

简析美国华人基督教的社会历史和现状

杨凤岗 / 美国南缅因州大学

中国人移民北美已经有一个半世纪的历史了，华人基督教在北美也已经有将近一个半世纪的历史了。这一个半世纪以来，华人移民的构成以及在美国社会的地位都有很多的变化，与之相应，华人基督教也有很多的变化和发展。本文简要叙述和分析北美华人基督教的历史以及现实状况。简单说来，基督教长期以来已经成为北美华人当中的第一大宗教并且在持续地增长，远远超过佛教和其他宗教的发展。在华人教会当中，保守神学福音派和基要派为主流，而且一半以上是非宗派的独立教会。下面首先回顾一下华人移民在美国的历史发展情况，然后简要介绍一下华人各宗教的情形，最后集中探讨华人教会的历史发展阶段和现实状况。

一 华人移民及其社团

中国人移民美国始于19世纪中期。1840年代后期开始，直到第二次世界大战前后，算是第一个阶段。从第二次世界大战到现在，可算作第二个阶段。每一个阶段又有不同的小阶段。在第一大阶段中，从1840年代后期到1882年，第一波中国移民是在美国淘金热潮中来的，所从事的工作是淘金、修建美国跨州铁路、农业和渔业。1882年美国国会通过了排华法案，禁止华人劳工移民美国，并且不许华人归化美国加入美国籍。从1882年到1943年这段期间，来美国的中国劳工非常少，在美国的中国人遭受种族歧视和社会孤立，绝大多数都住在主要城市的唐人街，从事餐馆、洗衣店、礼品店、以及家庭劳务工作。1943年，在第二次世界大战期间，由于中美共同抵抗日本的侵

多元化的中国 与基督教

王忠欣 主编

略，美国国会撤销了1882年以来的各项排华和歧视华人的法案，并且容许每年有105名中国人合法移民美国。直到1960年代，中国移民基本上都住在唐人街，而且大多是单身汉，有些虽然已经结婚，但是他们的妻子和孩子留在中国，由于法律和经济的原因不能来美国。这些老移民大多来自广东省农村。

1965年美国通过新移民法，开始了美国移民史上新的一页。新移民法允许东半球的每个国家每年最多有二万移民，主要是技术劳工以及直系亲属。在这前后的一些特别法律又特别接受某些政治难民。比如，从1946年到1966年间，美国接受了一共17,630名中国难民。1975年美国通过印支难民协助法，来自越南、柬埔寨和老挝的难民有很多是华人。另外也有一些特别立法加快了华人移民的增长，这包括1979年在中美建交以后的台湾关系法另外给台湾每年二万移民配额；1986年的大赦有13,752中国人取得合法移民身份；1990年的移民法把香港移民配额从每年5000增加到每年10,000；1992年的中国学生保护法案使52,826来自中国大陆的人获得永久居留权。另外，还有不少非法偷渡来到美国的人。这样，在美国的华人数迅速增加，1980年比1970年增加了一倍，1990年又比1980年增加了一倍，达到160多万。1997年的最新估计说在美国已经有230万华人。

同二战前的老华侨相比，新移民中很多人在来美国以前就已经有中学或大学教育，来美国后很多人又在美国大学和研究院深造。他们的工作也主要不是在唐人街，而是在美国公司和政府机关从事专业工作。他们也不再聚居在唐人街，而是住在郊区的中产阶级社区。另外，老华侨大多来自广东农村，而新移民则来自全国各地，甚至世界各地。

今日美国华人人口内部非常多元。根据1990年的人口统计，在160万中国人当中有百分之六十九是美国以外出生，其中百分之三十

二出生在中国大陆，百分之十五出生在台湾，百分之九出生在香港，百分之十三出生在东南亚等其他国家。上述这几个国家或地区在社会政治体系方面非常不同：中国大陆在1949年以来是在中国共产党的统治之下，台湾是在民党的统治之下，香港在1997年以前是英国的殖民地，而越南等国家在70年代经历了共产党革命和战争。在美国出生的华裔当中，很多人是新移民的子女，但也有不少属于老移民的后代，即第三代、第四代、甚至第五代华裔。在社会经济地位方面，虽然新移民大多是受高等教育的专业人士，住在中产阶级的郊区，但也有一些教育水平不高的、来自中国农村的新移民，他们住在中国城，在中餐馆和制衣厂工作，挣扎在贫困线以下。在语言上，广东省台山县方言台山话曾经是唐人街的主要语言，后来，标准的广东话变的很流行。再后来，国语或普通话随着新移民出现在中国城和郊区。同时还有一些来自台湾的移民，坚持讲台语或闽南话。还有从东南亚来的华人移民，有些只会讲英语或其他国家语言。在社会政治背景上，70年代以前的第一波移民大多出生在中国大陆，逃到台湾、香港和其他地方，最后来到美国。其中很多人同中华民国政府和国民党有深浅不同的联系，同时又对于在中国大陆家乡有很强的情感。80年代开始的第二波移民在年龄上是第一波移民的下一代，他们成长的时期赶上台湾和香港经济迅速起飞，这些人同他们的父辈相比，对于中国大陆的感情可能没有那么深，但是他们的中华民族认同却同样强烈。当然，在这当中，也有一些台湾省籍的人，对于台湾独立运动持同情和支持的态度，成立支持台湾独立的组织。从80年代以来，有成千上万的大陆学生学者来到美国，很多人在毕业后找到工作，转换为移民身份。在1989年天安门事件以后美国国会通过中国学生保护法，以此有52,000多中国大陆人取得美国永久居留权。大陆新移民虽然对于中国政治社会制度有批评，但是大多怀有强烈的民族情感，关心中国的变化和统一。另外一群是来自东南亚的华侨华裔，他们受了双重的苦难，首先

是作为在那些国家的华人少数族裔，后来是受了那里的共产党的排斥和镇压。所有这些移民，又都面对另外一个群体，也就是美国出生和成长的华裔。这些华裔常常只讲英语，跟他们的移民父辈相比，更关心美国的社会和政治问题，他们在文化、政治、经济以及生活等各方面都融同化于美国社会。当然，在他们当中也有文化、社会经济地位和政治观念上的很多不同。

华人社团组织也经历了很多变化。在1960年代以前的唐人街，主要的华人社团是同乡会同姓氏会所、商业行会和秘密堂会。在这些会馆和堂所之上有中华会馆或中华公所，协调彼此之间的关系，对外则代表华人社区。在1950年代，在反共的麦卡锡主义盛行时期，中华会馆和唐人街的社团大多倒向国民党政府，表达了对于中国大陆的反对。在60年代和70年代的民权运动当中，一些新型的华人社团出现在唐人街，包括社区服务机构、政治组织、和娱乐体育俱乐部。这些新兴的社团大多由在美国出生和成长的华裔组织，致力于推动华人与外部社会的交流和社会政治参与，其中一些从政府有关部门的社会经济项目得到资助来改善中国城社区的社会经济情况。在全国范围内，最著名的组织是美华协会。自从在1970年代初期成立以来，美华协会已经在很多城市成立分部，致力动员华裔公民参与美国政治和社会，到美国国会和白宫进行游说，并且通过同其他亚裔美国人和其他少数民族合作来反对种族歧视。随着1960年代以来的新移民的到来，“唐人街”也焕发生机，面积和人口都有增加，而且越来越多地被称作“中国城”（英文都是Chinatown）。在80年代以后，更出现了一些新型的郊区中国城。与此同时，各种新的华人社团涌现出来，同乡会多了，但是与唐人街同乡会不同的是，新移民的同乡包括的范围不再是一乡一区，而是以省为单位，甚至是跨省的。比如，在大华盛顿地区有福建同乡会、河南同乡会、山东同乡会、上海同乡会、北京同乡会、以及

东北同乡会、江浙沪同乡会、越棉寮同乡会等。另外一个不同的是，唐人街堂会的会员往往不是自由加入的，而是根据背景认定的，而新移民同乡会参加与不参加比较自由，而且主要是联谊性质。新型的华裔社团当中更包括了中国大陆和台湾大学以及著名中学的同学会，显示新移民教育背景较高。中文学校也如雨后春笋般的纷纷出现，在华盛顿和休斯顿地区，现在都有30几家中文学校，对从幼稚园到高中的学生教中国语言和文化，并且为其父母提供一个社会交往的机会。现在还有很多中文报纸和杂志，有些是全国的甚至跨国的报系，比如《世界日报》和《星岛日报》，还有《美南新闻》报系等。总之，华人社团从种类到数量都很多，而且大多各自为政，服务一群，彼此联系不多，合作更少，缺少统一的组织来对外代表华人社会。

二 华人传统宗教概况

同其他国家的移民一样，华人移民也把传统的宗教带来美国。一个世纪前的华人劳工，带来民间信仰，所到之处，都修建了庙宇。这些庙宇大多供奉很多神灵。随着华工的离去，这些庙宇也被遗弃，比如在旧金山，在1892年时有15座庙宇。到了1930年代，只剩下两间，而这两间也只不过是游客的景点而已。出生在美国的华裔一般对于这些民间宗教没有很大兴趣。在唐人街，会馆和堂所一般也都有一些宗教性活动。随着印支难民在70年代中后期的到来，有些老的庙宇被重新启用，再燃香火，更有很多新寺庙被修建起来。比如，在休斯顿，在1990年代修建了三间颇具中国建筑特色的寺庙。第一座是天后宫，其中附带一个道旁殿。第二座是本头公庙，由潮州会馆组织修建，供奉潮州地方神本头公和其他神祉。第三个是关帝庙，由海南同乡会组织修建，供奉关帝财神，并附带孔子塑像。这些寺庙的活动，包括各种神灵的生日和传统中国节日庆祝，参加者多数是来自印支的华侨，所用语言除了一些广东省各种方言以外有时也用越南话。

虽然老华侨的寺庙也供奉观音菩萨，但是这些寺庙很难说是佛教，实际上是中国民间信仰。比较正规的中国佛教是随着新移民的到来才出现在美国的。在1950年代，新移民当中的佛教徒开始组织起来，后来进一步聘请和尚、尼姑，修建佛教寺庙。最早的是夏威夷的檀香山华侨佛教总会。在旧金山，1950年代末成立美洲佛教会，从香港请来一位法师，修建了金山寺，后来并扩展到加州其他地方，修建好几座佛寺。在纽约，美田佛教会成立于1962年，1971年建大乘殿，前后聘请了很多位从台湾、香港和中国大陆来的和尚、尼姑，其中多数很快就离开去成立自己的佛教组织，所以在纽约出现了很多中国佛教组织和寺院。在1970年代，星云法师的佛光山来到洛杉矶，经过十年努力，建立了西来寺，成为在美国的最大也最著名的中国佛教寺庙。在美国西北的华盛顿州西雅图市，台湾移民卢圣彦在1980年代中期来此定居，成立真佛宗，并在美国和加拿大几个地方修建了真佛雷藏寺。

在1990年代末，在美国大约有150家华人佛教组织，这包括正式的寺庙、佛教学会、以及一些松散的学佛社等。这些佛教组织大多集中在美国最大的几个都市区，小一些的组织分散在美国的各州和大学校园。这些华人佛教组织的成员，大多来自台湾，其中很多是台湾本省人，另有一些香港人和东南亚华侨，大陆新移民参与这些佛教组织的人数不多。有些比较正规的有能讲英语的僧尼负责的寺院，也吸引了一些中产阶级美国人。有一定规模的华人佛教寺院也都有针对美国出生和成长的华裔的佛教教育节目，不过，在我去过的几个寺庙中青年人参参与佛教活动的不多。

除了佛教和民间宗教以外，华人开的餐馆商店有些神龛香炉；有些人相信风水和算卦；更有不少人练气功。这些组织松散甚至没有组织传统的宗教活动，但在华人中仍有重要影响。在参加非传统中国

宗教方面，有一些华人天主教会，也有华人为主的摩门教会，参加其他极端教派 (sect) 和邪教 (cult) 的华人并不多。

三 华人基督教的历史和现状

根据1997年《洛杉矶时报》对于南加州的华人的一项科学抽样调查，在华人中基督徒人数比例最高，是26%，另外有6%天主教徒，而佛教徒只有20%。另外几个在美国大都市去的抽样调查也发现类似比例。同样，加拿大的人口普查也显示在华人中基督徒比例最高。这些都表明，基督教已经成为北美华人当中最大的组织化的宗教。

美国华人基督教的历史同华人移民的历史几乎一样长。然而，最早的华人教会是由美国人为中国人而成立的。但是，从1960年代以来，华人新移民自己建立了几百家华人基督教教会。

第一家华人教会出现在旧金山，是由曾经去过中国的一个医生传教士William Speer在1853年创立，由长老会海外差传部支持。据说最早的4个会员是在中国就已经受洗的移民，但是教会成立的目的是向华人移民传福音。随后，公理会、卫理公会、浸信会、圣公会等各大基督教宗派都纷纷开展华人移民事工。到1892年，有11个宗派成立了7间华人教会，另外有3间在加拿大，还有10个华人基督教协会和271个华人主日学班，分散在31个州。这些早期教会，经济来源依靠美国教会和宗派，并且由这些宗派教会领导和管理。这些人往往是把华人事工当做在美国本土上的海外宣教事工。在排华法案时代，一方面有些从事华人事工的白人教会领袖奔走呼吁，努力维护华人移民权益；另一方面，白人教会往往不能接受华人信徒加入他们的教会作为同他们平等的一员。在那个时期，很多华工自己只把美国当作短暂居留之地，准备赚了钱就回国，叶落归根；另一方面，同排华气候相应，很多做华人事工的白人是要劝信华人、训练他们、然后送他们回

国去做传教士的助手，而不是要接纳华人融入美国社会和教会。在那种情况下，华人皈依基督教的人数很有限。不过，虽然华人信徒人数增长缓慢，但是由于美国教会特别是一些美国信徒和领袖的爱心和耐心，华人教会也得以在唐人街的边缘上稳定地建立起来。

在20世纪早期，这些华人教会仍然是在美国的宗派教会辅助下开展工作，但是不少教会聘请了华人牧师进行牧养工作。有些更在艰苦的条件下逐渐取得了经济上和行政上的独立。在这期间，也出现了几个由华人基督徒自己组织的非宗派独立教会，自养自传。另外，在宗派合一运动的推动下，也出现了几个由多个宗派共同支持、协助管理的跨宗派华人教会。到1952年，一共有66家华人基督教会在美国，其中47家是属于某个宗派的，5家是跨宗派的，也有14家是独立的非宗派的华人教会。这期间，华人教会都比较小，平均每间只有155人。

从50年代后期开始，华人教会的数目迅速增加。到1994年达到了至少700间，现在，1990年代末期，达到至少800多间，另外在加拿大还有近300间华人教会。同早期华人教会相比，新的华人教会基本上都是由华人移民自己组织建立的，很少借助美国教会或宗派的财政或领导资源。有些新移民在来美国以前就已经是基督徒，来到美国后组织查经班和团契，向同胞传福音。后来有些团契发展壮大，逐渐演化为教会，又由教会分裂或植堂而产生出更多的教会来。华人新移民有能力这样独立建立教会，是和他们的社会经济地位以及教育水平有关系。另一方面，华人教会能够这样迅速增长，除了有些移民在来美国之前就已经是基督徒以外，多数是来美国以后才皈依的。这么多华人移民在50、60年代以来皈依基督教，这是一个非常值得重视的历史现象。信徒及其领袖常说这是上帝的旨意和大能，不过，上帝的旨意是通过人和社会历史事件显示出来的。换句话说，这个华人皈依现

象，值得做进一步的社会学和历史学的探讨。

当代美国华人教会有两个共同特征：一是组织独立，二是神学保守。从组织上说，超过一半的华人教会是不隶属于任何宗派的独立教会。而宗派教会，也大多隶属于那些组织相对松散，堂会相对独立的宗派，比如浸信会。在华人教会当中，最多的宗派教会是浸信会，特别是南方浸信会，其次是宣道会。这虽然有一定的历史原因即浸信会和宣道会的传教活动在亚洲的华人社会中比较有影响，但是另一个重要原因恐怕是华人基督徒的独立倾向。在华人基督徒中，有相当强的反宗派情绪，认为宗派有违基督的有关合一的教导，更为福音传播带来困扰和阻拦。但是从另一方面来看，独立教会各自为政，虽然没有宗派主义的分裂，但是却有堂会的分裂，而这种更小单位的分裂使得任何跨教会的协调合作都很困难，从而使得华人教会难以在社区中和更广的社会上产生重要影响。从神学上看，南方浸信会、宣道会和其他华人教会较多参加的宗派都是神学保守的宗派，不属于主流宗派；而华人独立教会就象很多美国其他独立教会或《圣经》教会一样，基本上都属于福音派和基要派神学传统，重视的是传福音救灵魂、信徒的灵命成长，而不重视甚至反对社会参与。现在华人教会很多，但是华人教会在华人社区中的影响却很有限，这恐怕和教会的保守神学也有一定的关系。

北美华人基督教有过几次联合运动。第一次发生在1931年，北美的中华基督教会在旧金山召开联合大会，相互鼓励，寻求合作，倡导自立自养。那时的华人社会经济地位很低，华人基督教会很多没有经济和行政上的独立，但是大会却在艰苦的条件下召开。值得一提的是，大会邀请到当时在国内的著名教会领袖、宗派联合性质的中华基督教会的总会首任会长诚敬怡作大会主题发言，呼吁华人教会彼此联合，寻求自养、自治、自传。另一方面，美国宗派和教会方面没有参

与，在后来的英文文献中，也找不到有关这次大会的记录。这次纯粹华人教会自己组织的大会，就这样悄悄地淹没在历史之中。在1955年，美国基督教协进会一手组织了又一次华人教会的联合大会，但是其文献中宣称这是华人教会第一次联合大会，对于1931年的大会只字未提，也可能根本不知道还曾经有过这样一次大会。1955年的大会把当时存在的60几家华人教会召聚在一起，支持成立“美洲华人基督教大会”(CONFAB)。从此之后，这个联合会每两年或三年召开一次会议，一直持续至今。参加的教会基本上都是历史悠久的华人教会，这些教会也大多隶属于美国主流宗派或跨宗派。年会成为教会领袖彼此联谊性的退修会。

1972年，新移民中的一些教会领袖相聚一起，成立了北美华人福音联合会(North American Congress of Chinese Evangelicals)，秉持福音派信仰，倡导联合传福音给华人同胞。这个运动很快扩展到世界其他地区，于1976年在香港召开第一次世界华人福音大会(Chinese Christian Congress for World Evangelism)，并且成立世界华人福音事工联络中心，在香港设立总部办公，随后在世界各地动员组织成立华福分部并且推动开展福音传播事工。美国的华福会成为世界华福的一个分部。有趣的是，如同1955年大会一样，1972年的大会也宣称是有史以来北美华人教会第一次的大联合，而对于前两次大会只字未题。华人教会中的这种缺乏历史认识的现象，颇值深思。

结语

在美国的华人信徒面临复杂的认同问题的挑战：他们生为中国人或华人，移民到美要变成美国人，而接受基督教则成为基督徒。中国人、美国人和基督徒这三个身份又有着社会历史、政治和文化上的张力和冲突。如何解决这三个认同的关系，是很多华人基督徒的烦

恼，更是很多华人教会内部冲突的一个主要社会学原因。但是从另一个角度来看，这三个认同问题也就是关于中华文化和基督教、以及传统与现代的关系问题。20世纪后半叶的北美华人基督教会对于这些关系问题进行了很多尝试，有待学者和神学家予以总结提炼。基督教与中国文化的关系成为近年来的哲学和神学上的一个热门话题，不过，这些讨论基本上还只停留在抽象的观念层次。在华人教会当中，如何处理基督教信仰和中国文化传统的关系则是牧师和平信徒领袖所经常面对的问题。如果能够把思辨的思考进路和经验的思考进路进行结合，或许会对于华人基督教的继续发展有至关重要的意义。

(本文是作者博士毕业论文*Chinese Christians in America: Conversion, Assimilation, and Adhesive Identities* (Penn State University Press, 1999)的一部分。