

当代美国华人基督徒的构成^{*}

李爱慧

对北美华人宗教信仰的研究在华侨、华人研究领域尚属薄弱。长期以来,国内学者多关注对华侨、华人的移民史、经济、政治、华文教育、世俗性华人社团等方面的研究,而对华人的宗教信仰,特别是基督教¹信仰则点到即止。基督教作为由外部传入华人社会的宗教,经过一个半多世纪的传播,逐渐在美国华人社会中扎根,成为美国华人的主要宗教信仰之一。本文在梳理基督教在美国华人社会传播的历史与现状的基础上,着重从来源地、语言使用、知识层次等方面对华人基督徒的构成进行分析。

一、基督教在美国华人社会中的传播历程

基督教在美国华人社会中的传播经历了几个历史阶段。在这几个历史阶段里,基督教与美国华人传统信奉的宗教争夺信众,最终在美国华人社会中稳稳扎根。同时,美国华人对基督教从被动接受变为主动传播,从依赖主流教会发展为自行建立教堂,在当代形成蓬勃发展之势。

第一阶段,从19世纪中期美国“淘金热”引发中国移民潮开始,一直到二战爆发。在这一阶段,来自中国南方乡村的移民主要信奉带有佛教和道教色彩的中国传统民间信仰。这些移民在所到之处兴建了许多庙宇,主要供奉观音、妈祖、关公、玉皇大帝等。美国华人的这些传统民间信仰于20世纪初开始走向衰落,主要原因是1882年美国政府实施排华政策,限制中国移民入境美国,华人社会得不到新鲜血液的补充。随着老一代中国移民归国或故去,加上人数有限的土生华裔对传统信仰少有兴趣,早期的华人民间庙宇逐渐残破、消失,到20世纪30年代,仅存的几座庙宇也成为供游客参观的古迹。在这一阶段,有少数白人牧师开始在华人中间传播基督教,在唐人街建立了基督教会,吸引了一些中国移民和土生华裔加入。最早建立的旨在向华人传播基督教的教会是旧金山的唐人街长老会,由一位曾经到过中国的美国传教士于1853年创立。这家教会迄今尚存,举行礼拜或讲道时使用英语、粤语和普通话三种语言。据统计,至1892年共有11个基督教宗派在美国和加拿大建立了10间华人教会、10个华人基督教组织、271个华人主日学班或传教点。²但是,随着美国排华法案的通过和实施,华人移民到美国的人数减少,很多华人主日学班和传教点关闭。虽然在几个大城市唐人街附近的一些教会得以维持,但是很少有华人信教入会。总体上来说,这一阶段信仰基督教的中国移民及土生华裔还相当少。究其原因,主要是当时的白人传教士多持种族主义观念,他们向华人灌输基督教信仰和美国的文化价值观,目的是想劝度和训练一些华人信徒,然后送他们回中国充当白人传教士的助手,而并不想将他们平等地接纳入美国社会。

^{*} 本文为国务院侨办侨务课题“北美华人宗教信仰对于社会适应及其祖籍国的影响”(GQBY2007025)的阶段性成果之一。

¹ 广义的基督教应当包括天主教、东正教、新教三大教派,而在狭义上,一般指新教。在美国,新教徒(protestant)通常自称为基督徒,以与天主教徒相区别。本文主要研究基督教新教的华人信徒。

² 杨凤岗:《北美华人宗教》载《中国宗教》,2001年第1期,第52页。

第二阶段,从二战到20世纪60年代中期。在这20多年间,美国华人的宗教信仰发生了一系列转变:由粤籍老侨带来的中国传统民间信仰衰落了;佛教僧尼开始踏上美国国土,将正统佛教传入美国;基督教会则在华人社区中扎根并稳步发展。二战后,进入美国的新移民中留学生占了很大的比例,他们较容易接受美国的思想和文化,因而不少人皈依基督教。此外,对于那些从小就在美国出生和长大的土生华裔来说,其邻居、同学乃至配偶可能都是信奉基督教的白人,基督教信仰已渗入其生活的方方面面,在此情况下他们很难抵挡住强势的基督教文化的影响,往往最终信奉基督教。截至1955年,美国大陆的华人建立了62座新教教堂,加上夏威夷华人建立的4座,共有66座。¹

第三阶段,20世纪60年代中期至今。1965年美国新移民法的颁布使得华人移民迅猛增加,而且在来源地和素质构成上与老一代移民有很大差异,与之相伴的是华人宗教信仰团体迅速而多样化的发展。中国传统民间信仰随着20世纪70年代后东南亚难民的到来而得以复兴,正统佛教因得到来自中国台湾和香港地区的富裕移民的大力资助亦占有一席之地,而华人基督教会则因大量高素质移民的加入而发展得更为迅速。在此阶段,很多由华人基督徒独立创办的教会蓬勃发展,日臻成熟。华人新移民的受教育水平和社会经济地位大为提高,更有经济实力建立教会。截至1980年,美国的华人基督教会已经达到420家,到90年代末至少有800多家,加拿大也有200多家华人基督教会,北美共有华人基督教会千家以上。²到21世纪初,超过1/3的美国华人信奉基督教,华人教会及福音机构超过1800家。”华人基督教会常常成为来自世界各地的华侨、华人的聚会场所,显示出很大的包容性,这不同于中国传统民间信仰者和正统佛教的信奉者,他们带有一定的集中性,前者基本上是越棉寮华侨,而后者则多是来自中国台湾和香港地区的移民。

受美国强势的基督教文化氛围的影响,当今美国华人的各种宗教信徒中,基督教(新教)徒最多,并且人数还在持续增长,其次是佛教徒,再次是天主教徒。《洛杉矶时报》曾报道1997年对美国南加州6个郡773名华人所做的一项抽样调查,调查结果显示,26%的受访华人自称是基督徒或新教徒,6%的人自称是天主教徒,20%的人自称是佛教徒,而44%的人则声称无宗教信仰。³另据统计,2000年全美有819家华人基督教会举行新教礼拜活动,而仅有120—150家华人佛教团体提供宗教服务。⁴杨凤岗教授在美国几个大城市所做的实地调查也得到了相似的结果:1996年大华盛顿地区有20家华人基督教会,但只有3家佛寺;在休斯顿地区,有30家华人基督教会,但只有6家佛寺。⁵不过,也有调查揭示,在美国某些大城市中,华人基督教会或基督徒的数量并不多于佛教组织或佛教徒。据肯尼斯·J·盖斯特(Kenneth J Guest)的调查,纽约唐人街62家有华人会众的教会中,23家为新教教会,26家为佛教组织,3家为天主教会。此外,据1997—1998年对纽约昆西电话簿中随机抽取的164位华人的电话调查,其中13.4%为新教徒,6.7%为天主教徒,21.3%为佛教徒。⁶上述几项调查研究所揭示的华人各宗教信仰群体的相对规模,尽管有待更精

¹ Shih-Shan Henry Tsai *The Chinese Experience in America*, Bloomington: Indiana University Press, 1986, p. 145.

² Fenggang Yang *Religion, Conversion, and Identity Construction: A Study of a Chinese Christian Church in the United States*, Ann Arbor: M.I.T. Press, 1997, p. 77.

³ 《全球华人教会现况报告书(1998—2003)》(美国部分),世界华人事工联络中心(华福中心),2007年,载 <http://okl.cccw.org/churchreport>

⁴ John Dan “Poll Studies Chinese American Religion”, *Los Angeles Times*, July 5, 1997. 转引自 Fenggang Yang “Religious Diversity among Chinese in America”, in G. A. G. G. & Jung H. K. (eds.), *Religions in Asian America: Building Faith Communities*, 1993, p. 71.

⁵ Russell Jeung *Faithful Generations: Race and the New Asian American Churches*, Rutgers University Press, 2005, p. 4.

⁶ Fenggang Yang “ABC and XYZ: Religious, Ethnic and Racial Identities of the New Second Generation Chinese in Christian Churches”, *Americasia Journal*, vol. 25, no. 1, 1999, p. 91.

⁷ Kenneth J. Guest *God in Chinatown: Religion and Survival in New York's Evolving Immigrant Community*, New York University Press, 2003, p. 122-124.

确的调查的验证,但是都已清楚表明,基督教已发展成为美国华人的主要宗教信仰之一。

二、美国华人基督徒的来源地构成

美国的华人基督徒大多是在入美后才转信基督教的,入美前就已信奉基督教的只占少数。不同的华人教会在信众构成上也有所不同,折射出不同阶段的华人移民潮。早期的粤籍移民及他们的子女常聚集于某些教会,20世纪70年代后到来的中国香港和台湾地区的移民则集中在另一些教会中,中国大陆留美学生也建立了自己的教会,还有一些福建非正规移民也形成了自己的宗教组织。不过,更为常见的是,同一教会中往往聚集了不同社会、政治背景的华裔,只是某些来源地的华人可能居多数。举例来说,在休斯顿华人福音教会中,有近一半的会众来自中国台湾地区,20%的会众来自中国香港,近20%的会众为成年土生华裔,10%的会众来自中国大陆,7%左右的会众来自其他亚洲国家。¹

20世纪80年代以前,美国华人基督教会中以两类人居多:一类是老一代华工移民及其后代,另一类是60、70年代从中国台湾和香港地区移民到美国的知识分子。从90年代开始,美国华人基督教会的会众构成开始发生变化,中国大陆新移民所占比例迅速上升,在一些教会里占一半左右,在个别教会中甚至占绝对多数。这种巨大的变化与90年代以来中国大陆留学生大批留居美国有直接的关系,同时也反映出美国华人宣教组织的工作成效。²在整个80年代,来自中国大陆的美国华人中只有极少数人皈依基督教,但到90年代,来自中国大陆的美国华人对基督教福音传播(Christian Gospel)的接受程度令人惊奇。有人估计说,大约30%的中国大陆留学生成了基督徒。”这也推动了专门针对中国大陆移民的基督教福音传播运动的兴起,不论是美国白人基督教会,还是华人基督教会,对中国大陆移民的宣教热情都很高。据张利华教授在伊利诺伊大学访学期间对厄巴那-尚佩恩城(Urbana Champaign,以下简称厄城)教会的观察,“一些来自大陆的中国人刚到厄城,家门就被几个美国人敲开,他们自我介绍说是耶和華见证会的传道人。其中一位传道人用流利的汉语介绍他们教会的情况,发送刊物并动员新来的中国人参加他们教会的活动。他们还免费用车接送这些中国人去他们的教堂学习。如果同意,他们还会安排人定期到中国人家里一对一地教学《圣经》。在厄城的华人教会也积极动员新来的中国人参加其教会和团契的学习活动,每逢新学期开学,华人教会就组织野外聚餐欢迎新来的中国学生和学者,向他们介绍教会的情况,以后便不停地打电话通知新来之人参加他们教会的活动。”³

中国大陆新移民刚进入陌生的文化环境,很难抵挡住这种强大的宣教攻势,最终往往受感召入会。单是大华盛顿基督教会,1989年之后的10年间就给80多位中国大陆移民进行了洗礼。⁴与此同时,也有迹象表明,20世纪90年代中国大陆移民皈依基督教的热潮到21世纪初已经减退。一些著名牧师估计说,90年代皈依基督教的中国大陆留学生目前已有50%—90%的人不再去教会了,一些华人教会风风火火后很快因为纷争而解散了。⁵不过,尽管目前中国大陆移民会众的增长

¹ Fenggang Yang and Helen Rose Ebaugh, “Religion and Ethnicity among New Immigrants: The Impact of Majority/Minority Status in Home and Host Countries”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 40, no. 3, Sep 2001, p. 374.

² 孙家骥:《美国华人基督教会见闻录》,载《中国宗教》1996年第4期,第48页。

³ 《晨星》(MORNING STAR), 2005年第1期,载 <http://www.ccblog.net>

⁴ 张利华:《美国基督教会现状一瞥》,载《国际政治研究》1999年第3期,第136页。

⁵ Fenggang Yang, *Chinese Christians in America: Conversion, Assimilation, and Adhesive Identity*, The Pennsylvania State University Press 1999, p. 86

⁶ 《晨星》(MORNING STAR), 2005年第1期,载 <http://www.ccblog.net>

势头超过了中国港、台地区的移民,但华人教会的领导权仍由中国港、台地区的移民掌握着。

当前,美国的华人教会按照会众构成大体可分为四类。第一类是传统的华人教会。这类教会为数不多,大都设在较大的唐人街上,特点是历史悠久,宗派背景及社区味道浓厚,其中不少属于主流教会的华人分会。其会众多为早期移民,一小部分为土生华裔。此类教会也于20世纪70年代后逐渐吸纳留学生及专业人士加入,给教会注入了不少生机。第二类是20世纪70、80年代由中国港、台地区的留学生建立的华人教会。60、70年代,从中国港、台地区赴美求学的留学生中有不少人信奉基督教,其中很多人学成后就在美国工作、定居下来。他们建立了很多“查经班”(Bible Study Group)。此后二三十年里,这些查经班陆续地转型为华人教会。这类教会的会众总体上以中国港、台地区的留学生和专业人士为主,有些也接纳了早期移民。第三类是以中国大陆新移民(尤其是留美学人)为主体的教会。这类教会大多是在90年代初建立的,有的由中、西教会增设普通话堂而成,有的由中、西教会拓植或认领分堂而成,也有的是从中国学人查经班转型而成。其会众主要是中国大陆留学生和访问学者、由留学生转变成的技术移民、各类中国大陆新移民(其中不少人是劳工,有些是非正规移民),以及他们的父母和子女。第四类是由土生华裔构成的自立或独立教会。这类教会有些由华人教会植堂产生,也有些因美国土生华裔与第一代华人移民不和,而由教会分裂或由土生华裔牧师自行植堂而成。这类教会的会众几乎是清一色的土生华裔,偶尔有其他族裔的人士参加。这类教会也有的转型为泛亚裔教会,所用语言纯为英语。¹从数量上看,目前美国的华人教会以第二类为最多,其次是第三类。

三、土生华裔基督徒与华人教会的内部冲突和外向拓展

美国土生华裔因在语言使用、文化价值观等方面与第一代移民存在很多差异,他们对华人教会发展的影响可谓是“双刃剑”。一方面,他们给华人教会注入了民主气息和朝气,使其更具美国特色,但另一方面,他们有可能造成华人教会的分裂。近年来,土生华裔与来自中国大陆的留学生及访问学者同为美国华人教会的两大增长源,其影响不容忽视。

在很长一段时间里,华人教会只注重在新移民中传道,对土生华裔的重视程度不够。土生华裔会众的流失使华人教会开始觉醒,采取各种措施以吸引和保住这一群体。现在很多华人教会“从孩子抓起”,充分利用主日学校来吸引华人儿童。由于许多华人家庭夫妻两人都有工作,周末也要处理许多事务,因此乐于将孩子送到教会照管。²在教会辅导环境中长大的华裔子弟,基督教信仰已潜移默化地渗透进他们的思想中,土生华裔信仰基督教的比例因之大大增长。

这些华裔子弟长大成人后,由于从小所受的基督教影响,一般都不会完全抛弃信仰或停止参加教会活动,有些人甚至全身心地投入基督教的传道工作。很多土生华裔大学生受基督教普世主义思想的驱动,试着与非华人基督徒交往。然而,他们却常常发现自己为美国主流群体所排斥,他们的少数族裔身份及与主流群体的族群分野似乎是无法超越的,即便在宣传普世主义的宗教团体中也是如此。这些土生华裔的族裔意识因之被唤醒,再度回到华人教会,重新找到了社会归属感、心理安慰和宗教意义。”但是,“回归”的土生华裔与父辈之间存在较大的文化差异,他们觉得华人教

¹ 罗天虹:《美国华人教会的困境与出路》,载苏文峰:《中国教会史》, http://www.snyamasrci.net/lessons/docs/lesson01__chinese_church_history/lesson01__chinese_church_history.pdf

² Kenneth J Guest *Walking on Water: Fuzhounese Immigrant Religious Communities in New York's Chinatown*, UMI Number 9722636, 1996, p. 224

³ Fenggang Yang “ABC and XYZ: Religious, Ethnic and Racial Identities of the New Second Generation Chinese in Christian Churches”, *Americasia Journal*, vol 25, no 1, 1999, p. 103-104.

会的保守氛围令人窒息,渴望改变和突破。父辈希望通过族裔教会来维持本族群的文化习俗和行事准则,这与土生华裔的价值观存在显著的差异。一些土生华裔试图从内部改变华人教会,让其变得更具有美国特色。然而,由于持续涌入的华人新移民,以及与中国的联系的增强,大多数华人教会在短期内很难有更大程度的美国化。此外,华人教会内部不平等的权力关系是两代人产生矛盾的另一个焦点。年轻一代在华人教会中成熟和稳固之后,往往会因权力的不平等而与老教徒产生矛盾。他们抱怨自己缺乏地位和资源,指责说汉语的教徒通过控制教会,剥夺了说英语的会众参与教会事务的民主权利。¹ 一些力量壮大起来的土生华裔力争在华人教会中取得英语会众的自主权,也赢得了一些开明的牧师和移民的支持。现在很多华人教会都设有英语堂,主要服务于华裔青少年。另有一些更激进的土生华裔不愿意接受妥协,干脆离开以第一代移民为主体的华人教会,自行建立了独立的英语教堂,还有的与其他土生亚裔群体联合组成了泛亚裔美国人教会。

在最近 10 年左右的时间里,有相当多数量的泛亚裔美国人教会出现在美国的大都市区,特别是在西海岸。这些教会的会众由美国土生华裔、朝鲜裔、日裔和东南亚裔构成,在布道和做礼拜时只用英语。这些泛亚裔美国人教会有以下特点:其一,一些土生华裔虽然多成长于族裔教会中,但是他们希望加入本族裔群体不过于集中的教会,可以只说英语;其二,身为亚裔,他们在外貌上有很多共性,都是黄皮肤、黑头发;其三,他们都还持有某些儒家或亚裔的价值观;其四,他们都有被主流社会微妙或公开歧视的经历;其五,他们中的一些人是亚裔族群间通婚的后代,很难呆在只由某一族裔群体构成的教会中。² 华人教会中第一代移民与土生华裔之间的代际文化差异和权力争夺,使得一些土生华裔更倾向于选择泛亚裔美国人教会。

四、华人教会的会众构成与使用的语言

华人教会会众构成的变化从教会使用的语言上可以看出来。语言问题是移民教会遇到的普遍问题,当移民群体的母语不是英语时,在美国土生土长的移民往往会提出使用英语的问题。华人教会面对的问题则更多,除了对汉语和英语的选择外,还有众多方言的选择问题。语言问题并不仅限于语言差异,有些语言还与文化、社会地位及政治倾向有关。华人教会使用语言的变迁与其他移民教会有所不同。很多移民教会逐渐从使用本民族语言转变为完全使用英语,而华人教会则因华人新移民的不断涌入,汉语始终保持着活力。”在来自中国大陆和台湾地区的移民为主的教会中,普通话占主导地位。在这里,人们不仅使用中文版的《圣经》而且中文版的各种传道小册子和宗教书籍随处可见,就连唱诗集都是中国人熟悉的简谱。《中信》、《使者》、《海外校园》等用中国人的思维方式、语言逻辑、名人典故记载的关于宗教信仰与理想的中文杂志,在华人中广泛传阅。

一般来说,美国华人基督教会在使用语言时有四种基本选择:第一种是只用汉语;第二种是使用汉语及英语双语;第三种是分别使用英语和汉语;第四种是只用英语。会众主要由说汉语者构成的新教会,一开始最有可能只用汉语,特别是当牧师本人也是新移民、掌握的英语非常有限时更是如此。这里的汉语并不单指普通话,还包括多种汉语方言。早期的华人教会在礼拜和布道时常用

¹ Russell Jeung “Asian American Pan-ethnic Formation and Congregational Culture”, in Pyong Gap Min and Jung Ha K in (eds), *Religions in Asian America: Building Faith Communities* Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2002, p. 222.

² Fenggang Yang “ABC and XYZ: Religious, Ethnic and Racial Identities of the New Second Generation Chinese in Christian Churches”, *Americasia Journal*, vol. 25, no. 1, 1999, p. 106.

³ Fenggang Yang “Tenacious Unity in a Contentious Community: Cultural and Religious Dynamics in a Chinese Christian Church”, in R. Stephen Warner and Judith G. Witner (eds), *Gatherings in Diaspora: Religious Communities and the New Immigrants*, Philadelphia, PA: Temple University Press, 1998, p. 344.

台山话或粤语,但1965年以后,越来越多的华人教会使用普通话。有不少教会刚成立时只用普通话或粤语,之后则普通话和粤语并用,最后发展为普通话、粤语和英语并用。这是适应教会信众构成的变化而做出的相应调整。举例来说,旧金山的第一家华人基督教会成立于1852年,经历了一个半世纪的发展历程,并未发展为单一的英语教会,反而成了“三语教会”,提供粤语、英语和普通话三种语言的服务。目前,这种三语并存状况较常见,稍具规模的华人教会在举行宗教活动时都会使用上述三种语言。《全球华人现状报告书(1998—2003)》(美国部分)“美国纽约区2003年华人教会主日崇拜使用的语言”调查显示:使用这三种语言的华人教会有162家,使用其他方言的仅有13家。¹再如,在旧金山湾区,华人基督教会使用的三大礼拜语言是:英语(37%)、粤语(30%)、普通话(27.5%),而用台湾话(闽南语)的占4.5%,用印尼语和汕头话的加在一起占1%。²总体上看,目前在美国华人基督教会中,汉语依然占支配地位。

五、华人基督徒的阶层分野

(一)留学生、专业人士为美国华人基督教会的中坚力量

留学生、专业人士等高级知识分子在美国华人基督教会中占有突出的地位。现今美国的华人基督徒中,有相当大一部分是近几十年赴美留学后转而定居当地的技术移民。自20世纪50、60年代以来,中国留美学人对美国华人教会的发展起着重要的促进作用。1950年以前,多数赴美的中国留学生都回国效力了,其中皈依基督教的人极少。1950年朝鲜战争爆发后,有5000名中国留学生被迫留在美国,其中有一部分人皈依了基督教。此后至1978年,中、美之间人员往来基本中断,赴美留学的华人学生主要来自中国港、台地区,其中不少人信奉基督教。这些留学生在美国热心宣教,使得华人基督团契及查经班在北美陆续成立,成为福音传播的据点。由于60年代中期美国改革移民法,改变了对华人的歧视,并且优先接纳受过高等教育的人士,使得很多华人留学生以技术移民的身份留居美国,其中不少人是华人基督团契及查经班的活跃分子。他们将原先的查经班升级为教会,还有不少人在教会担任牧师或讲员,成为70、80年代华人教会迅速发展的主力。这一时期,很多华人教会已能够自立,即由华人信徒出资建立自己的教堂,但有些教会还需要依赖主流教会的帮助,有少数教会要从主流教会那里租赁场所用于礼拜,因为他们还没有能力建立自己的教堂。”

1978年中国实行改革开放以来,由中国大陆赴美的留学人士不断增加,他们经常接触基督教。同时,在国内家庭式教会受过熏陶的学生和宣教多年的老传道人也有机会到美国加入华人教会的传道工作,于是,美国华人教会中的中国大陆人士日渐增多。特别是1989年后,来自中国的留学生和访问学者对基督教表现出空前的兴趣,他们主动加入基督教会,组成团契和查经班,并举办布道会、专题讲座、家庭聚会、福音会等,还相继创办了传播福音的杂志,如《海外校园》《中华展望》《生命季刊》等。主流教会和华人教会也纷纷响应,投入了大量人力、物力向他们传道。一时间,在中国大陆移民中掀起了一股“基督教热”。自1993年7月起,约8万中国大陆留美学人因美国的《中国学生保护法案(S1216法案)》而得以长期居留美国,不少人公开受洗成为基督徒,而其配偶、子女、父母因出国探亲或移民,也接触到基督教,其中亦有不少人加入了当地的华人教会或团契。⁴

¹ 《全球华人教会现状报告书(1998—2003)》(美国部分),载 <http://oik.cccowe.org/churchreport>

² James Chuck, “Growth of Chinese Protestant Congregations from 1950 to Mid-1996 in Five Bay Area Counties”, *Chinese American History and Perspectives*, Annual 2001, p. 69

³ Charles King-Wai Kwok, *The Chinese Churches in the U.S.A.*, ProQuest Dissertation UMI 9977618 p. 59.

⁴ 《全球华人教会现状报告书(1998—2003)》(美国部分),载 <http://oik.cccowe.org/churchreport>

自 90 年代起, 中国大陆留美学人的教会陆续成立, 且影响力日增, 成为美国华人教会的新景象。

近 10 多年来, 美国华人教会的主要增长源之一是来自中国大陆的留学生和访问学者。原先以来自中国台湾、香港地区的移民和留学生为主体的教会, 由于这两地移民和留学生的减少, 以致增长渐趋缓慢下来, 后因来自中国大陆的新移民及学者的涌入, 得以补充, 从而改变了会众的构成。近年来, 华人教会每 10 位受洗的人当中, 可能有 7—8 人来自中国大陆。¹ 据一位留美社会学者的亲身观察: “从中国大陆去的知识分子, 信教比例极高, 而且其信仰的虔诚之心甚至远远超过已信基督多年的教徒。”² 不少来自中国大陆的中青年知识分子受洗成为基督徒以后, 以切身体会写出了自己由一个无神论者变为虔诚基督徒的心路历程, 在华人社会中产生了很大的影响。中国大陆新移民知识分子的加入, 刺激了美国华人教会的增长并为其注入了朝气。

以受过高等教育的专业人士为主体的华人中产阶层现已成为华人基督教会的中坚力量, 他们为华人教会提供了人力资源、精神力量和经济力量, 建造了很多宽敞、华美的教堂。据统计, 美国华人基督徒中多数人属于中产阶层, 约 60% 的人是专业人士、经理、商人。”³ 近年来, 在拥有大型高科技工厂的郊区, 出现了“博士教会”。洛杉矶郊区的千橡市, 经常参加教会活动的大约有 1000 多人, 成年教徒中 95% 以上的人都拥有博士学位, 他们大都在附近的制药厂工作, 担任工程师、研究员等职务。⁴ 这些高学历人士由于工作繁忙和住在郊区, 平常难得与其他华人交往, 到教会参加活动成了他们相互沟通的主要方式之一。成立于 1958 年的大华盛顿市华人基督教会 (Chinese Christian Church of Greater Washington D. C., 简称 CCC), 是以高级知识分子为主体的教会。该教会有一半以上的人拥有大学或研究生学历。⁵ 休斯顿市的华人福音教会 (Chinese Gospel Church) 是由几十位专业人士和留学生于 1975 年建立的。这家教会的会众大多是中产阶层专业人士, 如工程师、医师、计算机编程员等, 只有极少数人是贫穷的工人。⁶

中产阶层的华人信众大都有较稳定的职业, 走过了为谋生而奔波劳碌的阶段, 他们参与策划、热心组织宗教活动, 并为此出钱、出力。他们向教会慷慨捐款, 使教会活动有了财政保障。同时, 由于中产阶层的华人信众受过良好的教育, 易于理解基督教的真谛, 因此, 他们对基督教的信仰比较稳固。

(二) 底层的华人基督徒——福州籍移民教徒的个案分析

华人中产阶层固然是华人教会的中坚力量, 但不容忽视的是, 一些低收入阶层的华人也需要依靠教会获得精神寄托和实际的社会服务, 其中最突出的是来自福州的非正规移民, 一些被蛇头雇用的黑帮追杀而走投无路的福州非正规移民有时会主动寻求基督教会的帮助, 不少教会出于人道, 伸出了援助之手。

福州籍移民先组成本方言群的基督教团契, 达到一定实力后才建起独立的基督教堂。在福州籍移民最为集中的纽约唐人街, 他们建立了两家蓬勃发展的教会, 一家是 1988 年建立的纽约基督

¹ 林安国:《二百年来的北美教会》, 载《今日华人教会》2005 年 12 月, 引自 http://www.cccw.org/content.php?id=68&sub_function_change=cbx.

² 文军:《感受美国的基督教文化——一位社会学者的访美札记》, 载 <http://www.xsk.com>.

³ 刘权:《美国华人教会的社会功能初探》, 载《华侨华人历史研究》, 2006 年第 2 期, 第 32 页。

⁴ Fenggang Yang “Gender and Generations in a Chinese Christian Church”, in Tony Cames and Fenggang Yang (eds), *Asian American Religions: The Making and Remaking of Borders and Boundaries*, New York: New York University Press, 2004, p. 210.

⁵ Fenggang Yang *Religion, Conversion, and Identity Construction: A Study of a Chinese Christian Church in the United States*, p. 255; Fenggang Yang “Chinese Conversion to Evangelical Christianity: The Importance of Social and Cultural Contexts”, *Sociology of Religion*, vol. 59, no. 3, Aut 1998, p. 239.

⁶ Fenggang Yang and Helen Rose Ebaugh, “Religion and Ethnicity among New Immigrants: The Impact of Majority/Minority Status in Home and Host Countries”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 40, no. 3, Sep 2001, p. 370.

闽恩教会 (The New York Christian Church of Grace to the Fujianese), 另一家是 1998 年从前一教会分裂出来的纽约家庭教会。这两家教会基本上使用福州方言, 为福州籍移民提供礼拜场所和社会服务。¹

纽约基督闽恩教会是由 1978 年组成的闽爱团契 (Min Ai Tuanqi) 发展而来的。该团契最初依托灵粮堂 (Ling Liang Church)² 开展活动, 但基本上保持独立, 聚会时主要使用福州方言, 是当时唐人街上惟一使用福州方言的基督教团体。”自成立伊始, 闽爱团契与说粤语的灵粮堂教众之间就存在着误解和分歧。灵粮堂教众反对接收受教育水平低下的福州籍新移民进入教堂, 担心日渐增多的福州籍会众会占据支配地位, 而大多数福州籍会众则主张保持独立性, 但同时又担心在财力上不能自立或是难以积累足够的资金在美国建立教堂。到 80 年代中后期, 由于从日渐增长的福州籍移民中吸纳了会众, 加上来自中国香港、澳门和福州地区的基督徒的加入,³ 闽爱团契的规模不断扩大, 独立建堂的要求得到了更多人的支持, 逐渐占了上风。1988 年, 闽爱团契决定在唐人街建立一个独立的福州移民教堂。它承诺在礼拜和服务中使用福州方言, 因而吸引了很多福州籍新移民的加入。这家教堂最终定名为纽约基督闽恩教堂。⁴ 该教堂用福州方言举行礼拜, 同时翻译成普通话。教堂委员会在开会时使用福州方言, 在大多数非正式交谈中也讲福州话。在说粤语和普通话的群体占优势的唐人街, 福州话成为福州籍移民重要的凝聚因素, 加强了他们的认同。闽恩教堂正式建立之时, 很多早期的福州籍非正规移民已受益于 1986 年的《移民改革和控制法》而获得了合法移民的身份, 作为教众能合法公开地进行活动, 其教会在组织结构上趋向完善, 并在纽约州合法注册为宗教组织。随着 80 年代后福州籍新移民的持续涌入, 闽恩教堂不断得到会众补充, 得以飞速发展, 成为福州籍移民补充社会资本和获得情感支持的主要场所。

福州籍移民建立的教会对其适应美国生活具有重要的意义。教会为这些福州籍移民构筑了一个自由交流的小天地, 使他们摆脱了身处陌生国土的孤立感和自卑感, 获得了精神安慰, 并重新找到自尊。在教会之外, 他们不会说英语, 甚至不会说粤语和普通话, 与非福州籍移民很少往来, 加入教会后, 使用福州话作为交流语言, 他们可以自由畅谈; 在教会之外, 福州籍移民的社会地位较低, 而在教会中, 他们自认为是富有冒险精神的工薪阶层, 支撑着教会的发展, 同时供养着家庭和社区, 从而赢得了尊严; 在教会之外, 他们是流动人群, 不断变换城市、变换工作, 多数人在“打黑工”, 有时会成为美国移民局突击检查的目标, 而在教会中, 他们都是上帝的子民, 受惠于上帝的恩泽。

美国华人的宗教信仰复杂多样, 佛教、道教、儒教、基督教等都有一定的华人信众, 而基督教是所有宗教中信众增长最为迅速的宗教。华人基督教会聚合了不同来源地、不同文化背景、不同知识阶层的华人信众, 显示出很大的包容性。华人基督徒经历了宗教信仰的转变, 在文化适应上迈出了重要的一步, 有利于他们更好地融入美国社会。

(李爱慧, 助理研究员, 暨南大学华侨华人研究院, 广州, 510632)

[责任编辑: 黄海慧]

¹ Kenneth J Guest *God in Chinatown: Religion and Survival in New York's Evolving Immigrant Community*, p. 149

² 灵粮堂是 20 世纪 70 年代由粤籍移民建立的。

³ Kenneth J Guest *God in Chinatown: Religion and Survival in New York's Evolving Immigrant Community*, p. 150

⁴ 很多早期的福州籍移民是经由中国香港来到美国的, 他们在香港就已经建立了使用福州方言的基督教会, 其中的一部分人移民到纽约后, 把原有的宗教信仰和组织体系带到了纽约。

⁵ Kenneth J Guest *God in Chinatown: Religion and Survival in New York's Evolving Immigrant Community*, pp. 155-156.