

北美华人宗教

□ 杨凤岗

不知从什么时候开始，在北美流行起了这样一种说法“两个日本人到一起，就会开办一家公司；两个中国人到一起，就会开办一家餐馆；两个韩国人到一起，就会开办一家教会”。这几句话虽然颇为传神地勾勒出三个东亚民族在北美的某些典型特征，但是却也会误导人们对于真实情况的认识。在北美的韩国移民确实有百分之七十以上是基督徒，而中餐馆遍布北美城乡也是有目共睹的事实。不过，北美华人并非只是精于饮食文化而缺少宗教情怀，真正缺少的实际上是对于华人宗教的研究和了解。其实，北

美华人宗教历史悠久而又多姿多彩，既有鲜明特色，更有很多发人深思之处。本文谨以历史的发展阶段为线索，简要勾勒北美华人宗教的演变和现状。

美国是个移民国家，一部美国历史就是一部移民史。不同国家的移民在不同时期来到美国，也都带来各自的传统宗教。早期欧洲移民中很多是为了逃避欧洲的宗教迫害而来到美洲新大陆的。但是，这些来自西北欧诸国的移民属于很多不同的基督教新教教派。宗教多元性便成为美国建国之初即有的一个特点。后来，在1900年前后五、六十年的移民大潮中，东欧南欧移民又带来天主教、犹太教和东正教。亚洲宗教同样是随着亚洲移民而来到美国的。而最早的亚洲移民就是中国人。

一、从鸦片战争到第二次世界大战

华人移民北美始于鸦片战争之后，至今已经一个半世纪多了。最早的华人移民来自广东，在淘金热潮中远涉重洋来到美洲西岸，后来转去修建横跨美国的铁路，也有的尝试从事农渔业。但是他们屡遭排挤，甚至暴力攻击，最后更有联邦

政府在1882年通过的“排华法案”，全面禁止华工移民，随之而来的歧视法案进一步剥夺了华人移民的归化美国成为公民的权利以及拥有房地产的权利。腐败无能的清政府无力帮助海外华侨，很多人离开中国正是为了逃避晚清的战乱和社会的动荡不安。在排华的环境下，虽然很多人被迫回国，有些则去了中南美洲，但也有很多人忍辱负重地留在美国，躲进大中城市的“唐人街”，靠手工洗衣店、礼品店和中餐馆为生。

在那样的艰苦、恶劣环境下，宗教信仰便成为华人个人和群体心灵安慰、道德维系、生活尊严的必要精神支柱。所以，在十九世纪下半叶，华人所到之处，兴建了众多的庙宇。在旧金山，最早的两个寺庙建于1850年初，一个是关帝庙，一个是妈祖庙。到1892年时，仅在旧金山有据可查的就至少有15座华人寺庙。这些寺庙大多供奉多个神灵，供信奉者祈祷求问。其中供奉较多的是观音、妈祖、关公、玉皇大帝等。一个重要特征就是这些寺庙一般都是由某个同乡会兴建。比如，旧金山的关帝庙由冈州同乡会兴建，而妈祖庙则由三邑同乡会兴建。美国人不了解更不理解中国的

民间信仰，笼统称这些为“神庙”（josshouse），视为未开化之人的多神偶像崇拜。

随着华人移民的离去，很多寺庙也被遗弃。另外，数量有限的美国土生土长的华裔，对于那些传统信仰少有兴趣。所以，早期华人的神庙虽然数目众多，有些甚至曾经香火鼎盛，但是都逐渐衰落消失。到了30年代，仅存的几个庙也沦为供游客参观的古迹而已。如今，在美国西岸的一些地方，偶尔会看到残损的神庙遗迹。

不过，70年代后，随着东南亚华侨难民移民的到来，位于旧金山的几乎成为历史文物的神庙又再燃香火。这些华侨移民更在很多都会区兴建了很多富丽堂皇的新庙。比如，在休斯顿，已经有三座大庙在90年代兴建起来：天后庙、本头公庙和关帝庙。他们分别属于越棉寮同乡会、潮州会馆和海南同乡

会。这些寺庙的活动包括庆祝各种神灵的生日和中国传统节日，参加者几乎都是来自印度支那的华侨，所用语言除了一些广东方言外也有时用越南话。这些民间信仰寺庙与不同华人社团的关系，与不同宗教的关系，以及不同民族、不同国家的关系，都是非常值得研究的。

二、“二战”之后

第二次世界大战给北美华人带来重大转机。由于中国和美国成为抗日的盟军，所以，美国政府于1943年取消了一切排华法案，接纳中国移民（每年仅105名）。更重要的是，

华侨在艰难环境中仍然非常重视子女的教育，在战前已有不少大学毕业，只是种族主义限制了他们的工作机会。此时则得以进入大公司或政府部门，成为工程师，步入中产阶级。战后美国通过了一些特别的法律，让参战的军兵娶妻回美，也让历经战争的难民入美居留。因此，从30年代到60年代，随着新移民的到来和美生华裔的增加，华人口稳步上升。

在这个时期，华人宗教也经历悄悄的变化。首先，广东老华侨带来的中国传统民间信仰衰落殆尽。其次，佛教僧尼随着新移民的到来开始踏上美国国土，传播正统佛教。最后，基督教会和华人社团扎根成长。

基督教不是早期华人移民的传统宗教，但是，旨在向华人传教的教会在华人移民到来不久便出现

了。最早的是旧金山唐人街长老会，由一位曾经去过中国的传教士于1853年成立。此教会曾经在华人社区产生重要的多方面影响，包括营救被逼为妓的妇女等。这家教会至今仍在，位于中国城，礼拜天聚会分别有英语、粤语和普通话崇拜讲道。步长老会后尘，其它基督教宗派纷纷为华人移民设立礼拜天聚会的主日学班或教会。据统计，1892年时共有11个宗派在美国和加拿大31个州建立了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。但是，随着排华法案的通过和执行，华人移民人数的减少，很多华人主日学班和传教点关闭了。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。不过，这些由美国教会资助和管理的教会为华人移民提供了一个学习英语、了解美国价值观念和生活方式、接受慈善服务、接触美国人的地方。这些教会也时常仗义执言，在不利的社会大环境下努力维护华人的利益。所以，逐渐在华人社区中赢得信任，站稳脚跟。

第二次世界大战以后，随着华裔的成长和新移民的到来，华人教会也稳步成长。据1952年的一个统计，当时美国有66间华人教会，其中一些在华人牧师的领导下会员人数迅速增长。

三、1965年以来

1965年的新移民法是美国移民历史上的一个重大转折点。从20年代中期到60年代中期，美国严格限制移民。而新移民法则开放西半球国家移民，同时允许东半球各国每年最多两万名移民。因此，华人移民从多个国家或地区而来。从60年代到90年代，更有几个涉及华人的特别法案，使得华人移民剧增。据统计，美国华人口1980年比1970

年翻了一番,1990年比1980年又翻了一番,达到160多万。过去十年更是增长迅速,1997年的估计是230万。60年代以来的华人移民有三大特色:第一,受高等教育的专业人士为多数,其中很多人是来美留学后转为移民的;第二,他们来自全国各地,甚至世界各地,因此具有非常不同的文化习俗和社会政治取向;第三,他们很快进入美国社会,而不是缩居于中国城内。

华人人口的迅速增加也伴随着华人宗教的迅速而多样化发展。如前所述,传统民间信仰得到复兴。同时,很多新移民受到民国以来佛教复兴运动的影响,来到美国后在各地纷纷组会同修,当信众人数增加而财力足够时,便从港台聘请僧尼,集资兴建庙宇。最早的是在夏威夷和加州,以及纽约,随后扩展到美加各地。据统计,到90年代末,北美有大约150个华人佛教组织和寺庙,其中大多数寺庙集中在纽约、旧金山、休斯顿、洛杉矶等大城市,而中小城市则多为小型同修组织。1965年以来,基督教会的增加更是迅速,到90年代末,美国和加拿大的华人基督教会一共已达千家以上。根据本人在各地的调查了解,不同宗教的信众各有特点:传统民间信仰寺庙的参加者几乎都是印度支那华侨;正统佛教寺庙的参加者大多是台湾移民;而基督教会则常常是来自世界各地的华人华侨华裔同堂聚会。

四、当今北美华人信徒比例

关于北美华人信徒人数比例的统计,目前只有一些有限的数字。美国的人口普查不问宗教问题,所以,只能借助科学抽样的调查来做估计。最新最可靠的是1997年对于南加州华人所做的一项电话问卷抽样调查,《洛杉矶时报》曾报道此项调查的结果说,有26%的受访华人

自称是基督徒或基督教新教徒,6%自称是天主教徒,20%自称是佛教徒,而44%的人声称没有宗教。我查询过在美国其它大城市做的几个以华人为对象或包括华人的抽样调查,其结果也类似。加拿大的人口统计是包括宗教问题的。1991年的加拿大人口统计显示有30%的华人是基督徒(包括天主教徒),将近10%是佛教徒,将近60%称自己没有宗教。这是10年前的情况,要想知道更准确的新数字,还得等待加拿大2001年的人口统计结果。

这些数字比例虽然有待更严密的调查和验证,但是,它们已经清

楚地显明,在北美华人中,信徒最多的是基督教,大约有25-30%;其次是佛教,大约有10-20%;再其次是天主教,有5%左右。另外,在众多声称自己没有宗教的人中,很多人实际上持有中国某些传统民间信仰,或者参与新兴宗教的实践。对于各个宗教以及准宗教信仰实践情况的深入表述和分析,尚需另文探讨。(作者为宗教社会学博士,美国宗教社会学学会理事,从事宗教社会学的研究和教学)

图1-1-1 教堂 (陈红军 摄)