

11. 海外華人教會——移民和第二代

不知是誰說過這樣一句話：「哪裏有人就有中國人，哪裏有中國人就有中國餐館。」這話有一定的道理，的確，中國人（華裔）散佈在世界的每一個角落。而教會又怎樣在海外華人中興起呢？每個地方有不同的特點，即使同在北美，似乎東西岸也予人不同的觀感。因此，我們集中探討北美和歐洲的華人教會，並他們所面對的挑戰和機遇。

北美華人教會¹

北美的華人移居約略可分為三個浪潮：勞工潮、留學潮和移民潮。早在 1635 年華人理髮師已在美國立足，甚至有記載提到墨裔理髮師抱怨華裔理髮師搶走他們的生意。有記錄的第一位華人 1820 年到達美國，以後 20 年，只有 10 位華人進入美國。1848 年，加州發現金礦，數萬華人勞工應需前往。1862 年，美國興建太平洋鐵路，從亞洲用各種方式招來大批華工。完成工作後，有的回國，有的留下務農，有的開餐館，也有的開洗衣店。

北美的華人信徒，大部份却是近數十年到來求學的一群，他們獲大學或研究所學位後，留下來工作，從學生身分變成工作身分，然後是移民身分，成家立業，落地生根。按照他們原居地可以分為四類：香港、台灣、東南亞及中國大陸。各地來的學生有不同特點：來自香港的較接近西方思維，也保持不少中國傳統，但缺乏對祖國的認同；他們信主的比例較高，有宣教的心志及行動。來自台灣的保留最多傳統文化，與來自中國大陸的人在政治上保持距離；他們在信仰有根基，只是行動上比較保守。來自東南亞的對華人語言文化相對距離較遠，對中國既陌生又嚮往，有身分認同的矛盾；他們若不是組成自己的教會，便是加入了西方教會，可能是語言文化較易適應。至於來自中國大陸的較強調辯證思維，崇尚個人奮鬥，基本上沒有宗教背景；當他們看到教會的愛心及通過了信仰的理性明白，不少人願意接受救恩，對近年華人教會增長有很大的影響。1993 年 10 月，

---

¹ 資料和內容來自林安國著，「二百年來的北美教會」《今日華人教會》2005 年 12 月

總統 H. W. George Bush 簽署「華人留學生保護法案」，容許中國大陸學者從非移民身分轉為長期居留，直接影響了 8-10 萬人申請留下，加上他們所申請到美國團聚的家人，這數目可能倍增。1993 年後繼續到美、加留學的中國大陸學生激增，開始時多是公費，年紀較大，後來又有半公費的，而近來自費來的年輕學生比例愈來愈高，甚至也有一些中學生。

美國 1990 年普查結果，華人人口共 164 萬 5 千，較 1980 年增加了 104%，大部份的增長來自移民，大部份選擇在加州、夏威夷及紐約定居。到了 2000 年，美國華人人口已達 270 萬。而加拿大 1980 年華人人口約達 35 萬，到 2000 年，華人人口已達 100 萬。加拿大華人有 50% 的移民來自香港，構成加國的華人生活方式的「香港化」。

早期北美華人教會由一些大宗派所設立，主要集中在大城市如三藩市、溫哥華等地。例如長老會及循道會等，1892 年，向華人傳道的宗派共有 11 個，華人教

年份	美 國		加 拿 大	
	華人人口	華人教會	華人人口	華人教會
1955 ¹		66 ²		22 ³
1960		70		25
1980	700,000	366 ⁴	300,000	112 ⁵
1990	1,640,000	620 ⁶	780,000	160 ⁷
2000	2,700,000	1000 ⁸	1,000,000	300 ⁹
2005	3,000,000	1200	1,303,900	354 ¹⁰

會在美有 7 家，加拿大有 3 家。以後，亞洲派來的華人牧師或移民來的華人牧者由白人手中接管自立。華人教會因有華人牧者牧養，增長較佳。1941 年，全加拿大華人人口 3 萬 5 千，有 1 萬名為基督徒，半數屬華人聯合教會（Chinese United Church），是過去長老會與循道會的聯合組織。而 1931 年，美國有華人教會 64 家，加拿大有 6 家。留學及移民影響了華人教會大增，各大學組成了查經班。華人教會不單在華埠或唐人街，更延伸到各城郊設立分堂。以加拿大多倫多為例，1980 年只有 49 家教會（佔全加 43.7%），1986 年增至 70 家。

現今華人教會的增長主要有兩條路線：華裔第二代和來自中國大陸學生學者。過去華人教會只著重新移民事工，但第二代華裔流失使華人教會開始醒覺，紛紛開設英語崇拜，越早開始英語事工的教會，第二代便越

早保住和發展。至於中國大陸事工也是這樣，以來自台灣會眾為主和以來自香港會眾為主的教會因移民、學生減少，以致增長緩慢下來，這期間來自中國大陸的新移民及學者湧入，因此開設相關的事工及團契。近年來，教會若有 10 個人洗禮，可能有 7-8 個是中國大陸背景，2-3 個是青年華裔，這現象的產生刺激了北美華人教會的增長及朝氣。

歐洲華人教會

從六十年代開始，歐洲華人逐漸增加，主要的福音對象有兩種：香港移民和來自香港、新加坡、馬來西亞的留學生。因此福音工作主要是在留學生當中，在大學城建立華人基督徒團契，同時在法國巴黎及荷蘭的華僑中開始華人教會。到七十年代，歐洲湧進大批越南難民，包括不少華僑。他們分佈於歐洲不同國家，華人數目逐漸增加，而福音工作也逐步在德國、比利時、奧地利及瑞士開始起步，華人教會的會眾多數經營餐飲業。七十年代末期，有短宣隊到瑞典、挪威開荒傳福音，成立華人基督徒團契，到八十年代成立華人基督教會，並在各主要城市設立福音堂。

自八十年代起，中國開始對外打開大門，各國商人可以進入中國做生意，與此同時，中國開始有學者以公費或文化交流形式出國留學。歐洲的華人群體結構起了巨大的變化，直接影響華人福音工作的發展方向。

九十年代中國持續經濟起飛，有經濟條件出國的人愈來愈普遍，因此多了一大群自費留學生，而且年齡愈來愈年輕。在人數上，中國大陸學生已經超過香港、新加坡和馬來西亞等地。這種情形在西歐各國都是一樣，差不多凡有大學的城市，我們就可以找到中國大陸的學生。

除了學生學者以外，還有許多人，特別從江、浙一帶來到意大利、西班牙，其中也包括少數信徒。因此於八十年代初，在意大利的羅馬和其他大城市開始有華人教會的崇拜和探訪，僑居意大利的華人多以製衣、皮包或餐飲業為主。其後，也有信徒在八十年代末期到西班牙發展，逐漸開

---

² 資料和內容來自王光霞著，「二百年來的歐洲華人教會」《今日華人教會》2005 年 12 月

始了定期的主日崇拜。1989 年蘇聯解體後，東歐國家如波蘭、匈牙利、捷克及羅馬尼亞等逐一開放，大批華人前來經商，現在東歐各國首都城市也建立了華人教會。此外，過去十多年也有不同的宗派前來歐洲開展華人事工，特別是在倫敦、巴黎幾個較大的城市有宣道會、循道會、聖公會及浸信會等，但絕大多數的華人教會都是不分宗派或無宗派的獨立教會。

八、九十年代從中國來的同學，願意回國的極少，但現在情況不同，學成回國的比例頗高。對歐洲華人教會來說，學生流動性高，一方面固然是增加了事工上的困難，但另一方面，中國學生福音工作卻因此更有價值。這些學生就是日後中國社會的精英，如果他們在求學期間信主，不單可以把福音帶回中國，而且很可能對中國社會產生鉅大而深遠的影響。

此外，歐洲華人福音工作另外一個重點是土生華裔的事工。普遍來說，在世界各地，能說歐洲語言的華人教牧同工不多，目前在歐洲的華人教會還是以中文為主。要做青少年工作，一個先決條件是能說他們的語言，而且需要認同他們生長地方的文化。在華人同工當中，能夠說流利英語的，還不算難找，但能夠說葡萄牙語、西班牙語、法語、德語、瑞典語、荷蘭語等歐洲語言的，就相當罕有了。長期以來，歐洲華人教會的土生華裔工作，實在並不容易，語言的障礙是最主要原因。

歐洲各國一向被稱為基督教的國家，將福音傳到世界各地的宣教士，最早也是由歐洲出去的。但是在後現代的歐洲，從屬靈的角度看可能是最黑暗的大陸。歐洲的大教堂，建築宏偉，歷史悠久，但會眾稀少，加上異端、邪教及回教勢力興起，英國有些教堂甚至已改建成為回教寺。在福音廣傳上，歐洲其實已經成為了宣教的工場了。

歐洲華人福音工作已經有 50 多年的歷史，積累了已經超過半個世紀的成果，教會、團契及查經班的數目已經超過 250 處，但全職教牧同工還不到 100 人，很多方面的進展仍受諸多的限制，有許多未得之地。

第二代華人教會³

無論北美還是歐洲的海外華人教會都面臨一個挑戰，就是如何在我們的第二代中開展事工。事實上，華人教會面對着第二代流失的問題已到了非常嚴峻的局面。這似乎不單是華人的問題，即使基督使比例較高的韓裔，他們的教會也面臨同樣的困境，甚至據稱流失率高達 60%。因此，我們必須認真思考這個問題。

一般而言，海外華人教會第一代的中文堂，與第二代為主的外語堂會間常存在著不同程度的張力。由於語言、文化、領導風格的差異，兩代之間很自然是會有張力存在。在華人僑社較強的地區如菲律賓、馬來西亞等，各種不同的方言中，中文仍是主要的溝通語言，因此二代間相對隔閡較小。但在北美和歐洲地區則因第二代普遍已經無法用中文準確地溝通，可能問題較大。

同時，海外華人教會普遍缺乏在第二代事工中事奉的傳道同工。在北美地區，這個問題可能較小，但在其他地方，能操流利當地語言的華裔傳道同工相當缺乏，有時必須借重其他族裔的傳道人，但這樣一來，中文堂和外語堂之間的文化隔閡是另一個困難。

目前北美華人教會的英語事工有下述模式：

1. 「裸母型」——英語堂以青少年為主。估計大約 80% 左右北美的華人教會屬於這種型態，即英文堂有三分之二以上是青少年。這類教會英語堂傳道人流動率偏高，而且英語堂不夠成熟，也不容易成長。

2. 「姊妹型」——英語堂與中文堂平行發展。這類型態的英語堂能夠吸引講英語的專業人士，甚至外籍基督徒，因此能比較健全發展。一些這樣的教會有聯合「長執會」，也有的在中、英文堂各有獨立的執事會。這樣教會的困難是中、英文堂傳道人之間，會有同工配搭上的困難。

3. 「合併型」——有的華人教會本身附屬於美國教會，因此也就沒有自己獨立的英語堂。而其兒童事工及青少年事工，則與美國教會合併。

---

³ 資料和內容來自莊劉真光·「海外華人教會的第二代（英語）事工」2004 年夏

4. 「獨立型」——英語堂本身完全獨立。這是北美大都市第二代華人教會的趨勢，這些教會以亞裔為主，牧師多為韓裔的，但是華裔的也開始增加。然而，這些亞裔為主的英語教會甚少與其他華人教會在事工上有配搭。

討論

1. 作為身處北美的華人教會，你是如何看待我們教會的未來拓展的方向？
2. 你了解我們現在的英語崇拜和團契嗎？我們教會英語堂應採取什麼模式較為合適？而作為一個整體，我們可如何支持他們的事工？