

探索民間信仰 與東華三院的淵源

在華人社會源遠流長的歷史當中，宗教生活一直佔據着重要的位置。中國人維持多神信仰，由上古時代對祖宗、原始天神的膜拜，秦、漢以降儒、釋、道三教的出現，以至不同時代由人格超化至神格的偶像崇拜如三皇五帝、關公、岳飛等，都在在顯示民間信仰的多元發展以及中國傳統文化兼收並蓄的特性。

1902年的「華字日報」這樣記載：「太平山『新孖廟』（位於百姓廟，即廣福祠及觀音廟旁），舉行進火（入伙）儀式。廟內有包相府和天后宮，並供奉黃大仙、侯王爺、綏靖伯、陳、王、思曹大仙……」可見早期的香港，一廟供奉多神的做法頗為盛行。

香港繼承了中國傳統宗教的精粹，尤其在四十年代末期，更因內地政局變化促使傳統宗教基地紛紛南移於香港扎根。

事實上，香港開埠初期，民間信仰不但成為不少貧苦華人的生活寄託和依歸，東華三院亦透過廟宇的建立和發展在不同年代的社會留下印記。

東華確立了慈善與廟宇管理的關係，把廟宇的收益轉化為改善民生的醫療、教育及慈善服務。現在讓我們一起探索多間廟宇與東華三院的淵源吧！

1895年義祠重建後的門額。

廣福祠與中醫院的誕生

在割讓香港的「南京條約」簽訂後不久，港島太平山區迅速發展成為華人聚居的地帶，並吸引不少內地華人來港經商或尋找工作。1851年，港督同意華人紳商的請求，在太平山街興建廣福祠，以安奉無所皈依的神主牌位。由於早期香港醫療設施匱乏，一些病重的華工在無人照顧

下棲息於廣福祠，等待死亡。不久，廣福祠的衛生環境漸趨惡劣，廣泛惹起社會輿論，最後促使港督麥當奴回應一批華人領袖的要求，批准在太平山街旁的普仁街籌建東華醫院，以解決嚴重不足的公共衛生和醫療服務。

中國第一所以西式中用、以現代醫院形式提供中醫中藥診病治療

的醫院——東華醫院，亦因一間廟宇而在香港誕生。

左起為油麻地天后廟、福德祠、社壇、城隍廟、書院(統稱油麻地五廟)及山東街水月宮。

左起為太平山街廣福祠、東華三院文武廟、東華三院列聖宮、慈雲山觀音佛堂、灣仔洪聖廟及福全街洪聖廟。

文武廟與殯葬、教育和議事仲裁的社會功能

約建成於1847年的文武廟在早期香港社會肩負多元的社會功能，涵蓋殯葬、教育和議事仲裁等重要範疇。這些功能在1870年於新成立的東華醫院身上都得到延續和壯大。

1875年，文武廟在西環牛房附近興建義莊，後贈予東華醫院；1899年，東華醫院將義莊遷至大口環現址。義莊的設

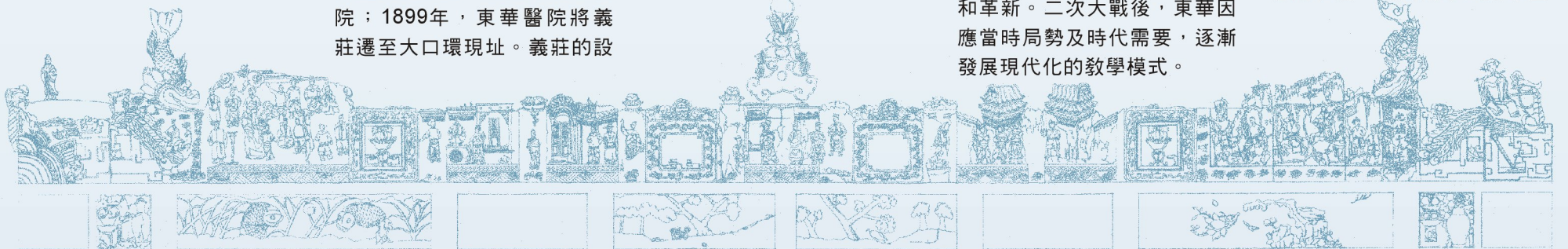
立一方面為本地居民覓地安葬先人期間提供靈柩寄放之所，一方面為旅居外地的僑胞寄厝先人棺骨，等候原籍安葬。其中原籍安葬的服務最為人所稱頌，可惜由於文獻散失，經東華義莊辦理的原籍安葬的宗數已不可考；但從一些輪船運載到義莊的骨殖數目估計，相信由1870年至二次大戰後初期的宗數當以十萬計。

1880年，坊眾有感於東華醫院總理辦學的熱誠，慷慨將文武廟旁的中華書院讓給東華開辦平民義學。東華醫院又向文武廟值理倡議利用文武廟的部分收入撥充義學經費，義學遂定名為「文武廟義學」。其後東華繼續善用文武廟收入興建義學達十六間之多。由1880年至1941年香港淪陷引致義學停學的六十年間，東華義學增至二十一間，更先後取得發展和革新。二次大戰後，東華因應當時局勢及時代需要，逐漸發展現代化的教學模式。

至於文武廟為華人排難解紛的會堂角色，更是深入人心。1910年的「華字日報」有如下報導：「有一宗竊磚案，兩造之供詞甚堅。後商定以斬雞頭為誓，法官遂派洋警及華警各一往廟堂監視原告及被告誓願。再提訊時，華警供曰被告於斬雞頭時，即自誓如所言不實，有如此雞而死。原告亦斬一雞頭，但無言語。最後，法官判被告得直。」至東華醫院落成以後，文武廟華人議事堂

建成於1847年的文武廟。

(文武廟廟頂繪圖由香港大學建築系提供。)

的角色亦逐漸被東華醫院取代。本地歷史研究者一般把文武廟和東華醫院的調解華人糾紛的功能，視為英廷「以華治華」的管治策略。

祠廟與醫院經費

隨着九龍半島的發展和人口增長，廣華醫院亦於1911年落成。可惜由於油麻地的居民大多以清貧坊眾為主，廣華醫院於開幕後便不時遇到財政困

難。港府欲補助廣華醫院的龐大醫療支出，作出多次決定將油麻地及旺角多間廟宇的管理權授於廣華醫院；當中1926年，因應市區發展需要，政府計劃將土瓜灣「大石鼓」的水月宮遷往旺角山東街以在原址開闢馬路(即1933年築成的「水月宮道」，於二次大戰後消失)，於是建議廣華醫院總理籌捐建廟善款。1927年新廟落成，水月宮的管理權亦移交

廣華醫院，司祝承投的租金收入自此作為補貼廣華醫院經費之用。

後來，油麻地天后廟值理亦於1928年將該廟的管理權和存款五萬八千元移交廣華醫院。同年，華民政務司華人廟宇委員會認為大角咀福全街洪聖廟殘破不堪，建議廣華醫院總理重建該廟；1934年新廟落成，洪聖廟亦被列為廣華醫院

管理的廟宇之一，其收入撥充醫院經費。1931年，東華醫院、廣華醫院與東華東院根據法例以同一董事局辦理，統稱「東華三院」，自此東華三院肩負轄下多間廟宇的修葺責任，廟宇收入除用作修葺及祭祀外，餘款均撥充東華三院教育和其他慈善用途。

東華醫院(東華三院前身)除根據政府頒佈法例接管廣福祠(1872年)、文武廟(1908年)和文武廟旁的列聖宮外，其餘九間廟宇均獲華人廟宇委員會委託管理，包括灣仔洪聖廟(二次大戰前，日期不可考)、旺角水月宮(1927年)、大角咀洪聖廟(1928年)、油麻地五廟(包括天后廟、福德宮、社壇、城隍廟及書院)(1928年)以及慈雲山觀音佛堂(1975年)。

東華致力保存華人社會的傳統儀式，董事局每年舉行秋祭為香港市民祈福。

東華的六項廟宇建築	政府頒佈歷史建築評級
東華三院文武廟	一級
洪聖廟(灣仔)	一級
太平山街廣福祠	二級
天后廟(油麻地)	二級
洪聖廟(福全街)	三級
水月宮(山東街)	三級

東華三院本身作為非宗教的慈善機構，卻為跨時代、跨鄉籍的民間信仰和慈善精神提供共融的實踐基地。在長達一百三十多年的歷史當中，東華為普羅大眾看管參拜祭祀場所的同時，亦讓他們積福行善，支持東華履行救病拯危、興學育才的服務宗旨。近年，東華更肩負宏揚廟宇信仰的責任，舉辦多項祭祀活動，並致力與宗教團體探討更多與中國文化及祭祀有關的活動，讓市民參與。

東華三院與廟宇的關係千絲萬縷，也交織着社會不斷向前的步履。

(承蒙本地史研究員危丁明先生及鄭寶鴻先生提供意見。)

