

近代香港外來移民與宗教文化 (1841-1941)

蘭 靜* 陳偉明*

宗教是人們社會生活的重要組成部分。香港作為一個重要的移民城市，在近代一百年間，許許多多的中外籍移民帶來了形形色色的宗教信仰，形成了近代香港豐富多彩的宗教文化。根據有關文獻資料，本文從縱向和橫向兩個角度探討近代香港外來移民與宗教文化的互動發展，從更多的方面瞭解認識近代香港宗教文化的發展狀況和特色，進一步解釋宗教文化在近代香港城市社會發展中的重要作用與影響。

香港作為一個重要的移民城市，中西匯聚，文化多元，宗教文化也是其中一個重要的方面。不同來源地、不同種族的中外移民帶來了各種各樣的宗教信仰。滿天神佛，從無到有，中西融合，繁榮興旺，為近代香港城市社會發展帶來了重要的影響。本文擬從縱向和橫向兩個角度探討近代香港外來移民與宗教文化互動發展的歷史狀況，以揭示近代香港宗教文化的發展特色及其在城市社會發展中的重要作用。

近代香港外來移民與香港宗教信仰的發展

近代香港的宗教信仰發展非常迅速，在開埠後的一百年間，東西方主要的宗教信仰已經植根於此地，並且不同程度地發展壯大。近代期間，來到香港的外來移民達百萬之多，正是這些不斷湧入的外來移民把他們各自的宗教信仰帶到香港

這塊土地上。由於外來移民的來源地和種族不同，形成了近代香港的宗教信仰的多元化。

我們可以從外來移民的移入路線對近代香港宗教文化的發展作進一步的總結分析。

一、從海上傳入香港的宗教信仰

從海上傳入香港的宗教信仰主要是指來自西方國家的移民帶來的宗教。它們大部分是在鴉片戰爭後進入到香港並開始發展的，也有些早在17世紀就由西方商人引入香港及附近地區，而在近代香港開埠後，隨着移民的增多才開始發展壯大的。主要包括下述的宗教信仰。

1. 基督教

香港的基督教新教與天主教一樣，也是在鴉片戰爭爆發後從澳門傳入的。1842年1月美國浸信會牧師叔末士和羅孝全首先踏上香港的土地，並於7月21日在中環建立了香港第一個基督教新教會“皇后道浸信會”。⁽¹⁾1843年倫敦傳道會

* 蘭 靜，暨南大學歷史學博士，暨南大學外語學院講師。

** 陳偉明，香港大學哲學博士，暨南大學文學院教授，博士生導師。

勢力深入香港，先後建立了“真言堂”和“福音堂”，並將其麻六甲的總部遷至香港。同年德國人原荷蘭會教士郭士立⁽²⁾赴港任香港總督的中文秘書，在港建立“福漢會”，發展華人教徒，積極向中國內地傳教。同時他給德國三巴傳道會寫信要求派遣傳教士到華工作。1847年三巴傳道會（今禮賢會、崇真會、信義會）先後派出傳教士到港發展勢力。隨着第二次鴉片戰爭的爆發和《北京條約》、《天津條約》等一系列不平等條約的簽訂，各國傳教士紛紛湧入香港，並將其作為向中國內地傳教的大本營。到1883年為止，香港已有各派系組織13個，教會學校18所，⁽³⁾其在香港社會產生了不小的影響。基督教新教傳入香港的一百年間，其發展可分為以下三個時期：

首先是西方教士治會時期(1842-1883)。這一時期是新教各派在香港的初創階段。各教派如浸信會、美部會、倫敦傳道會、聖公會、禮賢會、崇真會、巴陵會等先後在港設立教堂、學校和傳教機構。西方傳教士掌握著香港新教各派教會的領導權，華人傳教士很少。據統計，1880年香港總人口16萬，華人基督徒有800餘人。⁽⁴⁾

其次是華人教會成立時期(1884-1914)。在港的華人基督徒因長期受西方傳教士的欺凌，發出了要求中國牧師自己主持教務，建立中國人的教堂的呼聲。1884年聖公會華人鄭日修被按立為首任中國牧師，⁽⁵⁾負責處理華人教務。同年梁安統牧師自澳大利亞回港，創立了“循道衛理聯合會香港堂”華人教會。第二年倫敦會華人基督徒推舉禮賢會王煜初為主任牧師，並建立了“華人自理道濟會堂”。⁽⁶⁾自此中國基督徒開始自立，香港華人開始自己管理教會。到1914年香港華人教會組織已達25個，分屬於聖公會、倫敦會、巴色會、循道會、禮賢會、公理會、浸信會、巴陵會、美以美會等九個大公會。⁽⁷⁾至此香港基督教進入了一個新的時期。

最後是華人教會自理時期(1915-1940)。1914年第一次世界大戰爆發，世界局勢動盪不安，香港也備受影響。為適應形勢的需要，1915年4月8

日正式成立了香港基督教聯合會，⁽⁸⁾聯合會章程規定凡參加聯合會的組織，必須有3年以上的歷史，有教徒50人和擁有自己的教堂、主任牧師或主任傳道。聯合會的建立改變了香港基督教界存在的各據一方的混亂局面，加強了各派之間的團結與合作。基督教在香港繼續穩步發展。隨着香港進入日治時期，香港的基督教受到嚴重打擊。

香港基督教新教可謂教派林立，組織繁多，但基督教沒有統一的領導機構，祇設立一些跨機構的教會聯合組織。

近代香港地區的基督教的傳播不同於其他教派的是，在有些地區，基督教義用客家話來進行傳播。比如基督教的崇真會在清朝末期，在大埔區就是以客家話來傳播教義的。⁽⁹⁾這一點和天主教在馬來西亞檳榔嶼以客家話傳教的方式類似。⁽¹⁰⁾為了適應外來移民的文化特點，宗教文化的傳播也體現了多樣性。

2. 天主教

香港的天主教最早是由澳門傳入的。隨着鴉片戰爭的爆發，英軍佔領了香港，第一批傳教士也於1841年由澳門進入香港。同年4月22日香港脫離澳門教區成為監牧區，由瑞士籍教區司鐸、傳信部駐澳門代表若瑟神父任宗座監牧，主要為抵港英軍中的愛爾蘭天主教徒服務。根據趙紅宇的研究，⁽¹¹⁾天主教傳入到近代香港一百年間，香港天主教的發展大約經歷三個時期：

首先是監牧時期(1841-1874)。這一時期是香港天主教會的初創階段，教徒、傳教士都很少。1842年1月22日，西班牙籍聖方濟會納華路神父到港，成為第一位居港的天主教司鐸。6月7日香港第一座教堂奠基，定名為聖母無原罪堂。⁽¹²⁾1846年成立了第一所本地修院。1847年10月5日本宗座代牧、巴黎外方傳教會科蒙席被委任為香港代監牧，由此開始在香港大力傳播天主教。1848年9月12日，第一個女修會沙爾德聖保祿女修會抵港，負責照顧棄嬰、老人和病人的工作。1860年4月12日，第一批嘉諾撒修女到達香港，開始從事教育和社會服務工作，不久華籍女子加入，成為

該會第三會會員（後為耶穌寶血會修女）。1861年道明會神父抵港進行傳教工作。這個時期天主教各傳教團體相繼進入香港，傳播天主教教義，擴大天主教影響，在香港居民中發展教徒。

其次是代牧區前期（1874-1910）。1874年11月17日香港監牧區陞為代牧區，範圍擴展到包括新安縣、惠陽縣和海豐縣。高神父（Fr Timolen Raimondi）被委任為首任宗座代牧，並於同年11月22日祝聖為主教。1875年5月9日代牧區首次召開會議，將香港代牧區劃分為五區，擴大傳教範圍。1877年9月香港天主教英文週刊創辦。次年12月7日無原罪總堂落成祝聖，⁽¹³⁾成為主教座堂。這一時期，香港天主教發展迅速，各地紛紛建立教堂，到19世紀末，在香港約30萬人口中，天主教徒達到8,000人。

最後是代牧區後期（1910-1941）。這一時期是香港社會動盪不安的時期。中國國內的辛亥革命、建立民國、軍閥割據以及抗日戰爭等戰亂也波及到香港，引起香港的混亂。這期間，天主教會開始注重向華人社會傳播教義，促使教會當地語系化。1928年8月4日中文《公教報》由意大利籍顏思回（A. Granelli）神父創辦。最初每月出版一次，發行約8000份，並發送到中國大陸及海外華人團體。⁽¹⁴⁾1941年12月25日至1945年8月15日日本佔領香港期間，教會活動陷入癱瘓狀態，大批天主教傳教士或被拘捕或被驅逐，教徒也紛紛逃離香港，使香港天主教遭到極大破壞。

3. 伊斯蘭教

伊斯蘭教傳入香港最早可追溯到17世紀中葉。1605年，英國東印度公司的船隻抵達香港，隨船而來的許多印度籍穆斯林商人和海員，成為最早踏上香港的穆斯林。1830年4月19日，英國派遣六艘汽船首次強行在香港停泊，船上的海員大部分由在印度孟買、加爾各答和孟加拉等地招募的穆斯林擔任。這部分人後來定居下來，其宗教信仰和生活習慣也流傳下來。1841年，英國軍隊佔領香港島，當時約有一個師的印度軍隊作為英國軍隊駐紮香港島。這些印度軍人中，有相當一

部分是穆斯林。此後，又有不少印度籍的穆斯林陸續來香港謀生並定居，他們大部分從事員警、看更（保安）、海員、清真小食店等職業，也有少數富商開辦公司和商行。早期來港的穆斯林及其家眷，主要聚居於現香港島中環地區的摩羅上街和下街。1870年香港的外籍穆斯林在些利街興建了香港最早的清真寺。⁽¹⁵⁾1880年前後，英國從印度旁遮普地區招募大批印度士兵來港駐防，駐紮在九龍尖沙咀的印度兵房。這一批印度軍人大部分是穆斯林，出於宗教生活的需要，他們向港府申請在九龍興建禮拜場所，於1896年在當時稱為“奧斯丁路和南森路”之間的懷特菲爾德兵營附近建起了一座簡陋的清真寺，這是九龍半島第一座清真寺。⁽¹⁶⁾

華人穆斯林進入香港的時間比外籍穆斯林稍晚。19世紀80年代前後，中國內地廣東、廣西等省的回族穆斯林陸續來到香港謀生，並逐漸形成自己的穆斯林社團。⁽¹⁷⁾早期進入香港的回族穆斯林，除少數人從事商業活動外，大多數人都靠打工謀生。抗日戰爭時期，中國內地大批穆斯林逃往香港，使香港回民人數劇增，刺激了香港伊斯蘭教的發展，並壯大了華人穆斯林社團的力量。

總之，香港穆斯林主要有兩大系統組成，一是外籍穆斯林，其包括三部分，一是英國及其原殖民地的穆斯林海員，他們逐漸在“摩羅廟”一帶形成聚居區，按照教法和教規在港過宗教生活；二是許多信奉伊斯蘭教的士兵，他們多是從印度、巴基斯坦、孟加拉等殖民地招募來的攜家眷在港居住；三是被香港當地人稱為“摩羅”的穆斯林，大多來自東南亞、南亞，在香港以當員警和守門人、小商人為生，在港定居，並逐漸形成穆斯林聚居區。另一大系統就是華人穆斯林。

在近代香港比較活躍的穆斯林宗教團體有十多個，其中華人穆斯林宗教團體有4個，其中有香港中華回教博愛社、香港中國回教協會等。香港華人穆斯林社會團體成立以來，一直同祖國內地、國外穆斯林團體以及香港地區各大宗教團體有十分密切的聯繫，通過教務活動、參觀訪問、

會議研討等多種形式，促進了相互之間的來往和交流。⁽¹⁸⁾

4. 猶太教

猶太人踏上香港這塊土地的最初年代幾乎與英國殖民主義者佔領香港的年代同步。19世紀來到香港和在那裡居住的猶太人基本上是出於經商的目的。近代香港著名的猶太家族沙遜家族香港開埠初期就來到香港，開設沙遜洋行，由此開設洋行公司經商是當時在港猶太人的主要活動。除了沙遜洋行外，其他於1850年至1860年在香港開設經營的猶太人商行有猶大洋行 (Judah & Co, 1855-1870)，摩西洋行 (Moses & Co, 1860-1870)，約書亞及葛培洋行 (Joshua, Gubbay & Co, 1862-1872)，貝利里奧斯洋行 (E. R. Belilios Firm, 1862-1900s) 等。⁽¹⁹⁾

20世紀的最初十年可視為香港猶太社團的定型和鞏固時期。到1900年，香港猶太社團已擁有成員165人。⁽²⁰⁾在這十年中，有三件事成為一個永久性猶太社團在香港建立的標誌。第一，猶太人出資在中環的羅便臣道建造了一座永久性猶太會堂。第二，1904年在馬修斯·彌敦爵士 (Sir Matthew Nathan) 出任香港總督期間促成了猶太公墓 (原建於1857年) 的擴大。該問題得到了解決。彌敦爵士是歷史上唯一擔任香港總督的猶太人。擴大後的猶太公墓一直延用至今。第三，香港猶太人之間的一個最重要的社交場所——猶太俱樂部的建立。這一系列事件顯然為香港猶太社團奠定了一個有形而堅實的基礎。

5. 錫克教

19世紀中葉，錫克教徒從印度旁遮普邦到香港，以擔當員警和公務員謀生，此後不斷有錫克教徒留駐香港。1901年在灣仔皇后大道建立一座錫克教廟，使其成為錫克教徒的活動中心。該廟由600人投票選出十三個小組，負責廟內事務，小組委任的錫克教主祭，必須出身於旁遮普望族，通曉錫克教教義，並懂得樂理和彈奏樂器。⁽²¹⁾

6. 祆教

祆教又稱白頭教。19世紀初一些教徒到港經商將其傳入香港。1842年創立了“港澳白頭教慈善

基金會”，後又成立了“白頭教聯合會”，並修建了一座祆教活動場所，即灣仔白頭教中心，⁽²²⁾作為香港祆教徒的主要活動地點。“白頭教聯合會”由五名信託人組成一委員會，是祆教信徒中的代表人物，該委員會自給自足，負責支配基金的使用。教會內有一名祭師，該祭師由白頭教聯合會委任。香港的祆教組織與印度教組織有密切聯繫。

二、從陸地傳入香港的宗教信仰

從陸地傳入香港的宗教信仰主要是指來自中國內地的移民帶到香港的宗教和民間信仰。因為香港的新界和九龍半島與中國內陸連接，很多來自內地的移民通過陸路移來香港，帶來了中國內地傳統的宗教和沿海一帶的民間宗教信仰。這些宗教有的在香港開埠前就已經存在，但是在近代開始了長足的發展。下文對其中主要的宗教的種類及發展做一闡述。

1. 佛教

佛教是香港歷史最悠久、信徒最多的宗教，其傳入可追溯到5世紀。《新安縣誌》記載“杯渡禪師，不知姓名，嘗木杯渡水，因而為號 (……) 遂以木杯渡海，憩息屯門山，後人因名曰杯渡山。”⁽²³⁾後人在這位杯渡禪師曾經修道的地方建造了杯渡庵，後來改為青山古寺，至民國初年改建成青山禪院。此後又修建了不少寺廟，著名的有宋代的靈渡寺，明代的凌雲寺，佛教活動逐漸開展起來。1841年香港淪為英國的殖民地，大批人口湧進香港，佛教各宗也相繼傳入，但主要以大乘漢地佛教為主。這一時期出現了一些佛教的鬆散組織，如1916年由潘達微、吳子芥、陸逢仙等人創辦的佛學會；1918年出現了專以頌經唸佛為業的極樂院。特別是1920年中國現代著名僧人太虛法師應香港佛教徒的邀請，在港湧名園弘法講經，影響了大批香港民眾，使佛教在香港得到了極大發展。在太虛法師的推動下，大批佛學組織紛紛建立，如1925年成立的真言宗居士林，1928年成立的哆哆佛學社，1929年成立的香港女子佛學院，1930年成立的香港佛教聯

合會，1931年成立的香港佛學會，1932年的佛教青年會和1935年的東蓮覺苑和香海蓮社等等。此後又不斷有內地的高僧大德如茂峰、洗塵、通一、芝峰和虛雲等人應邀赴港講經弘法，一時間使香港佛教呈現出欣欣向榮的景象，信眾大增。到1940年，香港本地已有佛教寺院精舍上百座，佛教徒10餘萬人，僧侶100多人，佛教在港島初具規模。⁽²⁴⁾1941年日本佔領香港後，佛教的發展受到遏制。

2. 道教

道教作為中國本土的宗教何時傳入香港，目前沒有明確的考證。但早在南宋時期，香港就有了頗具規模的天后廟，俗稱“大廟”⁽²⁵⁾。到明清時期，道教各派在香港民間廣為流行，宮觀廟堂隨處可見。

據現有資料分析，英國1842年奪取香港島和1860年奪取九龍半島南部時，所得地區都祇有民間祠廟，沒有正規的道教宮觀。據香港立法局所存的1881年人口調查資料，當時港九華人居民有113,000多人，其中登記為道教信仰者為183人，連2%都不到。⁽²⁶⁾而且，這183位道教信仰者也未必是英國佔領前的原居民，而極有可能是其後從內地來的移民。1911年的資料顯示，登記為道教信仰者為977人，佔華人總數的2%多一點。⁽²⁷⁾至於新界地區，1898年被英國強租以前，已經有了道教宮觀“青雲觀”，這就是現在所知最早的道教宮觀。⁽²⁸⁾從人數和觀址上可以看出，香港道教的主要源頭並不是傳統道教，而是民間新興宗教組織陸續傳入香港。但是進入香港的一些傳統教派中的全真派道士、居家修行者和俗人全真團體，對香港道教認同全真教派起到了催化作用。民國初期，一群晚清遺老因不肯接受民國政權而避居香港。其中有陳伯陶，張學華、黃佛姬等人，長束髮作道髻，以道教信仰作為宗教寄託，自稱傳承羅浮山酆醺觀的道脈。

香港現在認同全真派的教堂中，成立最早的有三所，即1921年的抱道堂，1929年的蓬瀛仙館、1932年的玉壺仙洞。

3. 孔教

孔教又稱儒教，是指尊孔子為教主、以“仁”為中心教義、四書五經為教典、推行儒家思想的一種宗教，是香港六大宗教之一。該教將推崇儒家思想的人均視為孔教徒，每年農曆八月二十七日和四月初二舉辦孔子和孟子誕辰的盛大典禮，孔教沒有入教儀式，因此信徒數字無法統計。香港的孔教團體中以孔教學院最為活躍。孔教學院1930年由陳煥章⁽²⁹⁾博士創立，以興學育才，弘揚孔道為宗旨，名為學院，實際是一個宣教機構，經常舉辦學術講座、講演、出版報刊書籍、立孔子像等宣教活動⁽³⁰⁾。

4. 民間信仰

在近代香港，隨着移民的到來，除了居民居住的房屋不斷興建，還有就是在居民區中的各色教堂以及用來拜謁不同神靈的廟宇不斷興起。近代香港民眾除了一部人信仰以上提到的宗教外，還有很大一部分人，尤其是中國人，會選擇民間信仰。雖然說民間信仰沒有宗教有系統性和派別性，看似沒有宗教正規，但是在民眾的社會生活中它起着非常重要的作用。有不少廟宇甚至成為華人聚集商量重要事情的地點，或者是成為當地辦學的中心。廟宇或祠堂成為華人活動的中心地。

香港地區傳統的神靈主要有洪聖大王、天后元君、文昌帝君、關聖帝君、觀音大士和玄天上帝等。近代香港的華籍移民由於來自不同的地方，還有一些神靈是隨着移民的到來從外地遷移而來的。比如來自惠州的客家人供奉譚公師爺，⁽³¹⁾來自揭陽的河婆人供奉三山國王，疍民一般供奉天后和洪聖，三行工人一般供奉魯班先師等。

近代香港地區的華人還有一種特別的民間宗教活動，即“打樵”。《北區風物志》對“打樵”有以下簡要說明：

港九新界和離島地區，不少家族和社團都有舉行‘打樵’儀式，目的是祈求降福消災、風調雨順、合境平安和驅邪、祭祀陰人、酬謝神靈庇佑等。

‘樵’的種類有很多，‘太平清樵’是其中一種，目的是祈求地方上的平安。建樵時多請道士開壇作法。其過程十分複雜。祭祀工作由‘緣首’負責，緣首的選任和建樵日期多由擲杯而決定。

建樵儀式多以道教方式進行，也有兼用佛教方式的。樵期有三日、五日，甚至長達數星期不等。年例有一年一次，兩年一次，五年一次，十年一次，甚至六十年一次的。村民於啟壇時間開始齋戒；啟壇後，每天皆有早朝、揚幡、午朝和晚朝；神像之前放置蔬果肉食等祭品，神桌上燃點香燭；主祭者誦經禱告，並擲筊以問神明之降臨；然後焚化金銀衣紙，奉祀神明。期間還有祭小幽、分燈、迎榜、迎聖和禮門。最後一天的儀式有走文書、放生、謝幡、祭大幽。打樵完畢，便舉行籌神、拉鴨扒船、最後送神回鑾，然後便是開齋。

建樵期間或完畢，多會安排戲班上演‘神功戲’，也有舉行神像巡行、會景巡遊，或搶包山等。打樵期間，一般都在村內安放巨型花牌，並張燈結綵。空地上蓋搭戲棚，供村民欣賞娛樂節目，有些更備有素筵供村民享用。⁽³²⁾

由此可見，‘打樵’在香港從開埠到現在一直都是華人鄉村的重要而且隆重的宗教活動。每到樵期，村內熱鬧非凡，彷彿一場盛事。《申報》曾有關於香港樵會的記載：

港地連日樵會之舉恭迎列聖鑾輿。鎮遊車巷，絲竹管弦之盛則有洋洋盈耳之笙歌，衣冠錦繡之儀則為落落大觀之人物。二龍飛舞將欲躍淵見田，五鳳跨遊恒願凌霄接漢。西曆紫薇之巷燕舞翩翩，東過蘭桂之芳馬騰簇簇歷亂，真堪耀目炫神，翡翠迷離亦足賞心快志。⁽³³⁾

這段報導真是香港樵會極其生動傳神的描寫，讓人有身臨其境的感覺。

不同的族群、不同的行業、不同的祖籍的人信仰的神靈都不一樣。但是隨着人們之間的溝通越來越多，民間信仰也在不同的族群中開始融合。比如本來來自惠州的客家人從家鄉帶來了譚公師爺來供奉，但之後這個信仰的範圍擴大到了全香港的普通市民。另一方面，惠州客家人也入鄉隨俗，積極參加農曆三月二十三日的天后誕辰。這一點也顯示了民間信仰的界限沒有宗教派別那麼嚴格，人們可以根據自己的夙求與願望去拜謁不同的神靈，以得到它們的保護。

從以上對近代香港主要的宗教信仰的闡述中，我們可以看到近代香港的外來移民來源地的多樣性導致了宗教的多元化。香港多元化的宗教因為移民的不斷湧入而迅速發展，不斷走向繁榮興盛。

近代香港外來移民與香港宗教信仰的分佈

外來移民來到香港這塊土地上的同時帶來了他們文化中的神靈，在日常的社會生活中，拜祭神靈是民眾的一項必要的活動。無論是中國傳統的宗教，還是西方宗教，或者是民間信仰，信徒都要有一個固定的場所來進行禮拜活動或拜祭活動。所以隨着外來移民的流入，城市聚居點的增多，宗教文化進一步發展，而作為宗教景觀的重要標誌的教堂、廟宇不斷興建，逐步增多，以滿足中外移民精神文化的需求。因此近代香港宗教建築與外來移民的聚居點分佈密切相關。由此也可進一步揭示近代香港宗教文化的分佈格局與特點。

近代香港宗教文化的傳播主要是從海上傳入與陸地傳入兩個方向。由於從海上傳入香港的宗教的建築物大都為教堂，而從陸地傳入香港的宗教或民間信仰的建築物大都為中國傳統的廟宇，因此我們將資料的搜集設定在1841年至1941年間在香港地區新建的教堂和寺廟。其中香港島應考察的時間段落為1841年至1941年，九龍半島應為1860年至1941年，新界應為1898年至1941年。

有關教堂的新建資料和資訊相對比較清晰，因為在香港開埠前，香港島或是整個香港地區是基本上沒有教堂的。大多西方宗教是在開埠後開始傳入香港的。但是說到寺廟，就比較複雜了。香港島、九龍半島和新界在1841年前就有華人居住，在香港前代就有廟宇修建。1841年以後來的移民，可能和原居民或是之前的外來移民共用一處廟宇，也可能在新的聚居點新修廟宇。我們無法統計哪些廟宇是僅供舊移民繼續使用的，還是新舊移民共用的，但是新修的寺廟大都是新移民的聚集點。因此在下面的有關寺廟的討論中，我

們主要關注後者，即各地區在相關時段內的新修廟宇。

一、近代香港教堂的分佈

教堂作為宗教景觀之一，是西方宗教的標誌性建築物。信徒大都在教堂裡從事日常重要的宗教活動。下文則主要以西方宗教中的基督教和天主教在近代香港修建的教堂為例來討論1841-1941年間在香港地區興建的教堂的情況。由於有些小的教堂可能在這期間興建，之後又廢棄不用，因此以下表格中所示的主要是現存的建於近代的並且仍在使用的教堂。

[表一] 香港地區1841-1941新建基督教和天主教教堂⁽³⁴⁾

教堂名稱	位置	簡介
崇真會救恩堂	西區	瑞士巴色傳道會在1861年建成的救恩堂位於高街及西邊街交界，曾在1932年作大規模的擴建。建築物為歌德式風格，北端更有一個塔樓。
聖母無原罪主教座堂	半山	位於半山堅道的聖母無原罪主教座堂，又稱天主教總堂，於1883年奠基，1888年落成，為一幢哥德式，呈十字架型的建築物，地基為花崗岩，外牆為磚及石，而內部則以三十八支花崗柱支撐。二次大戰時，座堂受到破壞後重修，其後亦多次進行修建，1952年更在高塔加建兩層。堂內小堂的聖若瑟祭臺原為已於1886年拆卸的香港第一座座堂威靈頓街座堂的祭台，為當時意大利的國王送贈。現時教堂為一級歷史建築。
合一堂	半山	位於般鹹道及西摩道交界，前身為道濟會堂，建於1926年，教堂為歌德式設計，現在為中華基督教會合一堂香港堂。
香港佑寧堂	半山	教堂原位於荷李活道，1889年搬遷至堅尼地道現址。現有新堂於1949年重建完成，並在1971年擴建至現今面貌。
禮賢會香港堂	半山	由德國禮賢差會建立的教堂，位於般鹹道及漢寧頓道交界，建於1914年，1979年教堂曾進行擴建。
嘉諾撒仁愛女修會教堂	半山	位於堅道36號，教堂又名聖心教堂，建於1907年，曾在1937年及1980年擴建。教堂旁則為嘉諾撒聖心商科學校。
聖保羅堂	半山	位於已連拿利，建於1909年，創辦人為林護，最初教堂是和聖保羅書院合建的。教堂分別於1916年、1922年及1934年進行擴建及重修。教堂為哥德復興主義風格，窗成尖拱型，入口塔樓則有尖塔，甚具特色。
聖約瑟聖堂	半山	在花園道的聖約瑟聖堂，歷史可以追溯至1871年。曾於20世紀初重建。
聖約翰座堂	中環	聖約翰座堂於1847年奠基，並於1849年落成，為香港最古老的西式教會建築物。座堂本身於1847年落成，以哥德式設計，副堂及辦公室則是後來加建。日治期間曾經被用作日本人會所，而現在座堂已為香港聖公會香港島教區的主教座堂。座堂已被列為法定古蹟，而其所處土地為香港惟一塊自行保有的地皮。
聖馬加利堂	跑馬地	位於樂活道，建於1925年，由意大利建築師幹尼那設計，為一所以麻石建成的天主教聖堂。

教堂名稱	位置	簡介
聖光堂	銅鑼灣	聖光堂座落在東院道7號，建於1927年。前身為位於燈籠洲道濟會支堂。為一所紅色西方修院式建築物，其中頂部更建有鐘樓。
聖馬利亞堂	銅鑼灣	位於大坑道2A號，建於1937年，建築物中西合璧；正面外牆仿照中國宮廷，而建築物內部則採用西方傳統教堂的設計。
聖保祿修院基督君王小堂	銅鑼灣	在聖保祿修院內，建於1914年，教堂範圍亦會和聖保祿書院共有。
香港墳場教堂	跑馬地	香港墳場原名紅毛墳場，是香港最早的墳場之一。現時跑馬地的香港墳場建於1845年，內裡亦建有一座小教堂。
天主教聖彌額爾墳場教堂	跑馬地	天主教聖彌額爾墳場於1847年，內裡有一座建於1916年的小教堂。
聖十字架堂	西灣河	最初一間教堂建於1914年，於1959年重建為現在模樣。
巴色差會崇真堂	筲箕灣	德國的巴色差會在1860年來港傳道時，聯同香港的客家人在筲箕灣建立了崇真堂，教堂曾於1933年及1990年重修。
伯大尼小教堂	薄扶林	在建於1875年的伯大尼修道院內建有一所小教堂，屬新哥德式建築風格。現在小教堂連同修道院成為香港演藝學院的第二校舍，可以用作舉行婚禮、電影拍攝等用途。
玫瑰堂	尖沙咀	位於柯士甸道及漆鹹道南交界，建於一九零五年，初時為外籍天主教徒進行彌撒的地方，由葡萄牙人甘曼斯及其夫人海倫捐款興建。此教堂一直為天主教在九龍的“母堂”。教堂及後曾在1913年及1990年作多次擴建及重修。
聖安德烈堂	尖沙咀	聖安德烈教堂位於彌敦道九龍英童學校後面，於1906年落成，為一座兩層高的哥德式建築，正面建有鐘樓。教堂以南的聖安德烈基督中心原址則為建於1913年的禮堂。
九龍佑寧堂	佐敦	位於覺士道及佐敦道交界，建於1931年，由遮打爵士捐款興建。戰時曾被用作馬槽，戰後曾作多次擴建。
諸聖堂	旺角	位於白布街及鼓油街交界的聖公會諸聖堂建於1928年，之前堂址曾設在油麻地、廟街及彌敦道。諸聖堂除了教堂外，毗連亦有建於1934年學校。
聖依納爵小堂	旺角	位於華仁書院內。
聖德勒撒堂	旺角	在1932年建成的聖德勒撒堂，位於太子道西／窩打老道交界，為九龍主要教堂之一。教堂由荷蘭格寧神父設計，建有圓頂、拜占庭式尖塔及科林斯式的石柱。教堂側原為舊禮堂，後期改建為明愛中心。
聖三一堂	九龍城	聖三一堂於1901年建成，最初位於宋王臺山，及後至1937年因為政府需要收回附近土地興建宋王臺公園，聖三一堂搬至馬頭圍道現址。中式設計的聖三一堂一直保留至今，惟現在四周皆被後來加建的教會高樓大廈圍繞。
聖公會基督堂	九龍塘	聖公會基督堂座落在窩打老道／火石道交界，建於1938年，由Leig & Hand Orange 設計，屬意大利文藝復興建築風格。
聖方濟各堂	石硤尾	石硤尾的聖方濟各堂，最初源自於1860年代，在九龍城沙地園的傳教站。因應擴建啟德機場，該傳教站搬至隔坑村道，直至日治期間才被拆卸。1953年，為服務石硤尾邨的新居民，聖方濟各堂正式搬至石硤尾現址。

教堂名稱	位置	簡 介
道風山基督教叢林教堂及信義會道風山堂	沙田	道風山基督教叢林位於道風山，由挪威艾香德牧師在1930年為傳揚基督教而創立。叢林在建成後，隨後陸續建立教會、招待所、研究部、出版部、圖書館及退修中心等。1999年側堂曾發生大火，及後整個基督教叢林進行重修。毗鄰基督教叢林為信義會道風山堂，由信義會、禮賢會及崇真會等教會建立。
大埔聖母無玷之心天主堂	大埔	在大埔墟運頭街，為天主教大埔堂區的主堂，教堂建於1922年，並於1961年重建至今天模樣。
赤徑聖家小堂	赤徑	早在1866年，穆神父已在赤徑村傳教，後來在1867年建成聖家小堂。此小教堂曾在日占時期為東江縱隊港九獨立大隊駐守基地。
深湧三王來朝小堂	深湧	建於1879年，現在為青年營地。
白沙澳聖母無玷之心小堂	白沙澳	建於1880年，現在為公教童軍協會活動中心。
蛋家灣聖伯多祿小堂	蛋家灣	建於1873年。
崇謙堂	龍躍頭	位於龍躍頭崇謙堂村，村落也是因為早期有崇謙堂堂友聚居而成。崇謙堂曾名松山堂，是在1901年才改名。而現存的崇謙堂舊堂則於1926年十月由巴色會布道所建立。堂址曾用作幼稚園校舍，至1983年因為崇謙堂本身日漸殘破因而在其附近另建新堂。
大浪聖母無原罪小堂	大浪	聖母無原罪小堂座落在大浪西灣的大浪村，建於1867年。由於想容納更多教友，小堂曾於1873年擴建，當時西貢最大規模的教堂。1931年，教堂建成現在模樣。此小教堂曾在日占時期為東江縱隊港九獨立大隊駐守基地，現在由大埔聖母無玷之心堂區管理。
浪茄聖母聖誕小堂	浪茄	位於浪茄村基督教互愛訓練中心內，建於1918年。
糧船灣小堂	糧船灣	建於1910年。
北潭湧聖母七苦小堂	北潭湧	建於1900年，現在為公教童軍協會水上活動中心。
黃毛應玫瑰小堂	北潭湧	位於大網仔黃毛應村，建於1923。二戰期間，俗稱“東江縱隊”的廣東人民抗日遊擊總隊港九獨立大隊在此成立。由於村中居民漸少，小教堂現在為公教童軍協會活動中心。
鹽田梓聖若瑟小堂	鹽田梓	位於西貢鹽田梓，即鹽田仔的聖約瑟堂，建於1890年。小教堂由當地居民興建，並曾得到已獲教廷封聖的福約瑟神父祝聖。教堂曾在2005年進行複修，並在同年獲頒聯合國教科文組織的亞太地區文化遺產優異獎。
屯門贖世主堂	屯門	位於屯門鄉事會路。
金錢圍聖母七苦小堂	錦田	聖母七苦小堂在1935年，由金錢圍村民集資建成建成。教堂新堂在1967年建成，現教堂已經廢棄。
長莆聖若望小堂	八鄉	在八鄉長莆村內建有聖若望小堂，在1928年祝聖，至80年代停用。

以上主要是天主教的教堂，除此以外，還有幾座其他教派的教堂興建於近代年間，列表如下：

[表二] 1841-1941年間香港地區興建的其他宗教的教堂⁽³⁵⁾

教堂所屬教會	地點	修建時間
伊斯蘭教	中環	1870年
	九龍半島	1896年
猶太教	中環	1901年(前身是1870和1881的教堂)
錫克教	灣仔皇后大道	1901年
祆教	灣仔	1842年創立基金會，應該在1900年前建立教堂

綜合以上兩表中的資料可以得到以下結果：

香港島在1841-1941年間興建教堂22座；九龍半島在19世紀興建猶太教堂一座，20世紀興建基督和天主教堂9座；新界在1890年之前修建教堂5座，1890年之後11座。

二、近代香港興建廟宇的分佈

廟宇作為又一宗教景觀，是東方或者是中國宗教的標誌性建築物。近代香港的中國宗教有系統化的佛教、道教等，還有很多民間信

仰，如媽祖、洪聖等。這些宗教和民間信仰的祭拜活動都是在廟宇中進行的。據筆者在香港所作田野調查的結果，目前已經在香港地區註冊的廟宇情況如下：香港島61間，九龍半島59間，新界228間。這裡的數字當然包括1941年以後修建的廟宇，但是我們可以把這個資料當成基數來進行參考。

香港城市網站也顯示中式廟宇的分佈情況，具體資料參考下表：

[表三] 香港地區主要廟宇一覽表⁽³⁶⁾

廟 宇	簡 介	位 置
天后廟	天后，又稱媽祖，是保護海上安全的神靈，生前是福建人士，名字是林默娘。由於香港曾是漁港有關，全港共有50多間天后廟，是香港最多的廟宇。	西貢天后古廟(大廟) / 西貢墟天后廟 / 貢糧船灣天后廟 / 西貢南園天后廟 / 西貢坑口天后廟 / 西貢布袋澳天后廟 / 西貢地堂咀天后廟 / 南果洲天后廟 / 大埔舊墟天后廟 / 大埔林村天后廟 / 大埔南華莆天后廟 / 塔門天后廟 / 赤洲天后廟 / 東平洲天后宮 / 吉澳天后廟 / 沙頭角天后廟 / 文錦渡木湖天后廟 / 打鼓嶺松園下天后廟 / 上水紅橋新村天后廟 / 打鼓嶺平原天后廟 / 鹿頸南湧天后宮 / 粉嶺龍躍頭天后廟 / 元朗沙江村天后廟 / 元盛屋村天后廟 / 元朗東頭村天后古廟 / 元朗鳳池村天后宮 / 十八鄉天后廟 / 錦田天后廟 / 屯門口角天后廟 / 屯門掃管笏天后廟 / 屯門掃管灘天后廟 / 屯門龍鼓灘天后古廟 / 屯門沙洲天后廟 / 洪水橋天后廟 / 荃灣天后宮 / 馬灣天后廟 / 馬灣北灣天后宮 / 大窩口天后廟 / 葵湧天后廟 / 青衣天后廟 / 青龍頭天后宮 / 鯉魚門天后廟 / 油麻地天后廟 / 衙前圍天后廟 / 茶果嶺天后廟 / 銅鑼灣天后古廟 / 水上三角天后廟 / 深水埗天后廟 / 土瓜灣天后廟 / 柴灣天后廟 / 筲箕灣天后廟 / 石澳天后古廟 / 香港仔天后廟 / 熨波洲天后廟 / 赤柱天后廟 / 大嶼山分流天后廟 / 大嶼山貝澳天后廟 / 大嶼山大浪 / 天后廟 /

廟 宇	簡 介	位 置
		大嶼山沙螺灣天后廟 / 大澳天后廟 / 東湧赤蠟角新村天后廟 / 南丫島索罟灣天后宮 / 南丫島鹿洲天后廟 / 長洲大石口天后宮 / 長洲南丞天后廟 / 長洲西灣天后宮 / 長洲北社天后廟 / 坪洲天后廟 / 蒲台天后廟 / 石鼓洲天后廟
洪聖廟	洪聖是一名海神。洪聖即是洪熙，為唐代重臣，官至番禺刺史，通曉天文地理，常常幫助商旅漁船，漁民在他死後廟供奉。	大澳洪聖廟 / 粉嶺洪聖廟 / 長洲洪聖廟 / 滘西洲洪聖廟 / 孔嶺洪聖廟 / 河上鄉洪聖廟 / 鴨脷洲洪聖廟 / 灣仔洪聖廟 / 坪洲洪聖廟 / 分流洪聖廟 / 西貢布袋澳洪聖廟 / 東龍洲洪聖宮 / 西貢大蛇灣洪聖宮 / 梅窩洪聖廟 / 大角咀洪聖廟 / 屯門曾咀洪聖廟 / 元朗屏山洪聖宮 / 元朗沙江圍洪聖公廟 / 南丫島石排灣洪聖廟
把港古廟	建於大嶼山沙螺灣，由於沙螺灣風高浪急，村民特地興建一座廟宇，供奉新安茅洲大王，以保平安，廟宇取名為把港古廟。	沙螺灣把港古廟
侯王廟	侯王即是南宋末年楊太後的弟弟楊亮節，宋末元兵追殺宋帝時楊亮節仍勇敢護駕，患病時仍留在軍中指揮，及後病逝，因而被封楊侯王。	九龍城侯王廟 / 元朗楊侯宮 / 東湧侯王宮 / 大澳楊侯古廟 / 沙田大圍侯王宮
觀音廟	觀音是佛教中一位菩薩，叫“觀世音菩薩”。觀音初時以男性裝扮出現，至武則天后卻變成女性造型。現在常見以白衣造型出現的是水月觀音，因而部分觀稱作水月宮。另外，由於傳說觀音坐在蓮蓬上修道，所以亦有部份觀音廟叫作蓮花宮。	粉嶺鹿頸楊屋觀音廟 / 大嶼山羗山觀音寺 / 春磡角觀音廟 / 西貢白沙灣觀音廟 / 長洲觀音廟 / 石硤尾觀音廟 / 旺角大石古觀音廟 / 紅磡觀音廟 / 慈雲山觀音廟 / 上環水月宮 / 鴨脷洲水月宮 / 北角觀音廟 / 大坑蓮花宮 / 元朗東頭村觀音古廟 / 龍躍頭龍山寺 / 南華莆觀音古廟
關帝廟	關羽字雲長，為三國時代蜀漢君主劉備之大將。傳說關羽在麥城被殺後，魂魄飄蕩至荊州玉泉山，常常顯靈護民，因而立廟。關帝廟亦名協天宮或武帝廟。	屯門掃管笏關帝廟 / 大埔樟樹灘關帝廟 / 西貢關帝古廟 / 荃灣關帝廟 / 大澳關帝廟 / 長洲關公忠義亭 / 深水埗武帝廟 / 蓮 / 坑關帝宮 / 荔枝窩協天宮 / 元朗輞井圍玄關帝廟
文帝古廟	文昌即是晉朝張亞子。元朝時受封為文昌帝君，歷代均受朝廷加號封贈，是專掌人間祿籍。	大埔南華莆文帝古廟
文武廟	文武廟同時供奉文帝張亞子以及武帝關羽。	大埔文武二帝廟 / 上環文武廟 / 梅窩文武

廟 宇	簡 介	位 置
二帝古廟	二帝古廟即是大王古廟，供奉茅洲大王及楊侯大王。茅洲大王即是南海廣利茅洲大王。相傳清初元朗鄉民因受遷界政策所影響，遷至茅洲，而南海廣利茅洲大王就是當地的神祇。復界後，元朗鄉民便將南海廣利茅洲大王請到新建立的。元朗舊墟供奉。	元朗舊墟玄關二帝廟
車公廟	車公是宋朝大將，平亂有功，晉為元帥，死後封神。	沙田車公廟 / 西貢蠔湧車公古廟
福德廟	福德即是土地公，正名為福德正神，客家人則稱作伯公，福德廟是專門供奉土地公的廟宇。	大坑東福德廟 / 筲箕灣福德廟 / 尖沙咀福德廟 / 牛頭角伯公古廟
呂祖廟	呂岩是唐朝人，又名呂洞賓，號純陽子。六十四歲參透玄機得道。	屯門青松觀 / 粉嶺蓬瀛仙館
黃大仙祠	黃大仙即是晉人黃初平，八歲時替人牧羊，十五歲時在金華赤松山遇仙人，得成正果。	黃大仙嗇色園
城隍廟	城隍即是守護城池的神，前身為水庸神。	油麻地城隍廟 / 灣仔城隍廟 / 觀塘城隍廟 / 九龍城城隍廟 / 筲箕灣城隍廟
三山國王廟	宋初劉張興起為亂，太祖興師南征。有官員赴三山求神，後來劉張軍隊受到暴風吹襲而降，太祖認為有神明相助，因而出現三山國王。	東湧三山國王廟 / 牛池灣三山國王廟 / 觀塘茜草灣三山國王廟 / 南丫島北角三山國王廟 / 大澳散石灣三山國王廟
大王爺廟	廟內供奉的是李文忠。宋末一位李姓將軍將李文忠的神主牌安置在老虎岩，李文忠經常向當地的居民顯靈，於是當地居民立廟供奉。	黃竹坑大王爺廟 / 大埔元洲仔大王爺廟 / 觀塘大王爺廟 / 元朗舊墟大王古廟
北帝廟	傳說北帝是王子，幼時已修道，後來統領天兵天將戰伐有功，於是元始天尊封他為玄天上帝。	元朗舊墟北帝廟 / 赤柱北帝廟 / 紅磡北帝廟 / 梅窩北帝廟 / 長洲玉虛宮 / 灣仔玉虛宮 / 粉嶺三聖宮
樊仙宮	供奉陶瓷業祖師樊仙。	大埔碗窯樊仙宮
百姓廟	開埠初期，不少單身漢從中國內地來港謀生，有些因遭逢不幸而客死異鄉。華人團體發起興建義祠，供奉不同姓氏的人。	太平山街百姓廟(廣福義祠)
魯班廟	魯班廟由三行工人集資興建。魯班名公孫般，為春秋戰國時人，由於善長木工，故死後被尊為木匠的祖師。	西環魯班廟

廟 宇	簡 介	位 置
三太子廟	供奉三太子哪吒。	深水埗三太子廟
二聖宮	供奉洪聖及車公。	元朗橫洲二聖宮
三聖宮	供奉儒釋道三教先師孔子、釋迦牟尼以及老子。	屯門三聖宮
真君廟	真君本姓吳，見義勇為。真君曾剿滅賊寇，使地方重得安寧，因而立廟。	青衣真君廟
上帝古廟	位於馬頭圍的古瑾園園內曾有石砌小廟，供奉狀如帝皇與皇後的神像，據說是古瑾園趙氏之祖。現在遺址只剩下古廟石門，而石門附近空地則變成露明道公園。	馬頭圍上帝古廟
譚公廟	譚公原名譚峭，是元朝時的歸善(廣東惠州)人，相傳十二歲就得道。他經常幫助漁民和船家預測天氣及治療疾病。	筲箕灣譚公廟 / 跑馬地北帝譚公廟 / 東平洲譚公廟
岳王廟	南宋初年精忠報國、領軍英勇抗擊南侵金兵的岳飛，被秦檜以莫須有罪名誣陷處死。後來獲追封鄂武穆王，通稱岳王。	銅鑼灣岳王廟

這個表格列出的也不局限於近代新建的廟宇，但是我們可以粗略地看出，全香港地區，新界的廟宇最多，港島次之（此表列的有20餘處），九龍半島最少。這個現象與前文提到的已於各地註冊的廟宇的情況是相符合的。

在尹國棟經歷田野調查所著的《入廟拜神——遊走香港神廟》一書中，提到了香港現存的一些著名廟宇。書中共提到55間寺廟，其中港島19間，14

間是修於1841年以後，兩間修於前代，在近代都經過修繕們還有三間是1941年以後興建的；九龍半島祇提到7間，祇有三間修於1860年以後，兩間建於香港前代，兩間建於1941年以後；新界和離島區29間，祇有6間是在1890-1941這個區間修建的，8間是1941年以後興建的，15間都是香港前代修建的古廟。⁽³⁷⁾由此我們列出表格，以便更清晰的看出近代年間修建廟宇的分佈情況：

[表四] 近代香港修建廟宇分佈統計

地 區	近代 修建廟宇數量 (間)	1941年以後 修建的廟宇數量 (間)	香港前代時 修建的廟宇數量 (間)	廟宇總數 (間)	近代修建的廟宇 佔全區的廟宇 總數的百分比
香港島	14 (1841-1941)	3	2 (-1841)	19	74%
九龍半島	3 (1860-1941)	2	2 (-1860)	7	43%
新界	6 (1898-1941)	8	15 (-1898)	29	21%

儘管尹國棟的書中提到的不是香港所有的廟宇，但是足夠以一斑而窺全豹。比較看來，香港地區三地的廟宇數量是新界最多，港島次之，九龍最少。這與前面提到兩處材料顯示的廟宇數量的排序是一樣的。這種橫向比較的資料的一致性允許我們繼續分析各個區的情況。

之後我們來進行縱向分析。香港島的廟宇主要是在香港開埠後修建的（比例高達74%），九龍半島的廟宇相比其它兩區，數量最少，而且看似近代期間修建的廟宇數量和其他時段的比例差不多；新界的廟宇在被納入香港版圖後至1941年間修建的廟宇佔總數量的百分比很小，資料顯示新界的廟宇最多，但大都是前代時修建的。這樣的結論同樣體現在香港各區風物志⁽³⁸⁾中提到的宗教建築的情況。

近代香港宗教文化分佈格局

教堂、廟宇作為不同宗教文化的標誌，通過考察它們的興建分佈也可以從一個側面認識香港宗教文化的分佈格局。

香港島在近代期間增加的廟宇（14間）和教堂（22座）的總數是最多的。這說明香港島是近代香港宗教分佈最密集的地方。其中從海上傳入的西方宗教主要分佈在半山、中環一帶，而從陸地傳入的東方宗教則主要分佈在赤柱、筲箕灣一帶。從教堂和廟宇的數量對比上來看，新增教堂的數量比新增廟宇的數量多一半，可見在香港島西方宗教的分佈佔有很大優勢。

造成這種分佈的主要原因是香港開埠後，外來移民移入香港島的人流量最大，人口最密集。這是由於當時西方人來港後主要聚居的地方就是香港北岸維多利亞城一帶，隨着港島的開發，半山區成為高尚民居區，大都是西方的富商和政府的工作人員居住於此，因此教堂主要分佈在半山、銅鑼灣、中環一帶，圍繞開埠初期的維多利亞城區這一區域。廟宇主要分佈在赤柱、筲箕灣等海灣處，這是因為華人中的蛋民大都居於港灣，他們的拜祭地點也就設在此處；當時有一批

華人（廣府人和福佬）聚集在上環和西環開辦商行等，因此這裡也有一些廟宇。香港島的西方宗教的信徒相比東方宗教來說，無論財力還是社會地位都要強，因此在教堂的修建和宗教文化的發展上投入較大，也就顯示出西方宗教文化在香港島的分佈優勢。

九龍半島在1860-1941年期間增加的教堂（10座）和廟宇（3間）都是最少的，加上之前已經建立的廟宇（4間），九龍半島的教堂和廟宇數量分佈差據縮小。相比港島，可以說外來移民到九龍的人數、聚居點數量、人口密度都是遠遠低於港島的。和新界相比，新界幅員遼闊，聚居點分散，但是九龍的人口密度要比新界高。九龍的教堂主要分佈在尖沙咀和旺角一帶，廟宇主要分佈在九龍塘和油麻地一帶。這和九龍半島的西人和華人聚居地的分散式一致的。和香港島與新界相比，九龍半島的宗教文化氛圍相對薄弱，中西方宗教的分佈差距較小。

新界是1898年被納入香港版圖的。在此之前，新界一直是中國大陸的一部分。這裡的居民的宗教歷史淵源長，因此這裡的廟宇最多，而且很大一部分是在1898年前修建的。1898年以後新建廟宇位址大都是新移民湧入形成的聚居地，如大埔、粉嶺、沙田等地。新移民和原居民都是華人，在宗教信仰上有同樣的文化源流，因此一部分外來移民會選擇共同或相近信仰的聚居點，在附近或周邊建立新的居住點，但是在宗教拜祭上和原居民共用一間廟宇；還有一部分新移民會選擇再建廟宇。新界的廟宇基數已經很大了，外來移民的主體又是華人，之前的宗教資源因此可以共用。不像香港島，原本就人口稀少，一下子充斥了大量的移民，很多新的設施都要相應跟上，宗教建築也是一樣的。這就是為甚麼新界的外來移民並不少，但是在近代新建的廟宇數量卻不多的原因。新界的教堂在1898年前就已經有數座了，這也是不同於港島和九龍的一點。港島和九龍的教堂分別始建於1842年和1860年以後。這一點應該可以解釋為，在英國佔領九龍後，就可以慢慢向九龍的腹地——新界

滲透了。地域上的便利使得傳教士比較容易遊走新界各地進行傳教，因而在1898年前，新界還沒有被英國佔領時，那裡就出現了教堂。1898年以後，教堂的興建速度加快了。但是在數量上是遠遠不及香港島的。這也可以看出，新界始終是華人的地盤，西方人聚居區比較少，新修建的教堂大都也是服務於華人教徒的。因此，在新界，從陸地傳入的東方宗教佔有絕對的分佈優勢。

結語

香港是一個移民城市，而宗教作為人類的精神文化，必然隨着人的流動而不斷傳播。近代香港宗教文化的傳播與發展，充分說明的這一點。所以近代香港宗教文化的發展特點也與香港外來移民的文化構成與地域構成密切相關。

第一，近代香港的宗教具有多元化的特點。近代香港的外來移民把自己的宗教信仰也帶到了這片土地上。由於外來移民的種類繁多，近代香港的宗教信仰和民間信仰呈現百花齊放的特點，非常多樣化，香港就像一個廣闊的胸襟，接納各種神靈的供奉。其中既有系統化的宗教，也有形形色色的中國民間信仰。系統化的宗教主要是指中國傳統的佛教、道教和孔教（儒教），由西方傳入的基督教和天主教，來自其他地區的伊斯蘭教、猶太教、錫克教、巴哈依教、祆教等。各宗教內部大都有分為若干派別，其中以基督教最多，有浸信會、倫敦傳教會、聖公會、循道會等30多個教派。形形色色的民間宗教信仰在香港也是種類繁多，其中以保佑漁民和海員平安的天后娘娘的香火最旺盛；對武功蓋世義薄雲天的關帝的崇拜，對長洲守護神北帝、司天氣的南海之神洪聖、文昌帝、黃大仙的信奉也很普遍。

第二，近代香港的宗教具有信仰融合的特點。開埠後，來到香港的文化背景迥異的東西方移民在香港這塊土地上共同生活。雖然時有摩擦，但族群之間沒有大的衝突。外來的西方移民中，除政府人員外，大部分是商貿企業的經營者

和管理者。他們擁有資金、技術和設備，但是缺乏勞動力，因此必須僱傭大量的勞動力才能使企業正常運轉。同時，來自中國內地的移民大部分是下層勞動人民，靠體力謀生。香港的外籍外來移民你經營的商貿企業為這些內地外來移民提供了大量的就業機會。因此，來自中西方的移民在某種意義上來說，是互相依賴、共同生存的。不同種族、不同行業的人把不同的宗教信仰帶來香港，東西外來移民之間的這種互相依存的關係也造成了東西方宗教之間的融合。比如在一些新界的一些客家村落，向大埔的井頭村，⁽³⁹⁾ 香港島的筲箕灣村⁽⁴⁰⁾等，由於當地的村名大都講客家話，基督教的傳教士適應當地的情況，改用客家話傳教，在這個過程中，西方宗教中融入了中國文化的一些元素。民間信仰中也有融合的現象，比如本來來自惠州的客家人從家鄉帶來了譚公師爺來供奉，但之後這個信仰的範圍擴大到了全香港的普通市民。又如惠州客家人也入鄉隨俗，積極參加農曆三月二十三日的天后誕辰。這一點也顯示了民間信仰的界限沒有宗教派別那麼嚴格，人們可以根據自己的夙求與願望去拜謁不同的神靈，以得到它們的保護。

在近代香港的民眾的日常生活的溝通中，宗教與當地文化、⁽⁴¹⁾ 民間信仰之間都在原來的定位後，開始逐漸轉變和融合，找到自己新的位置。

正如貝格爾（Peter Berger）提出的宗教“世俗化指標”⁽⁴²⁾（secularization paradigm）所指出的，在多元化的社會中，這種多元化的現象不但沒有削弱宗教的權威性，反而給宗教帶來生機，為宗教打開了一個自由的市場，使宗教可以因應不同人的需要而產生多元化的宗教來，這樣更能突顯出現代宗教的活潑常新的生命力來。

第三，近代香港的宗教具有地域分佈差異化的特點。從上文的分析我們可以看出，海上傳入和陸地傳入兩大類宗教在近代香港的分佈是不平衡的。在香港島，從海上傳入的宗教的分佈佔絕對優勢，西方宗教文化氛圍濃厚；在新界，從陸地傳入的宗教信仰則位於主導地位；九龍半島作

為香港島和新界的銜接之地，體現為東西方宗教兼而有之，二者分佈並無懸殊的狀態。這種宗教分佈的差異化與外來移民的分佈是密切相關的。香港島是西方移民的主要聚居地，西方各國的政府人員、各大公司的商人都居住在港島，因此香港島形成西方宗教文化圈。新界是香港地區的腹地，因為地理上的便利，很多中國內地移民在新界聚居，因而形成了東方宗教文化圈。九龍半島正是這兩個東西方宗教文化圈的交集地帶。

香港外來移民為近代香港宗教文化的發展帶來了更多的動能活力，也奠定了近代香港宗教文化的發展格局與分佈，對近代香港城市社會以至今香港城市社會發展格局也帶來了深刻的影響。

【註】

- (1) 李亞丁《華人基督教史人物詞典——叔未士》<http://www.bdcconline.net/zh-hans/stories/by-person/s/shu-weishi.php>
- (2) 郭士立 <http://baike.baidu.com/view/247756.htm>
- (3) (8) (11) (15) (16) (17) (19) (21) (22) (24) (30) (35) 趙紅宇〈香港宗教的傳播與發展〉，《世界宗教研究》，1997年，第2期。
- (4) 據1880年香港政府的人口統計報告。
- (5) 曠日修 <http://baike.baidu.com/view/355930.htm>
- (6) 俞強《香港掌故(4)道濟會堂》，2005年12月7日，<http://yuqiangcuhk.blog.163.com/blog/static/26612662005117111145847/>
- (7) 郭少棠《東區風物志》，東區區議會，2003年，頁53。
- (8) 蕭國健《大埔區風物志》，大埔區議會，2007年，頁16。
- (9) 王琛發〈西方信仰與東方習俗的交談——對19世紀檳榔嶼與客家人天主教歷史的文化考察〉，《中華心·客情——第一屆客家研討會論文集》。
- (10) 劉蜀永等《香港歷史圖說》，麒麟書業有限公司，1998年，頁156。
- (11) <http://zh.wikipedia.org/wiki/聖母無原罪總堂>
- (12) 香港《公教報》慶祝八十週年，信眾期望強化社會培育角色，2008年10月6日，天主教長青家園網站 <http://www.tianzhujiao.org/forum.php?mod=viewthread&tid=19167>
- (13) 馬建釗〈香港華人穆斯林的歷史來源與社團活動〉，《回族研究》，2010年，第2期。
- (14) 據1900年香港政府人口普查報告。
- (15) (清·嘉慶)舒懋官《新安縣志》，卷二十一〈人物志·仙釋〉，《深圳舊志三種》，海天出版社，2006年，頁994-995。
- (16) 香港西貢佛堂門天后古廟俗稱“大廟”，是香港有碑刻可考的最早一間廟宇。據廟後一面刻鑿於1274年的摩崖石刻記載，佛堂門天后廟始建於南宋咸淳二年(1266年)，是福建林氏家族移居香港的第三代林道義擴建。因此它一直以來被林氏家族視為祖廟，過去一直由他們掌管，直至1939年才由華人廟宇委員會接管。
- (17) (27) (28) 鍾國發《香港道教》，宗教文化出版社，2010年，第23頁23；頁23；頁25。
- (18) 陳煥章，字重遠，甲辰科(1904)聯捷成進士，乙巳歲(1905)由學務大臣奏派為遊美學員，隨同考察政治大臣赴美，肄業於紐約哥倫比亞大學，辛亥年(1911)以英文論著《孔門理財》一書，獲得哲學博士學位。後於壬子年(1912)着手建立全國孔教會於上海，以後又遷往北京，復籌畫建立孔教大會堂，並聯合同仁與全國許多省市設立孔教支會百數十處。於癸亥年(1923)創辦孔教大學，後又於庚午年(1930)赴香港創辦孔教學院以及孔教中學，並任院長及校長。
- (19) 譚公師爺是醫藥之神，1905年傳來香港，並在筲箕灣建立廟宇。
- (20) 梁炳華《北區風物志》，北區區議會，1994年，頁134。
- (21) 《申報》，1872年9月5日，第三版。
- (22) 表中教堂的資訊來源於香港地方網站 <http://www.hk-place.com/view.php?id=269>
- (23) 表中資訊主要來源於香港地方網站 <http://www.hk-place.com/view.php?id=227>
- (24) 尹國棟《入廟拜神——遊走香港廟宇》，香港知出版有限公司，2009年。筆者根據尹國棟書中所列廟宇的興建時間，進行排列總結得出以上資料。
- (25) 梁炳華《南區風物志》，南區區議會，2009年；劉智鵬《屯門風物志》，屯門區議會，2007年；蕭國健《大埔風物志》，大埔區區議會，1999年，郭少棠《東區風物志》，東區區議會，2003年等。
- (26) 蕭國健《大埔風物志》，大埔區區議會出版社，2007年，頁110。
- (27) 郭少棠《東區風物志》，東區區議會出版社，2003年，頁53。
- (28) 這裡的宗教與當地文化的融合也就是宗教世俗化，關於客家文化和基督教的融合問題，比如信徒用客語中的華人信仰的詞彙來表達宗教用語等
- (29) 貝格爾《神聖的帷幕》，上海人民出版社，1991年，頁128。