

从信仰图像到数字记忆： 闽台宫庙壁画的媒介转型与文化认同

赵威（博士，泉州师范学院美术与设计学院讲师）
连晓波（博士，泉州师范学院美术与设计学院副教授）
周林坪（博士，泉州师范学院美术与设计学院讲师）
郭慧婷（博士，泉州工艺美术职业学院工艺美术研究院讲师）

摘要：闽台宫庙壁画是民间信仰流传的视觉载体，也是闽台同源文化的物质符号。本文以闽台宫庙壁画为研究对象，从数字化保护和传播实践出发，立足媒介转型视度，探究数字技术介入后壁画传播机制的变化以及文化认同效果。研究表明，数字媒介将宫庙壁画由信仰图像变成可共享、可传播的数字资源，冲破了地域和空间的束缚，扩大了传统信俗文化流传的范围，用数字展示、互动传播等手段加强了两岸民众对于共同文化传统的认识和感情联系。研究认为，闽台宫庙壁画的数字化传播既是一种文化遗产保护和利用的新方式，又是闽台文化交流、文化认同的新途径。

关键词：闽台宫庙壁画；媒介转型；数字传播；文化认同；民间信仰

一、引言

自明清以来，大量的福建移民渡海到台湾。在台湾的发展过程中，移民将妈祖、保生大帝、关帝等民间信仰一并带入。随着移民社会的逐步发展，这些信仰也渐渐地在台湾扎根，形成了共同的文化基础，并产生了具有共同性的信俗传统。壁画是宫庙建筑的有机组成部分，其主要表现形式涵盖神祇传说、历史故事、民俗活动等，兼具传布信仰、教化社会以及保存地方社会长久以来累积的民间记忆的功能。因此，宫庙壁画成为考察闽台文化交流和传承的重要资料。

近年来，数字技术不断更新，数字采集，人工智能修复以及虚拟展示等技术也被逐渐应用到文化遗产保护中。因此，宫庙壁画由原来依附于庙宇空间的实体图像变成了可以被记录、保存、共享的数字资源。与此同时，壁画展出方式、流传途径等也都随之发生变化。过去主要依靠现场观看的传播方式正在向线上展示、多平台传播、

公众互动参与等方式发展。数字媒介发展给宫庙壁画保护和利用赋予了新途径，也给闽台文化交流开拓了新天地。

目前，学界对闽台宫庙壁画的研究主要从艺术特征、图像内容、民间信仰、文化遗产保护等方面展开，并且已经取得了一定的成果。数字媒介介入后，壁画的传播方式发生改变，并且这种改变给两岸文化交流带来的影响还有待进一步研究。因此，本文以闽台宫庙壁画为研究对象，从媒介转型的角度出发，探究其在数字化背景下的发展变化，分析数字媒介如何借助传播范围扩大、展示方式改变、资源共享等方式推动两岸文化交流，并考察数字传播环境下宫庙壁画所起到的文化联系作用。

二、信仰图像：闽台宫庙壁画的传统媒介属性

在传统社会中，闽台宫庙壁画依靠庙宇空间传递信仰与传承文化。壁画主要以神祇传说、历史故事、民俗活动为内容，用直观的图像传达文

化意义。壁画中所包含的图像既是文化的传播者，又是伦理规范和地方文化价值的传递者。此外，宫庙壁画是闽台共同信俗文化的主要承载物，起到了凝聚文化认同、维系情感联系的作用。因此，深入研究宫庙壁画的传统媒介属性，有利于认识其在数字化背景下转型的过程以及传播机制的变化。

（一）神祇叙事的视觉表达

神祇故事是闽台宫庙壁画中出现较多的题材。画师常用神明诞生、显灵护民、降妖伏魔、忠义事迹等题材入画，将流传在民间的传说故事表现到宫庙空间中。对普通信徒来说，壁画既能使其了解神祇的来历和事迹，也能将抽象的信仰内容以更加直观的方式呈现出来。图像比文字记载更容易被不同文化程度的民众所接受，因此在民间信仰的流传中起着重要作用。长久以来，这些反复出现的神明故事，既延续了地方信仰的传统，也将忠孝、仁义、济世等社会普遍认同的价值观传递给广大民众。

以泉州鲤城圣公宫现存的四幅清光绪十一年（1885年）水墨壁画为例，这组作品较为完整地保存了晚清闽南宫庙壁画的艺术特征，也反映了当地民间信仰的发展情况。圣公宫主祀昭福侯倪国忠，地方文献和民间传说均记载，倪国忠是南宋末年的抗元将领，因忠勇殉国受后人敬仰。宫内壁画以昭福侯生平事迹为线索，通过多个连续的场景表现其事迹。画面内容既有人物活动又有相关的历史情节，使观众可以较为完整地了解昭福侯的故事。正是在不断观看与讲述中，有关忠义的传说才得以长久流传，也成了地方社会共同认知的文化内容。

从艺术表现来看，圣公宫壁画采用传统水墨技法完成。画师用简练流畅的线条塑造人物形象，通过不同场景之间的联系组织故事的发展。整组壁画连贯性较强，各个画面之间前后呼应，共同构成完整的故事内容。与一些突出神明神圣性、

威严感的宫庙图像相比，圣公宫壁画更注重对昭福侯生平事迹的描绘，主要表现的是他忠义护民的行为。因此，昭福侯在画面上既是接受祭祀的神祇又是地方社会流传已久的英雄人物。壁画用具体的故事情节将民间信仰和社会伦理相联系，在宫庙空间里延续并流传下去。

圣公宫除了供奉昭福侯，还供奉着闽南地区常见的地方神灵狗舍爷等。由此可以看出，闽南民间信仰不是围绕一个神明来开展的，而是在长期的发展过程中，它吸纳了不同的信仰内容。历史人物神格化之后的崇拜和地方神明信仰并存于闽南地区宫庙信仰之中。陈在正指出，闽台宫庙壁画是移民社会发展的见证^[1]。从现存壁画的内容可以看出，画师通常借助人物事迹、神明传说、历史故事表现忠义护民的思想，并将忠义护民的思想融入具体的故事情节中。此外，由于宫庙祭祀、民间信仰活动延续至今，这些故事始终活跃于地方社会的生活中，并且一代又一代地流传下来。

随着闽南移民渡海到台湾，福建地区的神明故事、祭祀传统也被带到台湾。很多来自闽南的神祇信仰在台湾得以保存，而且逐渐融入到当地的社会生活中。与之相关联的壁画题材也出现在台湾宫庙中。壁画中的人物故事、神明传说、历史事件一直存在于两岸宫庙空间，让两岸民众可以不断接触到相近的信仰内容与文化传统。因此，这些神祇的故事不但起着传播信仰的作用，而且成了联系闽台文化传统的纽带。

（二）历史记忆的图像传承

宫庙壁画不但是信仰的传播者，而且是保存地方历史、民间传统的重要载体。壁画比文字文献更能直接地表现出人物事迹、历史故事和民间传说。法国社会学家哈布瓦赫认为，集体记忆不是孤立存在的，它是在群体生活中不断形成的，依靠一定的载体来保存和延续^[2]。闽台地区宫庙壁画所记载的内容除神明传说外，还包含移民开

垦、宗族发展、地方社会变迁等历史内容。长久以来，这些画面伴随着祭祀活动、民间信仰而保存下来，是人们了解过去的一种方式。

壁画所表现的人物形象大多来自于当地群众流传的历史传说、民间故事等，并不是对历史事件的简单复刻。宫庙长期展示有关画面，使很多人物事迹、地方故事得以不断讲述与传播。信众在参拜、祭祀时接触这些内容，也就慢慢了解了其中蕴含的历史背景。

以开漳圣王题材为例，陈元光因为开发漳州、治理地方而受到后世的敬奉，被尊称为开漳圣王。该题材在闽台宫庙壁画中非常普遍。壁画大多用屯田垦殖、安民治事、兴学教化等场景，呈现漳州早期的发展历程。画中人物为史书记载的陈元光，也是民间信仰中的重要神明。随着漳州移民迁居台湾，相关的信仰、壁画题材也随之传入当地，长期保存在台湾的宫庙中，使陈元光的事迹以及有关漳州开发的故事得以延续。

对闽台移民社会来说，宫庙不但是祭祀神明的地方，也是维系乡里关系、保存原乡传统的空间。壁画中的神明传说、历史人物、民间故事等大多和移民原乡文化传统有联系。移民将它们带到台湾，依靠宫庙长期保存下来。到今天为止，台湾很多宫庙壁画还保留着明显的闽南特色，无论是题材内容还是表现形式，都和福建地区有着密切的关系。陈在正认为闽台宫庙壁画是民间信仰发展史的反映，也是移民社会发展的见证^[1]。长期以来，两岸宫庙壁画一直重复着相同的人物故事、地方传说，这些内容成了观察闽台历史联系、文化传统的材料。

从传播过程来说，壁画中所承载的历史内容不是静止的。宫庙依靠祭祀活动、岁时节庆以及日常展示，使得有关故事不断被讲述与传承。信众在长期接触这些内容后，会对其中的人物事迹、地方传说有所了解。因此，宫庙壁画保存了地方社会的发展历史和民间传统，在闽台文化交流与

延续中起着重要的作用。

（三）闽台同源文化的视觉认同

闽台宫庙壁画一直存在着两岸共同流传的信仰传统与民俗习惯。壁画中所表现的神明传说、历史人物、节庆活动、吉祥图案等，无一不在两岸宫庙里流传着，并且成为民众日常参拜时经常接触的内容。随着祭祀活动以及岁时节庆的延续，很多故事、习俗、观念也被传了下来。妈祖信仰所倡导的济世精神、保生大帝信仰所表达的救民思想、关帝信仰所推崇的忠义品格，都被宫庙壁画所传播。因此，宫庙壁画不但可以反映民间信仰的发展状况，也可以保存闽台地区长期形成的文化传统。

除神明故事外，壁画中的建筑景观、人物服饰、民俗活动、祭祀场面等也都包含着许多地域文化的内容。由于台湾很多宫庙是由闽南移民所建，因此其壁画的题材以及表现手法一直保持着福建原乡的传统。因此，在妈祖庙、保生大帝庙和开漳圣王庙中，可以发现很多相似的图像内容和艺术表现。两岸宫庙壁画在题材选取、构图形式、人物塑造等各方面所表现出的相似之处，体现出闽台地区长久以来的文化交流。

有学者认为，共同文化传统得以延续的主要原因不只是历史积累，还与长久以来的社会交往以及文化活动有着密切联系。宫庙壁画持续存放在祭祀空间中，使神明传说、历史故事以及民间习俗可以被不断地观看、讲述和传承。对于台湾民众来说，壁画一方面表现出了当地民间信仰的内容，另一方面也保存着移民原乡文化遗存；对于福建民众来说，壁画则是长期延续下来的当地地方传统和信仰习俗的见证。因此，两岸宫庙壁画始终保持相近的文化面貌，并在持续的交流、延续中不断发展。

壁画中的神明传说、历史故事、民俗内容一直流传到两岸社会，在不断的祭祀活动、宫庙实践中得以保存。通过这些共同流传的题材内容可

以看出闽台地区长期形成的文化传统与两岸之间不断的历史联系。

三、数字记忆：闽台宫庙壁画的媒介转型

传统宫庙壁画依靠庙宇空间完成信仰传播和文化遗产，数字技术的加入使其冲破了实体载体和地域空间的束缚。随着数字采集、三维建模、人工智能修复、虚拟展示等技术的不断发展，宫庙壁画也由原来固定在建筑空间中的视觉图像变成可以储存、分享和传播的数字资源。在此过程中，壁画的存在形式、传播途径以及受众的参与方式都发生了很大的改变。

它不单是技术上的更新，也是文化记忆保存方式的转变。数字媒介依靠高精度采集、数字建档以及网络传播等途径，使原本被固定在实体空间中的文化信息可以长久保存并大量传播出去。数字平台开放性、互动性、跨地域传播等特点，给闽台共同文化资源的共享、交流赋予了新的媒介空间。因此，宫庙壁画从地方性信仰图像变成跨越时空的“数字记忆”，在新的传播环境中继续起到文化遗产和认同建构的作用。

基于此，本章将从数字资源建构、文化记忆保存、跨域传播这三个方面探究数字技术如何促使闽台宫庙壁画达成媒介转型，分析其给文化传播方式和文化认同生成机制带来的变化。

（一）数字采集与资源重构

数字技术发展使得宫庙壁画的保存方式、存在形态逐渐发生改变，渐渐摆脱了依附于建筑载体的图像资源身份，从而成为可以长久保存并共享利用的数字资源。通过采用高精度数字采集的方式，可以系统记录壁画的图像信息、材质特征、历史信息，给后续的研究、修复和传播提供数据支持。

2024年，漳州市测绘设计研究院同厦门理工学院针对传统古建筑保护时存在的人工操作多、数据零散、监测迟缓等状况，创建起“数据治理+技术应用”的双闭环工作体系。该体系将无

人机遥感、三维激光扫描、人工智能以及数字孪生等技术融合，从而实现对古建筑及其文化要素进行毫米级精确采集，并且完成其整个生命周期数字监测的目的。近景摄影测量、高光谱成像、人工智能病害识别等技术已经形成了比较完整的壁画数字化保护技术体系。研究显示，单幅壁画可以采集到大约190张高精度图像，通过70%左右的图像重合率就可以得到毫米级精度的数字影像；三维激光扫描可以建立壁画本体和空间环境模型，高光谱成像可以识别肉眼无法分辨的色彩和线条信息；AI算法可以实现病害自动识别和统计分析^[3]。这些技术共同使宫庙壁画由实体文物变成了数字资源，为文化记忆的长久保存打下了坚实基础。

（二）数字档案与记忆延续

数字化转型不仅改变壁画保存的方式，而且重塑了文化记忆的存留方式。传统壁画由于受到自然老化、环境侵蚀、人为损毁等影响，文化信息存在着不断流失的风险。数字档案产生之后，壁画的图像内容、历史信息、艺术特征等都能被长久保存下来，并形成可持续利用的数字记忆资源。

2025年启动的“李耕壁画数字化保护项目”对78幅壁画进行高精度数字建档，按照《古代壁画病害及图示》标准绘制出病害图谱，为后续的修复、研究、展示和传播提供科学依据。数字档案不但是壁画的影像记载，也是壁画背后的文化历史资料的存储载体，将壁画从脆弱的实物形式变成可以长久保存的数字资产。

由实体保存到数据保存，本质上是文化记忆载体的更新。数字档案打破了时间、空间的限制，让宫庙壁画的历史记忆在数字世界被保存、流传下去，从而达到文化遗产长久传承的目的。

（三）云端传播与共享认同

数字技术不仅改变了宫庙壁画的保存方式，而且重塑了其传播途径。依靠网络平台、数字资

源库、虚拟展示技术，本来只属于某一地域或庙宇空间的壁画资源可以冲破地域界限，实现跨区域共享和流传。

莆田学院妈祖文化数智实验室创建的数字资源总库包含大约 330 万条文献和影像资料，已经完成了对全球 10832 座主要妈祖宫庙的 GIS 空间定位工作，为全球范围内的妈祖文化资源数字共享打下了基础^[4]。借助数字平台，台湾民众能够克服空间限制，凭借网络在线浏览的方式共享宫庙壁画资源，“隔海不隔缘”地开展文化交流。数字技术也使得文化传播由静态展示变成互动体验。南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台用元宇宙技术复原家乡村落和宗祠景观，为海外华人提供沉浸式的寻根体验。

文化资源活化利用上，集美大学“海峡同心，赓续文脉”实践队将闽台非遗元素融入到文化 IP 和文创产品的设计中，为传统文化资源的创新传播开辟了新的途径。对于宫庙壁画来说，其神祇形象、装饰纹样、历史故事等都具有可以转化成数字文创、文化 IP 的潜力。借助数字传播、互动体验以及文创开发，宫庙壁画由原来的本地信仰图像变成了可以被广泛使用的数字文化资源，在新的媒介环境下也加强了闽台共同的文化记忆和文化认同。

四、媒介互动与两岸文化认同建构

（一）数字共享推动共同文化记忆再生产

数字媒介的出现，打破了传统宫庙信俗流传的空间束缚，让闽台宫庙壁画所承载的历史记忆和文化资源，得以被不同地域的人们共同分享。相比传统以进香、谒祖、分灵为主的交流方式而言，数字平台使得两岸民众可以在同一个信息空间中接触、观看和解读文化资源，进而促使共同的文化记忆不断被生产、传播。

近年来，两岸信俗文化保护由原来的“单向传播”变为“协同参与”。2024 年，古田临水宫同台湾顺天圣母协会、台湾临水宫联谊会等机构

共同创建了“两岸陈靖姑信俗文化保护联盟”，共同推进文化资源共享、保护经验交流和数字化合作^[5]。此外，郑容坤认为闽台祖庙文化正从传统的分灵模式向多层次、常态化的合作交流发展^[6]。在数字时代下，宫庙壁画及其相关的文化资源可以借助网络平台达成同步共享的目的，进而持续加强两岸民众对于共同历史和文化传统认识的进程。

（二）虚拟参与重塑两岸信仰共同体

数字技术不仅是文化传播方式的改变者，也是传统信仰活动参与方式的重构者。借助数字平台、虚拟展示以及在线互动等手段，原本依靠实体空间举行祭祀活动的方式开始渗透到网络空间中，从而创建起一种不受地域制约的文化参与方式。

以南洋华裔族群寻根谒祖综合服务平台为例，“云端祭祖”功能可以实现海外华侨通过数字平台完成祭祀、献花、追思等祭祀活动^[7]。同时，东山关帝文化产业园利用数字孪生技术、无人机监测系统创建出高精度的数字空间，给关帝文化数字展示、传播赋予技术支撑^[8]。从以上实践可以看出，数字媒介正在促使传统的信仰活动由实体参与向虚实结合的方式转变，两岸民众在共享的数字空间里不断维持着文化联系，并逐渐形成起新的信仰共同体。

（三）青年互动激活文化认同传承

青年群体是文化传承与认同建构的重要主体。数字技术发展既减小了传统文化流传难度，又给两岸青年参与文化遗存守护、革新流传赋予新机会。

2023 年，福建理工大学设立全省第一个“非遗数字化保护微专业”，用跨学科培养的方式引导青年学生参与到文化遗产的数字化保护工作^[9]。2025 年相关团队对闽台信俗文化进行实地考察和数字化研究，取得全国性学术竞赛奖。一方面，将传统文化资源数字化流传出去，另一方面，也加深了两岸青年对共同文化遗存的认同感

和认识。

数字文创、文化 IP 开发也成为青年参与文化传承的方式。两岸青年在相关的文创设计实践中,依托共同的信仰文化、民俗传统和视觉符号展开合作,利用数字设计以及新媒体的传播完成文化资源的创造性转化。利用数字媒介所赋予的互动平台,闽台宫庙壁画不再仅仅是被观看的历史遗存,而渐渐成为青年群体共同参与、共同传播、共同认同的文化资源,给两岸文化认同的不断建构注入新的活力。

五、数字媒介中的情感连接与身份认同

(一) 数字乡愁：跨越海峡的情感联结

闽台民间信仰的形成与福建移民赴台的历史密切相关。林国平认为台湾民间信仰主体大多来自于福建地区,台湾地区文化基础可以追溯到中原文化传统,并在长期流传的过程中形成了跨越海峡的信仰共同体^[10]。因此,对于很多台湾民众来说,福建祖庙既是信仰的来源,又是原乡记忆的符号。

数字媒介的发展给跨地域情感联结提供了新的途径。借助三维建模、虚拟现实以及数字档案等技术,闽台宫庙壁画冲破了传统庙宇地里空间的限制,进而将文化资源以数字形式带入网络中。原本只能通过实地接触的文化资源,逐渐转化为可在线浏览、可远程参与的数字文化景观。数字技术有助于缩短地理距离,并在一定程度上消解文化传播中的时空阻隔。

采用三维全景复原、数字族谱、虚拟展示等方式重新构建原乡文化空间,用户在网上可以感受到家乡村落、宗祠建筑、传统文化场景^[7]。类似地,闽台宫庙壁画的数字化,也给两岸民众提供了一条新的认识途径,使海峡两岸人民在数字平台上共享共同的文化记忆,从而产生跨越海峡的感情联系。

(二) 数字记忆：共同文化记忆的再生产

数字化不仅是文化遗产保存方式的改变,也

是文化记忆生产机制的重新塑造。借助数字采集、数据库创建以及网络传播,原本依靠某个空间的宫庙壁画变成了可以长久保存、被广泛使用的数字资源,使它所包含的文化记忆有了新的传播方式。

两岸学者、技术团队、文化机构等共同参与到闽台宫庙壁画数字化实践过程中,完成壁画数据采集、修复研究和传播展示等工作。这不但保存了壁画图像本身,而且整理并传播了相关历史知识、信仰文化以及地方记忆。以“李耕壁画数字化保护项目”为例,标准化的病害记录、数字档案的建立给壁画研究、修复、展示提供系统的数据支持。数字化形成的知识体系将分散在各地的文化资源集中起来,变成一个共享的文化记忆库。因此,数字媒介将闽台宫庙壁画由地方性文化遗产转变为公共文化资源,使两岸民众在共同观看、共同传播、共同阐释的过程中不断加深对共同历史和文化传统的认识。

(三) 身份认同：从文化认知到情感归属

文化认同不仅是知识的理解,也是对情感和文化实践形成的认同。数字媒介的发展给闽台民众参与共同文化遗产保护和传播创造了新的条件,也给身份认同的加深开辟了新的途径。

随着数字平台、社交媒体、文化数据库等的广泛应用,越来越多的台湾青年采用线上交流、数字展示、文化创意等形式接触闽台共同的文化资源。宫庙壁画不再只是历史的见证,而成了青年认识中华文化传统的媒介。

相关研究表明,台湾青年大多认同中华文化在历史传承中占据重要地位,并且认为两岸应共同弘扬中华优秀传统文化^[11]。数字媒介的发展又给文化认同的表达开辟了新的空间。通过参与壁画数字化传播、文化创意设计、线上学术交流等活动,两岸青年在共同的文化资源相互影响的过程中,加深了对中华文化的理解与认识。

就其意义而言,数字媒介不但是文化传播方

式的改变者，也是身份认同由文化认知到情感归属的推动者。闽台宫庙壁画中涵盖了历史记忆、信仰传统、文化价值等，当其呈现在数字空间后，便成为两岸民众间交流的纽带，从而不断推动中华文化共同体意识的形成与发展。

六、结论

闽台宫庙壁画属于民间信仰的主要视觉表达方式，也是两岸历史记忆与文化传统所构成的象征符号。壁画依靠神祇叙事、历史故事、民俗符号的视觉呈现，在长时间的流传中塑造起两岸共有的文化记忆空间，是闽台同源文化的重要见证。

随着数字技术的发展，宫庙壁画流传方式、存在形态也发生了很大的变化。利用数字采集、虚拟展示、网络传播、互动体验等方式，使壁画从原来只存在于庙宇内部的图像变成可以被数字记忆的媒介。数字媒介既拓宽了文化遗产保存、流传的途径，又给壁画所蕴含的历史记忆、文化价值赋予了新的流转载体。

研究发现，在数字化背景下，闽台宫庙壁画已经不再只是传统信仰文化的一种保存形式，它更是两岸文化交流、认同建构的重要载体。共同的文化记忆、信仰传统、视觉符号，借助数字平台得以不断传递与共享，为两岸文化联系赋予了新的实践路径。未来，如何在数字化传播过程中保持文化真实性并实现创新表达，以持续发挥宫庙壁画在文化传承和认同建构方面的功能，仍有待于进一步关注与研究。

【基金项目】福建省社会科学基金“闽南民间神祠壁画图像谱系搜集整理与转化创新研究”（项目编号：FJ2025A018）；福建省社会科学基金“闽南传统宫庙装饰壁画的保护与活化研究”（项目编号：FJ2024BF072）；泉州市社会科学基金“清代泉州民间宫庙壁画图像谱系整理与数字修复研究”（项目编号：2026E18）；福建省中青年教

师教育科研项目“闽南民间神祠壁画的保护传承与数字活化研究”（项目编号：CNACS2025-B-I-51）。

参考文献

- [1] 陈在正. 闽台移民史与台湾民间信仰研究 [M]. 北京：九州出版社，2023.
- [2] [法] 莫里斯·哈布瓦赫. 论集体记忆 [M]. 毕然，郭金华，译. 上海：上海人民出版社，2002.
- [3] 赵文娟，叶晓诺. 科技赋能文化遗产：用数字心跳，激活沉睡的历史 [N]. 东南网，2025-02-25.
- [4] 陈盛钟. 莆田学院深挖“一溪一岛”理论富矿，打造独具特色的理论学习品牌——“莆院范式”，让理论学习“掷地有声” [N]. 福建日报，2025-12-03(012).
- [5] 许陈倍. 发挥古田临水宫两岸融合桥梁作用——推动陈靖姑信俗文化创造性转化、创新性发展 [J/OL]. 人民网，2026-03-03.
- [6] 郑容坤. 闽台民间信仰祖庙文化对台影响力的意蕴、现状与建议 [J]. 中评网，2025-12-04.
- [7] 张素萍. 清明祭扫新范式 侨胞指尖觅族谱——央视关注！泉州“元宇宙宗祠”让华侨华人乡愁触屏可及 [N]. 东南早报，2025-04-07(A03).
- [8] 陈铃清，陈慧慧. 去年以来，东山关帝文化产业园沿着习近平总书记指引的方向，在守正创新、赓续传承中推动关帝文化行稳致远——千年关帝“潮”前奔 [N]. 闽南日报，2025-10-14(001).
- [9] 蒋丰蔓. 从微专业课堂，走向全国大赛场——Z世代的非遗“田野” [N]. 福建日报，2025-12-18(006).
- [10] 林国平. 闽台民间信仰源流 [M]. 福州：福建人民出版社，2003.
- [11] 卞梁. 台湾青年世代“国家认同”调查与融合之路 [J]. 台海研究，2024(3)：24-40.