

出國報告（出國類別：考察）

昆明雲南省博物館交流合作參訪計畫 出國考察報告書

服務機關：國立臺灣博物館

姓名職稱：研究組副研究員兼組長隗振瑜
研究組研究助理賴婉婷

派赴國家：中國大陸

出國期間：2017年10月17日至10月21日

報告日期：2017年11月6日

列印	匯出
----	----

提要表

系統識別號：	C10602555					
相關專案：	無					
計畫名稱：	昆明雲南省博物館交流合作參訪計畫					
報告名稱：	昆明雲南省博物館交流合作參訪計畫出國考察報告書					
計畫主辦機關：	國立臺灣博物館					
出國人員：	姓名	服務機關	服務單位	職稱	官職等	E-MAIL 信箱
	隗振瑜	國立臺灣博物館	研究組	組長	聘、雇	
	賴婉婷	國立臺灣博物館	研究組	研究助理	聘、雇	聯絡人wtlai@ntm.gov.tw
前往地區：	中國大陸					
參訪機關：	雲南省博物館，雲南民族村，雲南民族博物館					
出國類別：	考察					
實際使用經費：	年度	經費種類	來源機關	金額		
出國計畫預算：	年度	經費種類	來源機關	金額		
	106年度	本機關	國立臺灣博物館	84,000元		
出國期間：	民國106年10月17日 至 民國106年10月21日					
報告日期：	民國106年11月06日					
關鍵詞：	雲南，博物館，少數民族					
報告書頁數：	49頁					
報告內容摘要：	國立臺灣博物館「昆明雲南省博物館交流合作參訪計畫」最重要目的為參訪昆明雲南省博物館、雲南民族村、暨雲南民族博物館。本次派員前往實地觀摩，可協助我國文化機構從業人員了解、尊重及善用兩岸文化的差異性，有助於推動兩岸博物館的交流與合作，使兩岸文化交流持續穩定發展，也可作為本館執行相關業務之參考，活化日後展示及跨領域交流之可能性。					
報告建議事項：	建議事項	狀態	說明			
	博物館應規劃常設展出大量典藏精品文物	已採行				
	博物館應以教育活動增加動態文化展現	已採行				
	博物館應定期維護或更新常設展覽	已採行				
電子全文檔：	C10602555_01.pdf					
出國報告審核表：						
限閱與否：	否					
專責人員姓名：						
專責人員電話：						

壹、摘要

國立臺灣博物館（以下簡稱臺博館/本館）「昆明雲南省博物館交流合作參訪計畫」最重要目的為參訪昆明雲南省博物館、雲南民族村、暨雲南民族博物館。本次派員前往實地觀摩，可協助我國文化機構從業人員了解、尊重及善用兩岸文化的差異性，有助於推動兩岸博物館的交流與合作，使兩岸文化交流持續穩定發展，也可作為本館執行相關業務之參考，活化日後展示及跨領域交流之可能性。

目次

壹、摘要.....	1
貳、計畫目的.....	3
參、參訪行程.....	6
肆、參訪內容.....	7
一、紅土高原的厚重歷史：雲南省博物館.....	7
二、展示民族動態文化：雲南民族村.....	18
三、展示民族靜態文化：雲南民族博物館.....	31
伍、心得與建議.....	45
一、博物館應規劃常設展出大量典藏精品文物.....	45
二、博物館應以教育活動增加動態文化展現.....	45
三、博物館應定期維護或更新常設展覽.....	46
陸、參考資料.....	47

貳、計畫目的

「彩雲之南」的雲南省地處東亞、東南亞、南亞和青藏高原的交接處，是少數民族聚居的邊疆地區，設置 8 個民族自治州、29 個自治縣和 195 個民族鄉，共有 25 個少數民族，其中 14 個為特有少數民族，具有豐富的民族和邊疆文化內涵。特別是亞洲的幾條主要河流在雲南分向不同的方向，因此自古以來就是各種文化交融的地方，具有文化歷史的重要性與特殊性。事實上，雲南省的國家級重點文物保護單位數量居中國大陸各省之冠。

雲南曾發掘出從幾百萬年的古猿化石到 170 萬年前的元謀猿人化石，猿人階段後的古人類化石也有多處發現，新石器時代文化的發現就有數百處，足證自古以來雲南先民族屬複雜，少數民族應是外來與當地民族不斷融合的結果。

藏族約於唐初南下爭奪洱海地區的南詔政權，先後進入滇西北地區，至元朝隨忽必烈南征大理國的維吾爾軍和蒙古軍在當地屯田後，成為今日的回族與蒙古族，也隨元軍進入雲南的西蕃人則是普米族，而瑤族和苗族是元、明、清時期從粵、桂、川、黔遷來，滿族多從清或清以後才入雲南，現有傣族、白族、彝族、納西族、佤族、布朗族、基諾族、拉祜族、藏族、景頗族、哈尼族、德昂族、壯族、苗族、水族、怒族、蒙古族、布依族、獨龍族、僳僳族、普米族、滿族、回族、瑤族、暨阿昌族。

少數民族的藏緬語系、孟高棉語系和壯侗語系，都與歷史上羌、濮、越三大族群相關，因為經過春秋戰國五百多年，陝、川部分氐羌融入秦人和蜀人，江河以西濮人部分融入楚人和巴人，東南越人融入華夏族。但雲南境內的氐羌和百越由於地勢偏遠，仍各自保持本身的語言和文化特徵，氐羌形成藏緬語系各族，越人則是壯族和傣族的祖先，滇西南的濮則分化為孟高棉語的各族。

雲南省省會、中國西部第四大城市昆明市，則是著名的歷史文化名城，素以「春城」著稱，自然與人文景觀蒼萃，擁有眾多的重點文物保護單位，市域總面積約 21,473 平方公里，市區面積約 330 平方公里，下轄五華區、盤龍區、官渡區、西山區、東川區、呈貢區、晉寧區 7 個市轄區，安寧市 1 個縣級市，富民縣、宜良縣、嵩明縣 3 個縣，石林彝族自治縣、祿勸彝族苗族自治縣、尋甸回族彝族自治縣 3 個自治縣。許多學者認為昆明早期並非城市名稱，應僅是西南地區一個古代民族「昆明族」的族稱，現今全市少數民族人口約占 14%，比例最高為彝族約 7%。

雲南省博物館文物工作隊從 1950 年代初期，在省內古墓葬、古遺址進行多達數百次的科學考古發掘、試掘、與調查，出土文物藏品兩萬多件，其中具有重大影響的計有：(一) 晉寧石寨山古墓群：1955~1960 年共發掘 50 座西漢時期的墓葬，出土器物 4 件，尤其是 6 號墓內發現金質的「滇王之印」，印證《史記·西南夷列傳》對「滇」的記載，被世界考古學界稱為「石寨山文化」(亦稱「滇文化」)，成為滇池地區青銅文化的典型代表；(二) 江川李家山古墓群：1972 年共發掘 27 座古墓，出土戰國至兩漢時期的各類文物共計 1,300 多件，其中一批青銅紡織工具有卷經杆、刷形器、梭口刀、弓形器、紡輪、針線盒、筒、錐、針、繞線板等，成為雲南紡織史的重要研究史料，是石寨山文化的另外一處重要地點；(三) 楚雄萬家壩：1975~1976 年共發掘春秋至西漢時期的 79 座古墓，出土文物 1,245 件，包括迄今世界上發現時代最早的 5 面春秋時期銅鼓；(四) 曲靖珠街八塔台古墓群：該葬區經歷若干朝代，沿續近兩千年，在中國考古史上殊為奇特，1977~1982 年在超過 7 公尺高的巨大封土堆上，發掘層層疊壓著東周至明代的古墓葬，其中東周至兩漢的墓葬出土有青銅器、陶器、玉石器等文物 200 多件，包括銅鼓、銅釜、扣飾、矛、戈、劍及陶鼎等；南詔至明朝的火葬墓隨葬品不多，但火葬罐形式卻復雜多樣，提供雲南火葬墓分期的科學根據。

雲南民族博物館則自籌備期就開始少數民族文物的蒐集，現已成為中國大陸收藏民族服裝最完整的博物館，過程可分為三個階段：(一) 1980 年代中期至 1993 年 4 月：1980 年代因籌辦「雲南民族民俗展覽」，首先蒐羅一批雲南各民族文物資料，之後從 1991~1993 年初持續徵集民族文物累積共計約 4,000 件；(二) 1993 年 5 月至 1995 年 11 月：為籌辦專題陳列，以雲南少數民族「社會形態發展」、「生態產業」、「紡織工藝和服飾」、「節慶樂舞」、「手工藝品」、「民間美術」、「古籍文獻」等為主題徵集文物，藏品累積至約 8,000 件；(三) 1995 年 12 月至今：1996 年收購「奇石珍寶」1,181 件化石、礦物標本，2000 年因辦理首屆中國昆明服裝

服飾博覽會，徵集各少數民族服裝 549 套，2002 年收購韓榮軒文化藝術博物館民族服飾等 838 套（件），目前登記造冊藏品共計 18,205 套、40,000 件，完整建立雲南民族文物收藏。

故為深入了解本土性文物保存的經驗，與觀摩如何展示民族文化資產等目標，因此展開此次為期五日的行程。

叁、參訪行程

日期	考察行程	考察內容
第一天 10月17日 星期二	桃園—昆明 (去程)	出發：臺灣桃園 (TPE) 桃園國際機場 抵達：中國大陸雲南 (KMG) 昆明長水國際機場
第二天 10月18日 星期三	昆明市	雲南省博物館創建於1951年，是中國大陸國家一級博物館，也是雲南省最大、最具特色、最能了解雲南歷史的博物館，展示雲南自然歷史、人類進化、新石器時代、古滇青銅文明、南詔大理國、元明清時期直至近代雲南的歷史概況。
第三天 10月19日 星期四	昆明市	雲南民族村內以1:1比例復原建造雲南主要25個少數民族的村寨，包括傣族、白族、彝族、納西族、佤族、布朗族、基諾族、拉祜族、藏族、景頗族等，可一次遍覽各民族村舍建築、生產、生活、宗教習俗、工藝表演等，成為展示雲南民族文化風情的窗口。
第四天 10月20日 星期五	昆明市	雲南民族博物館收藏的民族服飾類文物為中國品類最齊全，少數民族手工藝品更屬精品，展覽內容從雲南少數民族生存的社會現狀、服飾節慶、生態生業、民間美術、文字古籍等不同面向，展現雲南少數民族多樣風貌及傳統文化。
第五天 10月21日 星期六	昆明—臺北 (回程)	出發：中國大陸雲南 (KMG) 昆明長水國際機場 抵達：臺灣桃園 (TPE) 桃園國際機場

肆、參訪內容

一、紅土高原的厚重歷史：雲南省博物館

雲南省博物館（以下簡稱雲博）為綜合性博物館，創建於 1951 年 8 月，是雲南省最大、收藏文物最多、最具特色、最能了解雲南歷史的博物館，年觀眾接待量超過 100 萬人次，是中國大陸國家一級博物館，2007 年被國家文物局列為「全國十五家重點博物館」之一，成為雲南省文物收藏、展覽、研究、保護的核心機構。

圖 1：雲南省博物館新館外觀。

圖 2：新館大廳內遊客服務中心。

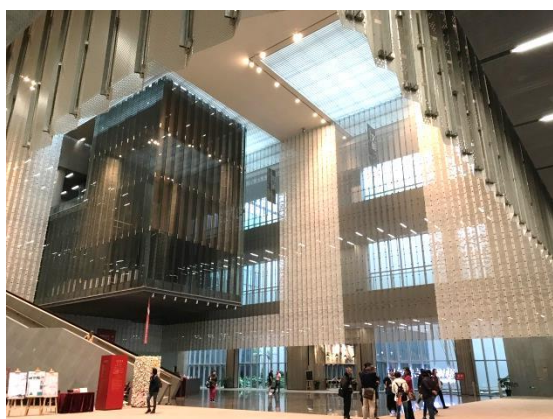

圖 3：長方體玻璃體是兒童活動場域。

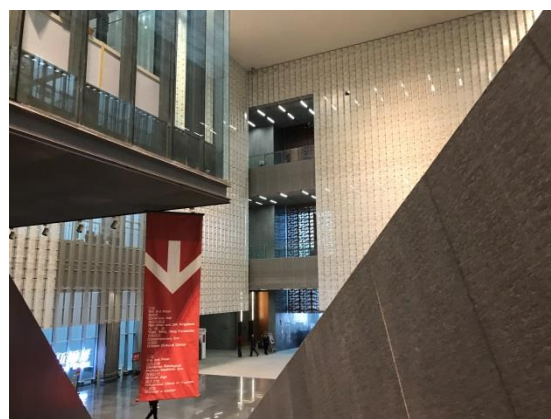

圖 4：館舍上方空間採「一線天」設計。

雲南省博物館舊館於 1964 年建成使用，占地面積 15 畝，建築面積 16,465 平方公尺；新館（圖 1）投資 5 億元人民幣於 2006 年 3 月籌建、2008 年 12 月 31 日奠基、2015 年 5 月 18 日正式開放，占地面積 150 畝，是舊館十倍，建築面積達六萬平方公尺，座落於昆明市官渡區廣福路 6393 號，四周無大型阻擋物，從遠處即可觀賞館舍完整的視覺形象，因此已成為昆明市地標性建築之一，東面為雲南大劇院，西臨寶象河，斜對面為官渡古鎮，建物後方緊鄰一個雕塑公園的公共散步區。館舍主體建築高 39 公尺，地上五層為展覽空間和畫廊，展廳面積

是舊館的五倍以上，地下二層內層是恆溫恆濕的文物庫房，外部為文物科研和修復部門等行政空間。

館舍建築平面呈「回」字形，取意雲南特有彝族傳統四合院式民居住宅，因如同印章一樣規整，故俗稱「一顆印」，這類建築外觀方正簡潔，四周為居住房屋，天井則被房屋包圍至中央。博物館因此設計有一個狹窄的大門，穿越由窄至寬的喇叭形通道，進入後便是一個巨大而開闊的中庭（圖 2），被三層樓的展覽空間所包覆，營造出豁然開朗、別有洞天的感受，室內周圍設計有竹林和水池，外圍採用玻璃帷幕，使陽光能照射到內部。中庭頂部局部同樣設置玻璃天花板引入陽光，四個未封頂的天井內種植茶花、檳榔、竹子等本土植物，成為一座「會呼吸的博物館」，內部廊道的邊緣也設置大量白色折線穿孔式鋁板，光線不足時能協助反射光線、補充中庭採光。從二、三樓挑空一部分至中庭處有一個巨大懸空的長方體玻璃空間（圖 3）是兒童教育活動場域，上方空間採「一線天」設計（圖 4），以一幅巨大金色飾片作為裝飾，圖案取自滇王墓出土的文物，中庭天井和樓層間的迴廊設計則源自大理白族傳統民居「三坊一照壁」。

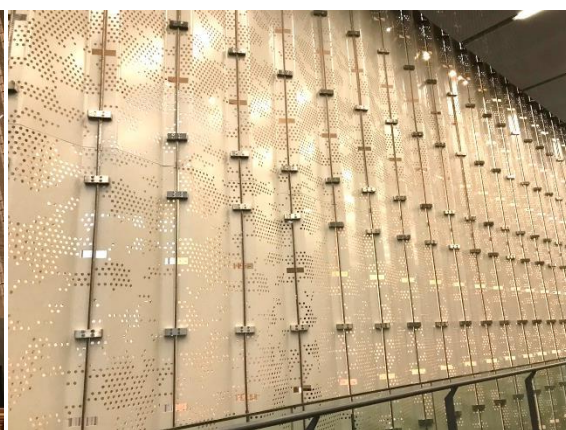

圖 5：建築外立面使用垂直基準線。 圖 6：錯落有致的折面體喻意雲南石林。

香港許李嚴建築事務所嚴迅奇建築師當時受邀參加雲博新館投標，設計定位為「雲南的文化客廳」，他曾兩度到雲南石林、大理、麗江等地考察以及汲取靈感。外形呈正方體的新館遠眺如同由許多盒子堆積組成，整座博物館建築外立面使用明顯的垂直基準線（圖 5），錯落有致的折面體和貫穿多層的狹長縫隙造型（圖 6）喻意大自然鬼斧神工般的雲南石林，紅銅色幕牆則使用穿孔鋁板強調雕塑般的造型，顏色展現雲南「有色金屬王國」的美稱，光線透過空洞折射，一方面引入節能環保的自然光、減低紫外線對人體皮膚的直接灼傷，另一方面提升視覺藝術美感。

雲博開放時間為每周二至周日上午九時至下午五時（閉館前半小時停止入館），逢周一休館（法定節、假日除外），免費參觀。博物館編制有十二位專業講解員，其中幾位能用外語解說，每日有兩場定時講解，三個樓層同時進行，時間分別為上午 10:20 及下午 2:20，觀眾也可選擇在遊客中心租用導覽器，當走近展

廳中設有語音導覽標示文物附近便會自動感應播放。

雲博經由多年的考古發掘、調查徵集、社會收購和接受捐贈等方式，現有藏品總量 222,871 件（套），包括一級文物 705 件（套）、二級文物 1,389 件（套）、三級文物 12,203 件（套），藏品最具特色者為滇文化青銅器、南詔與大理國時期的佛教文物、以及近代少數民族文物精品，豐富的收藏還包括有古書畫、郵票、古錢幣、金銀器、玉器、漆器、織繡、契約文書、青花瓷器、歷代陶器、石器、竹木牙角器、印章碑刻拓片、名人遺物、自然標本、及各類工藝品等，種類繁多。

八件鎮館之寶都是國寶級文物，分別為戰國「牛虎銅案」、西漢「鎏金騎士四牛銅貯貝器」、西漢「戰爭場面銅貯貝器」、大理國時期「銀背光金阿嵯耶觀音立像」、明代「金鑲紅藍寶石冠」、清康熙「青花人物鳳尾尊」、宋代郭熙《溪山訪友圖》軸、暨元代黃公望《剡溪訪戴圖》軸。

圖 7: 寓意雲南根植於紅土之中的牆畫。 圖 8: 以鋁金屬澆鑄翻模的浮雕牆。

新館展覽涵蓋雲南的歷史脈絡和歷代發展的過程，以「地理雲南」、「歷史雲南」、及「文化雲南」三個方面為主軸，完整展示雲南自然歷史、人類進化、新石器時代、古滇青銅文明、南詔大理國、元明清時期、至近代雲南的歷史概況。設有「遠古雲南—史前時期的雲南」、「文明之光—青銅時代的雲南」、「南中稱雄—東漢至魏晉時期的雲南」、「妙香佛國—唐宋時期的雲南」、「開疆戍邊—元明清時期的雲南」、暨「風雲百年—近現代時期的雲南」六個「雲南歷史文明陳列」基本陳列展廳，展出超過一萬多件文物，占館藏百分之五以上，不乏國寶級的文物，另有四個專題展廳不定期換展。

面積約 100 平方公尺的「序廳」為「一正，二側，一抬頭，再回首」的展示方式。「一正」係指一進門的正面牆壁上用金屬鑲嵌的 361 字的「總前言」；「二側」指兩側牆壁，左邊是一幅寓意雲南的生命根植於紅土地之中的牆畫（圖 7），右邊是一面以鋁金屬澆鑄翻模的浮雕牆（圖 8），輔以相應的地形地貌、生物和文物，用 17 個小單元敘述從 5.3 億年前至 1949 年間的雲南歷史；「一抬頭」是抬頭就能看到以「層」為基本元素的一組裝飾，表現雲南多變的雲彩和唯美的梯

田；「再回首」是希望能在短時間內就讓參觀民眾留下對雲南山川風貌、自然物產、民族風情、和人文歷史有關的「雲南印象」。

圖 9：恐龍世界展示館藏化石標本。

圖 10：新石器時代展覽造景。

圖 11：石炭紀時期雲南森林景觀。

圖 12：世界生物發展史介紹。

第一個基本陳列展廳「遠古雲南—史前時期的雲南」分為「生命大爆發」、「恐龍世界」（圖 9）、「從猿到人」、及「新石器時代」（圖 10）四個部分，展示雲南遠古生物與地質、人類起源、與民族多元格局形成原因等，特別是不同區域及民族淵源背景下人類的生產生活、宗教藝術、和文化差異，內容圍繞重要的地質發現與重要遺址，突顯史前時代雲南因為獨特的地質發展史和地理、地貌特徵（圖 11），在世界生物發展史（圖 12）、人類發展史、與民族文化多樣性方面的獨特意義與價值。

第二個基本陳列展廳「文明之光—青銅時代的雲南」分為「雲南青銅器時代的開端」、「雲南青銅時代概況」、「西南夷的翹楚—滇國」、及「漢代的益州郡」四個部分，使觀眾「重返古滇國」，重新認識在雲南歷史及世界青銅史上都占有重要地位的雲南青銅文化。展示以滇國為重點，藉由《史記》、《漢書》等對雲南戰國、西漢時期的重要文字記載為依據，彙集雲南青銅文化中最具代表性的文物，再現司馬遷筆下神秘的滇國，如何從一個小小的邊疆部落，逐步發展為具有前國

家性質的「酋邦」社會，最終併入西漢帝國版圖的歷程。

圖 13:「雲南青銅時代概況」展出銅鏡。 圖 14:「西南夷的翹楚—滇國」展區。

事實上，由於雲南省隸屬中國大陸邊疆，歷來被視為「蠻夷之地」，但舊石器考古所發掘的「元謀猿人」、西漢元封二年（公元前 109 年）漢武帝所賜的「滇王金印」等文物，除呈現出以滇青銅器為中心的雲南青銅文化具有極高的藝術水準與豐富的社會文化內涵外，也同時佐證雲南遠古文化的超前發展與青銅時代的滯後狀態，揭示雲南青銅文化的深厚的歷史內蘊與真實面貌。

圖 15: 戰國時期「牛虎銅案」是雲博鎮館之寶之一。 圖 16: 戰國時期「虎牛飾銅枕」。

鎮館之寶之一的戰國時期「牛虎銅案」（圖 15）屬一級文物，為案祭禮器，是古滇國青銅器中較大的一件，1972 年江川李家山 24 號墓出土。2 牛和小虎一次成型，而小牛則是另鑄，再焊接。4 號墓出土，長 76 公分、寬 36 公分、高 43 公分。整器由二牛一虎組成，體壯的大牛四腳站立為案足，呈反弓的牛背作橢圓形的案盤面，頸肌豐厚，兩角向前延伸，大牛腹下中空，橫向焊接套飾一頭悠然自得的小牛，首尾略露出於大牛腹外，而一隻縮小比例的猛虎撲於牛尾，四爪緊蹬於牛身上，虎的後腿緊蹬大牛的後腿，同時張口咬住牛尾，造型頗為生動。

戰國時期「虎牛飾銅枕」（圖 16）江川李家山 17 號墓出土，是滇國特有的

專供隨葬用枕具，高 15.5 公分。器物整體似馬鞍狀，兩端往上喬翹，各雕鑄一頭牛；枕一側以雲紋為底，飾浮雕三組虎噬牛圖像，另一側飾雲紋。

圖 17：羊角狀三鈕編鐘。

圖 18：鎏金擄掠扣飾。

圖 19：中為鎏金騎士四牛銅貯貝器。

圖 20：三枝俑燈。

「羊角狀三鈕編鐘」(圖 17) 則是一種獨特的古代民族樂器，特徵是鈕狀似的羊角鑄於頂部，春秋至西漢流行於雲南、廣西等地，從雲南出土的羊角編鐘計有 21 件，最古老者為楚雄萬家壩 M1 號墓出土者，楚雄推測可能是羊角編鐘的發源地。

西漢「鎏金擄掠扣飾」(圖 18) 晉寧石寨山 13 號墓出土，高 9 公分。扣飾表現兩位滇族士兵作前後追趕狀，手中各拎著一顆人頭，中間夾著一頭牛、兩隻羊和一位背小孩的婦女，最下方則有一具無頭屍正遭踐踏。

西漢「鎏金騎士四牛銅貯貝器」(圖 19) 為典型的束腰圓筒形貯貝器類型，晉寧石寨山 10 號墓出土，高 50 公分、直徑 25.3 公分。腰部兩側各飾一個虎形耳，虎作向上攀爬狀，器蓋外層雕鑄呈逆時針方向環繞而行的四頭公牛，代表墓主人生前擁有財富的情況，內層圓柱物之上飾有一位全身鎏金佩劍乘騎者，馬昂首翹尾，代表墓主人還擁有極高的權力。

東漢「三枝俑燈」(圖 20) 箇舊黑螞井出土，高 42 公分。器物為一位裸體男子呈跪坐狀，雙手各持一座圓形燈盤向兩側平伸，頭頂上另立一座圓形燈盤。

第三個基本陳列展廳「南中稱雄—東漢至魏晉時期的雲南」分為「漢民南遷」(圖 21)、「南中大姓」、「霍承嗣墓」(圖 22)、「大姓沒落」四大部分，以漢夷之間的文化交流為展覽的敘事主軸，從盛極一時的滇王國走向衰落、導致青銅文化沒落開始講述，接續東漢至魏晉時期朝代更替頻繁，戰亂導致人口流動，大量漢族因此遷入雲南，產生漢文化與雲南民族文化之間多元文化的交融與發展。

圖 21：雲南省縣堆墓分布圖。

圖 22：漢孟孝踞碑。

第四個基本陳列展廳「妙香佛國—唐宋時期的雲南」分為「蒙氏崛起的傳奇」、「南詔歷史的印記」、「大理國的沉浮」、「佛陀的世界」四個主題，依照時間順序介紹雲南唐、宋時期約六百年間，崛起於雲貴高原的古代王國南詔國和大理國之背景、重大歷史事件、社會生產、建築服飾和習俗等，最後以源自密宗金剛界思想的「五方佛」(分別是東方「阿閼佛」、西方「阿彌陀佛」、南方「寶生佛」、北方「不空成就佛」、及中央的「毗盧遮那佛」) 作為展覽的總結。

南詔的「詔」是王或首領之意，政權係六詔中的蒙舍詔於公元 738 年(唐開元 26 年)所建立，以居住於大理地區的白族和彝族祖先白蠻(爨)、烏蠻(叟和昆明)等民族為主體；大理國則由段思平於公元 937 年建立，繼承南詔國的領土範圍，一直與宋朝保持著臣屬關係，直到公元 1253 年因忽必烈攻陷而滅亡。期間大理國段氏 22 代君王中、有 9 人暮年禪位為僧，佛教在雲南發展成為國教，興盛達數百年，雲南也因此被譽為「妙香佛國」，也是疆域內多民族和諧統一、文化充分融合與發展的時期，形成今日雲南的格局，也成為世界上獨一無二的天然宗教博物館，從最早由印度傳來的密宗、中原傳來的華嚴及淨土宗、北面西藏傳入的藏傳佛教、南面東南亞盛行的南傳上座部佛教，佛教發展史上的各個派別在雲南都留下大量的佛像文物。

展廳中有許多 1978 年出土於大理崇聖寺主塔千尋塔的佛教文物，包括最著名的佛像之一「阿閼佛金坐像」(圖 23)，高 8.5 公分、重 120 克，由純金鑄造，

整體造型屬中原樣式，佛面清晰平和，左手結禪定印、手掌平緩置於腿間，右手下垂膝間、掌心向內結降魔印，身著通肩大衣，水波樣式的衣紋則具巴基斯坦斯瓦特（Swat）地區風格。「阿閼佛」在五方佛中居於東方，是初期大乘經典中主持東方淨土的佛陀，象徵大日如來的大圓鏡智，可覺悟人的本性，使之具有斷絕世界煩惱、而成就解脫智慧的心境，因菩提心堅定不動如山，又名「不動佛」。

圖 23: 阿閼佛金坐像出土於大理崇聖寺 圖 24: 銀背光金阿嵯耶觀音立像為國寶主塔千尋塔。級文物。

另有大理國時期「銀背光金阿嵯耶觀音立像」(圖 24)，高 28 公分、重 1,115 克。觀音赤足呈站姿，高髻雙辮，髻中藏佛，頭戴化佛天冠，上身袒露、下著長裙，手結妙音天印，純金鑄造；身後有一舟形背光，銀質鏤雕。世界上已知的金屬質地阿嵯耶觀音像有 13 尊，其中有 10 尊在國外、3 尊藏於雲博，而 13 件中有 12 件為銅質鑲金，金質者僅有此件，因此特別珍貴，為國寶級文物。

此外還展示有「大理國長壽寫經」(圖 25)，寫於大理國天開十年(公元 1214 年)，寬 23 公分，經文中夾寫梵文，為雲南佛教密宗寫經一大特色。

一級文物「銀鑲金嵌珠金翅鳥立像」(圖 26)，高 18 公分，整器鑲金。頭飾羽冠，頸細長，作欲飛狀的翅膀向內卷，兩爪立於蓮座之上，尾與身之間插有鏤空火焰形背光，裝飾五顆水晶珠。又稱「迦樓羅」的金翅鳥源自古代印度神話傳說，是佛教天龍八部之一的護法形象，常以金雞形象立於塔頂，用以比喻佛具有慧眼，能觀十方世界、五道眾生。

圖 25：大理國長壽寫經。

圖 26：銀鍍金嵌珠金翅鳥立像。

第五個基本陳列展廳「開疆戍邊—元明清時期的雲南」(圖 27) 呈現出歷史進程中雲南各民族的文化真實面貌，特別是元、明、清時期被視為最重要的三個歷史時期，大量漢族人口移入，改變雲南「夷多漢少」的局面，其他包括蒙古族、滿族等外來民族也大量進入雲南，與當地居民一起聚居，繁衍形成漢族人口占大多數、26 個民族四千萬人口的多樣性民族文化，其中有 15 個民族為雲南省獨有民族，各民族共同開發邊疆、交融、發展和演變，雲南省因此成為中國民族種類最多的省份。

圖 27：「開疆戍邊」展區展件。

圖 28：金鑲紅藍寶石冠。

展廳內展出的明代「金鑲紅藍寶石冠」(圖 28) 是國家一級文物，也是雲南省博物館國寶級文物，曾為明代王侯使用，1963 年出土於雲南省呈貢縣王家營的沐式家族墓沐崧夫婦合葬墓。帽冠高 11.5 公分、底徑 11 公分、重 320 克，冠面鑲嵌有紅、藍、綠、白等各色寶石 20 多顆，由形似蓮花瓣的薄金片內外四層累疊而成，冠頂插有一支如意形嵌寶石簪，沿頂簪兩側各插有一對鑲紅和鑲藍寶石的筭，製作融合捶揲、鑿刻、鏤空、鑲嵌、焊接等多種明代金器精湛工藝和技法。

第六個基本陳列展廳「風雲百年—近現代時期的雲南」分為「內憂外患」(圖 29)、「倚劍南天」、「燎原星火」、「金沙水拍」、「滇迤烽火」、「曙光初現」(圖 30) 六大主題，展示脈絡依照百年歷史的順序演繹「暮色的古城」、「灰暗的戰場」、「黎明的曙光」三種氛圍。事件包括 1911 年 10 月 30 日（農曆九月初九日）滇軍將領蔡鍔、唐繼堯在在昆明舉行武裝起義，宣布雲南獨立的「重九起義」，還有 1915 年因為反對袁世凱復辟帝制的護國起義，也首先爆發於雲南，而抗日戰爭時期雲南也由後方變為前線，展覽總述這些使雲南一再成為中國近、現代史上反帝國及反封建的重要事件。

圖 29：少數民族土司官服。

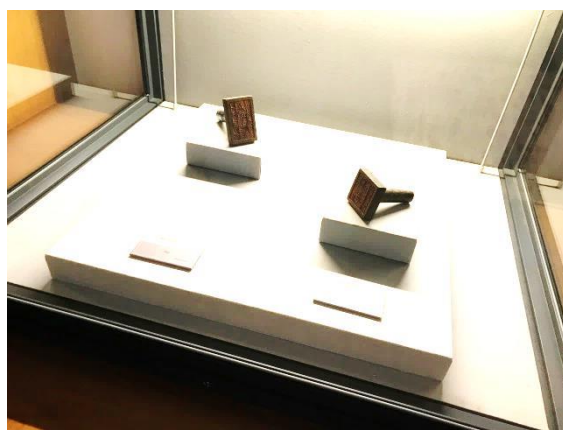

圖 30：左為麗江府儒學記印、右為鶴慶州儒學記印。

圖 31：彩繪騎馬俑。

圖 32：左為車馬器、右為馬銜。

一樓臨展廳有三項展覽，「驍騰萬裡—中國古代馬文化展」分為分「六畜之首，一馬當先—馬的馴養」(圖 31)、「玉鞍金羈，車水馬龍—馬與交通」(圖 32)、「金戈鐵馬，千乘萬騎—馬與戰爭」、「健兒快馬，戲舞翩躚—馬與娛樂」、與「騏驎馳聘，天馬悠悠—馬與藝術」五大單元，陳列超過一百件歷代文物精品。展覽內容含括農業生產、交通運輸、軍事活動、娛樂生活、或藝術創作等方面，描述對馬的馴養和使用，都深刻影響人類的生活與社會發展。

圖 33、34：古琴展展出中國三峽博物館藏，右圖為「松石間意」琴。

「松石間意—重慶中國三峽博物館藏古琴展」(圖 33) 展出重慶中國三峽博物館藏古琴，藏品時代從宋至清的共計 23 件，呈現出中國古琴的演變軌跡。古琴於 2003 年被聯合國教科文組織列入「人類口頭與非物質文化遺產」名錄，距今超過三千年歷史，是中國最古老的彈撥樂器之一，位居琴、棋、書、畫「四藝」之首，代表中國古典音樂文化的最高成就。

展件以北宋時期的「松石間意」琴(圖 34)最引人注目，該琴琴底滿刻銘文，落款者包括有蘇東坡、唐伯虎等，連琴名共有文字題刻十二則、印章一個，是目前所見題刻數量最多的古琴，市值預估超過一億元人民幣。

圖 35：「雲南」攝影大展。

圖 36：古董相機。

雲博一樓當代藝術館則展出「雲南」攝影大展(圖 35)，該展係經過七個月徵稿，有超過二千位攝影師投稿超過一萬張照片，透過攝影師不同的視角觀看雲南的人文、自然風貌，各時期照片均有，等於對雲南的發展與變化做了一次歷史回顧。最後雲博經評選展出其中的一百幅(組)照片，這批圖照也成為雲博第一批大量收藏的雲南影像作品。展場中還同時展出各時期不同品牌的古董相機(圖 36)。

二、展示民族動態文化：雲南民族村

雲南民族村（圖 37、38）位於昆明南部，占地面積 89 公頃，與西山森林公園、大觀公園、鄭和公園等處隔水相望，村內以 1:1 比例復原建造雲南主要 25 個少數民族的村寨，包括傣族、白族、彝族、納西族、佤族、布朗族、基諾族、拉祜族、藏族、景頗族、哈尼族、德昂族、壯族、苗族、水族、怒族、蒙古族、布依族、獨龍族、僳僳族、普米族、滿族、回族、瑤族、阿昌族，還有一個「摩梭之家」，民眾可一次遍覽各民族村舍建築、生產、生活、宗教習俗、工藝表演等，成為展示雲南民族文化風情的窗口。

圖 37、38：左為雲南民族村大門、右為東門入口。

傣族又被稱作泰族、擺夷，人口有 126 萬人，列中國第 19 大民族，說多種傣語，有四種形式的傣文，都源自於印度婆羅米字母，自左向右書寫、上而下換行。傣寨（圖 39）干欄式竹樓（即高腳屋）是靠柱子撐起的離地式建築，運用大量竹子建造而成而得名，一個竹樓僅僅需要數十日即可建造完成。上層主要是住房，下層（圖 40）為高度在 7~8 尺的 24 條主柱、四面空曠，牛馬拴束於柱上，屋頂鋪上草料，形狀為自頂端向兩側延伸的三角形。

圖 39：傣寨入口，傣族在門口迎賓。

圖 40：傣寨下層生活器物陳設。

布依族是古代百越的一支，與壯族有同源關係，居中國第 12 大民族，人口 287 萬人，使用布依語，沒有本民族文字。居房與傣族竹樓相近，多為干欄式三間三層竹木結構「吊腳樓」。部分地區用石頭作為建材，以石條或石塊砌牆，可堆疊至 5 至 6 公尺高，甚至家庭日常用的桌、凳、灶、鉢都用石頭鑿製，被稱為「石頭寨」(圖 41)；還有一種「半邊樓」前半部正面是樓，後半部背面是平房，都是因地制宜，就地取材。底層用木料作欄柵關牲畜，中層住人(圖 42)，上層堆放雜物。

圖 41：布依族石頭寨外觀。

圖 42：布依族民居內部陳設。

圖 43：水族村寨。

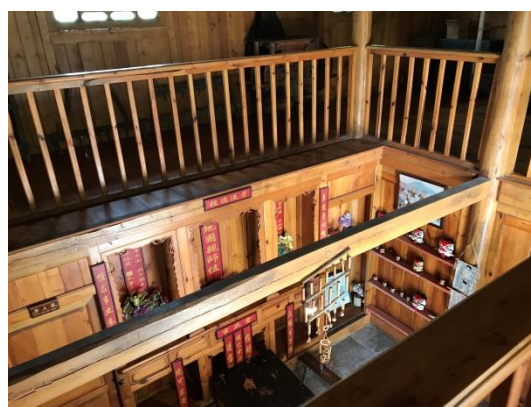

圖 44：木構樑架是水族民居裝飾重點。

水族(圖 43)人口約 41 多萬人，為中國第 25 大民族，是嶺南百越中駱越人的一支，使用水語，文字稱為「水書」，目前僅有少數巫師作占卜之用。樑柱採用榫卯連接，居住層包括樓梯、堂屋、臥室、走廊、客廳五個基本架構，裝飾重點是窗戶與門廊的木構樑架(圖 44)，格子心是由檣條組成幾何圖案，堂屋門口有一段短廊，一端連接樓梯、另一端通向曬台，是房屋的附屬品，與居住層一樣高，作曬糧食、晾衣之用，底層作為飼養牲畜、家畜、家務勞作、存放家具雜物之用。

布朗族(圖 45)人口約 11 萬多人，雲南占 98.4%，使用布郎與阿瓦兩個方

言，沒有本民族文字。居住的干欄式建築與傣族大致相同，柱底架上建築高出地面的房屋，分為分地居式和竹樓兩種（圖 46）。「一家蓋新房，全寨來幫忙」是該族的古規，建房過程中進行一系列的祭祀、占卜活動，新房落成後舉行栓線儀式，預祝大吉大利。至今布朗族還盛行稱為「漆齒」的染齒習俗，將紅毛樹枝點燃後，讓黑煙燻在鐵鍋片上，用黑菸灰來染牙，是互相愛慕和尊敬的表示。

圖 45：布朗族寨。

圖 46：布朗族地居式房屋和竹樓。

圖 47：佤族村寨。

圖 48：佤族木鼓房。

佤族（圖 47）現有 43 萬人，列中國第 24 大民族，使用佤語，原本沒有文字，1956 年創製一套以方言語音為標準的拉丁字母拼音文字。佤語「克羅克」的木鼓是佤族人民崇拜的通神之物，只有祭祀、報警和節日喜慶等重大集體活動時才能敲打，以紅毛樹、花桃樹或麻栗樹為原料，將木幹掏空製成，多成對存放在村寨中的木鼓房中。木鼓房（圖 48）佤語稱為「捏克羅」，是佤寨重要的標誌性建築物，四面沒有牆壁，用竹片或茅草搭建而成的，是存放木鼓的地方，因此具有其他民族廟宇的神聖功能與地位。

苗族（圖 49）人口 943 萬人，為中國第 6 大民族，雲南占 11.67%，使用苗語，曾有文字，但已失傳，現使用拉丁字母作為拼音文字。女性的裝扮極為複雜靚麗（圖 50），首飾繁多，刺繡與蘇繡齊名。吊腳樓是苗寨特色，先將地削成一

個「廠」字形的土台，下用長木柱支撐，按高度取一段裝上穿枋和橫樑與土台平行，構築為通風性能良好的乾爽木樓，屋頂大多蓋青瓦，以四排三間為一幢，中堂前檐下裝有稱為「美人靠」的靠背欄杆。

圖 49：苗族村寨。

圖 50：苗族女性服飾複雜靚麗。

圖 51：瑤族四合院。

圖 52：瑤族民居內部陳設。

瑤族（圖 51）人口 276 萬人，列中國第 13 大民族，在雲南占 8%，是中國南方一個比較典型的山地民族，因此有「無山不成瑤」之說。瑤語有勉語、布努語、拉珈語等多種，無本民族文字。民居善於因地制宜，「半邊樓」多為紅瑤所建，一般為五柱三間；花瑤、盤瑤多居「全樓」，相對「半邊樓」而稱；紅瑤富裕人家則居「四合院」，在平坦的地面上連接修建四幢「全樓」合成的房屋，中間有一小塊方形空地庭院。崇拜祖先盤古（圖 52），禁食狗肉。

基諾族（圖 53）在 1979 年 6 月被確認為最後一個少數民族，成為中國的第 56 個民族，人口 2.3 萬人，「基諾」可解釋為「舅舅的後人」或「尊崇舅舅的民族」，使用基諾語，族人也喜歡將牙齒染成深黑或深紫色。據傳基諾族的祖先是三國時期蜀漢軍隊的一支小部隊，因此遵奉諸葛亮為神明，所住的干欄型建築帽形屋頂被稱為「孔明帽」（圖 54），男子經常穿著的無領對襟黑白花格小褂，背上都繡有稱為「孔明印」的六寸見方八卦印（圖 55、56）。

圖 53：基諾族大公房。

圖 54：帽形屋頂被稱為「孔明帽」。

圖 55、56：基諾族人實際日常生活情景。

拉祜族人口約 48 萬多人，居中國第 23 大民族，在歷史上被稱做「獵虎的民族」，「拉」為虎、「祜」為將肉烤香的意思，語言有拉祜納和拉祜熙 2 種方言，1957 年以拉丁字母創制拼音文字，傳統男女服飾的主色調都是黑色。先民屬古代羌人系統，傳說祖先延於葫蘆中，族寨中央多建有形似一個平面葫蘆的廣場(圖 57)，中心有一組石雕葫蘆，表現崇拜祖先的觀念(圖 58)，寨內還建有茅草房、大公房、教堂、牛棚等，傳統的樂器有「蘆笙」和「三弦」，蘆笙舞為傳統舞蹈。

蒙古族人口在雲南則有 2.8 萬人，漁戶村(今興蒙鄉)是雲南蒙古族最大的聚居地，多為元世祖忽必烈征戰雲南時所率部署的後裔，散居的蒙古人多改為漢族，逐漸融合於漢族和其他民族之中，有不同於內地大草原的語言與服飾，使用的語言屬阿爾泰語系蒙古語族蒙語支，文字全部採用漢文。村寨主要為「一顆印」

式的建築（圖 59）、蒙古包（圖 60）、及跑馬場等組合而成。

圖 57：拉祜族平面葫蘆廣場。

圖 58：拉祜族先祖龕及先祖母龕。

圖 59：蒙古族「一顆印」式建築。

圖 60：蒙古族蒙古包。

圖 61：壯族村寨。

圖 62：壯族村寨民居住房。

壯族（圖 61）舊稱僮族，為古代百越族的一支，很少遷徙，人口 1692 萬人，為中國第 2 大民族，是少數民族中人口最多者，列雲南第五大民族，占 8.08%，使用狀語與方塊壯字（土俗字），分為北、南部兩大方言和土僚語。住房（圖 62）有全欄式、半欄式和平房三種，一般為三層，上層放置雜物或糧食，中層住人，

下層圍放牲畜家禽，多選依山傍水或背山面水之處，以圍牆繞村。

納西族（圖 63）是古代羌人的一支，人口約 32 萬人，居中國第 26 大民族，雲南就占 95.5% 分布，語言是納西語，有東巴文（圖 64）和哥巴文兩種文字，前者是是世界上最今日唯一仍被使用的一種象形文字。建築有不同類型，江邊河谷地區民居被稱為「納西雅閣」，以土木或磚木結構的瓦房為主，結構分為「三坊一照壁」、「四合院」、「兩重院」等；高寒山區還保存有少量原始的井幹式「木楞房」，四壁用削皮後的圓木、兩端砍上卡口銜楔累疊而成，整幢房屋不用一顆釘子或磚瓦，利於防震。

圖 63：納西族四合院。

圖 64：納西族東巴文。

圖 65：摩梭之家。

圖 66：摩梭人居住於瀘沽湖畔。

雲南摩梭人（圖 65）被劃為納西族，居住於瀘沽湖畔（圖 66），人口約 8 萬多人，無流傳文字。所住的房屋稱為「木楞房」，是用原木建成的四合寨樓，至今還實行「男不娶，女不嫁」的「走婚」制度，保留母系氏族和母系家庭的生活習慣，由最年長或最有能力的老祖母掌握權力，活動中心為「祖母屋」或稱「堂屋」，「祖母」在摩梭語裡為「大」的意思，所以又譯為「家屋」，由「男柱」和「女柱」兩根柱支撐，男柱為幹、女柱為根，必須出自同一棵樹，象徵「女本男末」。

白族人口 193 萬人、雲南就有 150 多萬人，為中國第 14 大民族，有自己的語言白語，曾仿漢字創製方塊白文。村寨院落多為土木結構或石木結構的三開間兩層樓房，特別講究門樓的裝飾性，有「兩房一耳」、「四合五天井」(圖 67)、「三坊一照壁」(圖 68)、「六合同春」等格局，都大量承襲中原殿閣造型建築。「穿枋」是白族木匠的一項傑出設計，具有極強的抗震能力，屋架四柱落地，在排間之間和樓板照面枋的下方，前後均有一根通穿木枋，把整幢房屋的排架連成一個整體。

圖 67：白族四合五天井。

圖 68：白族三坊一照壁。

圖 69：彝族土掌房。

圖 70：彝族婦女在村寨中彈唱。

彝族曾稱「倮倮」、自稱「尼」，人口 871 萬人，居中國第 7 大民族，有六種方言。順山修建的板頂、土牆「土掌房」(圖 69)與藏式石樓非常相似，有五百多年歷史，牆體以泥土為料，用夾板固定填土夯實逐層加高形成土牆，厚實的平頂具有曬場的功能，戶戶相連，展現彝家與自然和諧相處的生活觀(圖 70)。太陽曆廣場中央的圖騰柱上有太陽、虎、火和八卦圖像，廣場外圍 12 生肖石雕，村中建築還包括有土司院、文化樓、知青房、酒坊、織繡間、鬥牛場等。

滿族(圖 71)全稱滿洲族，人口 1,039 萬人，列中國的第 4 大民族，是唯一在中國歷史上兩度建立過中原王朝者，為區分滿族人民和滿族統治者，除歷史文

獻外，一律不用「滿清」。滿族使用滿語，文字為「有圈點滿文」(新滿文)。習俗以西為貴，傳統民居向陽而築，圍牆有土築、泥堆兩種、草頂，設有方形煙囪，室內三面皆炕，習慣在西牆上供奉神明、英雄及家譜，又有「佛爺炕」之稱，房屋分為上屋、下屋、堂屋三大間，門設在中間，每邊有三扇窗戶，院內建有影壁牆(圖 72)，豎有索倫杆。

圖 71：滿族院。

圖 72：滿族院內建有影壁牆。

圖 73：回族清真寺。

圖 74：回族回回營。

回族是「回回民族」的簡稱，意為「離去又歸來的人」，源於元代遷入中原本土的中亞穆斯林，散居為主，人口 1,059 萬人，居中國第 3 大民族，分布最廣，姓名、文化習俗、飲食習慣等均與伊斯蘭文化有關。回民有經名，即教名，又稱「回回名」；往往先建有清真寺(圖 73)、再聚居在清真寺附近，聚居地被稱作「回回營」(圖 74)。傳統回族清真寺是帶有伊斯蘭建築風格的中國傳統建築，部分為明顯的阿拉伯建築風格；豬肉、酒水等是禁忌，有宰牲戒規。

僂僂族發源於青康藏高原北部，為中國第 21 大民族，從唐代「烏蠻」部落分化，與彝族、納西族同屬一個族源，人口約 70 萬人，可分為南、北兩群，北群主要聚居於雲南，占 48%，使用僂僂語，目前新、老僂僂文仍在使用。建築多為全木結構的竹蔑房，俗稱「千腳落地房」，一座新竹樓在一天之內就能建成，

可以防溼、防獸，且便於興建或搬遷；另有又稱「圓木壘牆房」的木楞房（圖 75），或土牆房等三種民居形式，甚至已經開始構建蓋磚瓦房屋。弩弓有 1,200 多年歷史，14 歲以上男孩都需配有弩弓（圖 76）。

圖 75：僥僥族木楞房。

圖 76：僥僥族射箭場。

圖 77：怒族木板房。

圖 78：怒族竹篾房。

怒族人口 3.7 萬人，族名來自於其民族居住於怒江兩岸，使用多種語言，沒有本民族的文字。「怒人居山巔」、「覆竹為屋，編竹為垣」是古人對怒族居住生活的描述，民居分木板房（圖 77）和竹篾房（圖 78）兩種，前者比較寬大，以圓木為牆，屋頂覆蓋薄石板；竹篾房較矮小，多用篾笆做外牆和隔牆，用木板或石板覆頂，樓板用木板或竹篾席製成，鋪設在架在斜坡地上的許多木樁和房柱之上，因此被稱為「千腳落地的房子」。

普米族意為「白人」，原是青藏高原氐羌人支系，人口 4.2 萬人，主要聚居雲南，用普米語，分南、北兩種方言，沒有文字，但普遍使用一種刻劃符號，後供巫師記載宗教儀式或書寫經卷。每一個村寨都有一片樹林作為固定「神林」，做為全村寨的祭祖場所，壩區住房多做白族「三方一照壁」等院落形式，山區多為木楞房四合院佈局。門外懸掛牛、羊骨頭（圖 79），有祝願牲畜興旺與避邪之意，房屋分上、下兩層，上層住人（圖 80），下層關牲畜或堆放雜物。

獨龍族是中國規模最小的族群之一，只有七千多人，使用獨龍語，與怒族語言相通，沒有本民族的文字。居住在雲南獨龍江兩岸峽谷，房屋臨江一面懸空，一般離地面二、三尺高（圖 81），使山洪能從屋下流走。北部多為木壘房，在石基上壘垛整段的圓木蓋成小木屋；南部為竹篾房，四壁以竹篾笆圍起、上覆茅草。「獨龍毯」是最有特色的民族工藝品，以棉麻為原料，用五彩線手工織成，可以披在身上、擺在床上、或鋪在櫃子上作為裝飾品（圖 82）。

圖 79：普米族民居。

圖 80：普米族木楞房內部陳設。

圖 81：獨龍族民居臨江一面懸空，離地面二、三尺高。

圖 82：右上方戴白帽者為獨龍族紋面老人。

哈尼族(圖 83)居中國第 16 大民族，人口約有 140 多萬人，雲南就占 98.96%，使用哈尼語，並有三種方言，1957 年才創製以拉丁字母為基礎的文字。最初遊牧於青藏高原，先民與彝族、拉祜族同源於南遷的古代北方的羌人，在不斷遷移的過程中觀察到蘑菇傘下的螞蟻不怕雨淋，於是參照修建成特色建築「蘑菇房」（圖 84），在「土掌房」的基礎上堆積近 20 公分厚的茅草屋頂，四面屋頂傾斜大於 45 度以利排水。因崇尚火文明，家中必有火塘。

德昂族(圖 85)1985 年改名，舊稱崩龍族，原意為「岩石」，人口約 2 萬人，源於古代的濮人，人口約 1.8 萬人，使用德昂語，沒有本族的文字。民居為干欄

式竹樓，房頂覆蓋茅草，分正方形和長方形兩種，外形類似古代中原地區儒生的中帽（圖 86）。據傳係因諸葛亮當年率兵南征遭襲受傷，在山寨獲德昂姑娘阿諾相救，辭別時諸葛亮將帽子留下作為信物，18 年後傳回死訊，第 33 天雷電交加、大雨傾盆，雨過天晴後阿諾消失，而她站立的地方就出現如同諸葛亮帽子一樣的房子。

圖 83：哈尼族寨入口。

圖 84：哈尼族蘑菇房。

圖 85：德昂族寨入口。

圖 86：德昂族房頂外形類似古代中原地區儒生的中帽。

景頗族（圖 87）約有 14 萬多人，列中國第 27 大民族，先民與古代的氐、羌族有關，發源於青藏高原，主要分布在雲南，有景頗和載瓦兩種方言，使用以拉丁字母為基礎的族語拼音文字。村寨分低樓和高樓，以低樓居多，架空樓居防潮，外觀呈長方形平面，是傳統干欄式竹木結構的草房，房架用木柱支撐，梯形屋頂、四壁低矮的外貌係為獲得較好的防雨效果，前廊的屋面懸挑，三面臨空，以獨木梯或矮梯上下（圖 88），當地稱「豬腳屋」。

阿昌族（圖 89）人口 3.9 萬人，是雲南境內最早的世界民族之一，阿昌語分為戶撒和梁河兩種方言，但沒有文字。阿昌寨皆建造為三合或四合院樣式，以「三合一照壁」形式居多，石礎抬柱，房屋內壁多為木料，族人會在上縷刻各種裝飾

圖案。阿昌人繼承與發展純手工民間傳統鐵器鍛造技藝超過六百年，國家非物質文化遺產名錄將戶撒阿昌族地區生產的刀具稱為「阿昌族戶撒刀」，從刀柄、刀鞘到刀葉都有不同裝飾和造型，品項超過 50 種（圖 90）。

圖 87：景頗族豬腳屋。

圖 88：景頗族民居以矮梯上下。

圖 89：阿昌族民居。

圖 90：阿昌刀為國家非物質文化遺產。

圖 91：藏族雕樓式平頂民居。

圖 92：雲南藏族信仰喇嘛教。

藏族是青藏高原的原住民，人口 628 萬人，列中國第 9 大民族，「藏」原意為「雅魯藏布江流經之地」，屬古羌人系統，分衛藏、康方、安多三種方言，現

行藏文是公元七世紀初根據古梵文和西域文字制定的拼音文字，也是唯一可以還原梵文的系統，最具代表性的建築是雕樓式平頂民居（圖 90），外觀很像碉堡，多為石木結構，底層為牧畜圈和貯藏室，第二層為堂屋、臥室、廚房、儲藏室等，第三層則多作經堂和曬臺之用。雲南藏族信仰喇嘛教（圖 91），藏靴是藏族服飾的重要特徵之一。

三、展示民族靜態文化：雲南民族博物館

雲南民族博物館（以下簡稱民博）歷經十餘年的籌建，總投資 1.37 億元人民幣，於 1995 年 11 月 9 日正式建成開館，是中國大陸國家一級博物館，占地面積 13.33 萬平方公尺，建築面積 6 萬平方公尺，藏品達 12 萬件，包括民族文物 18,205 套、40,000 件，其中民族服飾類文物為中國品類最齊全，少數民族手工藝品更屬精品，館名由出身滇南、曾任中國全國人大常委會副委員長楚圖南先生所書（圖 93）。

圖 93：雲南民族博物館。

圖 94：博物館前廣場造景寓意為中華文化四面八方、天圓地方。

圖 95：博物館正面外牆大型青銅雕塑是商周時期青銅器饕餮紋。

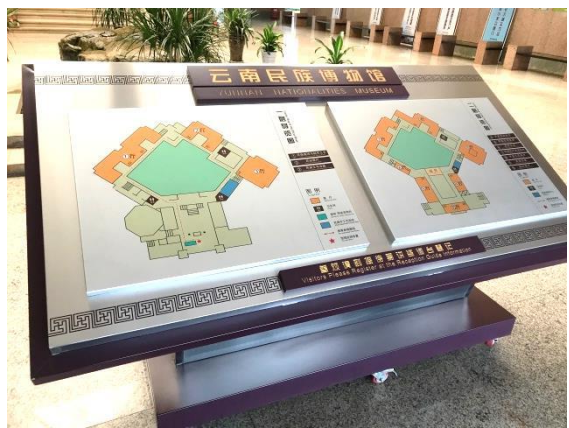

圖 96：雲南民族博物館展區平面圖。

主館為上、下兩層、環形庭院形式，主館稍高、兩翼稍低，形式「山」字形，入口兩側青銅鑄的牛與孔雀則代表雲南少數民族文化中的財富與吉祥；正面外牆上方有一個大型青銅雕塑，圖案由虎、鳳鳥、銅鼓、大象構成，中央是商周時期青銅器饕餮紋（圖 95），隱喻雲南少數民族文化與中原文化一脈相承的關係。開放時間為每周二至周日上午九時至下午四時三十分，逢周一閉館，免費參觀。

民博館內展出面積達 6,000 平方公尺（圖 96），是中國、也是東南亞規模最大的民族博物館，常設展示包括「民族服飾與製作工藝」、「民族文字古籍」、「民族民間陶藝」、「傳統生產生活技術」、「民族民間美術」及「民族樂器」等專題，陳列有民族古籍、文化遺產、民族服飾、民間美術、民族樂器、傳統生產生活技術等，不定期舉辦特別展覽，內容從雲南少數民族生存的社會現狀、服飾節慶、生態生業、民間美術、文字古籍等不同面向，展現雲南少數民族多樣風貌及傳統文化。

圖 97、98：「民族服飾與製作工藝」濃縮展示中國 56 個少數民族的服飾文化。

圖 99、100：「早期服飾」展出各時期從樹皮衣到以火草棉麻為原料的民族服飾。

第一個基本陳列展廳「民族服飾與製作工藝」（圖 97、98）分為兩個單元，展示少數民族豐富多彩的服飾和紡織技藝，有不同質材的早期服飾、功能特異的宗教祭服、色彩斑斕的盛裝、工藝精湛的織綿、和造型各異的紡織機具，呈現民

族服飾的發展和紡織機具的演變過程。第一單元「傳統服飾」以服飾的發展歷史為主軸，內容又分為三個主題，以西南、東南、東北、西北為地理區分，濃縮展示中國 56 個少數民族的服飾文化和紡織、印染、刺繡等傳統手工藝，充分流露各民族婦女獨特的審美觀和智慧。

第一主題「早期服飾」展出各時期從樹皮衣到以火草棉麻為原料的不同材質、款式、工藝、文化內涵的民族服飾（圖 99、100）。古代文獻中所稱的「楮冠」及「谷布衣」就是用樹皮製成的衣冠產品，唐代樊綽《雲南志》中有少數民族「無衣服，惟取木皮以蔽形」的記述，晉人裴洲《東觀漢記》一書也有漢代已用樹皮布做冠的記載，至今雲南民間一些節日慶典和禮儀活動中，仍有以獸皮圍身、穿草裙的人物形像出現。彝族羊皮褂則是滇東北、滇北地區彝族的服裝配飾，剝取整張黑山羊皮經過鞣製、縫合而成，具有極好的保暖性能。

圖 101~104：「日常裝與盛裝」展出雲南少數民族日常服飾，色彩與花紋斑斕。

第二主題「日常裝與盛裝」（圖 101~104）可從雲南少數民族服飾的形式、色彩或花紋解讀出民族遷徙與融合的訊息，許多少數民族的服飾都和信仰、美麗動聽傳說有關，蘊含深厚的文化寓意。例如拉祜族就將部落的大事及自家的小事都刻畫在穿戴的衣服上，不僅符合在頻繁遷徙過程中以輕便為主的原則，更能隨時提醒族人銘記這些歷史時刻，拉祜衣繼承藏族婦女以黑為美的特點，蓼藍和板藍根則成為服飾染料的主要來源，色彩源自於男子在狩獵過程中所攜回的特殊植

物。婦女的嫁裝和節日盛裝更是做工精美、色彩絢麗，例如又稱花僛僛的僛僛族，婦女服飾繁麗，裹頭的藍色包頭帕繫上五彩絨花及彩色絲穗、沿邊釘二圈銀飾，藍色上衣袖口繡有黃、紅、白相間的花紋，外套一件紅、黃、綠三色塊狀圖案頭掛，藍色短褲外圍著用白色布料製作的「百片裙」，每片裙葉上均用紅絲線刺繡花卉圖案，由胸至腰間有層次披掛約三、四十掛銀鍊、彩珠製成的項鍊及紅、黃、藍、白色的掛鍊，腿上則穿著「吊桶襪」，係刺繡紅、黃色幾何形圖案花紋的白色綁腿。

圖 105~108：「宗教祭祀服」展出祭祀主持人穿戴的專職服飾。

第三主題「宗教祭祀服」(圖 105~108) 是民族宗教信仰外在的體現，展出土、巫、儒、釋、道等多元宗教信仰祭祀主持人穿戴的專職服飾，其款式、圖案乃至佩戴的飾品都有特殊含意與神聖寓意，服飾形制、圖案、裝飾奇特怪異，可從中領略不同宗教信仰神秘、卻又莊嚴肅穆的氣氛。展品包括傣族「和尚服」、

彝族「華摩服」、藏族「法士服」、納西族「東巴服」、瑤族「道公服」、景頗族「腦雙服」等，例如景頗族的「腦雙服」是祭司在祭祖活動「目瑙縱歌」節領舞時穿的服飾，上半身是錦緞圓領對襟長袍、繫錦緞腰帶，下半身為長褲，頭飾又被稱作「法冠」，由犀鳥喙、孔雀毛、野雞毛、野豬牙和竹篾製作而成。

第二單元「服飾製作工藝」展出紡織的原材料、機具、織綿、蠟染和染料等，可綜覽少數民族紡織工藝的發展史，分為三個主題。第一主題「編織與紡織」藉由傣錦、壯錦等服裝布料，和紡輪、紡車、腰織機、水平織機等服裝質料加工機具（圖 109、110），展示民族服裝製作過程，展品中有哈尼族棕皮衣、傣族樹皮衣、彝族羊皮衣、回族鹿皮衣等，尤以樹皮衣最為原始，係用毒箭樹皮製作，還有被彝族視為珍貴的火草掛和火草披風，係用稀少的火草絨與棉、麻混紡成線，再織成布，繡上象徵吉祥富有的馬櫻花，需費時數十年時間。

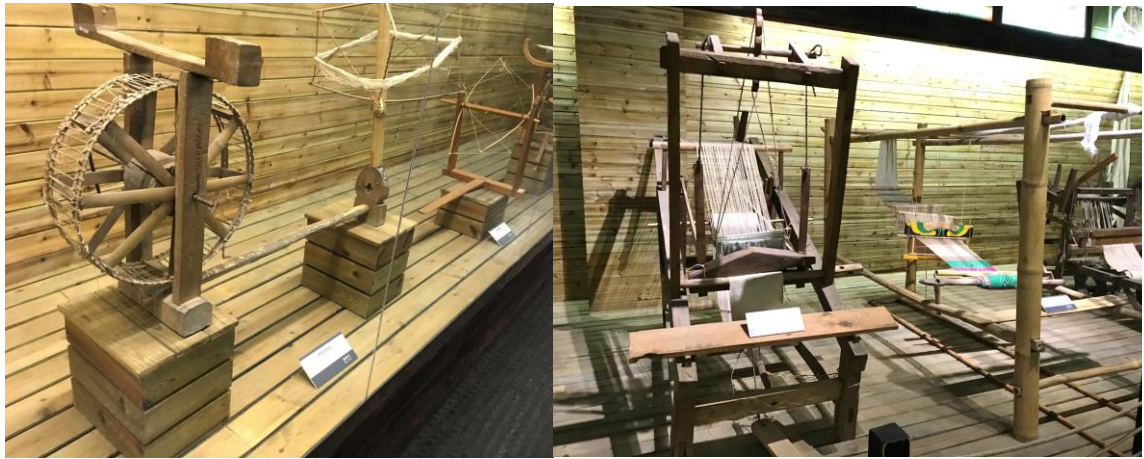

圖 109、110：「編織與紡織」主題展出少數民族服裝質料加工機具。

圖 111、112：「印染與刺繡」主題展示雲南少數民族的染繡技藝。

第二主題「印染與刺繡」展示白族扎染和苗族蠟染工藝，包括素繡、彩繡、挑花繡、錯針繡、辮繡、疙瘩繡、墊繡、包筋繡、貼布繡、鎖邊繡等（圖 111、112），從中可見雲南少數民族將刺繡作為民族服飾主要裝飾的染繡技藝；第三主

題「飾品與加工」則展示少數民族身上琳瑯滿目的配飾及製作工具(圖 113、114)。

圖 113、114：「飾品與加工」主題展示的雲南少數民族配飾。

第二個基本陳列展廳「民族文字古籍」展出雲南各民族前文字載體圖畫文字形態，以及少數民族金石銘文，包括自創的文字及用民族文字刻寫的碑銘、樹葉信及刻木紀事、發現於雲南各地的崖畫等，內容分為三個單元。

圖 115：結繩記事。

圖 116：刻木記事。

圖 117：物件傳言。

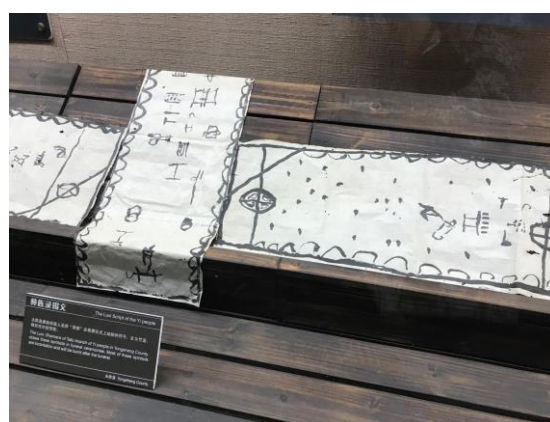

圖 118：圖畫符號記事。

第一單元「原始記事」細分為「刻木結繩記事」(圖 115、116)、「物件傳言」(圖 117)、「圖畫符號記事」(圖 118) 三個主題，展示文字發明以前，人類所創造包括刻木結繩、編織字花、崖壁繪畫等借物表意的原始訊息傳遞方式。刻木(或刻竹)結繩記事多用於婚姻、借貸契約、預約日期等，例如獨龍族互借牲畜，先用竹片(或竹繩)測量所借牲畜的胸圍，再用拳頭量竹片的長度，有幾個拳頭就在木刻兩邊各刻幾道缺口，一劈兩半、各執一半，還清後當場銷毀木刻；而俗稱「樹葉信」就是用植物的葉、根、莖、花、果及日常生活中的物品，隨表意的繁簡，物品從一到多種排列組合，例如景頗族就有五十多種；崖畫則在雲南先後發現 23 處，其中圖像呈黑色的怒江岩畫，幾何圖形、抽象符號已接近象形文字；另外約產生於唐代的東巴文經書以象形表意為主，典籍約 500 種、20,000 卷、700 多萬字，內容包括天文、地理、歷史、宗教、民俗、醫葯等 12 類。

圖 119~122：「民族古籍」單元展出各類民族碑文拓片、石刻、古籍等。

第二單元「民族古籍」細分為「金石銘刻」、「民族文獻古籍」、「民族口傳古籍」三個主題，展示碑文拓片、印章、錢印、銅鏡、摩岩、石幢題記等金石文字史料、口傳神話傳說等以不同形式記錄的民族文字古籍(圖 119~122)，例如刻於東漢恆帝永壽二年的隸書體「孟孝琚碑」被譽為「海內漢碑第一」、刻於東晉義熙元年(公元 405 年)的《爨寶子碑》(小爨)被康有為譽為「正書古石第一」；刻於劉宋武帝大明二年(公元 458 年)的《爨龍顏碑》(因字多牌大被稱為大爨)

也被稱為「滇南瑰寶」；另有袁滋摩岩、大理段氏與三十七部會監碑、回鶻式蒙文碑、鳳氏彝文摩岩、傣文碑等。第三單元「工作成就」則展出從田野考察與徵集、研究與展示、翻譯與出版成果等不同層面獲得的成果。

第三個基本陳列展廳「民族民間陶藝」展示雲南民族民間古老陶藝技藝，展品均來自於雲南各民族村寨，分為「藏族黑陶」、「傣族紅陶」、「華寧釉陶」、「建水紫陶」及「鎮宅瑞獸」五個部分，其中西雙版納傣族慢輪製陶、迪慶藏族黑陶、建水紫陶燒製都已列入中國國家級非物質文化遺產，許多陶藝傑作出自代表性工藝美術大師，其中向炳成為中國工藝美術「百花獎」金獎得主。

圖 123：藏族黑陶燒製技藝 2008 年列入國家級非物質文化遺產。

圖 124：傣族紅陶的製陶技藝 2006 年列入國家級非物質文化遺產。

圖 125：華寧釉陶釉色華美，綠如翡翠、青如松煙、藍如寶石。

圖 126：建水紫陶不施釉，用鵝卵石等對陶器表面精心打磨。

第四個基本陳列展廳「傳統生產生活技術」內容分為兩個單元，第一單元「傳統生產技術」包括「採集漁獵技術」（圖 127）、「傳統農業耕作技術」（圖 128）兩個主題，展示採集、捕魚、狩獵、刀耕火種、播種與灌溉、鋤耕與犁耕、收穫與脫粒等雲南各民族的生產技術；第二單元「傳統生活技術」包括「民居建築」

(圖 129)、「生活器具」、「生活技術」(圖 130) 三個主題，展示雲南民族典型民居建築、日常生活器具以及製陶、造紙、榨糖、榨油、糧食加工等生活技術。

圖 127：「採集漁獵技術」主題展示捕魚工具。

圖 128：「傳統農業耕作技術」主題展示鋤耕與犁耕工具。

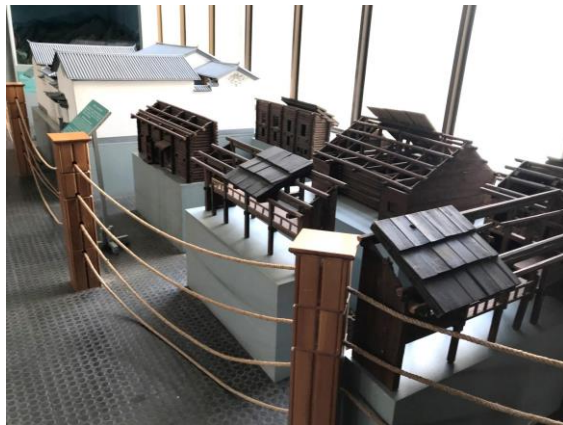

圖 129：「民居建築」主題以各種建築模型展示各族民居形式。

圖 130：「生活技術」主題展示榨糖技藝所使用的工具。

第五個基本陳列展廳「民族民間美術」內容分為「民間繪畫」、「剪紙工藝」、「雕塑工藝」、及「金屬工藝」四個單元。第一部分「民間繪畫」多用於祭祀活動，因民族信仰的不同，形式上有卷軸畫、布幅畫(圖 131)、紙符畫(圖 132)、木牌畫、木刻雕板等，內容多為各民族崇拜物造像，鄉土氣息濃厚，呈現雲南各民族的審美心理及造型藝術；第二部分「剪紙工藝」單元分為皮影及剪紙兩類，皮影以驢、牛、馬、騾皮為材料，因造型是其他地區兩、三倍大，有「雲南大皮影」之稱，劇目多取自傳奇演義或民間故事(圖 133)，剪紙(又稱割紙)則用紙張(圖 134)、金(銀)箔、布、皮革、樹皮、樹葉為加工材料，用於喜事點綴、樓居裝飾、宗教祭祀或刺繡底樣；第三部分「雕塑工藝」單元主要有木雕、石雕、玉雕、金屬雕、陶塑等樣式，最特別的「甲馬」(圖 135)從中原傳入，又稱為神馬、紙馬、紙火、紙符等，是用於祭祀活動祈福消災的民間雕刻印刷品，以民間信仰的神佛道仙、風俗事物、崇拜靈物等為表現對象，用於祭供、焚化、

或張貼等用途；第四部分「金屬工藝」單元指以金、銀、銅、鐵、錫（圖 136）等金屬為主要材料的藝術作品，主要用於家居陳設、生活用具、或宗教祭祀等用途，雲南也因此有「有色金屬王國」之稱。

圖 131：傣族西遊記故事佛幡繡片

圖 132：納西族紙牌畫。

圖 133：西遊記皮影偶，左為孫悟空、右為唐僧。

圖 134：彝族孔雀公主故事剪紙。

圖 135：馬甲用於祭祀活動祈福消災。

圖 136：錫製生活用具。

第六個基本陳列展廳「民族樂器」分為六個單元，全面展示雲南高原被譽為「樂器王國」的各民族古代樂器、傳統樂器及民間器樂樂種、裝訂成冊的古籍文獻等。第一單元「古代樂器」單元主要展示青銅器時期的樂器，包括編鐘、銅葫蘆笙、銅鼓、銅鑼和金類等遠古樂器。西漢辭賦家司馬相如在《上林賦》中曾提到「滇人善歌舞」，大量出土的青銅器上所鑄樂者形象，足證公元前四、五世紀滇洱地區器樂藝術水準，其中晉寧石寨山滇王墓群出土的一件「鎏金八人樂舞牌飾」，鑄造四位盛裝者在四位吹笙、擊鼓者伴奏下歌舞的生動場面；另外楚雄萬家墳出土的「羊角鈕編鐘」則是彝族的先民所使用的樂器，一件一音，樂音清朗。

圖 137：右為景頗族「吐良」。

圖 138：左為彝族雁骨雙管「把烏」，右為景頗族銅簧「把烏」。

圖 139：傣族多管單簧葫蘆簫。

圖 140：左為佤族葫蘆笙，右為青銅葫蘆笙斗。

第二單元「吹奏樂器」單元分為五個主題介紹造型各異的民族樂器。第一主題「邊棱音類」樂器可細分為埙類、笛簫類，例如景頗人所用的「勒絨」是瀕臨失傳的古老樂器，「吐良」（圖 137）則是竹製吹管樂器，管身無指孔，憑管筒泛音與管口兩端的開、閉而發出高低不同的音；第二主題「單簧類」樂器滇南統稱為「把烏」（圖 138），吹奏方式有橫、直吹之別，材料有樹枝、牛角、竹子、稻杆等，簧舌有植物簧、銅簧之分，前者有單管、套接單管、雙管、甚至三管並排

型，後者為雲南特有，有單管、帶伴音管雙管、帶葫蘆氣箱多管型等，以傣族多管單簧葫蘆簫（絲）最具特色（圖 139），傣語稱為「箏朗叨」（「箏」是氣鳴樂器總稱、「朗」意為直吹、「叨」則是葫蘆）；第三主題「雙簧類」樂器有嗩吶、蘆管、悶笛等，其中景頗族的「洞巴」有直喇叭、通喇叭、牛角喇叭三種，是「目腦縱歌」盛會的主奏樂器；第四主題「笙簧類」樂器以彝、苗、佤族表達對葫蘆崇拜所用的葫蘆笙（圖 140）和蘆笙最具特色，「笙同生」也表示子孫繁衍生生不息之意；第五主題「號角類」樂器有銅製、竹製、銅鑲銀、海螺、長號等，經常十數隻同時吹奏，是節日喜慶不可缺少的樂器。

圖 141：壯族馬骨胡。

圖 142：左為彝族龍頭月琴，右為蒙古族月琴。

圖 143、144：各種雲南少數民族彈奏樂器獨具特色，足證滇洱地區器樂藝術水準。

第三單元「拉奏樂器」單元展示來自北方游牧民族原始的拉奏樂器，例如椰子殼製作的傣族竹筒二胡、馬骨製作的壯族二胡（圖 141）、竹筒製作的藏族弦子、香樟木製作的僳僳族吉支等，其中佤族稱為「西箏」（意為顫抖的琴）的獨弦琴，圓筒形琴筒選用大龍竹製作，筒前口蒙筍葉，在竹筒表面縱向挑起一條細而長、兩端不斷的竹皮為弦（俗稱箏弦），最為獨特。

第四單元「彈奏樂器」單元展示哈尼族牛腿琴、布朗族布朗琴、彝族阿細三弦月琴（圖 142）、白族龍頭琴、傣族玎琴、納西族蘇古篤等樂器，其中僂僂族琵琶「其奔」（壯語稱「冉拜」，「冉」為胡琴統稱、「拜」為竹筒，即竹筒製作的胡琴）的琴頭、琴身用一整塊木雕成，時常一、二十個共奏，故能歌善舞的僂僂人常有「其奔一響，腳板發癢」之口頭禪（圖 143、144）。

圖 145：中為壯族百楔扁鼓，因鼓身四周打入許多小木楔而得名。

圖 146：傣族排鉦。

圖 147：左為佉族竹牛鈴，右為傣族木牛鈴。

圖 148：左為彝族煙盒，右為哈尼族竹腳鈴。

第五單元「擊奏樂器」單元以鼓為代表，展品分鼓、鑼、鈸、鐃、鐘、鈴、板榔棍、其他等類型。展出的鼓類有大鼓、小鼓、魚鼓、扁鼓、金錢古、巫師鼓、象腳鼓、木鼓、熱巴鼓等，例如壯族百楔扁鼓（圖 145）、傣族象腳鼓、佉族木鼓、納西族東巴牛皮鼓等；鑼（圖 146）分兩類，鑼面平者為平鑼，中間敲擊部分凸起如乳者稱乳鑼；鈸為銅製，由兩個大小、厚薄、形狀相同的圓片、各有一孔穿繩構成一副，中間有乳狀突起，演奏時雙手各執一鐃相互撞擊發音；鐃是鈸的演變，較鈸小，特別是乳突較小；鐘、鈴同源，鐘由鈴演變發展，大者為鐘、小者為鈴，無舌者為鐘、有舌者為鈴，雲南少數民族中現仍有竹鈴和木鈴（圖 147），古代有陶鈴，現多為銅製；板榔棍類展品有哈尼族竹筒、竹腳鈴、彝族煙

盒（圖 148）、白族金錢棍、傣族韻板等樂器；其他類樂器有鐵、銅和竹製的口簧，有單、雙、三、四片之分，彈奏時含於口內、以手指彈撥，借助唇、舌動作變化及氣流加以調節。

圖 149：左為中堂鼓，右為大木魚。

圖 150：左為雙星，右為提板。

圖 151：左為引磬，右為唢呐。

圖 152：左為滇胡，右為三弦。

第六單元「民間器樂樂種」單元介紹洞經音樂和喇嘛寺樂隊等民間宗教使用的樂器起源及發展（圖 149~152）。洞經音樂是談演道教《太上無極總真文昌大洞仙經》的音樂，以勸善戒惡、濟生度死、消災祛邪、延年益壽為內容，「談誦」是主要表現形式，已被聯合國教科文組織認定為全人類非物質文化遺產，樂隊約二十餘人，樂器分為三類：「大樂」如唢呐、笛、笙、鼓、鑼等吹打樂器；「細樂」以笛子為主奏樂器，參奏樂器包括蘆笙、洞簫、胡琴、三弦、琵琶、古箏、楊琴等，並配木魚和輕型打擊樂器；「鑼鼓經」以鑼鼓等打擊樂器為主，用於開壇、收經以及接尾的處理；藏族信仰喇嘛教，宗教樂隊由筒欵、嘉令、額、布簡等樂器組成，民間藏戲樂隊僅用一個額和一個布簡，歌舞樂隊則使用扎年、根卡、鐵琴、橫笛、厄尕等樂器。其中筒欵是喇嘛教樂隊中十分重要的低音樂器，音色有莊重威嚴之感，藏語為大號之意，僧侶用循環換氣法吹奏，在藏族地區有 1,100 多年歷史，常用於誦經、羌姆等宗教活動中或在節日的前夕吹奏，也常與嘉令、神鼓、布哉等樂器一起演奏。

伍、心得與建議

一、博物館應規劃常設展出大量典藏精品文物

雲南省博物館有中國國家一級文物 705 件（套），其中八件鎮館之寶都是國寶級文物，分別為戰國「牛虎銅案」、西漢「鎏金騎士四牛銅貯貝器」、西漢「戰爭場面銅貯貝器」、大理國時期「銀背光金阿嵯耶觀音立像」、明代「金鑲紅藍寶石冠」、清康熙「青花人物鳳尾尊」、宋代郭熙《溪山訪友圖》軸、與元代黃公望《剡溪訪戴圖》軸，除最後兩件書畫類未於常設展覽中展覽外，其餘六件都於展場原件展出，所有常設展廳更展出超過一萬多件典藏文物，占館藏百分之五分以上，非常吸睛。

因此博物館應思考規劃於常設展覽中儘量展出一定比例的典藏文物，使參觀民眾能明確認識及體驗當地歷史發展脈絡與人類生活形態的進展，策畫方向應特別重視與思考透過文物建立故事脈絡，也應思考啟發民眾的自我學習方式，並配合發展展示相關的文創與出版品，延伸發揮博物館的教育服務功能。

二、博物館應以教育活動增加動態文化展現

雲南民族村雖為人工化園區設施，但對於民眾而言，能於有限的時間內、無需跋山涉水就一次遍覽雲南 25 個少數民族，包括傣族、白族、彝族、納西族、佤族、布朗族、基諾族、拉祜族、藏族、景頗族、哈尼族、德昂族、壯族、苗族、水族、怒族、蒙古族、布依族、獨龍族、傈僳族、普米族、滿族、回族、瑤族、阿昌族的村舍建築、生產、生活、宗教習俗、並有現場動態工藝或歌舞表演等，實為難得的參觀經驗。

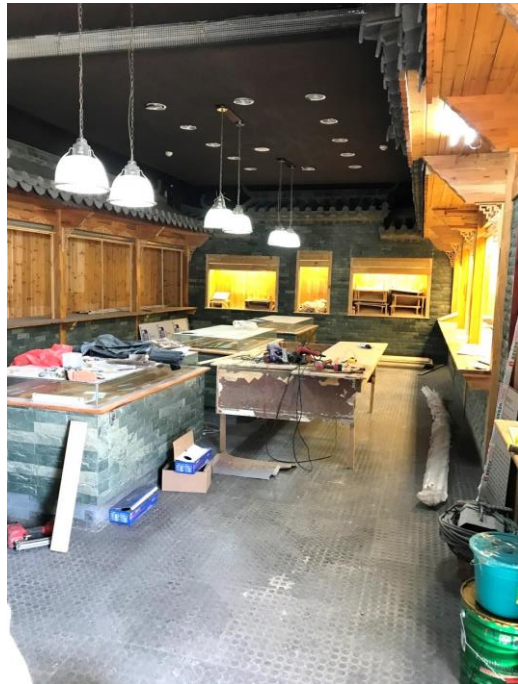
由於一般博物館多為靜態展示，因此應搭配教育活動增加動態文化展現，例如本次參訪就於二十分鐘的四段演出節目內，實際觀賞不同少數民族獨特的樂器表演、求偶與節慶儀式、與歌舞演出，並有主持人搭配講解緣由，因此能與其它博物館內收藏的靜態展品相輔相成，具體增加對於雲南少數民族的深入了解。

三、博物館應定期維護或更新常設展覽

雲南民族博物館於 1995 年 11 月 9 日正式建成開館，雖然民族服飾類文物為中國品類最齊全、少數民族手工藝品更屬精品，但是此次參訪時，20 年餘已可見展示手法相對老舊，照明方式採光欠佳，甚至「民族民間面具」及「民間瓦當」兩項常設展覽（下圖）已經無預警撤展關閉，但無論於該館官網、文宣品、服務處或是展廳門口都未見說明，令人頗感詫異，也恐令遠道參訪的觀眾徒留遺憾。

因此雖然博物館常設展覽展期較長，也應定期維護或檢視常設展場現況，有必要時應行更新，給予觀眾更新穎、現代的參觀體驗，相關資訊也應於各種管道佈達，以免參觀民眾失望撲空。

陸、參考資料

雲南省博物館

<http://www.ynbwg.cn/>
<https://goo.gl/5PdqsPc>
<https://goo.gl/GX2d47>
<https://kknews.cc/design/zx54ba.html>
<https://kknews.cc/culture/qel33m8.html>
<https://kknews.cc/culture/mmzg3ag.html>
<https://kknews.cc/culture/zx48oja.html>
<https://goo.gl/qdTMkJ>
<https://goo.gl/72qHji>
<https://goo.gl/QotAeM>
<https://goo.gl/Bekowz>
<https://kknews.cc/zh-mo/culture/8b63zjg.html>
<https://kknews.cc/culture/652zj3p.html>

雲南民族村

<http://goo.gl/KhBMEk>
<http://you.ctrip.com/sight/kunming29/2973.html>
<http://goo.gl/FTQgXr>
<http://goo.gl/qNieom>
<https://kknews.cc/zh-tw/travel/n55549q.html>
<https://kknews.cc/travel/oyqkbpm.html>
<https://kknews.cc/travel/gbarke.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%97%8F>
<https://read01.com/zh-tw/Pa5oeE.html#.WZKY29IjHIU>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%9D%E6%97%8F>
<https://kknews.cc/travel/zmn96aa.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%B3%E8%A5%BF%E6%97%8F>
<https://kknews.cc/zh-tw/news/x2o29q.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%A4%E6%97%8F>
<https://kknews.cc/culture/q28plyy.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E6%9C%97%E6%97%8F>
<https://kknews.cc/zh-tw/travel/re2eav.html>
<https://kknews.cc/history/vm46lkl.html>
<https://kknews.cc/history/ypv2a.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E7%A5%9C%E6%97%8F>

雲南民族村（續）

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E7%A5%9C%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat3_17.htm
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8F%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat1_11.htm
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E9%A2%87%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat2_06.htm
<https://kknews.cc/travel/lzpnbp2.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%93%88%E5%B0%BC%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat1_05.htm
<https://kknews.cc/zh-tw/travel/e3egln.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B7%E6%98%82%E6%97%8F>
http://jiatoday.com/TWBM%20Text/china56tribes/chnat/nat1_19.htm
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AE%E6%97%8F>
<https://read01.com/zh-tw/jgK66G.html#.WZVf8tIjHIU>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%97%E6%97%8F>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%97%8F>
<https://read01.com/n6mdO8.html#.WZVliNIjHIU>
<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%80%92%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat2_12.htm
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%99%E5%8F%A4%E6%97%8F>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E4%BE%9D%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat2_18.htm
<http://www.teacher.aedocenter.com/mywebB/Newbook-7/kd-19-6.htm>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat1_01.htm
<http://www.sayastro.com/geomantic/ms/73837.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%82%88%E5%83%B3%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat2_14.htm
<https://read01.com/zh-tw/7BJEQ8.html#.WZaZzNIjHIU>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E7%B1%B3%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat2_07.htm
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%A1%E6%97%8F>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E6%97%8F>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%91%B6%E6%97%8F>
http://www.ebaomonthly.com/window/discovery/travel/china/chnat/nat1_14.htm
<https://kknews.cc/zh-tw/culture/26p35e.html>
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%91%A9%E6%A2%AD%E4%BA%BA>
<https://kknews.cc/zh-tw/history/2q628v9.html>

雲南民族博物館

<http://www.ynnmuseum.com/>

[http:// goo.gl/GM6mYT](http://goo.gl/GM6mYT)

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/48enzqq.html>

<http://goo.gl/4ZeMFK>

<http://goo.gl/CsjNa8>

<http://politics.people.com.cn/BIG5/n/2015/1030/c70731-27757199.html>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%93%A6%E5%BD%93>

<https://kknews.cc/culture/ovlz6eq.html>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%B4%E4%B9%8C>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%91%AB%E8%8A%A6%E4%B8%9D>

<https://goo.gl/kgATW4>

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/5ao262.html>

<https://kknews.cc/zh-tw/travel/q9nl8b.html>