

南 華 大 學

視覺與媒體藝術學系

碩士論文

茶之道，游於藝—茶道文化與文人審美情味

**Tea Road, Swim In The Arts :
Tea Ceremony Culture and Literati's Aesthetic
Taste**

研 究 生：吳宥蓁

指 導 教 授：謝碧娥 博士

中 華 民 國 106 年 6 月

南 華 大 學

視 覺 與 媒 體 藝 術 學 系

碩 士 學 位 論 文

茶之道，游於藝—茶道文化與文人審美情味

Tea Road, Swim In The Arts :

Tea Ceremony Culture and Literati 's Aesthetic Taste

研究生：吳宥蓁

經考試合格特此證明

口試委員：謝省民
黃國璋
謝碧娥
張雪容

指導教授：謝碧娥

系主任(所長)：葉榮和

口試日期：中華民國一〇六年六月十九日

謝 誌

因緣際會進入南華大學研究所碩士班，一直覺得自己很幸運，系上像一個大家庭，有很好的大家長帶領，優質的教育團隊，讓我得以在這環境學習成長。在研究所三年的學習收穫滿滿，碩士論文能如期完成，要感謝的人很多，首先要感謝的是我的指導教授謝碧娥老師的諄諄教誨，從一開始的研撰計畫到論文架構，老師總是耐心的指導，與我討論提供意見，還送我許多相關書籍，提供我精闢的意見及正確的方向，撰寫過程也不斷幫我修改指正，衷心感激謝教授。感謝我的口考委員羅雪容教授、黃國樑教授、謝省民教授，細心審閱我的論文提供意見，使我的論文更臻完善。

還有視媒系的好姊妹們，素升姊姊、喻婷、小力、不藏私地提供經驗，尤其是素升學姊不厭其煩地提醒該注意、該準備的事宜，更督促進度，滿滿的感謝。最後要感謝的是我的婆婆、先生背後的支持，當我想放棄之際，鼓勵我，讓我得以無後顧之憂，順利完成學業。

視覺與媒體藝術學系

吳宥綦 謹誌

中華民國 106 年 6 月

摘要

本論文撰寫之初，乃從陸羽（西元 733-804）《茶經》文獻探討著手，通過《茶經》的解讀，領略「茶道」的個中奧妙，並經由「生活茶湯」體會「茶藝美學」，從而「由茶入道」，通過自身的觀照，感受茶文化的深刻涵養，體會出所謂：「道不遠，即在眉心，境不遠，端事指縫間」的茶中意境。

論文的第一章緒論，除了研究動機與目的、文獻探討與資料評估之外，名詞釋義一節，也對茶道、茶席做了界定和接近本意的翻譯。研究方法上則採取文獻探討、闡述分析、行動研究及訪談法。其中，訪談法乃針對當代茶席和茶會等不易蒐集的資料所做的田野調查。

論文的第二章，撰寫主題是茶文化的源起與發展，從茶文化的萌芽敘述起，縱貫歷代茶文化的發展脈絡，點出了「茶」的功能，從祭祀、藥用、食用，最終演變成具有特色的茶飲文化。

論文第三章，談品茶、識茶與賞茶，及其與文人審美情味的連結。文中敘述歷代品茗方式、談論茶湯與器用，包括唐代的煮茶、煎茶，宋代的點茶與鬥茶，明代的瀕泡散茶，有清代的功夫茶飲。品茶總離不開茶湯與器用，論文乃藉此管窺茶飲文化生活，乃至文人品茶、賞茶的審美情味。

論文第四章，談茶道文化與茶禪藝境。第一節敘述茶文化因《百丈清規》的制定，及趙州禪師的「喫茶去」，引入禪宗開悟的觀念。第二節，闡述日本茶道的儀禮與精神，談到「茶禪一味」觀念的緣起，以及千利休「和」、「敬」、「清」、「寂」四規，及其提倡的「侘寂」思維概念。

論文第五章，談文人茶席與當代茶藝的審美追求。論文通過歷代文人品飲的審美追求，進而探討當代茶藝文化，包括茶席與茶會。論文撰述多採自田野訪談，訪談對象是當代茶藝師，問卷設計項目包括：台灣當代茶藝現況及未來發展的可能性，茶藝如何融入生活美學，並對參與過的茶會做一檢討，以此做為日後的參考和改善。

第六章 結論，茶文化既豐富人們的生活，也孕育了深厚的文化底蘊，它既是生活實踐，也是審美價值觀的真正體現。如今我們的茶飲生活，不應只是物質性的滿足，而是融入茶文化，藉由茶藝活動「體現茶道的游藝之境，呈現生命的美好」。

關鍵詞：茶、茶道、茶經、茶席、審美情味

Abstract

The essay sets out to conduct a literature review on *The Classic of Tea* (or *Tea Classic*) by Chinese writer Lu Yu (733 CE -804 CE). First, through guides and interpretation of *The Classic of Tea*, the essence of tea ceremony (茶道) is able to be appreciated. Furthermore, this study aims to grasp “the aesthetics of tea arts” through “tea liquid in daily life”. This “approach to the truth through tea” immerses people in the depth of tea culture through self-reflection to enter the idea of tea, the so-called “the truth, not very far, lies in the junction of the eyebrows; the destination, not distant, is situated in between the fingers”.

Chapter One introduces research motives and background, a brief description of literature review, and information evaluation, in addition to the definition section that includes more accurate translation of terminology, such as “tea ceremony” and “tea ceremony field”. The study methods adopt literature review, discussion and analysis, action research, and interview; among which, interview is designed for the field study of the data that are hard to collect, such as contemporary tea ceremony field and tea ceremony.

Chapter Two focuses on the origin and development of tea culture from its initial stage to an overview of the development context in each dynasty. It specifies the function of “tea” that began as an offering during ritual sacrifice, medicinal use, and using as food and finally evolved into characteristic tea drinking culture.

Chapter Three moves on to talking about tea savoring, tea recognizing, tea appreciating, and the connection between the pleasure and the aesthetics of tea tasting by the literati. This chapter portrays the ways of tea savoring, tea liquid, and drink ware. It includes boiling tea and sencha of Tang Dynasty; whisking tea and tea competition of Song Dynasty; boiling loosened tea leaves of Ming Dynasty; Gongfu tea of Qing Dynasty. Tea liquid and drink ware are an essential part of tea savoring through which this essay casts a glance at the tea drinking culture, savoring tea of the literati, and the aesthetic pleasure of tea appreciating.

Chapter Four explores tea ceremony’s culture and the artistic prospect of Zen tea. In the first section explain the up of the Pure Rules of Baizhang and Zhaozhou Congshen’s “go for tea” that introduced Zen for enlightenment. The next section looks into the etiquette and the spirit of Japanese tea ceremony and talk about the origin of the tea Zen blindly, and Sen no Rikyu’s four fundamental qualities, “peace, respect, serene, and seclusion” and the thinking of “quiet simplicity and subdued refinement”.

Chapter Five discusses the literati’s tea ceremony and the aesthetic pursuit of contemporary tea arts. By over viewing the aesthetic pursuit of the literati in each era, the essay examines contemporary tea arts culture, including tea ceremony field and tea ceremony. Most part of this discussion is extracted from the interview during field research with contemporary tea masters. The questionnaire includes Taiwan

contemporary tea arts and its potential in future development, how to integrate tea arts into the artistic facet of life, and reviewing the past tea ceremonies they have been a part as a reference for future improvement.

Chapter Six concludes that tea culture enriches people's life as well as nurtures profound cultural heritage. It is the manifestation of both the practice of life and aesthetic value. Our life of tea drinking today should be more than merely material satisfaction but an arts-and-crafts event in which we could engage our life to “embody the recreational aspect of tea ceremony and present the loveliness of life”.

keyword : Chá (tea), Chádào (tea ceremony), Chájīng (tea scripture), Cháxí (tea ceremony field), aesthetic taste

目 錄

謝 誌	i
中文摘要	ii
Abstract	iii
目 錄	v
圖 錄	vii
表 錄	ix
第一章 緒論	
第一節 研究動機與目的	2
第二節 文獻探討與資料評估	5
第三節 名詞釋義	8
第四節 研究方法	12
第五節 論文結構與研究限制	15
第二章 茶文化的源起及其發展	
第一節 茶文化的萌芽	17
第二節 歷代茶文化的發展	21
第三章 品茶、事茶、賞茶與文人審美情味	
第一節 品茶、識茶與賞茶	33
一、唐人烹茶與煎茶	34
二、宋人點茶與鬥茶	35
三、元人葉茶瀾泡—折衷過度的飲茶方式	40
四、明代瀾泡散茶—撮泡與壺泡	42
五、清代—功夫茶飲	43
第二節 茶湯與器用	47
第三節 品茶與文人審美情味	57

第四章 茶道文化與茶禪意境

第一節 禪宗啟示的審美情味	69
一、禪宗啟示與茶	69
二、禪境與詩境	70
第二節 茶禪一味與日本茶道	72
一、茶禪一味	72
二、和、敬、清、寂—茶道在日本	75
三、侘寂—日本茶禪的審美核心體驗	78

第五章 文人茶席與當代茶藝的審美追求

第一節 茶席經營與茶道文化	83
一、茶席的演繹	86
二、當代茶席設計	88
第二節 茶會—當代茶藝的審美體驗	94

第六章 結論

一、榮光的過去與道藝依歸	103
二、體現茶道的游藝之境，呈現生命的美好	105

參考文獻

一、專書與譯作	107
二、學位論文	109
三、學術刊物	109
四、網路資料	110

附錄

一、訪談字稿	111
--------	-----

圖 錄

圖 1-1 〈越窯青瓷花口茶碗和葉形茶托組〉	6
圖 1-2 論文研究結構圖	15
圖 2-1 〈唐鑲金摩羯紋蕃紐三足架銀鹽臺〉	25
圖 2-2 〈唐鑲金篋空飛鴻毬路紋銀籠子〉	25
圖 2-3 南宋 劉松年〈攪茶圖〉	27
圖 2-4 明代陳洪綬〈隱居十六觀之十二譜泉〉	30
圖 3-1 宋代建窯 黑釉兔毫茶盞(側面)	36
圖 3-2 宋代建窯 黑釉兔毫茶盞(底面)	36
圖 3-3 宋代，趙伯駒《風澹展卷》	38
圖 3-4-1 傳宋徽宗〈十八學士圖〉局部	38
圖 3-4-2 傳宋徽宗〈十八學士圖〉局部	39
圖 3-5 北宋〈清白瓷茶瓶〉	40
圖 3-6 明 時大彬製〈鼎足蓋圓壺〉	44
圖 3-7 明 時大彬〈提樑壺〉	44
圖 3-8 清雍正 〈青花折枝花果紋茶葉罐〉	50
圖 3-9 明 永樂無款 〈青花轉枝月季花茶鍾〉	50
圖 3-10 元末〈青花花卉紋茶碗、茶托〉	51
圖 3-11 元代〈青瓷刻花雲鶴紋茶托〉	51
圖 3-12 清 乾隆 〈琺瑯彩五色番花黑地茶鍾〉(側面)	55
圖 3-13 清 乾隆 〈琺瑯彩五色番花黑地茶鍾〉(底面)	55
圖 3-14 清代，郎世寧，〈歲朝圖〉	55
圖 3-15 「紫檀木茶具及茶器」(〈歲朝圖〉局部放大)	56
圖 5-1 明代，文徵明〈真賞齋圖〉局部圖	88
圖 5-2 唐人(無名款)〈宮樂圖〉	95
圖 5-3 明 仇英 《東林圖》局部	97
圖 5-4-1 茶賞六月雪茶會	98

圖 5-4-2 茶賞六月雪茶會.....98
圖 5-5-1 嘉遊跟著茶旅行茶會.....99
圖 5-5-2 嘉遊跟著茶旅行茶會.....99

表 錄

表 3-1 歷代茶事表.....45

第一章 緒論

茶是上天給予國人的獨特寶物，人類從早期的祭祀、藥飲到解渴，甚至寫下了輝煌燦爛的茶文化與茶文學，因此古今中外有了無數的茶詩，這也是茶之所以迷人的原因。一千兩百多年前，唐代陸羽揭櫫茶的文化意義撰寫《茶經》，提出經典論述，總結古代飲茶經驗，為茶的物質性帶來「非物質文化」的文明提升，也讓飲茶文化有了傳承，為人類文明史留下了絢麗的一頁。從《茶經》中的飲茶方式、器具使用一絲不苟的堅持，烹茶過程之於水溫、火候的嚴謹，讓飲茶有「道」，以茶道提供心靈層次的提昇。後世茶人遵循陸羽的品茶脈絡，把「飲茶」這事提升到「品茶」的境界，亦提出了「精」、「行」、「儉」、「德」的核心思想。「品茶」乃是以欣賞和品味的心境，把喝茶視為一種精神感官的享受，更是一種鑑賞藝術。然而歷代飲茶的形式雖有所不同，隨著品茶意境開展而來的審美逸趣，如同滔滔江水連綿不絕，在歷代文人雅士心中澎湃縈迴，進而與詩書、陶瓷、賞花、琴藝等交織融合成悠閑雅適的生活美學，成為提供美感知覺的媒介，兼顧了視覺藝術與味覺的享受。蘇東坡在《前赤壁賦》中說：惟江上之清風，與山間之明月；耳得知而為聲，目遇之而成色。取之不盡用之不竭。是造物者之無盡藏也。¹ 茶帶給人們不僅是日常開門七件事之一，而更蘊含深厚的審美文化特質。飲茶不僅僅是單純的解渴或物質享受，茶飲文化的審美精神性，乃是人類歷史演進過程中的創造與積累，更豐富了人類文明。可見「茶」，於古於今不儘作解渴飲用，經過文化賦予的淬鍊，更蘊藏著豐富的哲思，人們以茶為連結情誼，齊聚一堂細斟慢啜，以茶會友。

回想學茶初心，並沒有其他想法，儘憑著過去喝茶的經驗與感受中去享受茶。於習茶之後發現，原來「茶」不再只是「茶」，「茶」竟然能讓人有如此美好、自在、幸福的感覺，所以對茶也產生了好奇和想深入探討的動機，祈望能與茶心相應。愛茶人有不同的原因和喝茶方式，愛茶，我愛喝茶，更愛喝茶時的自己。茶農愛茶，源於茶葉生長的土地，每一塊岩石、每一寸土壤，都是血汗交織的生活情感；茶商愛茶，因茶獲利，也因茶懂茶；茶客愛茶，除了對茶的嗜好，與茶友共飲時的友誼交流，一起探討茶的知識與文化，在飲茶過程中愛茶人得到共鳴，彼此獲得更多的愜意和滿足。

¹陸羽原著，鄭培凱導讀，《茶道的開始 茶經圖解》，台北，大塊文化，2010，頁 14。

煩悶時心情也會隨著泡茶的過程，隨著茶葉的舒展，慢慢飄散釋放，身心因茶而舒緩下來；疲憊時、茶水能輕輕沖去倦意，也能讓人腦門清醒。筆者品飲自即茶、識茶、習茶，到知茶、釋茶，進而評茶，最終期能適茶與融茶。從「生活茶湯」學習到「茶藝美學」，進而「由茶入道」，頗能感受茶文化所帶來的深刻涵養。筆者因茶有了不同的生活態度，透過一碗茶湯感受人與人之間的溫度，與大自然之間微妙的連結，經由自身的關照，個人深深體會出所謂：「道不遠，即在眉心，境不遠，端事指縫間」的茶中意境，願以事茶者傳遞一只感動的茶湯，做一稱職的引茶人。

以下述及本論文之研究背景與動機、研究方法、相關名詞、研究問題與方向…等，茲論述如下：

第一節 研究動機與目的

一、研究源起與背景

子曰：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」² 孔子提綱挈領地將人的安身立命以十二個字提出，從中顯見「道」「藝」並舉，不可偏廢，他將「志於道」說在前面，「游於藝」置於後面，表示了兩者相輔相成的關係。孔子的看法，「藝」能讓人生命更加充盈飽滿，也能使人生命失序，而其關鍵就在於「藝」是否蘊含「道」在其中。孔子說「游於藝」，用「游」字，意思是不沉溺，也不過於執著，有著「志於道」的根本自覺，那麼「道藝一體」，悠游其中。不論灑掃庭除，應對進退，皆是培養性情的根本。日本禪僧仙崖義梵（西元 1344-1431）的《茶道極意》曾說「所謂茶道，在心非在術，在術而非在心。心、術並行處，常顯一味也。」³ 與孔子的見解相同，都認為茶道必須道心與茶術合一，不可偏廢。日本茶聖千利休有一首和歌寫道：「茶道無非點茶燒水，喝而知之其事。」⁴ 幽默大師林語堂也在《吾國吾民》中曾說：「中國人有清茶一壺

² 薛仁明，《論語隨喜》，台北，爾雅，2011，頁 159。

³ 楊惠南，《普門學報》〈51 二十世紀佛教文選·居士篇之三〉〈茶道與禪道〉，佛光山，May，2009，頁 247。

⁴ 楊炳菁，〈從日本茶道發展看茶與禪的關係〉，《佛教研究》，第 7 期，1998，頁 323。

，便可隨遇而安。」⁵確實是如此，茶是雖是物質性的飲品，提供生津止渴和養生，但人們喝茶其精神意義遠大於物質，將喝茶視為一種藝術，經由茶提升生活品質淨化心靈。僅就一杯茶湯，單純地享受它的滋味，觀色、品香、覺味，感受茶湯順著喉嚨緩緩進入體內，打開身體五感，放鬆身心，此時便能喝出水的滋味、茶葉的香氣，茶與器物之間的對應關係，甚至可以感受到茶葉生長時的地域土壤、季節、陽光、空氣、水的對應關係。飲一杯茶，就能擁有單純平凡的滿足，用這滿足的心情去面對生活，面對生命，藉由生活中無所不在的茶，提供忙碌的現代人一帖貼心靈安頓的良方，讓生活更加美好自在。日人岡倉天心《茶之書》中指出：「茶道」的追求到最後是一種人格的完成，而那種帶著高度美感的人格，又是透過美學的完成，美感的實踐來成就的。⁶書中闡述茶道之所以受到喜愛追逐，是因茶已超越飲用的功能，而成為探索生命的宗教，使凡夫俗子跳脫塵世，昇華至美好幸福的理想境界。

研究者因習茶多年而有些許心得，個人從形而下的識茶、識器出發，到能體悟形而上的物我合一，藉由器物的審美感知，體驗茶席中的過程與表現。個人認為茶道是一種生活藝術，那是一種自我的再現，意志的堅持；既是人與人之間的互動，也是茶韻優雅、形態優美、茶質豐厚的深刻體驗。杯飲之間常有著大山大水，一茶在手，念天地之悠悠，皆能游之於藝的暢快心境。

鑑於研究者一直以來從事茶藝工作，得有機會參與各種茶道研習及茶席提案規劃等工作，有助於茶道文化的研究。對筆者而言，透過習茶來表達個人對生命的熱愛，對傳統文化的熱衷，更是一種心靈的感悟，期望透過飲茶體會文人審美情趣，讓茶文化在生活中發酵，一方面提升自己的人文素養，也讓生命更加豐富起來。烹茶飲茶的茶道藝術，是一種以茶為媒的生活禮儀，通過瀹茶、賞茶、品茶、增進友誼，學習禮儀，喝茶時靜心、靜神，可使人去除雜念、陶冶情操，可說是修身養性、內省修行的一種方式。學習茶藝如同在我的生命裡注入甘霖，打開身體的五感，增添了生活中的各種美好與充實，這是研究本論文的最初動機。

其次學習茶道不僅是飲茶方面的知識，它更是帶領我進入茶世界寫意情境的入口，其中涉獵涵蓋：土壤生態、茶樹品種、茶葉療效、製茶工藝、茶湯技術、茶席美學、及空間設計等相關藝術領域，這些經驗成了個人研究本論文的第二個動機。

⁵ 吳嘉陵，《傳統藝術的新視野》，台北，秀威資訊，2009，頁 65。

⁶ 岡倉天心著，谷意譯，《茶之書》，台北市，五南圖書，2015，頁 6。

研究者生長在傳統的家庭，原生家庭的教育，主張女孩應以家庭為重心，很少去探索自己內在的需求，在人生自我不斷消耗之下，益加失去自信與動力，尤其是孩子離巢時，所面臨的空巢期；然而此時卻因緣際會地讓我遇見了「茶」，進入了茶的世界，開始了我的習茶日子。加上外子一直以來從事茶壺、茶具的設計生產及茶藝推廣等工作，夫妻二人有著共同興趣與嗜好，更加引發我對於茶道的興趣，想一窺究竟，期望有更深入的了解，夫妻共同努力，爾後進入茶生活的美妙世界。

二、研究目的

飲茶文化與茶器源流的探討一直以來為茶人所重視，而品茶是一門實踐藝術，因此對茶事、茶器追求精雅，乃是必然取向。當代茶人李曙韻說：「近年來由於收藏界與設計界的茶席美學的風行，帶動了許多相關業者興起與派別的追求，除事茶，茶人素養提升外，更多了審美趣味的元素，最關鍵的是，事茶者長期累積的經驗及符合人因工學的邏輯。」⁷ 研究者希望藉此研究，發掘更適合事茶人的器用實作，研究者認為每一種器用或事茶儀軌，應能符合人因需求，展現整體和諧的茶藝美學，能賦予茶道意涵並提出論述，進而能體現於茶席之中，讓「藝有道」的精神得以通過肢體呈現，也讓習茶人能達到「道藝交參」、「道藝一體」的情境，乃至安身立命。

唐代陸羽《茶經》的付梓，讓人類將飲茶提升至精神領域，懂得品飲；宋代建盞成就了當今日本的抹茶道，煎茶道則源自明清的文人茶，茶文化在中國歷久不衰；1970 年代享譽國際的台茶外銷受挫，茶葉轉由內銷，不意卻帶動了社會對茶學知識的追求，得以重新檢視飲茶文化，同時也吸收了海內外新知，形成台灣當代的茶藝文化。有鑑於茶文化與我們的密切淵源，研究者希望藉由本論文的撰寫，探討歷代飲茶文化，理解歷代文人品茶情味及其深厚的文化內涵；結合台灣當代茶藝，體現「道藝交參」、「道藝一體」的茶禪意境；進而傳承也活化茶道文化，在傳統儀式與當代茶藝中取得平衡，呈現生活，呈現美，也呈現人文，讓忙碌的現代人生活步調得以舒緩，而飲茶文化就是生活，一種走入審美情境的生活。

⁷ 李曙韻，〈茶席的密碼〉，《三聯生活周刊》，第 19 期，北京，三民書店出版，2015 年，頁 125。

第二節 文獻探討與資料評估

茶的發現已有數千年的歷史，是一種古老的經濟農作物，飲茶是國人千年來養成的習慣，並與生活結合而衍生出許多文化內涵，成為日後重要的國粹。飲茶或品茶會隨歷代而有所變異，茶在隋唐以前仍視為藥飲或清新解渴之用。《神農食經》中提到：茶茗久服，令人有力，悅志。⁸ 茶在唐代不僅是百姓日常所需，皇帝也用來賜給臣下，以示榮寵的物品之一，對於遠征在外，或者長年戍守邊疆的將士，致送茶藥以示體恤為勞之意。唐人經常是茶和藥並提，合稱「茶藥」。茶做為藥飲可追溯到《神農四經》中：上藥延命、中藥養性、下藥去疾。⁹ 的說法。唐、宋社會養生風氣盛行，有著善服藥者，不如善保養者；病後能服藥，不如病前能自防的說法。宋代裴汶《茶述》：茶起於東晉，盛於今朝，其性精，其味浩潔...烹之鼎水，和以虎形，人人服之，永永不厭，得知則安，不得則病，彼芝朮黃精，徒云上藥。¹⁰ 說的是茶葉性精、味淡、功用繁多致和，超越所有的飲品，有了茶身心俱安，否則就容易生病。宋代僧人榮西禪師（西元 1141-1215）來華求法撰寫的《喫茶養生記》中卷首就說：茶也，養生之仙藥也，延齡之妙術也。¹¹ 茶做為飲料，自秦漢時代逐漸傳播，到了三國兩晉時代，上層階級喜歡喝茶以吳國君王孫皓（西元 242-284）為代表，文人以茶待客漸成風尚。南北朝時代，由於佛教興起提倡坐禪飲茶，僧眾為驅除睡魔，以利修行，飲茶之風益加普及，幾近「日常茶飯事」。當時上層社會將飲茶視為高尚的生活享受，文人雅士品茶吟詩，議事敘誼，無不以茶益思，以茶引言。漢代以前，史籍上並無茶的文學遺存，兩晉時，左思在《嬌女》詩中將茶做為社會生活中一項日常內容來歌頌，詩中提及的茶事詩句可見其飲茶習慣的普及。有關茶具的使用，飲茶最早的文獻是西漢宣帝神爵三年（公元前 59 年）距今二千多年前，王褒在《僮約》提到的「烹茶盡具」，但文中所說的「盡具」是否指的就是茶具？古今學者專家莫衷一是，見解仍有分歧。但考古學家 1972 年在湖南長沙馬王堆西漢墓的文物中，挖掘出約距今兩千一百年的《敬茶仕女圖》，描繪了敬奉茶盞的仕女，足見漢代的皇室、貴族已有飲茶習俗。西晉杜育在《荈賦》中的描寫：「器擇陶揀，出自東甌；酌之以創，取之公劉。」又曰：「甌，越也。甌，越

⁸ 章柏年書，《唐陸羽茶經》〈七之事〉，杭州，西泠印社，2011，頁 71。

⁹ 林富士，《宗教與醫療》，台北，聯經出版，2011，頁 317。

¹⁰ 王雲五主編，《叢書集成》〈茶董補〉卷下，〈宋裴汶·茶述〉上海，商務印書館，1936，頁 20。

¹¹ 林富士，《宗教與醫療》，台北，聯經出版，2011，頁 319。

州上，口唇不卷，底卷而淺，受半升已下。越州瓷、岳瓷皆青，青則益茶，茶作白紅之色。」¹²（圖 1-1）從中可以清楚看到此時不但出現飲茶的專用器具，而且對茶具的質量、產地到式樣，已有所講究，詩中談到了如何擇器、用水，是中國的第一首茶詩。

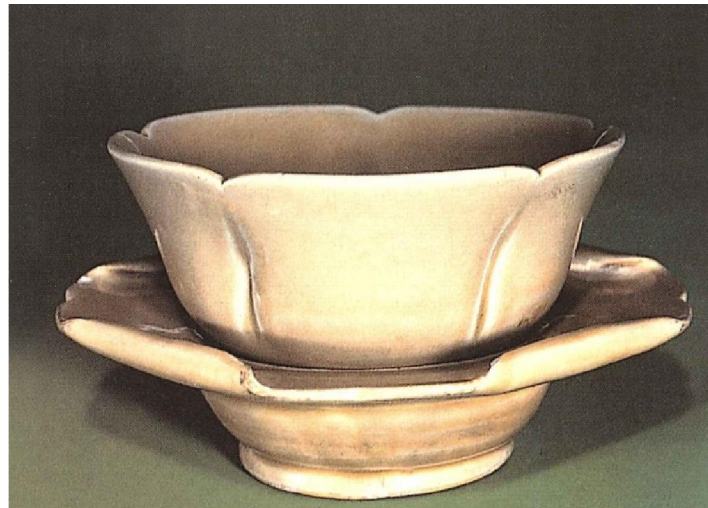

圖 1-1 〈越窯青瓷花口茶碗和葉形茶托組〉，浙江寧波唐城遺址出土。¹³

茶事起源於秦漢時期，發展至唐代中葉，茶飲早已是人們生活開門七件事：柴、米、油、鹽、醬、醋、茶之一。宋代王安石（西元 1021-1086）在《議茶法》中也說：夫之茶用，等於米鹽，不可一日已無。¹⁴將茶放在日常生活與米鹽同等地位。自此茶變成了國人不可缺少的日常飲料，歷久不衰，延續至今。第一部茶藝著作—陸羽《茶經》，奠定了茶對人類生活的重要性。人類從單純的草味羹飲、喝茶解渴，提升到「品茶」的精神境界，結合了藝術與美學，成了現今國人所喜愛的品飲生活習慣，然而同樣的茶飲，因時代背景、飲食習慣的差異，而有不同的文化延伸，及不同時代的品飲方式和審美情趣。誠如今日的茶席，也含藏了時間和空間藝術的傳達，如：插花，壺與杯盤器具的擺設，書畫欣賞，或音樂演出等情境的營造。

文獻探討與資料評估包含：一、論文主要參考文獻資料的蒐集與彙整。二、闡述分析茶禪美學。三、茶飲歷史源流及其生活儀禮的探討等三項。茲分別說明如後：

¹² 章柏年書，《唐陸羽茶經》〈四之器〉，北京，西泠出版社，2011，頁 38-42。

¹³ 廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，台北，故宮博物院，2011，頁 53。

¹⁴ 宋·王安石，《臨江先生文集》，〈議茶法〉，四部叢刊初編，第 51 冊，卷 70，台北，台灣商務，1967，頁 448。

一、文獻資料蒐集與彙整：

- (一)文化典籍中的茶人、茶事等歷史文獻。
- (二)日常品茶、識茶、賞茶及茶席相關文獻。
- (三)茶禪游藝的哲學相關論述。
- (四)主要文獻包括以下三項：
 1. 典籍中的陸羽《茶經》、中國茶人、茶事及茶文化流傳相關歷史文獻。
 2. 明清繪畫中的茶席、日本煎茶道、飲茶禮儀及台灣茶席演進相關著作。
 3. 包括禪宗在中國、茶禪意境以及日本僧人的茶道闡釋等相關論述。

二、茶禪美學闡述分析

文獻分析主在茶禪與游藝的論述，本論文主要闡述包括：

- (一)禪宗美學。
- (二)禪學與藝境的分析。
- (三)有關和、敬、清、寂與日本茶道之闡述。

三、茶飲歷史源流與茶道文化、茶席儀禮的探討

本論文除了茶禪為闡述重點，研究主在探討茶飲歷史流傳、茶道文化及當代茶席的傳承與演化，因此，撰寫本論文首先是匯集並閱讀茶道、美學及文學相關著作，積極探討相關文獻，追溯茶飲歷史，分辨茶道源流，探討茶席儀禮，茲分別敘述如下：

(一) 首先結合茶道文化與生活藝術，從識茶、識器出發，藉由事茶經驗的累積，體驗茶席的過程與表現，通過審美感知，體悟形而上的物我合一，豐富生命，提升文化深度。

(二) 研究茶席儀禮：包括 喝茶的優雅姿態、茶葉的選擇、水質、茶具、茶藝、茶席裝置，以及收藏界、設計界的茶席美學等相關文獻之探討，提升事茶及茶人的素養，融入審美趣味，使茶道文化得以在生活中實踐，體現生命美感及詩情畫意的品茗趣味。

(三) 談到茶飲源流，陸羽《茶經》有其歷史定位，中國最早的一部訓解詞義的字

書《爾雅》書中記載：「茶，樹小如梔子，冬生葉，可煮羹飲。」¹⁵茶，指的就是茶，陸羽將茶字取代《爾雅》書中的茶字，這是關於飲茶記載最有力的證據，茶成了文人生活的一部分，也改變了中國的飲茶文化，因此《茶經》乃是個人論文研究不可或缺的最重要著作之一。《茶經一六之飲》：「茶之為飲，發乎神農氏，聞於周魯公，齊有晏嬰，漢有楊雄、司馬相如……。」¹⁶神農氏時期，茶做為藥用具有解毒功能，周魯公時期茶已是高貴的貢品，到了南朝「比屋皆飲」，茶成了儉樸的象徵。唐代由於往來貿易，茶葉生產鼎盛，而有了「前月浮梁買茶去」的詩句。宋代茶文化由於文人浪漫情懷和生活形態生動多元，加上僧人寺廟加入茶禪元素，茶文化提升到更高的精神領域。元代蠻夷入侵，由於游牧文化的衝擊，加上少數民族相互交融形成的歷史文化，成為日後茶文化另一重要的發展形式，為中國飲茶史的過渡期。及至明代，製茶工藝與品飲方式產生變革，茶文化達到另一個嶄新的領域，明代沿襲唐宋的飲茶傳統，並組織茶會，編寫茶書，推動茶文化，賦予豐富的文化內涵與時代潮流。清代飲茶風氣與人們的日常生活更加緊密結合，茶館林立，飲茶和鑑賞藝術日益精進，此時品茗方式日臻完善多元，茶器更為講究，而有了玻璃杯泡法、碗泡法、蓋碗泡法、小壺泡法等多種泡茶方式，同時因為烏龍茶的創製，倡導了一種新的飲茶風尚，名為「功夫茶」。而今因應現代生活節奏加快，出現了茶的變體，如手搖杯、三合一速溶茶、以及各式茶包，充分體現現代社會文化務實講求快速的需求，形成現代飲茶型態的新趨勢。

第三節 名詞釋義

本論文經斟酌，擇取「茶」、「茶經」、「茶道」與「茶席」「審美」五個關鍵詞，茲詮釋分析如下：

一、茶 (Chá : tea)

「茶」之名，史學家公認最早的文字記載，是西元前 200 年左右秦漢的字書，《爾雅》中寫道：「檟，苦茶」。晉郭璞（西元 276-324）的《爾雅注》中指出：「樹小如梔

¹⁵ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 85。

¹⁶ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 61。

子，冬生（指冬天仍長葉，是常綠之意）葉可作羹飲，今呼早取為茶，晚取名為茗。或一曰蒨，蜀人名之苦茶。」¹⁷東漢許慎（西元 58-147）的《說文解字》說：「茶，苦茶也。」北宋徐鉉（西元 916-991）等校訂這部書時也提到：「此即今之茶字」。¹⁸茶的名稱，陸羽在《茶經——之源》中寫道：茶者南方之嘉木也，一尺、二尺乃至數十尺... 栝櫚，葉如丁香，根如胡桃。其字或從草，或從木，或草木並。¹⁹其中並歸納了五種有關茶的名稱：茶、檟、葭、茗、蒨。此外還有，嘉木、草中央、酪奴、草大蟲、葭萌、茶蒨、苦茶、茗茶、等稱呼。

茶有很多種,但是其實只有一種植物，稱做「茶樹」，為多年生常綠木本植物，園藝家確認與山茶花同屬。茶樹（學名：Camellia sinensis），「camellia」指的是山茶花，而拉丁「sinensis」則有「中國山茶花」的意思。茶樹是一種常綠灌木或小喬木，原生地是東亞的照葉樹林帶，是闊葉木的一種。原生地是中國大陸的西南地區，雲南、貴州、四川一帶，至少已經有六千萬年至七千萬年的歷史。

二、茶經 (Chájīng : tea scripture)

「《茶經》是一部中國的精華茶典，內含茶史、茶藝、茶飲和茶器等各項實用指南。」²⁰是唐朝人陸羽編著的有關茶的著作，成書於公元 758 年前後，是飲茶史上第一部有系統的著作，總結了古代有關茶事的知識，並對飲茶的方法提出了品評鑑別之道，也是世界上第一部有關茶的專著。列於《四庫全書》中〈子部〉的「譜錄飲饌」類中。內容計分三卷共十章，分別談論茶的起源、製茶工具、製茶過程、品茶器具、煮茶方法、品茗鑑賞、茶葉的歷史、產地及茶的優劣等，集歷代中國茶文化之大成，影響後世茶之勃興至鉅，自此有關「茶」的書籍大多競相引據，為飲茶建立了完整的文化體系，全書共七千多字。

¹⁷ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 85。

¹⁸ 參閱 姚國坤、王存禮，程啟坤編著，《中國茶文化》，台北市，洪葉文化，1994，頁 6。

¹⁹ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 1。

²⁰ (唐)陸羽原著，唐譯編著，《茶經大全》，新北市，新文創，2013，頁 1。

三、茶道 (Chádào:tea ceremony)

茶道是歷經千餘年之累積演化而逐漸融入人類生活中的飲茶之道，由於不同的文化背景，不論台灣、中國大陸、日本、韓國、印度及英國等國家皆有其個別的飲茶習俗，歷來形成的飲茶文化、儀禮習俗，吾人稱之為「茶道」。早在唐代就有了「茶道」這詞，如《封氏聞見記》中，「…又因漸鴻之論廣潤色之，於是茶道大行，王公朝士無不飲者。」²¹ 這是文獻中對「茶道」最早的記載。

飲茶即道，日常生活無心而為，不拘泥形式，是中國茶道的終極追求。唐代著名禪師馬祖道一（西元 709-788）將禪的影響力滲入中國人的日常生活中，主張「平常心是道」。樸初先生說道：「空持百千偈，不如吃茶去」。又曰：「道法自然，修道在飲茶，大道至簡，燒水煎茶，無非是道。」²²

日語中的「茶道」亦常被指為日本特有的沏茶、喝茶方法和規矩，這其中已將茶禪義理從生活體驗轉為形式美學。日本茶道概念來 15 世紀奈良稱明寺的和尚一村田珠光（西元 1423-1502），珠光以禪偈中「本來無一物」的心境點茶，承傳唐宋古禮，將禪學的領悟融入茶事中，提升為一種審美信仰，化成茶道的境界。這段時期喝茶是高級消遣，當時的茶主人多使用外國製造的高貴茶器具。珠光大師反對這種流行，故意反其道而行，盡可能使用本土的，風格低調的茶具。這正是「侘」(wabicya) 體現在茶道上的起始淵源。村田珠光首創四鋪半草庵茶，被稱為日本「侘茶」²³ 之祖，珠光將茶道從單純的享受，轉化成節欲和體現修身養性的禪學。而日本茶道集大成者是戰國時代的千利休，他訂下「四規七則」²⁴的飲茶哲學沿用至今。日本作家岡倉天心《茶之書》裡開宗明義就指出：「茶道是一種對殘缺的崇拜，是在我們都明白不可能完美的生

²¹ 封演（唐），《封氏聞見記外二種·卷六》台北市，新文豐，1984，頁 13。

²² 劉豔霞，《中國茶道》，新北市，順達文化，2012，頁 7。

²³ 「侘」(wabicya)原意指遠離塵囂、索居禪林，其後演變成孤寂、枯萎之意，描繪殘缺美、不完美、不圓滿。是為「侘寂」(wabi sabi)之意。茶道宗師千利休將「侘」的觀念融入茶道，使用小而簡樸的茶室，用簡潔質樸的茶具，超越人性回歸自然，以茶道為禪道，稱之為「侘茶」。參閱李歐納·科仁著，黃煜文譯，《重返 wabi-sabi 給生活愛好者的美學思考》台北市，行人文化，2015，頁 15-22。

²⁴ 「四規七則」:四規指的是茶道中的「和」「敬」「清」「寂」，亦稱茶道中的四諦，可說是學習茶道的準則。七則指的是千利休在茶道上對茶事的竭盡心力，內容是「1.茶要泡的合宜入口。2.炭要讓水滾沸。3.花的裝飾要如在野外般自然。4.準備好冬暖夏涼的茶室。5.在預定的時間要提早準備。6.非下雨天仍要準備好雨具。7.體貼同型的客人的心意。」參閱鄭珮萱，《茶道茶の湯》，新北市，幸福文化，2015，頁 18-27。

命中，為了成就某種可能的完美，所進行的溫柔試探。」²⁵ 岡倉先生認為日本禪宗的茶道美學，依據的哲思、美學，所見大多源自於道家思想。他認為茶道中「禪」的美學具體實踐就是「道」的一種體現，展示對於大自然的崇高，提升心靈的生命意義。

四、茶席 (Cháxí : tea ceremony field)

「茶席」:為呈現茶藝美學與意境，事茶人規劃擺設一個泡茶的空間，提供品飲的場域。明代許次紓（1549-1604）《茶疏》中的〈烹點〉可見最早的茶席概念，「未曾汲水先備具，必潔必燥，開口以待。蓋或仰放，或置瓷盃，勿竟覆之案上，漆器食器，皆能敗茶……」²⁶明代文人、茶人對品茗意境、空間設計、審美氛圍已具有很好的美學概念。將喝茶視為一樁雅事一種心靈饗宴，茶席便是茶文化的體現，而「茶席」泛指表現茶道之美，或為彰顯茶道精神而規劃的一個場所。藉由器物之審美與實用，建構飲茶特殊氛圍，讓主客之間通過心靈，傳達品茗之感受，而非藉由言語或文字表達。茶席在淡雅中體現文化精神，不論是置於自然環境，還是人為場地布置營造，其目的除了給品飲者帶來美的享受和陶冶情操，同時也傳達了設計者的文化和創作理念，注入生活美學的元素。

五、審美情味(aesthetic taste)

審美是欣賞、評判美醜的能力，是以主觀的愛好形式，對客觀美的理解與評價。換言之，美不是客觀存在事物的內在屬性，而是存在於鑑賞者的主觀意識中。康德認為審美是一種判斷力，也是有關人類「情」的認識能力。²⁷ 而「味」乃是一種心靈體驗，是審美活動的後續體會，具有品味、探尋之意，「味」時而帶有「趣」的意思，如「情味」、「趣味」，印度《舞論》說：味生於情，而情離不開味。²⁸

²⁵ 岡倉天心著，谷意譯，《茶之書》，台北市，五南圖書，2015，頁 30。

²⁶ 王雲五，《叢書集成》，《茶疏·明許次紓》，上海，商務印書，1936，頁 6。

²⁷ 參閱劉悅笛，《分析美學史》，北京市，北京大學，2009，頁 321。

²⁸ 參閱謝碧娥，《杜象詩意的延異—西方現代藝術的斷裂與轉化》，台北，秀威資訊科技，2008，頁 188。

第四節 研究方法

為解決研究中可能出現的問題，本論文將採取文獻探討、闡述分析及行動研究等研究方法、並界定研究範圍，繪製研究架構圖，卑使研究歷程順遂無礙，茲分述如下：

一、 文獻探討：

(一)文獻蒐集與歸納：

本論文之研究方法以文獻探討為主，從蒐集史料、期刊、專書及相關論文開始，加以匯整、梳理。文獻包括歷代茶道文化相關研究、茶學專書、學位論文、茶葉生產的歷史源流、生產技術、飲茶技藝，除了全方位理解認知中國茶文化千年歷程，也關注當代茶人茶事。文獻中尤以《茶經》為研究重要依據，像鄭培凱與朱自振先生編著的《中國歷代茶書匯編校注本》，對於歷代茶書的正史記載有了更明確的資料來源出處，皆屬重要參考文獻。其他相關文獻尚有中國文人雅集的《中國茶酒文化論》，陶穀《茗荈錄》、周高起《陽羨茗壺系》、袁枚《隨緣食單》、文震亨《長物志》、許次紓《茶疏》，華陀《食論》、陶弘景《雜錄》等醫書和道書，宋徽宗（趙佶）《大觀茶論》，劉淑芬的《中古的佛教與社會》，洪修平的《中國禪學思想史》吳言生主編的《中國禪學》等。此外有關茶道、茶藝的論述資料並不多，許多人文思維只能從古詩詞、賦中窺見。至於審美關照的靈感則多來自李澤厚《美的歷程》或茶禪相關義理，之如李歐納·科人著書寫的《侘寂(wabi-sabi)》，潘禧的《茶湯藝術論》，楊惠南的〈茶道與禪道〉等。研究過程中蒐集茶文化的相關文獻，期刊及碩博士相關論文，實有助於研究者論文的撰寫與發現，亦適於事茶人的器用實作，能夠藉由實踐，貼近飲者，也讓習茶人謙虛謹地學習茶道，體悟「道藝交參」之境，呈現內在涵養的人文價值。

(二) 闡述分析：

闡述分析主在闡述禪宗美學及茶禪藝境。之如日本茶道中「侘」或「和」、「敬」、「清」、「寂」等觀念。「侘」原意指遠離塵囂、索居禪林，後來演變成孤寂、枯萎之意，描繪殘缺美、不完美、不圓滿，是為「侘寂」(wabi sabi)之意，茶道宗師千利休將「侘」的觀念融入茶道，使用小而簡樸的茶室，用簡潔質樸的茶具，超越人性回歸

自然，以茶道為禪道，而稱之為「侘茶」²⁹。研究者在正史資料中覓得了幾部有關茶事、茶藝、茶道方面的文獻，像陸羽的《茶經》、蔡襄的《茶錄》。陸羽《茶經》揭櫫茶文化的完整體系，歷經千餘年，然現今有關茶的論述多停留於延續《茶經》的餘緒，大都物理性的茶說居多，少有開創性的論述。蔡襄《茶錄》則首次提到色、香、味三種論茶敘述，優先進入了茶的美學觀照。歷代文人談茶論道，曾為中國茶道吟詠出萬古流芳而具有哲思的詩句，茶在中國文人筆下，已能見出審美情味。飲茶若只著重技藝似乎少了「心」，然在中國文人審美筆下，甚或禪門茶道卻能窺見「心」在其中。因此有關文人審美情味，甚或禪門茶道相關論述，相對得以彌補純粹形而下只重物理性茶飲、茶器追求之不足。有關這方面主要文獻則來自「中國禪學」、「茶湯藝術論」、李澤厚的審美論、以及日人「侘寂」(wabi-sabi)思維，或茶道與禪學的相關論述。

二、行動研究

茶席的裝置和呈現乃是個人長久以來與茶結下的不解之緣，因此在學理基礎探討之餘，研究者將個人理想付諸實踐，藉由茶事活動，追求新的平靜與空靈。禪宗所說「駐心一處」說的是泡茶過程中讓自己好好靜下心，心無旁騖，除去煩惱，專注當下，將心放在茶上。從溫杯溫壺開始，到奉上茶湯，體悟茶湯的帶給人的感動，這就是修行的過程。透過飲茶，與人相互來往，修養身、心、靈怡情養性，試圖改善生活節奏緊張和人際疏離的社會現象，達到心靈的平靜與審美感知。茶的儉淡、恬靜、沈練的特質，正是個人至自始至終無法逃脫的衷愛，因此，生活茶席也將是研究者研究茶道，最終具體而微的行動，呈現里仁為美的哲理。

三、深度訪談：

為使本論文更具客觀性，筆者以質性研究方式訪問了當代茶藝師，關於台灣當代茶藝現況、目前發證茶藝師考試制度的缺失，以及參與的茶會中印象最深刻和有何待改進的地方。更重要的是目前台灣茶藝發展的可能性，台灣當代茶藝面對大陸急速發

²⁹ 參閱李歐納·科仁著，黃煜文譯，《重返 wabi-sabi 給生活愛好者的美學思考》，台北市，行人文化，2015。頁 15-22。

展的現況，如何看待？如何結合茶藝融入生活成為生活美學？進一步與世界接軌，讓更多年輕人參與等急須探討的議題。

(一) 訪談問卷設計

1. 請問您接觸茶藝的緣起為何？
2. 請問您目前的茶藝工作現況？
3. 請問您對目前採用的茶藝師發證體制有何看法？
4. 請問您如何將茶道落實於生活美學？
5. 當代茶會是一種東方社交聚會形式，有別於西方的酒會社交形式，如何在茶會上精進文化內涵，形成當代具有代表性的傳承與表徵？
6. 可否請您分享曾經參與的、印象最深刻的茶會活動？
7. 請問您，以台灣目前茶藝活動現況來看，台灣茶藝發展的可能性如何？
8. 請問您，面對大陸茶藝的急速發展現況，台灣茶人如何看待？有何看法？
9. 請問您，在全球化的趨勢下，台灣茶藝如何與世界接軌？
10. 請問您，目前的茶藝文化，如何回應當代美學？

(二) 訪談內容：訪談內容依問卷設計擇期擇地執行，並紀錄訪談文稿，全文置於附錄中。

第五節 論文結構與研究限制

一、論文研究結構

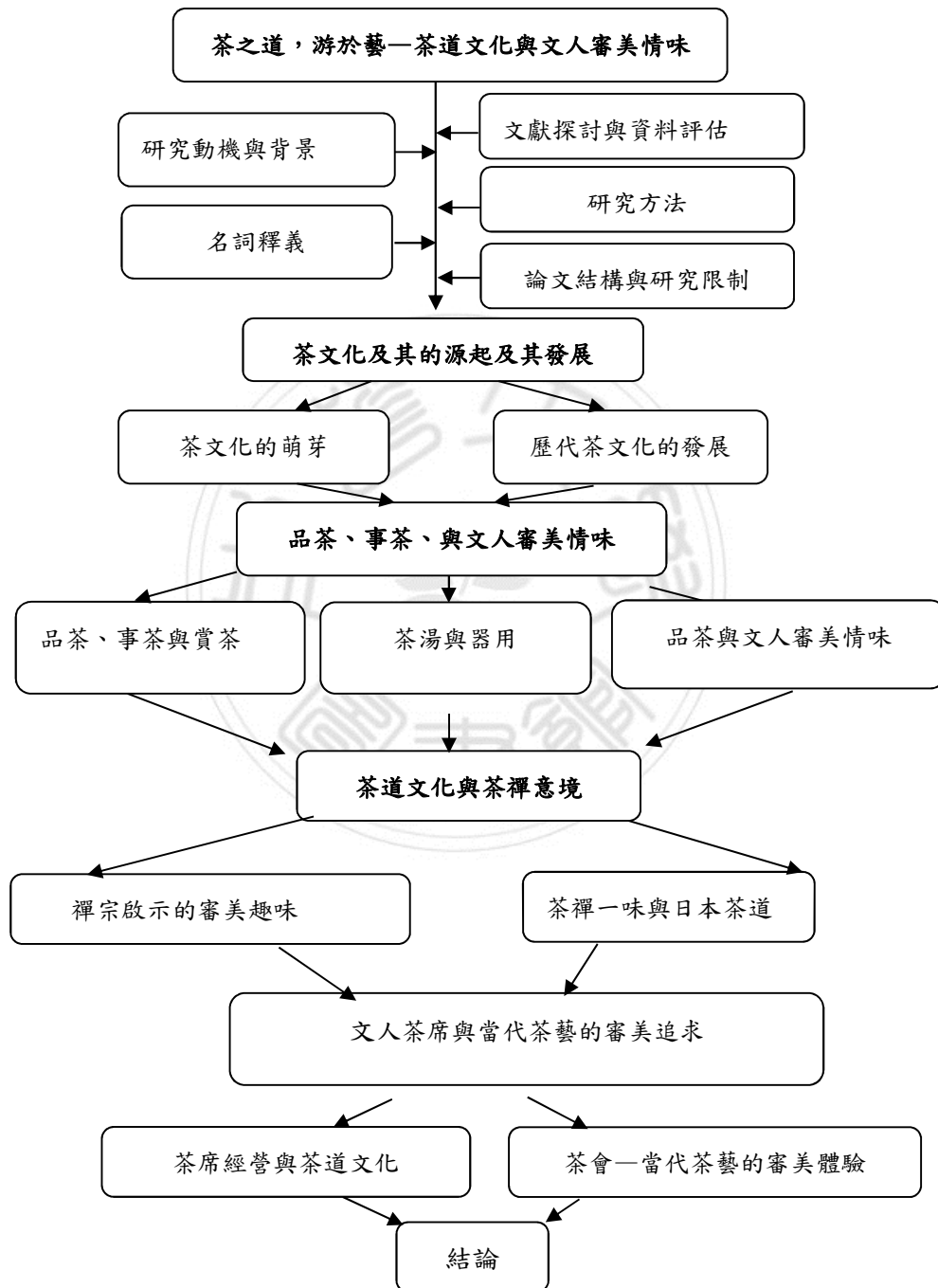

圖 1-2 論文研究結構圖

二、研究範圍與限制

本論文撰寫主題為：《茶之道，游於藝—茶道文化與文人審美情味》。主要撰述乃與茶道文化、文人審美情味、茶席和茶藝等相關活動有關，因此敘述內容包括文化典籍中的茶人、茶事及中國茶文化之歷史源流，以及日常品茗、識茶與賞茶等品飲活動；探討茶道文化及當代茶席的傳承與演化，追溯茶飲歷史，辨析茶道源流，以及文人品茶的審美情味和茶禪游藝的相關哲學。進一步分析禪學與茶道的關係，闡述中國禪學如何影響日本茶道，以及茶禪儀禮的執行、意境的體會，之如「侘寂」、「和」、「敬」、「清」、「寂」等觀念的理解。結合茶道文化與生活藝術，體驗茶席中的過程與表現，研究茶席儀禮，使茶道文化得以在生活中實踐，體現生命美感及詩情畫意的品茗趣味。

談到茶飲，世界各地的飲茶方式可說是琳琅滿目，例如：台灣有功夫茶、香港有茶樓飲茶、藏人喝酥油茶、日本有抹茶道、韓國亦施行茶禮文化、印度有拉茶，英國人喝下午茶…，皆各具特色，然本論文限於研究主題，將以台灣、中國大陸及日本地區的茶文化為研究及闡述對象，並以茶道文化及文人審美情味為論述主軸，同時限於文字篇幅，有關茶葉的品種、栽種、產區、製茶工序、製茶競賽、運輸、行銷、茶器製作…等非關本論文主題部分，於此不予詳加論述，待他日有機會執筆，再做進一步的統合整理與研究。

第二章 茶文化的源起及其發展

維特根斯坦（Ludwig Wittgenstein，1889-1951）說：「為了審美表達，必須描述生活方式。」³⁰ 文化是指一個民族的生活形式，某個歷史時期的流傳遺跡、文物。生活就是文化，文化即生活。二者不可分，所以要具體的研究歷史文化與生活，從而理解當代審美藝術。茶，源於自然，汲日月精華，沐春秋洗禮，融於人文，棋琴書畫詩酒茶，將之昇華到精神文明領域。當代茶文化研究者吳智和先生說：「飲茶生活是唐、宋以來，文人生活文化的一個抉擇方式。它異於酒體的狂放生活態度，而是以淡泊寧靜為取向的另一種生活模式。」³¹ 至今飲茶早已是一種別具時代的生活文化現象。中國可說是世界上茶文化歷史最悠久的國家，神農時代做為藥飲，南宋吳自牧（西元 1274-？）於《夢梁錄》中說：「人家每日不可缺者，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。」³² 自此「茶」逐漸成了人們日常生活中不可或缺的一部分，茶文化在人類文明的進程中更具有深遠的意涵與影響。茶是國飲，歷史雖然悠久，至今，「茶」並無正確的起源，無法從文獻史上獲得正確的答案，只能經由載籍，旁徵博引，推斷其概略的年代。

第一節 茶文化的萌芽

中國飲茶起源眾說紛紜，追溯其根源，有人認為源於上古時期，也有認為起於、秦漢、三國、南北朝、唐代的。筆者將各種說法分別整理，敘述如下：

一、神農說—認為茶是起於上古時期，根據世界第一部關於茶的著作《茶經》記載：茶之為飲，發乎神農氏，文於魯周公。³³談到茶的起源，將神農氏列為中國歷史上第一個位發現茶和使用茶的人，《神農食經》³⁴ 中記載：久服茶茗，則使人覺有力，而

³⁰ 李澤厚，《美學四講》，台北市，三民，2001，頁 7。

³¹ 吳智和，《明人飲茶文化》，宜蘭，明史研究小組，1996，頁 7。

³² 《夢梁錄》，卷 16，〈養鋪〉，（網址：<http://zh.m.wikisource.org/wiki/>），（上網日期 2017/5/15）

³³ 《唐陸羽茶經》，章柏年書，杭州，西泠印社，2011，頁 61。

³⁴ 《神農食經》：傳說是炎帝神農所撰，實為西漢儒生託名神農氏所作。參閱鄭培凱，朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本上，香港，商務印書館，2007，頁 28。

使神情怡悅。³⁵ 陸羽對飲茶和茶葉的起源，提出的說法是發乎史前的「神農時代」。唐代楊曄撰寫《膳夫經手錄中》提到：茶，古不聞食之，近晉、宋以降，吳人採其葉煮，視為茗粥。³⁶ 楊曄認為茶葉的飲用，是起源於東晉和南朝的劉宋。眾說並存，相互牴觸。

二、秦漢說一是現存最早的可靠茶學資料，以漢代王褒的《僮約》為主要依據，撰於漢宣帝三年（西元 59 年），是《茶經》付梓之前，茶學史上重要的文獻，由其筆墨可看出當時茶文化的發展狀況，《僮約》內文寫道：舍中有客。提壺行酤。汲水做鋪。滌杯整案。園中拔蒜。斲蘇切脯。築肉糞芋。膾魚煎鰲。烹茶盡具…。牽犬販鵝。武陽買茶楊氏池中，擔荷往來市聚，慎護奸偷…³⁷。由文中可知當時社會，茶已是飲食的一環，亦是用來待客的禮儀。近代茶學研究者吳覺農先生（西元 1897-1989）在《茶經述評》³⁸中，提出介於兩者的看法，認為茶由藥用發展到飲用，是在戰國和秦代以後。也就是說茶最初的利用，做為藥用是在史前時期；發展為飲品則是在戰國和秦代以後。就這點而言，清初顧炎武（西元 1613-1682）在《日知錄》中即提出：「自秦人取蜀而後，始有茗飲之事。」³⁹就是說國人地方飲茶習慣，是在秦滅巴蜀以後，才逐漸傳播開來。西周時代，茶做為貢品，獻給周天子，彌足珍貴，還有別用。《周禮·地官司徒》一書中即有「掌茶」一職，掌茶的職責是：掌以時聚茶，以供喪事；徵野蔬材之物，以待邦事，凡畜聚之物。⁴⁰ 由此可見茶在當時是必不可少的祭品，茶在周代做祭祀之用，地位崇高。有所謂巴蜀貢茶千古事，約定成俗始成飲，更具體的說明我國飲茶起源是於始史前巴蜀地方的說法。

三、六朝說—日本、印度流傳飲茶係起於達摩，傳說菩提達摩自印度東使中國時，禪定時有睡意，誤食身旁樹葉，立刻腦清目明，心志清明，最後得以完成九年禪定的誓言。故事中雖說明茶的特性提神效果，但相較秦漢說有歷史資料證據可考，更具說服力。

從茶葉史料來看，三國西晉和南北朝可說是中國茶業文化的發跡。此時除了北方

³⁵ 鄭培凱，朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本上，香港，商務印書館，2007，頁 14。

³⁶ 唐·楊曄，《膳夫經手錄》，（清初毛氏及古閣抄本），頁 2。

³⁷ 朱自振，沈漢，《中國茶酒文化》，台北，文津出版社，1995，頁 12。

³⁸ 參閱吳覺農主編，《茶經述評》，北京，中國農業出版，2005，

³⁹ 清·顧炎武，《日知錄》，（清乾隆刻本，三二卷），卷七，頁 141。

⁴⁰ 殷偉，《再話茶的故事》，台北市，雲龍出版社，2005，頁 5。

主要是上層社會帶動飲茶風氣之外，南方茶葉生產也有更進一步的發展，由史籍上關於茶的記載，更可清楚地窺其當時茶葉文化和茶業的樣貌，如東晉裴淵（西元 547-627）《廣州記》載：西平（今廣東惠陽縣西）縣出阜盧，茗之別名，葉大而澀，南人以為飲。」⁴¹ 由此可見兩廣一帶已知飲茶，而且也最先利用阜盧來做茶或伴茶飲用。三國時魏張揖（西元 227-232）的《廣雅》中說：「荊、巴蜀採葉作餅，葉老者，餅成，以米膏出之。欲煮茗飲，先炙令赤色，搗末至瓷器中，以湯澆覆之，用蔥、薑、橘子芼之。其飲醒酒，令人不眠。」⁴² 這種喝法叫做芼茶，就是所謂的茶粥，源自於荊、巴之間，製作方法是將茶末置於容器之間，以熟湯澆覆，再用蔥、薑、橘子雜和為芼羹。由此可見，最早人們煮茶與煮菜湯無異，飲茶以藥用和品茗兼具，先烤再搗，茶末加上蔥、薑、橘子作調味煮了喝，因此除了煮、飲茶具之外，又增加了炙、搗和澆湯的工具。可見直到唐代以前飲茶器具與食器是相互混用的。所謂「茶食不分，茶酒不分」，茶具與酒器亦通用，飲茶也可以用酒杯或土碗等飲水具這裡的製茶和飲茶，稱「荊巴」不用巴蜀，表明此時期荊州一代的茶葉生產和技術，已發展到和巴蜀的水平了。西晉以前，國人還是將「茶」視為一種珍貴的飲料，兩晉、南北朝年間，隨著茶葉的發展，已逐漸成為意味「儉樸」生活的普通飲品了。《晉書》中記載：吾人採茶煮之，曰茗粥。《廣陵耆老傳》中提到：晉元帝時，有老姥，每旦提一器茗，往市鬻之，市人競買，每旦至夕，其器不減。⁴³ 這說明晉代街頭已出現賣茶水、茶粥等事，這與現今的茶攤相似，南北朝還有提供喝茶住宿的茶寮，可說是現今茶館的雛形。

南北朝時期，一開始只有南朝人喝茶，北魏楊銜所撰的《洛陽伽藍記》中就寫了一段南朝人到北魏首都洛陽住，不吃羊肉不喝羊奶，天天吃燉鯽魚、喝清茶粥茶的記載。當時在南朝一些逃避現實，崇尚清談的士大夫，習以「品茶賦詩」，做為平日生活的消遣，茶在南方已是比屋皆飲的飲品了，此時北方還不重視飲茶，朝中出身游牧部落的王公貴族，仍習以乳酪為漿，不屑飲茶，更將茶視為酪奴。有關北方飲茶可靠的史料記載，見於《秦子》和佐思的《嬌女詩》，全詩五十六句，其中幾句：吳家有嬌女，皎皎頗白皙。小字為紈素，口齒自清歷。有姐字惠芳，眉目粲如畫。馳驚翔園林，果下接生摘。貪華風雨中，倏忽數百事。止為茶菽據，吹噓對鼎鑪。⁴⁴ 佐思在詩中描寫

⁴¹ 同前註，朱自振·沈漢，《中國茶酒文化》，頁 23。

⁴² 陸羽原著，鄭培凱導讀，《茶道的開始》，台北市，大塊文化，2010，頁 20。

⁴³ 姚國、王存禮、程啟坤編著，《中國茶文化》，台北市，洪葉文化，1994，頁 29。

⁴⁴ 同前註，朱自振·沈漢，《中國茶酒文化》，頁 20。

的「止為茶菽據，吹噓對鼎鑪」一句，細訴兩個嬌女，對著茶爐炊火急著喝茶的情態，描述得活靈活現。由佐思家中日常的飲茶習慣，可窺見南北朝時期北方已有飲茶習慣。從文獻史料紀載來看中華茶文化的流變，大致可劃分為南北朝以前、唐宋時期、以及明清以後三大階段。茶文化興起於巴蜀，而後漸東移，往長江下游發展，據《華陽國志·巴志》中記載：其果實之珍者，樹有荔枝，蔓有心蒟，園有芳蒟香茗。⁴⁵上貢的茶不是深山野嶺的野茶，而是專門有人培植在茶園裡的香茗。由此文獻可見茶在三千年前的周代時，即有相當的地位。這與《茶經》中說茶之為飲，發乎於神農有出入，《神農食時經》為何人所作、何人所寫，無從查考，相對之下《華陽國志·巴志》則較具信服力。

古代神農氏茶為藥用，西漢以茶為飲，三國以茶為禮，以茶為媒做為情感交流。唐、宋時期上至高官貴族下至平民百姓，僧人或常民，茶在人們的日常生活中都佔有相當重要的地位。因此，自唐代以來，就逐漸發展出「以茶迎來，以湯送往」的待客習俗，這種習俗在朝廷、官府和民間各階層普遍流行。在佛教寺院中，也有僧人發展推廣的獨特飲茶啜湯禮節，且列入清規中加以規範，不僅有「茶禮」同時也有「湯禮」。唐朝時，茶是人們日常生活不可或缺之物；到了宋代，茶、藥已成為人們日用之物。北宋劉摯就說：「大率師的弟子贄見之禮，茶、藥、紙、筆日用之物，皆從來學校常事。」⁴⁶宋代以茶和湯招待客人已經是很普遍，從宋代佚名者所撰《南窗紀談》一書中，提到「客至則設茶，欲去則設湯」的風俗上至官府，下至里旅，流行整個社會層面。宋代朱彧《萍洲可談》說：

今世俗客至則啜茶，去則啜湯；湯取藥材甘香者屑之，或溫或涼，未有不用甘草者。此俗遍天下，先公使遼，遼人相見，其俗先點湯，後點茶；至宴會亦先水飲，然後品味以進。⁴⁷

說的是客人來時，以茶示禮，迎接客人，客人坐久了可能會疲累傷元氣，所以客人欲離去時奉上湯品待客，體貼客人，以示敬意。「點湯」的另一義則是逐客的意思。點湯原為「客辭敬湯」之禮俗，後來被人引用做為文明逐客的手段。

⁴⁵ 參閱姜青青，《一口品茶趣》，台北市，實學社，2005，頁5。

⁴⁶ 劉淑芬，《中古的佛教與社會》，上海，上海古籍，2008，頁57。

⁴⁷ 同前註，劉淑芬，《中古的佛教與社會》，頁357。

不同年代，茶的功能也不相同，從飲茶品味來看，唐代的士大夫與庶民的茶風是全民飲茶，宋代高官貴族講究的是品茗意境，元代飲茶則是粗獷豪邁。自古以來人們常說的開門七件事「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶。」雖是俗事，卻是人們生活中不可或缺的，而「琴、棋、書、畫、詩、酒、茶」則是文人雅士的七件雅事，俗事文化和雅事文化都包含「茶」，由此可見在這雅、俗兩個文化層面，茶占有重要的一席之地。人們將茶風茶俗融入文人雅士的詩情畫意中，僧人們更以之做為個人禪修，因此茶在中國傳統文化中佔有相當份量。喝茶是一樁雅事，一種心靈饗宴。而茶席也在淡雅中體現飲茶的文化精神，給予品茶者無限舒暢的享受，也是一種審美情趣。

第二節 歷代茶文化的發展

《華陽國志》中記載：周武王伐紂以後，巴蜀等西南小國，曾經將它所生產的茶葉，當作「貢品」送給周武王。這是將茶做為飲料最早的記載，依上述推斷距今二千多年，應屬西漢時代。茶為貢品、為祭祀，已知在周武王伐紂時、或者在先秦時就已出現。而茶做為商品，則是在西漢時才出現。西漢辭賦家王褒，在西元前 59 年寫《僮約》一文中，有兩處提到茶，即「膾魚鮓鰲，烹茶盡具」和「武陽買茶，楊氏擔荷」。⁴⁸「烹茶盡具」意思是煎好茶且要備好潔淨的茶具，「武陽買茶」就是說要趕到鄰縣的武陽去買茶葉。提到家僮須在家中煮茶，還須至武陽買茶，⁴⁹這是最早有關茶葉的記載，從茶史研究觀點來看，茶葉能夠成為商品在市場買賣，說明當時飲茶風俗至少已開始在文人階層流行，可見西漢時飲茶已相當流行。但《僮約》中前後二處提到茶事：即「烹茶」「買茶」古今有不同的看法，顧炎武在《日知錄》中，指出「鮓鰲烹茶」中的烹茶是指苦菜，「武陽買茶」指的才是茶。

隋唐時期，飲茶風氣已遍及全國。新疆、西藏等邊疆地區的遊牧民族，因喜食肉類和乳製品，茶葉的特性有助奶、肉消化作用，茶葉自然成了生活中不可或缺的飲料。據史籍記載，隋文帝勤於政務，且自奉甚儉，有飲茶習慣，《隋書》中曾記載一怪誕事，一夜隋文帝作噩夢，夢見有一神人將他頭骨換了，夢醒後頭痛不止，後遇一僧人告知：

⁴⁸ 同前註，姜青青，《一口品茶趣》，頁 13。

⁴⁹ 武陽是現今四川彭山縣，當時是有名的茶葉市場。

「山中有茗草，煮而飲之當癒」隋文帝服之果然見效。上行下效飲風跟進，繼而有力的推動了國飲，茶便成為當時人們競相採啜的對象。當時還流傳茶讚詞：「窮春秋，演河圖，不如載茗一車。」說的是辛苦鑽研孔子（約西元前 552-西元前 479）的《春秋》竭盡心力去演繹讖書《河圖》，冀出人頭地，倒不如有許多好茶喝快活。隋文帝無意間帶動了全民的飲茶風氣，以帝王之尊而嗜茶，普天之下茶不再被視為「酪奴」，⁵⁰ 隋文帝可說是為茶文化立下大功。

西元 9 世紀上半葉，茶已經是人們生活中和米、鹽一樣的必需品了，穆宗長慶元年（西元 821 年）鹽鐵使王播奏請增加百分之五十茶稅時，遭到左拾遺李某上疏反對，理由是：茶為食物，無異鹽米，人之所資，遠近同俗。⁵¹ 可見柴、米、油、鹽、醬、醋、茶早已是人類必需品。陸羽《茶經》六之飲中指出：茶之為飲，發乎神農，聞於魯周公⁵²。從文獻來看，茶文化乃興於唐朝，盛於宋代，融合了中國儒、釋，道諸家思想。其形成與唐代的禪學、經濟、詩人和貢茶休戚相關。中唐之後，大江南北茶風鼎盛，民間有一說法，不可一日無茶，一日無茶則病，由此可見茶風之盛。

唐代時期，飲茶步驟相當嚴謹，這些透過陸羽《茶經》豐富的内容便可看出端倪，隨著法門寺等處，大量出土文物中的茶具存在，唐代的飲茶方式，便可彷彿歷歷在目了。由於陸羽《茶經》的奠定，遠近傾慕，喜好茶的人越來越多，於是有了「自從陸羽生人間，人間相學事春茶」之說，書中總結了古人飲茶的經驗，羅列茶的栽種、製作、烹茶、等相關物理性的知識，讓茶飲內容更加豐富，因而出現了飲茶知「道」，開拓了飲茶生活的精神領域，加上禪教大興提倡飲茶，認為飲茶有助提神不寐有助修行，飲茶成了寺廟生活習慣，更加影響到民間，促使唐代飲茶風氣大盛，茶文化發展受到肯定。

經過隋唐五代的普及洗禮下，加上禪宗的輝煌推動，宋代形成中國式精湛的品茗藝術，有別於煮、煎茶的飲茶方式。宋代宮廷與上層社會的飲茶習慣，基本上沿襲自唐代。隨著文風盛行，加上《茶經》的推廣使得人們對茶知識益加深入廣泛，品茶的藝術，經蔡襄的《茶錄》到宋徽宗的《大觀茶論》問世，飲茶藝術已臻登峰造極之境。器用製作更細緻講究，植茶技術更是精進，文人將茶元素融入書畫詩文的創作，飲茶

⁵⁰ 酪奴:魏晉南北朝時，茶在南方不討喜被稱為「水厄」，北方人喜好食品奶酪與茶相較，充期其量只算是奴婢，所以稱之酪奴。由此稱呼可見兩進南北朝時期茶在多書人心中的地位。參閱同前註，姚國坤、王存禮、程啟坤，《中國茶文化》，頁 53。

⁵¹ 參閱劉淑芬，《中古的佛教與社會》，頁 333。

⁵² 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 61。

講究茶品和飲效，沏茶講求火候和茶具。此時宋代的飲茶文化可說已經進入了發展的年代。

元代飲茶文化由於蒙古人入主中原，遊牧民族豪邁性格飲茶方式，去除繁瑣反璞歸真，民間流行飲加料散茶，在茶中加入胡桃、松子、芝麻等物飲用，文人墨客則喜清飲。也因民族粗曠豪邁性格，不喜精緻儒雅的茶道，故當時無專精茶書論述。飲茶文化到了明代的著述論作已相當豐富，對於飲茶有了明確的規範和模式，加上明太祖朱元璋（西元 1328-1398）下詔「罷造團茶，芽葉進貢」，茶制的改變加上茶器的改良，飲用方式隨著散茶流行進入新時代，製茶工序更加簡易不再繁雜，飲茶方式也有了不同的訴求和講究，由於盛行炒青製茶，茶葉由緊壓茶改為條形散茶，不再磨成粉末，烹沏煮茶的方式轉變成「沸湯點之」，直接將炒青後的散茶加入壺或盞中沏泡飲用。此種品飲方式不僅簡便，而且保留了茶葉的清香味及完整性，更有助於人們對喝茶時直接觀茶色、茶形、聞香和嘗味。可說是飲茶史的一大創舉，也為明代飲茶講究情趣創造了條件。明代張岱（西元 1597-1679）的《陶庵夢憶》中記載：崇禎癸酉，有好事者開茶館，泉實玉帶，茶實雪蘭，湯以旋煮，無老湯。器以實滌，無穢氣。其火候，湯厚實有天合之作。⁵³ 文中可見明人對於茶品、水質、器具、沏泡、火候等相當的講究。明人常飲茶卻不多飲，對飲茶用壺，講究藝術，常品茶玩壺。喝茶時不喜歡人多，重視情境，推崇小壺飲啜，延續至今，此種泡法今日仍為國人所時尚。以文人為主的階層創造紫砂壺為主的飲茶器具，改變了茶碗的大小，提倡以小杯小壺品飲還有茶盅的使用，文人重雅趣，建構的飲茶空間講究雅致，花草、盆景、雅石、茶果等更加豐富了茶事，茶道的文藝復興更加迅速。因此江南文人、隱士爭相追逐，茶風益加鼎盛，茶器具有了開創性的發展，在茶文化、茶器史上居有承先啟後的關鍵地位，此時期茶領域更加多采多姿，茶藝文化有了嶄新的局面。明代文人講求趣味人生，追求高雅講求閒適，可說是茶文化的發皇年代。

飲茶文化發展至唐代，茶風日漸盛行，加上陸羽《茶經》的推波助瀾，茶有提神、消食、明目等醫療功效，早已成為當時最為珍貴的飲料，因此，以茶宴請朋友就成了風行的社會型態。「茶文化」泛指與茶相關的文化，包括茶產業、飲茶、品茗、器用、茶事等，其層面除了人文歷史哲學，甚至涵蓋政治、經濟…等。以茶文化和政治的關係來說，自中唐以來，歷代茶政與飲茶方式都有相關記載與論述。就經濟的層面來說，

⁵³ 洪啟嵩，《飲一杯心茶》，大塊文化，台北市，2013，頁 24。

唐代時期社會安定、經濟發達，因茶風鼎盛，茶的大量生產、促使貿易消費發展迅速。就文學而言，歷代文人對茶推崇備至，以茶做為題材，留給後世人許多有關詩、詞、書、畫、歌、賦、曲…等佳作。從自然現象來看，歷代茶文化隨著製茶工藝的不同而有所改變，如茶樹品種、栽培、製作、加工…等。從歷史層面而言，自茶的源起，不論茶葉加工、飲茶方式，以及歷代茶事記載，均有長足演變。就茶文化與宗教思想層面來說，儒家的追求的中庸之道，道家的反璞歸真、清靜無為，主張茶禪一味的佛家，都能與茶文化思想產生共鳴。文化乃人文化成之意，「茶文化」廣義的說法：也即是通過茶事而與人類生活經驗相關並化成的人文歷史累積。狹義的解釋則專指與品茗相關的文人生活體驗、儀禮及其審美情趣。如茶藝、茶道、茶禮…等。呈現出東西方不同的文化傳統與哲學。茶文化在中國，自唐而後有其鮮明特色，今分述於後。

一、唐代的茶文化

唐代是中國茶世界的分水嶺，茶成為日常飲用之物。唐朝時期皇帝經常賜茶或茶藥給大臣，特別是對於請假入覲的官員，以及返鄉省親的大臣，賜給茶藥更成形制。有時候也以茶犒賞勞軍隊，將茶分給將士，以是體恤慰勞之意，為的是茶可以消去戎甲的溼暑之氣。唐人也常藉著致贈茶、藥表示獎勵、感謝、慰問、虔敬的心意。⁵⁴ 唐代煮茶與煎茶，是其主要品飲方式。使用茶器多以瓷器為主，有所謂南青北白瓷，「青則茶色綠，白則茶色丹」。唐代飲茶講究色彩調和，其審美要求，對後來茶道文化具有一定的影響。公元 1987 年在陝西扶風法門寺地宮出土了一批供奉唐僖宗的金銀茶器，對唐代飲茶文化有了更進一步的印證。也呼應陸羽《茶經—四之器》中的二十四種茶具，連晚唐宮廷的飲茶器具幾乎都遵照《茶經》的形制和要求。當時出土的唐代皇室文物茶具完備，大多是鑲嵌珍貴的銀器，據聞是西安銀匠的作品，還有青瓷器具和越州窯特有的秘色瓷，其中的五瓣葵口圈足秘色瓷碗，色澤沉穩、質樸大方，是陸羽視為上品的青瓷茶碗。也證實了陸羽《茶經》中「類玉」、「類銀」的比擬，這可能是唐代茶器常見的質材。秘色瓷的「千峰翠色」屬青瓷體系。法門寺茶器系屬唐僖宗（西元 862-888）所供納，彩金銀色搭配吉祥圖案，製作用料與器型設計，最能反映唐代晚期工藝水平，唐代的餅茶有方形和圓形，煮飲時，先將餅茶炙烤，待其晾涼後，以茶

⁵⁴ 同前註，劉淑芬，《中古的佛教與社會》，頁 335-338。

盞研碾成末，因此茶碾也成為茶器中不可或缺的器用。唐代皇室多蘄現貴氣的鍍金茶器，廖寶秀在故宮茶話一書提到：「法門寺出土地茶碾及其他鍍金茶具，均為皇室進奉之物，製作精巧，紋飾線條流暢，反映了唐代工中金銀器作坊『文思院』高超的工藝技巧，儘管陸羽在《茶經》中主張茶碾以橘木製作者為佳，其次是用梨、桑、桐、柘木為之，然而唐代皇室、貴族、文人卻喜愛用金銀或玉等製品。」⁵⁵ 可見當時唐代皇室飲茶多用金屬器及稀少的秘色瓷、琉璃茶具，一般常民百姓則使用陶瓷茶碗居多。

唐代承襲漢代以降東進南北朝的飲茶文化，陸羽《茶經》的揭櫫了唐代飲茶方式，也對茶學、茶事各方面深入探索與宣導，自此，為茶藝類茶道及風雅類茶道的形成奠定了基礎，加上在中國儒釋道思想的文化影響下，中國茶道文化在唐代形成，唐代時期飲茶行為，顯然已從物質需求提升到藝術文化領域。

圖 2-1 〈唐 鍍金摩羯紋蕾紐三足架銀鹽臺〉，用來貯鹽，及唐鍍金壺門座銀波羅子及底部，用來裝貯茶食之用。法門寺博物館藏⁵⁶

圖 2-2 〈唐 鍍金篋空飛鴻毬路紋銀籠子〉，用以貯放茶餅。法門寺博物館藏⁵⁷

⁵⁵ 廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，台北，故宮博物院，2004，頁 11。

⁵⁶ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 16。

⁵⁷ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 18。

二、宋代的茶文化

宋代，茶葉在社會生活和經濟、文化中日趨重要，茶葉產地逐漸擴大，由於宋遼互市，以茶換取糧貨，也使宋代茶葉貿易有了發展。飲茶風尚更是盛行，茶葉已是老少咸宜的嗜好品了。宋代經濟繁榮，宋代百姓的茶文化可說是在茶肆中孕育而成的。有「客至則啜茶，客去則啜湯」⁵⁸的習俗，客人上門時奉上一碗茶，離去時要送上一盞湯，所以如要遣走客人，便可送上湯明示，客人想離去時亦可索湯暗示。

宋代飲茶以團茶、片茶（末茶）為主，《宋史·食貨志》記載：片茶蒸造，實搗，模中串之，惟建茶則既蒸而研，編竹為格，焙室中最高為精潔。他處不能造。⁵⁹茶主要產地多以以東南、四川為主。御用茶、龍鳳團茶以福建建安所產的最佳。此時期飲茶風氣盛行於宮廷中，宋仁宗、宋神宗、宋徽宗皆是喜愛飲茶。宋徽宗先將茶蒸焙再研磨，將碾成粉狀的茶末與沸水混和，再用竹帚迴環攪拌成，調成沫餗豐富的茶湯，以提升茶的風味。日本人將此作法融入茶道，這個使用的竹帚稱為茶筴，也即現今抹茶道使用的工具。所謂上有所好，下有所從，宋代飲茶時尚一時蔚然成風，宋徽宗政和至宣和（西元 1109–1125）年間，皇帝曾經下詔北苑官焙，製造精品貢茶。宋徽宗對飲茶藝術有其獨到見解，著有生產、製茶的《大觀茶論》，對於烹製和品質各方面都有較詳盡的論述，從而推動了茶宴之風行，使飲茶風俗更加迅速普及於常民。

宋代文人雅士流行「分茶」遊戲，詩人李清照便是箇中高手，所謂「分茶」又稱「茶百戲」、「水丹青」或「戲湯」，具體操作的方式是；煮茶時，待茶湯上浮細末如乳，就用箸或匙攪動，使茶湯波紋變幻出各種各樣的形狀。宋代茶文化的發展延續了唐代美學，並付諸實踐。

宋代文人對茶的自然屬性即有深入的體認，北宋文學家吳淑（西元 947-1002）在《茶賦》中便提到：「夫其滌煩療渴，換骨輕身，茶菴之利，其功若神。」⁶⁰足見宋人對飲茶的環境很講究，要求有樓臺、謚室、明窗、曲江、松風竹月等。飲茶人也各有追求，清談把卷之時，品茗賞飲，與茶品相融相得。飲酒要有酒伴，品茗亦須茶伴，酒逢知己，茶遇同趣，若有佳茗而共飲非其人，若是其人而未識真趣，也是掃興。可見宋人強調品茗不僅注重環境，而且也慎選茶客。歐陽修（西元 1007-1073）在《嚐新茶呈聖俞》中，也對品茶做了審美描述，他說：「泉甘器潔天色好，坐中揀擇客亦嘉。新香

⁵⁸ 同前註，劉淑芬，《中古的佛教與社會》，頁 365。

⁵⁹ 方豪，《宋史》，台北，中國文化大學，1988，頁 265。

⁶⁰ 林清玄，《平常茶 非常道》，北京市，河北教育，2015，頁 221。

嫩色如始造，不似來遠從天涯，停匙側盞是試水路，拭目向空看乳花。」⁶¹ 品茶須要「茶新」、「水甘」、「器潔」、「天朗」、「客嘉」五美，這是講究品茗意境的最佳組合。相反的宋代品茶也有「三不點」法則，對品茶環境有更具體的要求，也就是「泉水不甘不點茶」，「茶具不潔不點茶」，「客人不雅不點茶」。顯然宋人點茶已相當講究。

宋代茶飲是以餅茶為主，「末茶點沖法」為飲用方式，需先將餅茶碾磨成末，再用「羅」篩過，呈細茶粉，茶粉放入茶盞中，以湯瓶點注沸水，並用茶筴（帚）將茶粉與沸水快速攪勻，湯成而後啜飲。如下南宋劉松年（西元 1155-1218）的〈攪茶圖〉，畫面前一人跨坐板凳上，推著茶磨磨茶，茶磨邊有茶帚，用來拂掃聚集茶末。畫中間一人站立桌邊，左手手托茶盞，右手拿著湯瓶注水點茶，身旁右邊有格很大的貯水甕。桌旁炭爐正燃燒著，爐上置放著提梁鍍燒煮沸水。桌邊掛著一茶巾。桌上放著茶葉罐、茶筴、有茶托的茶盞等等。（圖 2-3）

圖 2-3 南宋 劉松年〈攪茶圖〉，絹本，設色，44.2 公分×61.9 公分，
國立故宮博物院藏⁶²。

⁶¹ 同前註，殷偉，《再話茶的故事》，頁 79。

⁶² 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 191

三、元代的茶文化

元代可說是宋到明的過渡時期，在馬背民族的政權持續了一百多年。元代因開放西北方茶市，飲茶風氣逐漸遍及邊疆少數民族，對茶文化影響最大的是將「茶」推廣到四大汗國領域，北達俄國，西抵波斯帝國及地中海以東的國家。新疆、西藏、蒙古等遊牧民族，對茶也有相當的喜好程度，因飲食習慣喜食肉類，而「茶」有助消食，故將茶視為不可或缺的飲料。元代散曲中的茶禮、茶俗描寫，多是沿襲唐宋茶文化而來，元代王禎（西元 1271-1333）《農書》云：「夫茶，靈草也。種之則利博，飲之則神清，上而王公貴人之所尚，下而小夫賤隸之所不可闕。誠生民日用之所資，國家課利之一助也。」⁶³ 元代茶的生產基本上是沿襲宋制，茶葉加工方法有所改革，茶葉由緊壓團茶改為條形散茶。散茶的製作方法有蒸青、炒青方式，都是唐代就有的工藝，大多是民間日常飲用。這應與元代統治者階級的粗獷豪邁性格，使茶從唐宋時期講究華麗雅緻中，回歸自然簡樸原始，對中國飲茶風俗與習慣有了不同的思維，在茶文化的發展上可說是一個轉折的階段，一種通俗飲茶方式的發展。飲茶方式和文化也隨之出現新氣象，直接將散茶投入盞中沖泡飲用，此種沖泡方式不但製作工序簡易，更能保留茶葉本質不被破壞，保留其清香味，這是中國飲茶史上的一大創舉，但此時尚未普及。元代外族統治中國不足百年，此時期飲茶，主要是因飲食習慣喜食肉、奶製品茶用來調節生理需求，文化精神層面較少，游牧民族粗曠豪放性格，對於繁瑣的茶道不感興趣，故無產生茶學專書，雖無茶事專書，但在散曲裡常提到茶具，皆表現出與元代茶文化相結合的氣息，從許多元曲中可看到有關茶文化十分豐富的內容，主要多是體現遊牧民族奔放自由的文化氣息。對於不熱衷仕途或無緣為官宦的文人雅士來說，茶不僅帶給人們生理上的享受，更是融入精神文化生活中。元代可說是中國飲茶風俗發展的重要時期，不僅改變國人的飲食結構，讓蒙古統治者的物質生活更加豐富，對社會經濟來說，有了新產業，對漢人的精神生活來說，文學、藝術、宗教、禮俗，也都產生了多方面的影響。

⁶³ 元·王禎，〈百穀譜·茶〉，《農書》，叢書集成出編 1461 冊，北京，中華書局，1985，頁 113。

四、明代、清代的茶文化

明代歷經唐、宋、元的孕育，在藝術與形式已達及高水平。明清文人注重怡情養性，以閒賞安樂為主，悅心養性、好古敏求、茶人對品茗意境審美涵養，較之唐宋更為講究，有所謂「獨啜曰幽，二客曰勝，三四曰趣，五六曰泛，七八曰施。」⁶⁴意思是說獨自品茶可以體會茶的神韻，二人對飲可進入茶的優美情境，三四人品茶可領會飲茶的樂趣，五、六人飲茶，情趣便大打折扣，泛泛而罷了，七八個人只能算是一起喝茶，算是施捨茶水罷了，對講求情趣的明代人而言，品茶是不宜多人的，人多必然喧鬧，品茶的雅趣也會消失殆盡。唐代盧仝（西元 795-835）《走筆謝孟諫議寄新茶》中云：「柴門反關無俗客，紗帽籠頭自煎吃。碧雲引風吹不斷，白花浮光凝碗面。」⁶⁵文中刻畫出文人的「獨品得神」高遠境界。在狹小的破柴屋中，盡管貧苦仍能保有高尚情懷。人們喜歡喝茶，重視的是追求精神感官的享受，藉以陶冶性情，這種文化的傳承，至今更多人把飲茶當作一種修養生息的生活方式。

明、清時期的茶文化，因受到製茶方式的改變，品茗的儀式及茶器具形制需求相對有所變動，除了延續唐宋點茶、鬥茶的趣味性之外，更強調茶葉的本質、茶的原始香氣，追求的是茶飲的清明之氣，相對於茶道精神，在品茗樂趣中，更為提升人格涵養。明代紫砂茶具因飲茶方式採瀰泡法後，更加受到嗜茶者喜愛，帶動茶具的推陳出新，其形制和素材，為迎合當時社會所追求的色澤淡雅、樸拙、自然、溫潤、雅致的優美小品之需要，紫砂壺藝術成為時代的產物。時代的審美情趣影響其造型及紋飾，紫砂壺的發展和演變，由粗趨簡、由簡趨繁，進而追求反璞歸真，可見明代茶飲豐碩的文化寫照。⁶⁶因小壺漸呈瀰泡方式，有別於唐宋的盞碗，因而發展出更多不同風潮的茶飲形式、美學。明陳洪綬〈隱居十六觀之十二譜泉〉圖中隱士手執白瓷高足杯品茗，旁備煮水單柄壺及三足茶爐，以大型宜興茶壺沖泡品茗，正印證明代人所謂一人品茶得神的意境，茶人、茶事、茶客形成茶道關係，自酌品茗時，主人自己也是茶客，語默動靜之際，與自己內心對話，進行人與茶的清明開展。莊子曾說：「獨與天地精神往來」，一個人孤獨的與天地精神對話，李白在〈月下獨白〉也說：「花間一壺酒，

⁶⁴ 柯秋先編著，《茶書》，北京，中國建材工業，2004，頁 288。

⁶⁵ 鄭培凱，朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本下，香港，商務印書館，2007，頁 653。

⁶⁶ 參閱廖建智，《明代茶文化藝術》，台北市，秀威資訊，2007，頁 2。

獨酌無相親；舉杯邀明月，對影成三人。」⁶⁷由此可見明人是懂得獨酌品茗情趣的。

(圖 2-4)

圖 2-4 明代陳洪綬〈隱居十六觀之十二譜泉〉，絹本，設色，
27 公分×146.6 公分，台北故宮博物院藏。⁶⁸

以茶入畫是明代文人在茶文化藝術中的一大特色，尤其以吳門四家是明代茶畫中最具代表性，畫作多以茶事活動為題材，追求品茗意境，文人雅士在茶畫中留下了珍貴的茶事活動。明代羅凜（西元 1522-1591）在《茶解·煮茶》中如此寫道：「山堂夜坐，汲泉煮茗。至水火相戰，聽松濤傾瀉入杯，雲光盪激，此時幽趣，未易與俗人言。」⁶⁹夜坐、煮茗、聽濤、雲光盪激，更道出了明代文人清新脫俗，閒來一杯茶的悠然雅趣。

明代的禮俗文化中，「茶」扮演著舉足輕重的角色，茶性不可移和種茶必下籽引出了「茶禮」，許多少數民族或漢族，有「以茶為聘」的禮俗，婚喪喜慶都也都少不了茶，古人認為茶樹不可移植，所以結婚以茶為禮，寓意堅貞，稱之「下茶」。明許次紓《茶疏》曰：茶不移本，植必子生，古人結婚，必以茶為禮，取其不移植子之意也。今人猶其名禮曰下茶。南中夷人訂親，必不可無，但有多寡，禮失而求諸野，今求之夷矣。

⁶⁷ 參閱蔣勳。《孤獨六講》，台北，聯合文學，2007，頁 55。

⁶⁸ 姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—明朝(下)》，台北市，華嚴，1998，頁 89。

⁶⁹ 池宗憲，《茶席曼茶羅》，台北市，藝術家，2007，頁 138。

⁷⁰ 茶樹只能以種子栽種，無法嫁接移栽，一旦移植就會枯死，婚姻是要求忠貞不渝以及婚後多子多孫，符合中國傳統道德思想，取其不移置子之意，明代郎英（生卒年不詳）在《七修類稿》中寫道：重茶下子，不可移植，移植則不復生也，故女子受聘謂之吃茶。又聘以茶為禮者，見其「從一」之義。⁷¹ 明代皇室更以焚茶來祭祀祖先，民間香案上，也有供奉茶壺的習俗。明代朱元璋時期便有茶專門祭祀的記載，明徐獻忠（西元 1469-1545）《吳興掌故集》中記載：我朝太祖皇帝喜顧渚茶，今訂製，歲貢止三十二斤，清明年（前）二日，縣官親詣採造，進南京奉先殿焚香而已。⁷² 明代遷都北京後，宜興和長興每年都要向北京進貢茶葉，於清明前兩天，需進貢二、三十斤茶葉至南京，在清明節當天供奉先殿祭祀時焚化。

明代中期，瓷茶壺與紫砂壺崛起，茶杯的色澤不再是茶人唯一取向，更轉向茶壺的追求。入清以後，陶瓷茶具在康熙、雍正、和乾隆三朝備受愛好，而有了輝煌的發展年代，所謂「景瓷宜陶」，就是說當時景德鎮的瓷器與江蘇宜興的紫砂陶器為最佳茶器具，完全改變過去以金銀茶具為貴的觀點。江蘇宜興一代用五色陶土燒製紫砂茶具，更創新加入鬥彩、印花、雕花等元素融入茶器中。清人鄭燮（西元 1693-1766）親自在一把紫砂提樑壺上題道：嘴尖肚大耳偏高，才免飢寒便自豪，量小不堪容大物，兩三吋水起波濤。⁷³ 當時許多文人雅士莫不以詩句來詠茶器。清代，飲茶風氣盛況空前，送禮、交際、慶典、養生都離不開茶，茶在人們生活早已佔有重要地位。晚清時期，茶葉所扮演的角色，不僅是行走世界的通行證，更是全球化貿易最貫徹的物質。茶運與國運更有著相當密切的關連性，當時中國可說是藉由茶葉貿易興盛而起的。此時中國茶飲不但遍及歐洲，更傳到美洲新大陸。清代政治因處於封建末期，茶飲習俗具有傳承文化發揚歷史的特質，更兼具時代性。清代茶文化發展最具代表性的，是其茶葉沖泡方式的藝術性和茶具的獨特性，由於品飲方式不斷創新，新穎的茶具也陸續湧現，加上茶館林立作為平民活動的場所，飲茶風氣也從貴族和文人普及到常民，品茶擺脫了貴族氣息與書卷氣，真正踏入常民文化之中。

⁷⁰ 王雲五，《叢書集成》，《茶疏·明許次紓》，頁 12。

⁷¹ 段震離，《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，台北市，紅欣文化，2009，頁 216。

⁷² 同前註，朱自振、沈漢，《中國茶酒文化》，頁 177。

⁷³ 同前註，姚國坤、王存禮、程啟坤編著，《中國茶文化》，頁 159。

第三章 品茶、事茶、賞茶與文人審美情味

茶聖陸羽，在一千兩百多年前倡導推行品茗方式，茗飲中賞花、撫琴、吟詩作對，創造清逸脫俗，雅致的品茗意境。中國人飲茶喜歡用品字，三個口成一品字，一小杯茶要分三口喝，不但要鑑別茶的優劣，也帶有神思遐想和領略飲茶情趣，亦可陶冶性情。「品茶」在唐代僧人、文人與士大夫之間，成了重要的溝通方式，中唐以後幾乎是「寺必有茶，僧必善茗」，僧人飲茶參禪，也以茶供佛。而宋代茶風更盛，禪更走向士大夫層面，宋代有名的「徑山茶宴」就是在每年春天舉行茶宴，茶宴中禪師們以茶示道。

宋代點茶、鬥茶、茶百戲盛行，可說是中國茶文化的鼎盛時期。宋徽宗在《大觀茶論》中，詳細論述飲茶審美所追求的境界與具體描述情境，上行下效，上至王公大臣、文人僧侶、下至商賈紳士、庶民百姓，皆以飲茶視為時尚，人人趨之若鶩。

隨著不同時代背景，品茶也發展各種不同的方式，製茶工序、品飲方式的不同，茶器也隨之推陳出新，不同的時間與場域，更發展其獨特的品茗藝術。所以可以從茶的發展史，窺見茶文化的傳播史。唐宋時期因行煮茶與點茶法，當時喫茶品茗以茶碗為重心，到了明代壺泡法大行當前，茶器具使用自此慢慢轉向茶壺。歷代茶器文化的發展，大體而言，可說是隨著茶制及飲法演進而改變的。品茶是一種實踐藝術，因此對追求茶器精雅的講究，乃是必然的趣向。由於審美觀點意向不同，歷代對茶湯與器皿間的裨益之美也有不同的要求，唐代陸羽、宋代蔡襄（西元 1012-1067），或明代張源皆因品茗風俗差異，表述各異。

第一節 品茶、識茶與賞茶

羅廩在《茶解·品》中說「茶須徐啜，若一吸而盡，連進數杯，全不辨味，何異傭作。」⁷⁴要辨別茶滋味須慢慢品啜，而不是一飲而盡，那便失去品茶的意義。明人陸樹聲（西元 1509-1605）在《茶寮記》中煎茶七類提到：煎茶非漫浪，要須其人與茶

⁷⁴ 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書匯編》校注本上，頁 342。

品相得。故其法每傳於高流隱逸，有雲霞泉石磊塊胸次者。⁷⁵ 品茶本是一種意境，只有茶品、人品相得益彰，才能達到茶人合一的境界。品茶的最終目的是讓生活節奏步調放慢，體現出優雅閒適的生活，品的是心靜、是人生，由一杯茶湯中觀察葉的沉浮，沉時坦然、浮時淡然，淺酌慢品，喝茶的人內心是內斂低調的，越喝越清明，水是沸的心卻是靜的。宋·蘇軾（西元 1037-1101）〈次韵曹輔寄壑源試焙新茶〉中用「佳人」喻「佳茗」，茶性與人品相互呼應、互相彰顯，茶人所追求的，與陸羽所強調的精行儉德風範不言而喻。當茶的元素融入了文化、藝術，表達了情感、精神，進入更深的境界，品茶就成了一種生活藝術。

陸羽《茶經》中說道：茶味至寒，最宜精行儉德之人。⁷⁶處於動亂不安、繁囂、慾念充斥的現代人而言，飲茶哲學可以讓我們輕鬆、寧靜、自在的洗滌心中憂慮塵垢，以一杯清茗彼此分享，做為人與人之間的心靈溝通。

一、唐人烹茶與煎茶

陸羽《茶經》揭櫫了茶的文化意義，從如何烹茶、品茶、設計了茶具，到制定茶儀，呈現飲茶的精神領域，開展了茶的物質性。煮茶法⁷⁷ 歷史源遠流長，源自於茶的食用與藥用，古代茶的食用以鮮葉或乾葉煮成羹湯而飲，通常加鹽調味，或是藥用以鮮葉或乾葉，加入薑、桂枝、橘皮等熬煮，漢代王褒《僮約》中的〈烹茶盡具〉、〈武陽買茶〉的記載，可說明當時是以煮茶法飲用。唐代茶葉有粗茶、散茶、末茶、餅茶四種。陸羽稱沒有經過精細加工的茶葉飲法是為「淹茶」。而他所提倡的「煎茶」⁷⁸用的是餅茶，餅茶須經炙、碾、羅三道工序，將茶餅加工成細末狀的顆粒茶末，再進行煎茶，

⁷⁵ 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書匯編》校注本上，頁 223

⁷⁶ 同前註，《唐陸羽茶經》，章柏年書，2011，頁 4。

⁷⁷ 煮茶法：煮茶法簡便易行，不限茶葉，茶樹鮮葉或加工茶葉皆可，團、餅類茶葉則需先敲碎、搗成末後，將茶水混和，茶水先後皆可，置於容器中直至煮沸，或煮至百沸，可酌情加鹽、薑、桂、酥等調飲，調飲是煮茶法的主要方式，亦可飲原味。

⁷⁸ 煎茶法：團餅茶經炙、羅、碾等工序成細微粒茶末，在視水的煮沸程度投茶（如鍋邊水珠如魚目有聲，為一沸，郭邊緣如湧泉連珠為二沸，如波濤浪滾為三沸），一沸時加入適量的鹽調味，二沸時舀出一瓢開水，用竹夾攪動形成水渦，此時將茶投入渦中，待三沸時將剛舀出的一瓢水到回鍋內，使沸水停止沸騰，拂去茶沫上形成的黑水膜，再將茶湯均勻舀至三到五個茶盞中即成。煎茶法與煮茶法不同之處是，煮茶法冷、熱水皆可投茶，須經較長時間熬煮，煎茶法是在水二沸時投入茶末煮，三沸即成，時間較短。

加工精細，飲法考究，其中提到必渾而烹之，與夫淪蔬而啜者無異。⁷⁹ 意指這種宛若喝藥湯的煮茶方式已遭摒棄，改成「細煎慢飲」的方式，目的是使品茗者能從煎到飲的過程中，達到澄心靜慮暢心怡情的境界。西晉代杜育《荈賦》中有段寫道：「水則岷方之注，挹彼清流。」⁸⁰ 岷江位於中國四川中部是長江水量最大的支流，故推測煮茶法應屬巴蜀之人，時間應於西漢末年以後。陸羽「茶經」中引用《荈賦》中「煥如積雪，曄若春敷」描述茶煎成時的狀態，可見陸羽式煎茶是萌芽於西晉。

唐代以前無煮茶專用器具，茶器與食器往往混用，煮茶器具主要有鍋、釜、鼎之類。直到唐代以後才有了釜、鍑、鑪、銚、風爐、壺、罐、盞、瓢、杓等煮茶專用器具，茶器以青瓷為上。

二、宋人點茶與鬥茶

宋人飲茶可說是「飲不厭精，器不厭細」。宋代的點茶流程比唐代煎茶方式更加複雜，包括：炙茶、碾羅、候湯、熳盞、點茶、擊拂等有一套程序，飲茶習慣由烹煮改為點注，改用敞口小足、胎壁厚實的茶盞飲用，茶湯色澤為白色。宋代有鬥茶，那是具備藝術性、競技性、娛樂性的評茶活動，它講究：茶質要佳、茶色貴白，茶香貴真、茶味貴甘、茶盞宜黑、泉水宜淨宜潔，每道技藝工序都富有藝術的韻味。⁸¹ 將茶道文化發揮到淋漓盡致。

蔡襄對於「點茶」之法明確地表示：茶少湯多，則雲腳散；湯少茶多，則粥面聚。鈔茶一錢七，先注湯調令極勻，又添注入，環回擊拂，湯上盞可四分則止。視其面色鮮白，著盞無水痕為絕佳。⁸² 說的是茶葉與茶湯要適宜，點泡出來的茶湯沫餒才會均勻。點泡時茶末要調勻，添加沸水，環迴擊拂，沫餒才會出現鮮白色，浮出的泡沫，貼近茶盞時，要沒有水痕才是出色的點泡。而鬥茶就是點泡比賽，以水痕先者為負，耐久者為勝。因崇尚這種擊浮起末的飲茶方式，選用的茶盃也就與唐代青瓷不同，而是以建安的黑瓷為上品。宋徽宗在《大觀茶論》中也推崇建州窯的兔毫盞，其中便明確指出：盞色貴青黑，玉毫條達者為上，取其煥發茶采色也。⁸³（如圖 3-1）

⁷⁹ 同前註，鄭培凱，《茶香與美味的記憶》，頁 12。

⁸⁰ 唐·歐陽詢，《藝文類聚一茗》〈清文淵閣四庫全書本，卷八二，草部下〉，頁 1074。

⁸¹ 同前註，池宗憲，《茶席曼荼羅》，頁 59-63。

⁸² 同前註，鄭培凱，《茶香與美味的記憶》，頁 24。

⁸³ 陸羽原著，鄭培凱導讀，《茶道的開始，茶經》，台北，大塊文化，2010，頁 53。

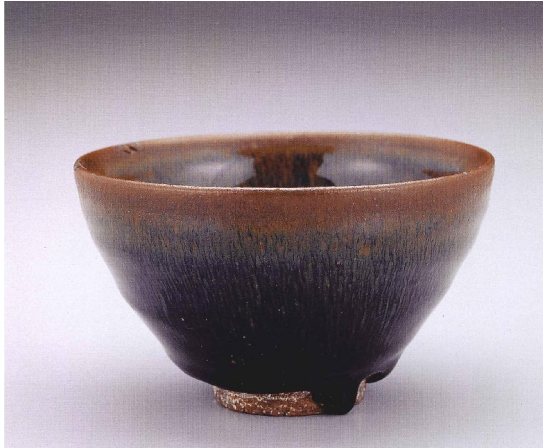

圖 3-1 宋代建窯 黑釉兔毫茶盞(側面)⁸⁴。

圖 3-2 高 6.8 公分×口徑 11.5 公分×足徑 4.2 公分(底面) 國立故宮博物院藏。

點茶法⁸⁵可說是古代茶藝的代表，是兩宋飲茶的主流形式，曾傳播到日本、韓國，日本的抹茶道是宋代煎茶道演進而來，也影響著韓國的茶禮。點茶法源於煎茶法，可說是煎茶法的改革，當代老茶人周渝認為北宋末茶，和日本抹茶道是兩個概念，北宋喝法喝的是精華，不要渣滓，日本卻要喝渣滓，陸羽講沫餗是好東西，茶末磨得越細，沫越多，茶越優。周渝在〈聽周渝說老茶〉文中解釋並示範點茶說：茶瓶入水要寬，出水嘴要窄，衝力才強勁。點茶過程中手輕筴重，像彈鋼琴，指繞腕旋，上下透徹是

⁸⁴ 同前註，廖寶秀，〈也可以是清心一茶器·茶話·茶畫〉，台北，國立故宮博物院，2011，頁 46。

⁸⁵ 點茶法：餅茶經炙、搗、碾極細碎茶末、磨、羅（較唐代細節）成茶粉，將茶盞溫熱，用茶匙取茶粉入茶盞中，點茶時先注湯少許，調成膏狀，以高肩長流湯瓶注水擊拂，再以煎茶用竹夾改良的茶筴在盞中快速環攪，使茶和水充分交融，待盞面乳末浮起即茶成。也可在大茶甌中點茶，再用瓢酌茶。點茶法屬清飲，煎茶法陸羽認為可加鹽。

說打茶湯，疏星皎月，燦然而生，常注常止表裡動徹。⁸⁶煎茶法是以鍤、或鑪、或銚，待水二沸時下茶末，三沸時煎茶便完成，然後以瓢舀至碗中品茗，是以沸水入茶，點茶法是以沸水點茶，由於水溫較低，茶末需較細，中國飲茶向來注重品茶技藝，但最講究於品茶的則非宋代莫屬了，宋代品茶之風大盛，將晚唐的鬥茶之風推到極致，因此鬥茶也稱茗戰。

從宋蘇軾在《試院煎茶》歌中：蟹眼過後魚眼生，颼颼欲作松風鳴，蒙茸出磨細珠落，眩轉繞甌飛雪輕，銀瓶瀉湯誇第二，未識古人煎水意。君不見昔時李生好客手自煎，貴從活火發新泉。⁸⁷道出茶飲與瀟灑、閒適的生活態度。宋《延福宮曲宴記》詳細紀錄一場君臣茶事，癸巳日宋徽宗宴請親王進臣，在延福宮以建安的北院團茶，親自表演注湯、分茶的技巧。所謂分茶是在點茶過程中，運用注水、茶筴及擊拂的技巧，使茶湯表面呈現似文字、似星月、似雲朵、似花卉、似飛鳥的圖像。宋代點茶深受文人墨客的喜愛，據說宋徽宗是點茶高手，根據目前史料考證，唯有分茶能夠用茶和水做為原料，在茶中形成文字與圖像，給人賞心悅目的感受，極具欣賞和表現張力，有別於一般茶藝表演，分茶可說是當代獨樹一格的文化遺產。分茶是一種技藝，用沸水沖茶乳幻化成圖形或文字，即是分茶。宋代陸樹聲《茶寮記》中〈茶百戲〉：茶至唐始盛，近世有下湯運七，別施妙絕，使湯紋水脈成物象者，禽獸蟲魚花草之屬，纖巧如畫，但須臾即就散滅，此茶之變也，時人謂茶百戲。⁸⁸宋代品茗以點茶方式行之，是一種精緻的品茗方式，傳世的詩詞字畫，留下供今人品味玩賞的宋代喫茶法極具玩味想像。以茶會友的禮俗，拉近了人與人之間的距離，使賓主之間的交流更加融洽和樂。

宋代趙伯驩（字希遠，西元 1124-1182）所繪《風澹展卷》將宋代文人生活四藝——「點茶」、「掛畫」、「插花」、「焚香」呈現無遺。畫中主角坐於几榻上，等待茶僮端送茶飲，優然自得，托盤上放置著黑色漆製茶托、茶盞和水注，這些都是宋代點茶必備的茶器，（圖 3-3）。〈十八學士圖〉這是一幅宋人喝酒、飲茶的描繪圖，茶童左手持黑漆茶托，上托建窯兔毫紫盞，右手拿茶匙從茶罐舀茶末，準備點茶，可見宋代點茶品茗之講究。（圖 3-4）

⁸⁶葛維櫻著，〈聽周渝說老茶〉，《三聯周刊》，2014/06/17。網址：www.lifeweek.com.cn（上網日期：2017/04/30）

⁸⁷同前註，王雲五主編，《叢書集成》，《茶疏》，商務印書，頁 19。

⁸⁸同前註，王雲五主編，《叢書集成》《茶寮記·茶百戲》，頁 12。

圖 3-3 宋代趙伯驩《風澹展卷》，絹本，設色，48.7 公分×91 公分，台北故宮博物院藏。⁸⁹

圖 3-4-1 傳宋徽宗〈十八學士圖〉局部，絹本，設色，28.5 公分×550 公分，
國立故宮博物院藏。⁹⁰

⁸⁹ 姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—宋金(中)》，台北市，華嚴，1998，頁 80。

圖 3-4-2 傳宋徽宗〈十八學士圖〉局部，絹本，設色，28.5 公分×550 公分，
國立故宮博物院藏。⁹¹

宋徽宗（西元 1082-1135）精通茶藝，據說是點茶高手，有《大觀茶論》，對於宋代點茶，記述專精詳盡，是一位歷代少有精通詩書畫的皇帝，其畫作《十八學士圖》具體描繪了北宋時期文人雅士品茗的茶會場景，圖中三僮備茶，中間桌子後方茶童左手端著黑漆茶托，上托建窯兔毫紫盞，右手拿長柄茶匙，正從茶罐內舀出茶末，欲放入茶盞內點茶，桌上放置茶托及茶盞數組。另一茶童站於方形炭爐後方。正燃燒著的爐上置放二個湯瓶，湯瓶作煮水及注湯用。宋代湯瓶有瓶蓋，煮水時需用聲音辨別水沸情況；與唐代用釜或鍋煮水，用目視不同。

⁹⁰ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 170。

⁹¹ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 170。

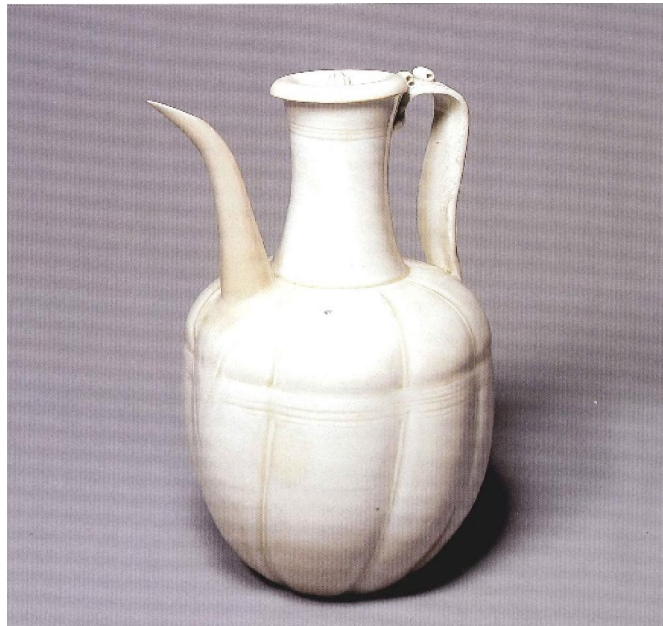

圖 3-5 北宋〈青白瓷茶瓶〉，高 28.3 公分×口徑 6.0 公分×底徑 6.2 公分，東京國立博物館藏。⁹²

三、元人葉茶瀹泡—折衷過度的飲茶方式

元人飲茶，歷經唐、宋兩代高峰，鬥茶之風至元代式微，當時興起葉茶瀹泡的飲茶方式，此種飲茶方式更快速、簡潔，因此瓷壺在元代大量出現，盞托、蓋碗、茶葉罐、小瓷杯等茶器具的形制逐漸完備。元代可說是飲茶文化的過渡折衷期，雖然歷時短暫，但在飲茶史上，也有著承先啟後的作用。元代製茶逐漸發展為散茶、末茶為主。元代王楙在《農書·卷十·百穀譜》中，具體記載了元代蒸青散茶的製作工序，書中寫道：採訖，以甌微蒸，生熟得所。蒸，用筐箔薄攤，乘濕揉之，入焙，勻佈，火焙令乾，勿使焦，編竹為焙，裹蒭覆之，以收火氣。⁹³ 此種蒸青散葉的製造工藝，和現代的蒸青綠茶工藝相似。唐、宋時期人們飲茶時加入蔥、薑、鹽等混煮的習慣，在元代逐漸被人們捨棄，取而代之的是更為簡單的清飲方式。

元代忽思慧（生卒年不詳）編撰一部宮廷飲食專書《飲膳正要》，成書於公元 1330

⁹² 同前註，廖寶秀，《也可以是清心—茶器·茶話·茶畫》，頁 40。

⁹³ 同前註，姚國坤、王存禮、程啟坤，《中國茶文化》，台北市，頁 32。

年，書中可見各種花樣的加味茶，如枸杞茶，是以茶末加入枸杞入酥油攪拌調勻；玉磨茶，則以上等紫筍茶五十斤篩筒洗淨，蘇門炒米五十斤篩筒洗淨，入玉磨內一同攪拌和勻，磨之成茶，這是元代宮廷的一種高級酥油茶；另有一種將茶末加入酥油攪拌，以沸水沖泡，稱酥簽茶。這類飲茶方式，在契丹、女真、蒙古統治過的北方地區流傳至今。元代宮廷中盛行奶茶，《飲膳正要》中記載：以牛奶和武夷御茶或湖州貢茶一同炒成的佐料茶，類似今日的奶茶。蒙古草原人的奶茶以磚茶（團茶）做原料，先將團茶用刀解塊，放入石臼中搗碎，以文火在鍋中熬煮，到一定程度再放入鮮奶和少量的鹽調味，便可舀至碗中飲用。⁹⁴

由宋入元，因團餅茶的製作工序成本太高，其加工過程中違背了自然屬性，破壞茶質本身的營養價值，因此團餅茶開始式微。宋代北苑團茶是送皇室的貢茶，製作工藝較唐代更加精細得多，從採摘、蒸茶、榨茶、研茶、到制茶、烘焙、工序繁複，加工過程中使用的大榨小榨將茶汁榨乾，實違背了茶葉的自然屬性。

另一種通俗飲茶方式，是以散茶沖泡。散茶的製作有蒸青、炒青的工序，是唐代就有的工藝，做為民間日常飲用。元代茶具總體來說並無新的發展，可說是茶器文化發展史的停滯期。當時也有採用點茶法飲用的，更多的是使用沸水直接沖泡。這種直接將散茶以沸水沖泡的方法，漸漸地取代了以餅茶研磨飲用的點茶法和煎茶法。也因此唐宋流行的茶具不再盛行，新的茶具青花瓷跟著出現。

元代在游牧征戰的世代中，品茗折衷前人經驗，兼容並蓄。由於蒙古人的征服統治，元代飲茶文化較無具體出色的形式，史上稱為過渡時期，可說是末茶、葉茶兼而有之的年代。元代末茶的茶器大多沿襲宋代，因文獻、實物資料均不足以論證飲茶方式，故一般鮮少論及。然元代歷史雖短，有關茶的文獻亦不足，做為宋代到明代的過渡期，卻是一個重要的階段。由於蒙古人統治中國，當時北方人飲茶多出於地理環境和生理需求，文化上對於品茶煮茗之事興致不大，加上漢人面對家國破碎、異族入侵，亦無心風雅茶事，僅只是透過飲茶表現自己高風亮節的情懷，然而這兩股迥異的思維相互碰撞，卻促使了飲茶風尚走向簡約、日常、反璞歸真的方向。原本對茶只是生理物質需求的蒙古人，入主中原後逐漸接受茶文化的薰陶，蒙古貴族開始崇尚飲茶，也促進了茶業的生產。元代開始出現散茶，其中餅茶主要為皇室宮廷所用，民間多以散茶為主，就此元人的飲茶方式改變了，鬥茶之風式微。跟著另一種新的飲茶方式一葉

⁹⁴ 參閱鞏志，《中國貢茶》，杭州，浙江攝影出版，2003，頁 38-39。

茶瀾泡法出現，由於這種飲茶方式更為簡潔便利，易於接受，對於明、清兩代飲茶文化有著深大的影響。

四、明代瀾泡散茶—撮泡與壺泡

元代散茶興起之後，其瀾泡葉茶的簡潔便利方法，直接影響了明、清兩代，明代飲茶方式。明代宮廷甚至罷黜龍團改喝散茶。明太祖朱元璋下詔改革，「罷造龍團」，改以芽茶入貢，民間從此便以製造散茶為主，這對芽茶製作工藝的精進，產生了很大的刺激作用。此時明代的飲茶風尚有了劃時代的變革。明代許次紓在《茶疏》中詳細記載了明代散茶的製造過程，其炒青方法，不僅使茶色如翡翠般氣味清新宜人，更保留了茶葉的自然特性，也省略的唐宋以來製作餅茶的繁瑣工序。明代人嘗到了如此天然純粹的茶香，對餅茶飲法頗不以為然，散茶自然而然地取而代之，自此茶葉的加工方法益加簡化，品飲的方式也逐漸精簡。現今受大家所喜愛的鐵觀音、龍井、岩茶…等，就是這個時期開始發展起來的。此時宋、元的鬥茶之風也逐漸衰退，製作工序繁瑣的團茶被散茶所取代。飲茶方式從唐的煮茶宋的點茶一路發展下來，至此已改為沸水瀾泡的簡易沖泡方式。

明代因罷廢團茶改變了人們的飲用方式，如今葉茶瀾泡已成為人們飲茶的主流，明人田藝蘅（西元 1524-?）在《煮泉小品》中即談到：「芽茶以火作者為次，生曬者為上，亦更近自然。且斷煙火氣耳。況作人手器不潔，火候失宜，皆能損其香也。生曬茶瀾之甌中，則槍旗舒暢，青翠鮮明，方為可愛」⁹⁵說明生曬芽茶在茶甌中沖泡，可使芽葉舒展、青翠鮮明。這種以茶葉置入茶甌、以沸水沖泡的方式，稱為「撮泡法」⁹⁶，另一種將茶葉放入茶壺內以沸水沖泡稱為「壺泡法」⁹⁷，二者皆以沸水瀾泡。壺泡應始於明代萬曆年間宜興紫砂壺的興起，紫砂壺的形制、砂質特性帶動了明代的壺泡茶飲方式。這是明清以來主導性的飲茶方法，延續至今蓬勃依然不減當年。

⁹⁵ 同前註，姚國坤、王存禮、程啟坤，《中國茶文化》，頁 336。

⁹⁶ 撮泡法：不擇茶葉，緊壓茶如餅或磚需搗碎或撥散後取用，崇尚景瓷宜陶，紫砂壺、蓋碗杯是典型茶具，溫杯（盞）後，直接置入茶葉注沸水，或注沸水後投入茶葉，即可品飲。

⁹⁷ 壺泡法：茶葉與撮泡法同，先溫壺、溫杯後，茶葉置入壺中式茶葉特質判斷沖泡時間，再分斟入茶杯中品飲。

五、清代—功夫茶飲

明末清初中國潮、汕一帶，掀起了另一不同品飲方式「功夫茶」⁹⁸，品飲多為瀹泡方式、使用器皿十分講究，潮汕爐（燒水炭爐）、玉書煨（燒水壺）、孟臣壺（泡茶壺）、若琛杯（品飲杯）號稱茶室四寶。吳騫（西元 1733-1813）在《桃溪客話》中寫道：「陽羨名壺，自明季始盛，上者與金玉同價。」⁹⁹ 功夫茶講求茶具器皿的精緻、以及沖泡流程的儀軌，加上閒適雅致的泡茶態度。有清一代隨著福建茶業的移植，福建、潮州的移民，連帶地將當地流行的「功夫茶」及「功夫四寶」引入台灣及其他東南亞華人地區，從此功夫茶飲離開原鄉，在各地開枝散葉。

清代品茗風俗基本上與明代相似，茶器如「功夫茶飲」的紫砂壺、若琛杯等，基本上是明代的延續發展，茶葉主要來自於沿海的福州、漳州、泉州一帶。品茗講究茶葉及杯、壺等茶器，承襲了閩南地區的傳統風俗。

清代文人雅士品茶玩壺，講究泡茶技巧，追求品茗意境和情趣，《潮嘉風月記》中說道：功夫茶需用細炭，初沸時，連壺帶碗潑澆，斟而細呷之，其茶湯氣味芳烈，較嚼梅花更為清絕。同時也提到：壺小香不渙散，味不耽擱，潑茶需用小壺為宜¹⁰⁰。因為小壺密合度高，茶香聚全，壺小搭配的甌也不宜過大，避免香味渙散。對應傳統功夫茶小壺，功夫茶也講究薄瓷小杯，翁輝東在《潮州茶經·功夫茶》中說：「精美小杯，徑不及寸，建窯白瓷製者，質薄如紙，色潔如玉，蓋不薄則不能起香，不潔則不能襯色。」¹⁰¹ 內壁素淨如牙白色的小瓷杯，可將茶湯色澤襯托的更清亮，薄瓷能益使茶的香氣更加清揚。清代文人如此愛壺，追逐功夫茶飲，倒也造成「景瓷宜陶」大風潮，景瓷宜陶分別來自江蘇省的宜興紫砂壺，以及江西省景德鎮的瓷器，蔚為當時品茗必備用器。清時紫砂茶壺為何風靡品茗愛好者，在《陽羨砂壺圖考》序言中如此寫到：

茗壺為日常必須之品，陽羨砂製，端宜瀹茗，無銅錫之敗味，無金銀之奢靡，而

⁹⁸ 「功夫茶」是一種泡飲方式，由於沖泡和啜飲時講究、費功夫而得名，即做事下足功夫即是。「工夫茶」是指茶葉製作工序精細，極為費工，故名工夫茶，如祁門工夫茶，閩紅工夫茶等。當代多以「工夫茶」稱之。

⁹⁹ 同前註，洪啟嵩，《飲一杯心茶》，頁 64。

¹⁰⁰ 梁實秋，喝茶，要喝好茶，2017/3/18 隨意窩日誌，網址 <http://m.xuite.net/blog/posntung/blog/492668646>。（上網日期 2017/4/25）

¹⁰¹ 解致璋，《清香流動—品茶的遊戲》，台北市，遠流，2008，頁 46。

善蘊茗香，適於實用，一也。名工代出，探古所奇...匠心獨運，韻緻怡人，几案陳之，令人意遠，二也。歷代文人或撰壺銘，或書款識...，每出匠工之手，嚮鮮文翰可觀，乏斯雅趣，三也。¹⁰²

陽羨紫砂壺實用而不敗味、且韻致怡人、又富雅趣，有此三大特性，可見紫砂壺何以從明至今始終持盛不衰。紫砂壺受到人們的珍視喜愛，就在於它具有與散茶相融的物理特性，不但實用且富於文人喜愛的韻致和雅趣。

圖 3-6 明時大彬〈鼎足蓋圓壺〉，(西元 1612 年)，工部侍郎盧維楨墓出土。南京博物館藏。¹⁰³

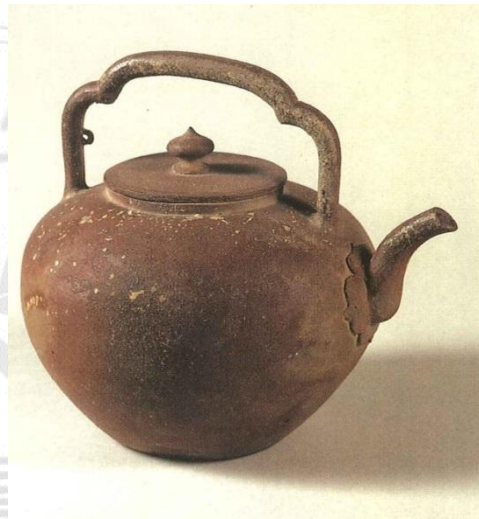

圖 3-7 明時大彬〈提樑壺〉，明嘉靖十二年(西元 1533)，太監吳經墓出土¹⁰⁴，南京博物館藏。

綜上所述，茲將歷代茶事資料統一彙整，圖表整理如下：

¹⁰² 同前註，朱自振、沈漢，《中國茶酒文化史》，頁 145。

¹⁰³ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 64。

¹⁰⁴ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 86。

歷代茶事

表 3-1 歷代茶事表

(研究者吳宥蓁整理)

年代	主要品飲方式	文獻引述	功能器用 與 茶藝美學	茶書經典著作
魏晉南北朝～西晉	草昧羹飲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 東晉郭《爾雅注》：茶，樹小如梔子，冬生，葉可煮做羹飲。 2. 晚唐皮日休《茶中雜咏》：然季疵以前稱茗飲者，必渾而烹之，與夫淪疏而啜飲者無異。 	藥用、 食用、 解渴、 祭祀	<ol style="list-style-type: none"> 1. 西晉杜育《荈賦》。 2. 王褒《僮約》〈武陽買茶、烹茶盡具〉。
唐代茶事	煮茶、煎茶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 唐元稹的寶塔茶詩：銚煎黃蕊色，碗轉曲塵花。—煮茶。 2. 陸羽《茶經》引用杜育《荈賦》：惟茲初成，沫沉華浮，煥如積雪，曄若春敷。—煎茶。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宮廷喜愛金壁輝煌用具，追求華麗精緻茶器具。 2. 青瓷杯也深受喜愛。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 陸羽《茶經》。 2. 封演《封氏聞見記》。 3. 斐汶《茶述》 4. 蔡襄《茶錄》 5. 溫庭鈞《采茶錄》
宋代茶事	點茶、鬥茶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宋徽宗《大觀茶論》：以湯注之，手重筥輕，無粟文蟹眼者，調之靜面點，蓋擊拂無力，茶不發立。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 文人追求美學加入花、香、畫等元素，黑色茶盞深受喜愛。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 宋徽宗《大觀茶論》。 2. 陶穀《荈茗錄》。

元代 茶事	瓷壺淪泡 茶盞沖泡 加料茶	1. 元代王禎《農書》茶有三：名茶、末茶、腊茶。又說：茶用筆（筴），胡桃、松實、脂麻、杏、栗任用，雖失正為，亦供咀嚼。	1. 繁瑣精緻走向簡約。 2. 重散略團。	1. 無經典茶書，多為元曲，如吳令卿小令〈南呂·金字經〉 2. 忽思慧《飲膳正要》
明代 茶事	小壺淪泡	1. 明代田藝蘅《煮泉小品》：芽茶以火作者為次，生曬者為上，亦更近自…茶淪之甌，則槍旗舒暢，青翠鮮明。	1. 茶葉加工方法簡化，品飲方式也趨向簡單化 2. 美學浪漫多元求趣。	1. 張源《茶錄》 2. 許次紆《茶疏》 3. 陸樹聲《茶寮記》 4. 朱權《茶譜》
清代 茶事	蓋碗、 小壺泡	1. 清代俞蛟《潮嘉風月記》：功夫茶需用細炭，初沸時，連壺帶碗澆潑，斟而細呷。	1. 茶館林立，百家爭鳴，發展出許多流派。 2. 功夫茶盛行。	1. 周高起《陽羨茗壺記》 2. 陸廷燦《續茶經》 3. 張源《茶道論》
當代 茶事	小壺泡、 碗泡、 蓋碗、 手搖飲		1. 融合歷代美學，百花齊放形成當代秀異美學。 2. 茶席、茶會展演風行。	1. 鄭培凱、朱自振，《中國歷代茶書匯編》

第二節 茶湯與器用

世界上最早發現茶的民族是中國，傳說中，茶起源於四千多年前，從最早的祭祀到藥飲，從君王的貢品到常民飲品。遠古時代最早的飲用方式是生煮羹飲，即皮日休（約西元 838-883）說的：「然季疵以前，稱茗飲者，必渾而烹之，與淪蔬而啜者無異。」¹⁰⁵也就是將茶葉煮爛，像喝粥、羹湯一樣，到了漢末三國時期，已懂得製作成茶餅，以便能長久保存。

飲茶文化與茶器的歷史探討，一直是茶人所重視的，歷代茶器具，也代表那個時代的茶文化。李澤厚認為：人類生活經驗積累培養知識、審美感知，形成文化傳統，透過長期的生活實踐，當外在自然人化的同時，內在也逐漸自然化。¹⁰⁶

台灣學者吳智和也提到：

「一部中國茶器的流變史，就是一部飲茶生活文化全史的縮影，無茶器文化，即無飲茶文化，反之亦然。飲茶、茶器兩者是是共生共存的，飲茶方式的改變，必將牽動茶器的翻新與重塑。」¹⁰⁷

茶事帶動茶具創作，茶具環繞茶事需求，演化貫穿始終。茶具是茶文化的發展重心，唐代流行陸羽所推崇的越窯青瓷碗，宋代獨鍾建陽和吉州黑盞，明代追逐定窯白盞，爾後有宜興紫砂壺，茶具可說是中國茶文化中一個重要的組成部分。

唐代也因《茶經》中「24 器」的出現，而成為今日約定成俗的茶器規範。中國瓷器的發展與茶飲文化有絕對的關係，唐代飲茶青瓷為上，茶器以青色為最，五代周世宗柴榮說過：「雨過天青雲破處，這般顏色作將來。」¹⁰⁸形容當時汝窯使用的釉藥是天青釉，象徵著未來國運如雨過天晴。所謂「其色如天，薄如紙、明如鏡、聲如磬。」就是美的高標，當茶文化與瓷器結合，自當形成美的生活，如入禪境。

¹⁰⁵（唐）皮日休，張宏庸編，〈茶中雜詠序〉，《陸羽資料研究彙編》，台北，茶學文學出版，1984，頁 27。

¹⁰⁶ 同前註，參閱 李澤厚，〈美學四講〉，頁 46。

¹⁰⁷ 吳智和，《明人飲茶文化》，宜蘭，明史研究小組，1996，頁 71。

¹⁰⁸ 周芬伶，《美學課》，台北，九歌，2016，頁 186。

唐代茶湯以色綠為佳，故推崇越州窯¹⁰⁹的青色茶器，茶碗與茶湯彼此襯托，相得益彰，越州青瓷碗有侈口、斜壁、淺底等形制，實用重於奢華，乃品賞茶飲之上品。陸羽對茶器的品鑑，主在於是否適宜品茗，映照茶湯的色澤美感是否應襯，著眼的是飲茶的整體美感，包括茶湯的口感與茶具的色調，味覺與視覺的審美統一。

文獻上對於越窯的記載是：像玉器般瓷色溫潤類冰，且釉色青綠，能襯出碧綠的茶湯，像大自然般，有如「千峰翠色」。陸羽《茶經》—〈四之器〉云：碗，越州上，鼎洲次，婺州次；岳州次，壽州、洪州次。或者以邢州次，越州上，殊為不然。若邢瓷類銀，越瓷類玉，邢不如越一也；若邢瓷類雪，則越瓷類冰，邢不如越二也；邢瓷白而茶色丹，越瓷青而茶色碧，邢不如越三也。¹¹⁰ 陸羽對茶具的審美要求在唐代受到肯定與推崇，陸龜蒙在《秘色越器》一詩就說：「九秋風露越窯開，奪得千峰翠色來。」¹¹¹ 陸羽認為茶器以青瓷為最，青瓷多為青綠色系，天青為上，是為茶色之美而設，越瓷類冰、類玉，在古代溫玉冰清象徵君子的操守，「越瓷青而茶色碧」強調越瓷對茶色的益襯效果。日本「茶湯之祖」村田珠光也特別喜愛這種青瓷茶具，逕稱之為「珠光青瓷」。

唐代所尚的烹茶方式是碾末烹煮，茶具主要是瓷壺和瓷碗，茶湯呈淡紅色，盛於青瓷茶盃中，相映反襯而成高雅之趣。相對於今日用於品評茶葉優劣的茶碗都採純白，或許是品鑑的需求，畢竟白瓷是最能呈現茶湯本色的，也或許是因製茶工序的不同，所以呈現不同色澤的茶湯。從《茶經》中得知，唐代製作茶餅技術、存放條件、研磨過程，烹煮茶末的方式，茶湯顏色不可能像今日我們所看到保持青綠的茶湯顏色，而是呈現淡紅色，從陸羽說的「邢瓷白而茶色丹」，可見唐代的茶烹煮出來的茶湯顏色是丹紅色的。陸羽還說：「越州瓷，越瓷皆青，青則益茶」瓷碗只要是青色的，對於茶湯的顏色都是加分的，這就合乎視覺美感與味覺的統一。陸龜蒙在《茶甌》詩中也說道：「豈如圭璧姿，又有煙嵐色，光參筠席上，韻雅金疊側」¹¹²，圭璧姿說的是圓形越窯碗；煙嵐色說的是碗上的青色釉，有如煙嵐一般的朦朧美，光參是說碗壁很薄，可透光，碗壁彈之鏘鏘有清脆聲。表現出唐代對色澤如玉的青色十分喜好。唐代詩人陸龜

¹⁰⁹ 越州窯，在越州燒造，故以地名，其地即今浙江紹興也。以青瓷為佳，其質明徹如冰，瑩如玉。參閱吳仁敬，辛安潮，《中國陶器史》，台北，台灣商務印書，1985，頁25。

¹¹⁰ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁41-42。

¹¹¹ 陸羽原著，鄭培凱導讀，《茶道的開始 茶經圖解》，台北，大塊文化，2010，頁58。

¹¹² 同前註，王雲五主編，《叢書集成》《茶董補 卷下 茶甌》，頁17。

蒙在〈甫里先生傳〉的自傳中述及家藏數萬卷，官不就任，有田百畝，以堯舜為聖人，勉己勤，更有茶書。因此，他被這般形容，曰：此人，視茶菴，置小園魚顧渚山下，歲入茶租十許，以為圍甌犧之費。¹¹³ 因為喜愛喝茶，以茶租折抵茶水費。蔡襄《茶錄》論「茶盞」也談到：茶色白，宜黑盞。建安所造者紺黑，紋如兔毫。其坯微厚，燻之，久熱難冷，最為要用。出他處者，或薄或色紫，皆不及也。其青白盞，鬥試家自不用。¹¹⁴ 說的是白色的茶湯沫餽，宜用黑盞來相映為佳。建安地區黑盞能襯出茶色白之美，其坯體厚實，燻之，久熱難冷，對茶有保溫作用。在形制上，建安茶盞多是弁（斂）口式，底小腹身微寬，鬥茶時易攪拌，兼具實用與器用的美感。

宋人識茶且善煮茗，提出「瀹茗之樂」，當茶擊拂時所生白色湯花，碗面呈現乳花泡沫，以黑盞形成白黑兩色對比的襯色。此時青白盞雖不為鬥茶行家所用，卻是普遍生產，是當時品茗流行用器，宋代景德鎮青白瓷的盞托，是典型的茶器。點茶耗費時間較久，所以需要厚實的茶盃，方有保溫的效果。唐代視為上品的青瓷、白瓷，於此便不合時宜了。宋代多要求單純之美，用墨作畫，瓷器造形簡潔、流暢，瓷器一般多採單色釉，器皿淡雅、內斂，宋代瓷器—「汝」、「鈞」、「官」、「哥」、「定」窯，其溫潤色澤，可說是將極簡美學發揮到極致。

元代的茶具和宋代基本差異不大，茶壺製作有些微變化，宋代茶壺的壺嘴多在肩部，元朝時大都在腹部，這是元代茶壺與歷代茶壺最大的區別。景德鎮的青花瓷器倒有明顯的發展，可說是異峯突起。景德鎮瓷器宋代時已展露頭角，自元代青花瓷器出現之後，因其青花淡雅滋潤，不僅受到國人珍愛，還外銷海外，盛名於世。元代青花瓷開始加入了鈷料燒製，青花茶具就此從元代末年發展開來。（圖 3-8）（圖 3-9）

¹¹³ 吳嘉陵，《傳統藝術新視野》，台北，秀威資訊，2009，頁 66。

¹¹⁴ 同前註，鄭培凱，《茶香與美味的記憶》，頁 29。

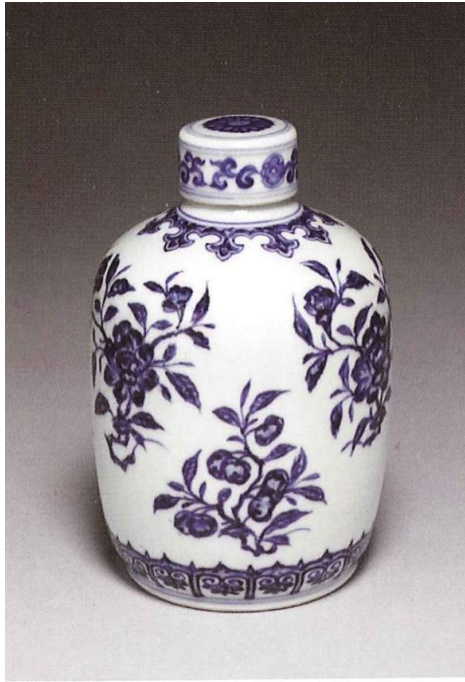

圖 3-8 清雍正〈青花折枝花果紋茶葉罐〉，通蓋高 13.9 公分×口徑 3.3 公分×足徑 3.8 公分，故宮博物院典藏。¹¹⁵，

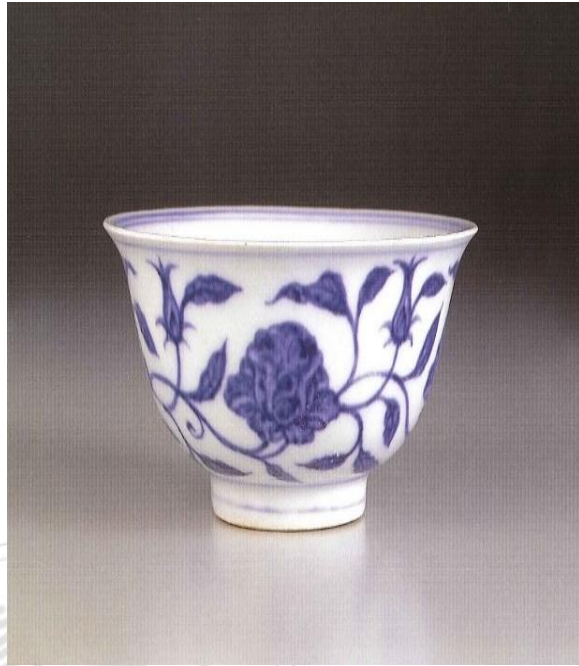

圖 3-9 明 永樂無款〈青花轉枝月季花茶鍾〉，高 5.5 公分×口徑 10.1 公分×足徑 4.5 公分，故宮博物院典藏。¹¹⁶，

元代出土器物中很少看得出是茶器的，北京古樓大街曾出土一組〈青花花卉紋茶碗、茶托〉。(圖 3-10) 形制很難辨別是末茶還是葉茶使用。另一組〈青瓷刻花雲鶴紋茶托〉這類形制茶托，盛行於唐宋時期，元代末茶、葉茶過渡時期仍沿襲使用。(圖 3-11) 青花瓷在元代開始大量出現，茶具中盞托、蓋碗、杯具、茶葉罐的形制，也逐漸完備。

¹¹⁵ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 142

¹¹⁶ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 61。

圖 3-10 元末〈青花花卉紋茶碗、茶托〉故宮博物院典藏¹¹⁷

圖 3-11 元代〈青瓷刻花雲鶴紋茶托〉故宮博物院典藏¹¹⁸

唐代煮茶重視「茶碗」，以青瓷茶碗為上品；宋代「點茶、鬥茶」風氣盛行，講究的是茶碗顏色與茶湯顏色的對比，重視茶盞。明清以後因朱元璋罷廢團茶，改變了飲茶方式，自此民間流行以直接沖泡「散茶」的方式品飲茶湯，各類茶器如紫砂壺與瓷壺的發展逐漸蓬勃。

自從以壺泡茶的瀹泡方式興於明代中晚期之後，由於瀹泡散茶既簡易且能得茶之真味，茶器主要來自紫砂壺、瓷壺、與茶盞，從此茶壺製作逐漸興盛，宜興紫砂壺也跟著發展開來。明代中晚期後，紫砂因其「宜茶性」受到文人墨客及士大夫一致的肯定與推崇，終於超越瓷壺成為茶事要角。明人對紫砂壺的崇尚，幾乎到了狂熱的地步，視紫砂名壺為至寶，往往貴逾金玉。明人周高起（西元 1596-1645）《陽羨茗壺系》中提到：

茶至明代，不復碾屑和香藥、製團餅，已遠過古人。近百年中，壺黜銀錫及閩豫瓷，而尚宜興陶。此又遠過前人處也。陶曷取諸、取其製，以本山土砂能發真茶之色香味。...至名手所作，一壺重不數兩，價每一二十金，能使土與黃金爭價。世日趨華，抑足感矣。¹¹⁹

¹¹⁷ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 12。

¹¹⁸ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 54。

¹¹⁹ 同前註，鄭培凱、朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本下，頁 778。

晚明文震亨（西元 1585-1645）《長物志》裡即提到：茶壺以砂為上，蓋既無土氣，又無熟湯氣。錫壺有趙良璧者亦佳。嘉禾黃錫，價皆最高。¹²⁰ 紫砂壺泡茶之佳，在於能盡得茶之色香味，因此紫砂壺在明清時期受到當時的文人士大夫一致推崇，一方面是由於紫砂壺造形美觀，風格多樣，獨樹一幟，另一方面是實用性強，紫砂陶燒成後具有雙重氣孔結構，有極佳的氣孔透氣性及吸水性高，茶葉在紫砂壺中泡上數日，亦無餿腐之慮，煮茶、泡茶、飲茶，要求器皿急冷急熱的性能要好，紫砂壺具備了這些要件。李漁（西元 1600-1680）《閒情偶記》也說：茗注莫妙於砂，壺之精者，又莫過於陽羨。¹²¹

明代萬曆年間，宜興紫砂壺的興起，帶動了明代的壺泡法。壺泡法是明清以來主導性的飲茶方法，因葉茶以瀹泡方式飲用，不須研磨擊碎，末茶器物自然淘汰，明代宜興紫砂、朱泥茶壺成為茶器新貴，品茗者更加講究器物與茶品的關係，認為茶壺大小、好壞，明顯影響茶湯之優劣。文震亨在《長物志》中提及「壺以砂者為上」¹²²，日後被明人視為茶器文化圭臬，同時也更加定型瀹飲方式的風潮。紺黑建盞黜退，以當時瓷盞取而代之，且尚小貴白，與宜樣砂器一道進入嗜茶人士的書齋，成為清供之雅品。

《紅樓夢》四十一回《賈寶玉品茶攏翠庵》橋段中，敘述了寶玉、黛玉到攏翠庵品茶情節，妙玉親手泡茶待客。泡的是老君眉，煮的是陳年梅花雪水，盛器是古代珍玩，如此沖泡出的茶湯自然是醇厚可口，賞心悅目，妙玉在飲茶過程中說；「喝茶，一杯是品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是驢飲了。」¹²³意思是說喝茶時要在「品」字下功夫，要細細品啜，徐徐體察。透過觀形、察色、聞香、嘗滋味，使飲者在色、香、味、形的情境氛圍中得到精神上的享受與陶冶。品茶可說是人們運用審美的概念，對茶葉進行鑑評與欣賞，是一種高潔清雅風尚的體現，也是人們精神生活的一種追求。「水為茶之母，器為茶之父」，一杯上好的香茗，需要做到茶、水、火、器四者相配，缺一不可。

《楞嚴經》中有段對「水大」的描寫，曰：水性不定，流息無恆，如執珠盤，對月出水。其性融通，遍周法界，故名為大。¹²⁴ 水能將茶的最大價值展現出來，好的水

¹²⁰ 周重林、泰俊林著，《茶葉戰爭》，台北市，遠流，2013，頁 314。

¹²¹ 同前註，鄭培凱、朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本下，頁 779。

¹²² 同前註，周重林、泰俊林著，《茶葉戰爭》頁 314。

¹²³ 同前註，吳嘉陵，《傳統藝術的新視野》，頁 76。

¹²⁴ 同前註，洪啟嵩，《飲一杯心茶》，頁 86。

與茶在恰當的狀態下融合，釋放茶的最佳狀態，使品飲者感到六根滿足、身心愉悅，即所謂水清則茶靈。

蘇軾對烹茶亦十分精到，他認為好茶必須配一好水，所謂「精品厭凡泉」，詩〈汲江煎茶〉中有一佳句：活水還需活水烹，自臨釣石取深情，大瓢貯月歸春甕，小杓分江入夜瓶，雪乳已翻煎處腳，松風忽作瀉時聲，枯腸為易禁三碗，坐聽山城長短更。¹²⁵由詩中的內容及所用器物，應是點茶，而非題目所寫的煎茶，這首詩是蘇軾謫居海南儋州時所作，詩人烹茶的水，是汲取江中深又清的活水，古人烹茶極為講究，詩中水須是有源頭、流動的活水，如此才能誘發茶的香氣；有火焰的炭火即活火煮水，才不會有煙熏味；要很清、很深的釣石旁；還必須親自去汲取的水，蘇軾深諳煎茶飲茶之道，善感體悟的人格特質，繪影繪聲將汲水與分江水情景寫的細膩生動，通過細節的描寫，實寫茶事，虛寫心境，將被貶後謫居異鄉的心境，表露無遺。清代張大復在《梅花草堂筆談》中也提到：茶性必發於水，八分之茶，遇水十分，茶亦十分矣，八分之水，試茶十分，茶只八分耳，貧人不易致茶，尤難得也。¹²⁶水是茶的色、香、味的載體，茶中的物質表現必須是通過水來實現，可見水直接影響茶湯的品質。明代許次紓在《茶疏》中也提及：精茗蘊香，借水而發，無水不可與論茶也，古人品水，以金山中泠為第一泉，第二或曰廬山康王谷。¹²⁷古今茗家對於泡茶之水都相當重視，如水源、存水、水清等諸多考慮。

據說宋人王安石一生愛茶，精於驗水、品水，晚年患了「痰火之症」，大夫告訴他必得陽羨茶來治癒，並須以長江三峽中的瞿塘中峽之水烹煮，如此陽羨茶才有效益，於是請託了蘇東坡，囑其途經瞿塘峽之時，代為汲水一甕，不料蘇軾竟忘了此事，下山之後方才想起，便於下峽處汲水取代，王安石飲過茶湯，立即指出湯水來源並非瞿塘中峽之水，因上峽水急，味過濃，下峽水緩，味過淡，唯有中峽水流緩急相間，濃淡得宜，烹煮陽羨茶方顯茶性，蘇東坡聽後不禁大驚失色，既感到慚愧，也更加佩服王安石的品水功力。

茶的療效可以上溯到神農氏嘗百草，遇毒而解之。之後有達摩面壁修行的故事，達摩採摘茶樹的葉子煎飲，以維持腦清目明，助其完成九年禪定。《隋史》雜誌記載：茗飲癒腦疾，隋文帝微時，夢神易其腦骨。自爾腦痛，忽遇一僧曰，山中有茗，煮而

¹²⁵ 石韶華，《宋代詠茶詩研究》，台北市，文津出版，1996，頁 185。

¹²⁶ 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書匯編》，頁 1031。

¹²⁷ 同前註，王雲五主編，《叢書集成》《茶疏》，頁 5。

飲之當瘧，帝服之有效，由是天下競採而飲之。¹²⁸《夢餘錄》中有一段敘述：

唐大中年間，三都進一僧，年一百三十歲。唐宣宗召見，問僧人是服用了什麼仙丹妙藥，僧人回答：「我只是喜愛喝茶，每飲用至少百碗，少猶四五十碗。宣宗聽後大驚，便賜僧人蜀茶百斤。」¹²⁹

現今醫學界以科學角度亦不斷發現茶有種種的神奇功效，認為茶有抗老、延齡、消食、醒腦、利尿、降血壓、抗癌等，美容界也逐漸開發茶葉抗氧化的特性，《神農本草》中說：茶，味苦，飲之使人益思、少臥、清身、明目。¹³⁰

清朝歷代帝王喜愛飲茶，因此對貢茶相當重視，在「國不可一日無君，君不可一日無茶」的概念下，清代宮廷茶飲對中國茶文化有深遠的影響。歷來地方官員每每竭力栽植培育新品種，精進製茶工藝，迎合宮廷需求，逐步形成具有地方特色的貢茶體系，推動中國茶葉的進步，也推動地方經濟的發展，形成今日的大產茶區。如洞庭碧螺春茶，西湖龍井茶，君山毛尖…。其中碧螺春更傳為康熙御賜茶名的貢茶。因此清代宮廷茶飲，也是中國茶文化中重要的一環。清人多飲散茶，清代飲茶與明代大多相似，雖然江南一代品質較高的茶品，絕大部分需進貢朝廷，但民間飲茶和宮廷茶飲差異不大。

清代在康熙、雍正、乾隆時期，由於國勢強盛、國庫充盈，促使了景德鎮官窯的繁榮發展，許多精緻茶器應運而生，盛世三代茶具的造形、色釉、胎釉，其精緻度可謂歷史新高，造就清三代茶風之盛，實與康熙、雍正、乾隆、三位皇帝喜歡品茗有著絕對的影響。

受到清皇室愛茶的激勵，御製茶器乍現光華，皇帝御用的茶器至今留存。由於天子愛茶，留下歌詠品茶的詩句，與民間文人雅士品茶情境各富趣味，也開展了日後的功夫茶席。清代宮廷有不少宜興紫砂胎瑤瑯彩茶壺、茶鍾、蓋碗，等御用茶器。康熙皇帝使用的茶壺、茶碗(圖 3-12)(圖 3-13)幾乎皆施以瑤瑯彩，主要採用景德鎮燒製的素白瓷為胎，為達銅胎畫瑤瑯的施彩效果，以裡壁施釉，外壁無釉的反瓷為胎，在胎的外壁施瑤瑯彩料，之後入窯烘燒成反瓷，再送至宮廷畫師處加上瑤瑯彩繪，二次低溫烘

¹²⁸ 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書會編校注本下》，頁 735。

¹²⁹ 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書會編校注本下》，頁 735。

¹³⁰ 殷偉，《趣味茶的故事》，台北，知書房出版，2010，頁 4。

燒而成。宜興茶壺及茶葉罐的形制，也對清代宮廷使用的茶器影響極大，圖中乾隆皇帝和皇子慶賀歲朝景象，一旁全套茶器具可見這位嗜茶皇帝對品茗的講究。(圖 3-14) 從其放大的〈紫檀木茶具及茶器〉圖中可見一般。(圖 3-15)

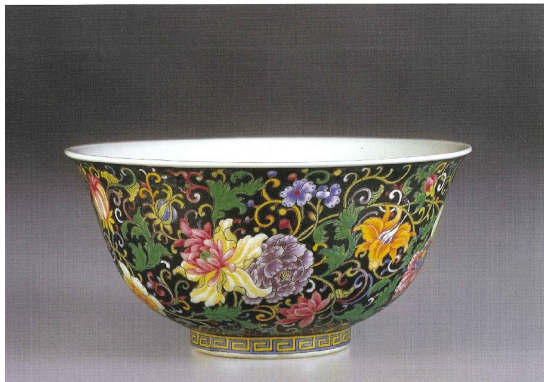

圖 3-12 清 乾隆 〈琺瑯彩五色番花黑地茶鍾〉
(側面)。

圖 3-13 高 5.0 公分× 口徑 10.2 公分× 足徑 4.0 公分故宮博物院典藏。(底面)。¹³¹，

圖 3-14 清代，郎世寧，〈歲朝圖〉，乾隆三年，北京故宮博物院藏。¹³²

¹³¹ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 170。

¹³² 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 135。

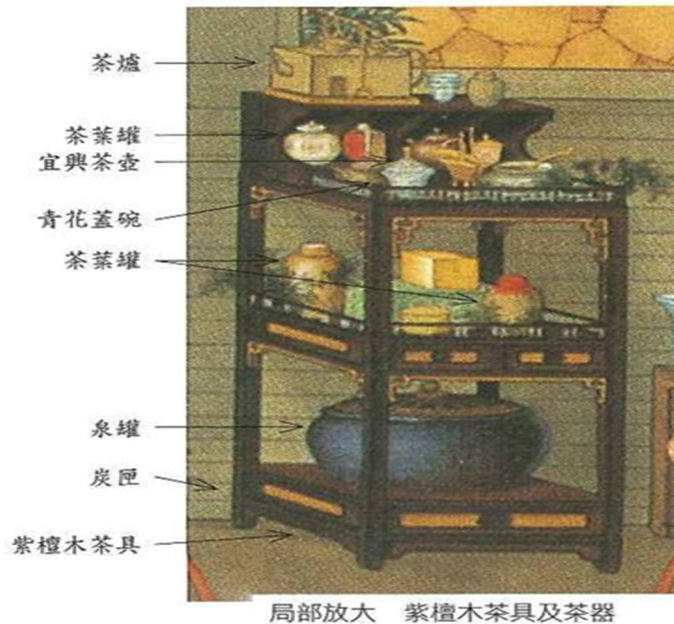

圖 3-15 「紫檀木茶具及茶器」(〈歲朝圖〉局部放大)。¹³³

台灣學者連橫（西元 1878-1936）在其《雅堂文集·茗談》說道：「台人品茶，與漳、泉、潮相同茗必武……夷、壺必孟臣、杯必若琛。三者品茗之為要，非此不足自豪，不足待客。」¹³⁴由此可見台灣的飲茶文化可以說是閩南茶文化的延伸。唐宋時期的茶盞，延續創製了清代品茗用器新寵「蓋碗」又名「蓋盅」，今稱「蓋杯」。當時頗受宮廷、皇室所鍾愛。此茶碗一式三件，下有托，中有碗，上置蓋，有三才碗之稱，有天蓋之、地載之、人育之意涵。道家茶人品茶食，將有托盤的茶杯稱「三才杯」，托盤調地，杯蓋調天，杯子調人。意思是天大、地大、人更大。以杯子、杯蓋、托盤一起端起來品茗，稱為「三才合一」。台灣早期製造的蓋碗，多半是印有「萬壽無疆」的樣式，瓷胎略厚，與日本製的蓋碗樣式微有不同。

茶的奧妙是它融合了古人金、木、水、火、土，五行的概念，茶—是茶樹的嫩芽

¹³³ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 135。

¹³⁴ 連橫，《雅堂文集—台灣文獻叢刊卷二》，南投，台灣文獻委員會，1993，頁 107。

製作而成，生長於土木之中，沉寂於金火，終而復活於水中。明代許次紓《茶疏》中說：茶滋於水，水籍乎器，謁成於火，四者相須，缺一則廢。¹³⁵這段論述充分闡明了茶、水、器、火四個要素的辨証關係，水讓茶有了溫度，茶讓器皿有了生命。茶藉水而發，無水不足以論茶事。資深茶人沈武銘以心法傳遞茶道，認為泡茶時心如果能像水一樣柔軟，心的柔軟可影響沸水的銳利，將沸水釋放茶質的優點留下，而緩和了高溫對稚嫩茶葉的傷害，這是茶人修為的力量透過心的作用，達到了完美的結果。¹³⁶詩人季野（西元 1946-2008）在〈人間閒日月·濃淡之間·詩情壺藝〉文中說：「濃則苦而後甘，淡時湯甜韻淺，濃淡隨人愛，我雖濃淡不拒，卻仍期盼注滿杯中的，會是宜人的芳香醇厚。」¹³⁷茶和茶具是相得益彰的文化載體，茶器的素材、形制等特色，與時代背景、風俗習慣、審美情趣有著密切的關係，也反映了時代的文化特徵。

第三節 品茶與文人審美情味

中國人飲茶，有喝茶和品茶之分，將飲茶視為一種物質享受與精神陶冶，宋代詩人陸游在詩中寫道：細啜襟靈爽，微吟齒舌香，歸時更清絕，竹影踏斜陽。¹³⁸對著手中香茗，細細觀賞杯中茶湯顏色，輕聞茶的香氣，品嚐茶中滋味，陶醉享受茶的曼妙意趣，這是古人的品茗意境。明代田藝蘅在《煮泉小品》中也說道：煮茶而飲非其人，猶汲乳泉以灌蒿蕪。飲者一吸而盡，不暇辨味，俗莫甚焉¹³⁹乳泉，乃鐘乳石上的滴水，甘美而清冽，飲茶若只是一吸而盡，不辨茶味，在田藝蘅看來，就如同以乳泉灌蒿蕪，那真是罪過。

唐代書法家顏真卿（西元 709-785）和茶友皎然、張騫、陸上修等，在一次品茶行令中組成一首膾炙人口的《五言月夜啜茶聯句》。一開始陸上修說了一句：「泛花邀坐客，代飲引情言。」張騫答曰：「醒酒宜華席，留僧想獨園。」李萼接著對曰：「不須

¹³⁵ 同前註，王雲五主編，《茶疏—叢書集成》，頁 6。

¹³⁶ 沈武銘為當代資深茶人自創「茶道心法」及「瀹茶之道」，著重茶與內心對話的境界，曾說：茶器乃吾人肢體的延伸，茶湯乃是心量的流露。

¹³⁷ 〈品飲記憶裡的味道〉/季野—草前茶館，隨意窩 Xuite2010/08/17，<http://m.xuite.net/blog/feion0502/twblog/185642878>，（上網日期 2016/05/30）

¹³⁸ 同前註，洪啟嵩，《飲一杯心茶》，頁 126。

¹³⁹ 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書匯編》校注本下，頁 755。

攀月桂，何假樹庭萱。」…之後皎然說道：「不似春療醉，何辭綠菽繁。」陸上修馬上接著說：「素瓷傳靜夜，芳氣滿閒軒。」直到有人對不出，方告一段落。¹⁴⁰ 這首聯句中，「泛花」、「庭萱」、「素瓷」、「芳氣」可以看出這群品茶活動，正在進行欣賞沫花、講究器具、感受茶香等茶藝活動；六人各自別吟出別出心裁的詩句，以不同的角度描寫了月夜飲茶的心境與意境，杯面泛起的白色茶花、聚首的茶席、月光下的茶會、茶的芬芳氣味、茶色迷人的碧綠、飲茶的氛圍感受，彷彿詩中都飄逸著茶的芬芳，令人有身深入其境的感覺。詩中可見唐代文人在茶會中，賓主相敬、和諧、氣氛清閒雅致。看來不論行茶令、鬥茶雖在求勝，仍見文人的沉潛細緻。陸士修的啜茶聯句中的「泛花邀坐客、代飲引情言」，也表達了茶在鍍內翻滾沸騰時、泛起白色水花，正是邀請好友共飲時，花香茶飲，更能引入詩境，增添茶趣。

宋代杜耒（生年不詳，西元-1227）：「寒夜客來茶當酒，竹爐湯沸火初紅；尋常一樣窗前月，才有梅花便不同。」¹⁴¹ 詩中以竹爐的火紅映襯寒夜，以客來訪呼應竹爐的湯沸，將「以茶代酒」的雅趣，「以茶代客」的真性情，描寫得淋漓盡致。好友寒夜來訪，點起火爐圍坐一起，雖沒有美酒佳餚，寒夜中啜飲醇香的熱茶，一杯香茗在手，不乏是文人雅士聚會時的趣味享受，這種「以茶代酒」的儒雅風習，至今仍令人們神往。道盡中國文化的深刻底蘊，以茶待客，顯示了主客之間的親切溫馨，表示了主客對品茗的喜愛，不論梅花不論窗前月，盡在一杯茶飲中。將茶提升到一種含蓄又深情的境界。清代鄭清之的詩句中也有「一杯春露暫留客，兩腋清風幾欲仙」¹⁴²，詩中表達以茶留客的情意，更道出飲茶後飄飄欲仙的感受，中國人自古好茶，不僅客來敬茶，還以茶留客。

唐人飲茶談藝術，宋人飲茶重意境，明清講求修身養性，而今更多人將飲茶視為休閒與壓力的紓解。唐代不僅國內提倡飲茶，飲茶之風更傳至世界各地，貞觀 15 年，文成公主(生年不詳-西元-680)，下嫁吐魯番的松贊幹布(生年不詳-西元-650)，帶去茶籽、茶葉，進而將飲茶的風氣傳入了世界屋脊—西藏。

宋徽宗在《大觀茶論》中提到：天下之士，勵志清白，競為閒暇修索之玩，莫不碎玉鏘金，啜英咀華，較筐篋之精，爭鑑裁之別。¹⁴³ 宋代文人茶席，是品不厭精的文人

¹⁴⁰ 同前註，參閱段震離，《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，頁 284-285。

¹⁴¹ 同前註，吳嘉陵，《傳統藝術的新視野》，頁 66。

¹⁴² 鄭雅芸，《古人品茗》，台北，希代書版，1984，頁 3。

¹⁴³ 同前註，姚國坤、王存禮、程啟坤，《中國茶文化》，頁 100。

雅趣。據宋、明人的文獻紀載，鬥茶概括有：(一)鬥茶品—鬥湯色、水要活、茶要新、湯色要鮮紅。(二)鬥水痕—水痕出現早晚、湯花咬盞時間久者得勝。(三)行茶令—席間吟詩作對較勁。茶令最早出現在唐宋時代，如唐代顏真卿等人的接龍、宋代李清照（西元 1084-1155）著名的一問一答，「接龍」可以視為茶令的一種形式，就是以聯句續詩的形式，一人一句接下去。

明代《吳門四才子佳話》中有一段四位友人一日結伴同遊，酒足飯飽後，至一茶莊飲茶，以品茗為題，各吟一句連成一絕。聯句如下：

午後昏然人欲眠（唐伯虎，1470-1524），清茶一口正香甜（祝枝山，1460-1526），
茶餘或可添詩興（文徵明，1470-1559），好向君前唱一篇（周文賓，1470-1523）。

茶莊老闆對此四連聯句讚賞有加，祝枝山建議將詩誦於老闆，以換取四包好茶，主人欣然允諾，取來四種茶葉，謂之「四賢茶」，從此泰順茶莊聲名遠播，成一佳話。伴隨著散茶的發展，明初飲茶方式各家分呈，承襲傳統也有創新。

明代茶人或有隱逸遁世者，常以山水自娛，追求忘卻塵世煩惱，淡雅高潔的品茶意境，飲茶講求趣味，對茶具茶湯亦皆有所要求，可說是浪漫甦醒的年代，明許次紓《茶疏》寫道：

未曾汲水先備具。必潔必燥，開口以待。蓋或仰放，或置瓷盃，勿竟覆之案上，漆器食器，皆能敗茶。先握茶手中，俟湯既入壺，隨手投茶湯，以蓋覆之。三呼吸時，次滿傾盃內。重投壺內，用以動盪，香韻兼色不沉滯。更三呼吸頃，以定其浮薄，然後瀉以供客。則乳嫩清滑，馥郁鼻端。病可令起，疲可令爽。吟壇發其逸思，談席滌其玄衿。¹⁴⁴

文中所說的是茶具的擺放及品茗過程，透過飲茶打開五感，明心見性，修養身心，提昇審美意趣，通過五官的舒適感覺，吟詩玄談抒發靈感。明，屠隆（西元 1543-1605）《考槃餘事》中提及，明代茶人一向主張：

¹⁴⁴ 同前注，池宗憲。《茶席曼茶羅》，頁 92。

茶之為飲，最宜精行修德之人。兼以白石清泉，烹煮如法，不時費而興。能熟習而深味神融心醉，覺與醍醐甘露抗衡，斯善賞鑑者矣！使佳茗而飲非其人，猶汲乳泉以灌嵩萊，罪莫大焉！有其人而未識其趣，一吸而盡不暇辨味，俗莫甚焉！¹⁴⁵

由此可見明人飲茶時不論對象、烹煮、品味、相當的講究，講求閒適、真趣、清賞超越性靈的生活態度。

清代中葉著名詩人袁枚（西元 1716-1797）是一美食家，他的著作《隨緣食單》上有一段他在武夷山與寺僧品飲的記載，寺僧以當地名茶武夷岩茶款待他。食單上寫道：

杯小如胡桃，壺小如香櫞，每斟無一兩，上口不忍遽咽，先聞其香，再試其味，徐徐咀嚼貼之，果然清香撲鼻，舌有餘甘，一杯之後，在試一二杯，令人釋躁平矜，怡情悅性，盡得箇中三昧。¹⁴⁶

這段話同時也凸顯了岩茶的茶性，因其茶氣強，滋味醇厚，故而品飲時不宜大口，宜濃不宜淡，所以袁枚詩中說杯要小、壺要小、須慢慢品飲方能釋躁平矜。功夫茶俗不但要聞香試味，也要能平矜悅性，連帶地也講究茶具，所謂「功夫茶四寶」，要求的就是茶湯濃郁、飲茶先嗅其味，再品其韻，杯以「若琛」最佳，約在 10 至 20 毫升。根據清代袁枚所言：「余嘗盡天下名茶，以武夷山頂所生，沖開白色者為第一。」¹⁴⁷ 烹茶需要用到的器物很多，每一器皿都很講究，但以茶杯最為重要，這也是品茶人最在乎的，是品飲者直接接觸的器物。清冒襄在《芥茶彙鈔》中提到：

茶壺以小為貴，每一客一壺任獨飲，方得茶趣，何也？壺小香不渙散，味不耽擱，況茶中香味，不先不後，洽有一時，太早未足，稍遲已過，個中之妙，清心自飲，化而裁之，存乎其人。¹⁴⁸

所以袁枚說杯小如胡桃，壺小如香櫞，可見袁枚品茶已達至高之境，能夠清新自飲，

¹⁴⁵ 同前註，吳智和，《明人飲茶文化》，頁 29。

¹⁴⁶ 同前註，段震離，《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，頁 254。

¹⁴⁷ 袁枚，〈茶酒單—武夷茶〉，《隨緣食單》，網址：<http://cls.hs.yzu.edu.tw//CEat/recipe/all-body.ASP?CHNO=000012>（上網日期 2017/5/13）。

¹⁴⁸ 同前註，鄭培凱、朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本下，頁 667。

體會杯中茶趣。

品茶文化在明清以後，出現了反璞歸真的現象，茶人藉由品茶過程，實現精神上的企求，讓心靈得以撫慰，像朱權（西元 1378-1448）明太祖朱元璋十六子，為了「破孤悶」而專注研究茶，避世寫了《茶譜》潛心茶道，提出了以茶悟道的觀點，認為探究造化，是要從燒水煮茶開始。文徵明（西元 1470-1559）嗜茶，為人正直，不事權貴，淡泊仕途以茶示決心，賦詩作畫，有詩吟：門前塵土三千丈，不到薰爐茗碗旁。¹⁴⁹可見他以避世為樂，以飲茶為歡的高尚境界，任憑門前車馬喧鬧，依然淡定的在茶爐邊烹茶，品茗自樂。還有張岱的以茶會友，他說：非大風雨至，非至不得已事，必至其家，啜茗焚香，戲談謔笑，十三年於此¹⁵⁰。除非颳大風下大雨，十三年來每天造訪雲谷，顯示兩人的茶誼根深蒂固。蒲松齡以大碗茶換取奇聞。

中國傳統文化對茶飲的滲透，涉及茶文化的各個領域，加上哲學思想和美學思想的融會，讓茶文化注入了蓬勃的生命力，九流十家，百家爭鳴，釋道儒三家並存，深刻地牽動中國歷史進程，也影響茶文化的發展。1970 年代兩岸開放之後，台灣茶文化有了很大的變化，社會飲茶風氣大盛，也發展出不同代表性的茶文化樣貌。

從歷史的演變，可看出各年代有著不同的飲茶文化與審美追求，唐代受陸羽《茶經》影響，品茶談的是精行儉德，追求的是崇高與樸拙的美學，茶事嶄現超然脫俗。宋代鬥茶風氣盛行，鬥茶、行茶令、茶百戲方式多元，千姿百態，有著名目繁多不同特色的茶風，品茶講究技藝。明代散茶的飲用，茶器多元，文人多追求意趣，超然物外。清代茶館風氣大盛，以市民為主的消費形態逐漸成為風氣，茶藝發展更加多元也更崇實。

白居易曾經說過：「食罷一覺睡，起來兩甌茶。」¹⁵¹可見茶早已和人們有了密不可分的關係。世界三大飲品，茶、咖啡、可可三者，最多人飲用的是茶，遠遠超過飲用咖啡和可可的人口。茶的迷人不僅僅做為飲料罷了，還有提升身心靈的療效，超越了茶本身原有的物質性。蘇軾一生愛茶惜茶，對於種茶、採茶、製茶、品茶、茶道均能深入瞭解與研究。受其影響，因此有了極為多數精於此道的茶師，茶瓷流傳於後世，他將日常飲品提升至清新超然之境。即使遭貶抑外放，舟車勞頓的漫漫旅途，仍不忘茶，留下了許多關於茶的詩詞佳作，將佳茗比作佳人，成為茶的千古佳句。

¹⁴⁹ 同前註，姜青青，《一口品茶趣》，頁 84。

¹⁵⁰ 廖建智，《明代茶文化藝術》，台北，秀威出版，2007，頁 181。

¹⁵¹ 同前註，洪啟嵩，《飲一杯心茶》，頁 141。

清代程作舟在《程氏叢書》中寫道：居士何嗜？嗜酒不能一斗，嗜詩不過百篇，而茶獨勝。每日以盧玉川為式，早起可以清夢，飯後可以清塵，上午可以濟勝，小晝可以導和，下午可以怯倦，傍晚可以待月，挑燈獨讀罷可以足睡¹⁵²。作舟筆下，茶既可清夢、清塵，亦可去倦、待月，何其愜意！文士愛茶，可見一般。

¹⁵² 同前註，朱自振、鄭培凱，《中國歷代茶書會編校注本下》，頁 751。

第四章 茶道文化與茶禪意境

六朝時，飲茶文化逐漸融入文人的美學思維，輔以道家修道的信仰理念，愛風雅的士大夫對品茗也講究起來了，晉杜育就寫了《荈賦》詳細的記載品茗一事：

靈山惟嶽，奇產所鍾，厥生荈草，彌穀被崗。承豐壤之滋潤，受甘霖之霄降…。水則岷方之注，挹彼清流；器擇陶簡，出自東隅；酌之以匏，取式公劉。惟茲初成，沫沉華浮，煥如積雪、燁若春敷。¹⁵³

《荈賦》是歷代最早專門歌吟茶事的詩詞類作品，文中說的是，茶葉種植在山珍匯集的高山中，初秋農閒時與好友憶起去山裡採茶煮茶，以岷江上游的活水烹茶，將鍾山靈秀氣的茗茶粉末，置於越州窯的陶器茶碗中，加以調製成茶湯，待茶湯調妥後，效法大雅公劉以剖開葫蘆瓢酌酒般分茶，熬好的茶湯較粗的茶末下沉，較細茶末上浮，泡沫像積雪般，所謂茶味清芳高雅、積雪若茶色、有如春光，乃是當時文人雅士的愛好。杜育《荈賦》中描述品茶從擇水、選器、到酌茶、煎茶每一細節都相當用心與講究，在現存的正史古籍中《荈賦》是茶葉史上第一篇完整記載茶葉從種植到品飲的全過程作品，可說是歷史上最早的一部茶經。從杜育的《荈賦》可見東晉時期已有茶的雛形，只是未盡完善。茶經卷中〈四之器〉介紹煎茶用的器具，敘述瓢時引錄「酌之以匏」；敘述盃器時引錄「器擇陶揀，出自東甌」。卷下〈五之煮〉在討論末、餗時引錄「煥如積雪，燁如春敷。」¹⁵⁴

陸羽在《茶經》提出的「精行儉德」，茶性蘊含著茶德。品茶如同品人，品茶過程除了感官上對色、相、為味的要求，還要提升到心靈的體會和感受，追求一種平靜、恬淡的精神境界，如老子「致虛守靜」的養生概念，茶葉自身的藥理功效外，以茶養性，求清氣長存、延年益壽，所謂，「靜以修身，儉以養德」，藉由品茶過程反觀自我，體悟到道德，完成自我的超越與堅持。宋徽宗在《大觀茶論》中寫道：茶之為物，沖淡閑潔，韻高致靜。¹⁵⁵把茶做為養廉立志的途徑，營造寧靜氣憤和空靈虛靜的心境，

¹⁵³ 唐·歐陽詢，〈藝文類聚—茗〉，《清文淵閣四庫全書本》，卷八二，草部下》，頁 1074。

¹⁵⁴ 陳佑羽，《唐代茶葉的採製與飲茶風習》，台中市，中興大學歷史系碩士論文，2014，頁 26。

¹⁵⁵ 同前註，鄭培凱、朱自振合編，《中國歷代茶書匯編》，頁 294。

感悟茶的天然屬性，精神在虛靜中得到昇華與淨化，靜中明心見性，靜中感悟人生。

《茶經》〈一之源〉開宗明義指出：茶者，南方之嘉木也。¹⁵⁶茶被稱為嘉木，是因為茶具有剛強、質樸、清純和幽靜的本性。茶其性潔不可汙，茶湯晶瑩清澈，清香怡人，給人幽雅的韻致。茶性與茶品，無喧囂之形，茶性與茶品自然的元素滲透到人們生活領域，延伸到人們的感官精神中，形成一種品格。因此，重德觀念的形成，源於茶的天然本性。唐代劉貞亮對茶德有更具體的闡述：以茶散悶氣，以茶驅睡氣，以茶養生氣，以茶除癘氣，以茶利禮仁，以茶表敬意，以茶養身體，以茶可雅行，以茶可行道¹⁵⁷。

人類對茶的利用有數千年的歷史，直到唐代，茶文化隨著茶禪的興盛而確立，茶禪又是伴隨著《百丈清規》的誕生而成立。中國禪宗形成後，僧人因禪修而飲茶，沿襲至今，潛移默化，飲茶成為佛教叢林的佛門規式。中國茶道可說是由禪而興起，因禪學而成熟，也因禪學而造就出特有文化。唐代懷海禪師(西元 750-814)制定了《百丈清規》，將坐禪、飲茶列為規式，飲茶開始被納入佛門清規，之後寺院茶禮逐漸成形，飯後三碗茶就是當時吉州禪寺普遍流行的和尚家風，當時茶與禪的關係已到了〈茶禪一味〉的境界，茶器美學的概念也漸成氣候。直到南宋時期，禪學在整個社會普及流行，也助長了茶禪文化的發展。

《百丈清規》裡提到叢林禪茶，由於坐禪易昏沉，所以「皆許其飲茶」。禪教是佛教的一宗，也稱禪宗，所謂「禪」也就是「止觀」的意思；即透過坐禪入定，求得心靜為「止」，觀即是觀視內心，對心進行反省觀察，進行宗教修養。此種止觀禪法，是隨著佛教經籍於漢代時傳入中國。禪宗初祖菩提達摩，真正成為佛教一宗並流傳，是在南北朝時期，盛行於中唐及至五代時期。安史之亂之後，唐王朝日趨腐敗，戰火連連兵災不斷，人民處於水深火熱之中，此時禪宗宣揚「頓悟成佛」，這對遭受安史之亂禍害的人們而言，無非是是最大的精神支柱。

中國最早記載「坐禪用茶」的文獻，乃見於《晉書藝術傳》，傳曰：東晉僧人單道開坐禪、晝夜不臥，日福鎮首藥數丸，大如梧子，藥有松蜜薑桂夕時，僧人禪修靜坐時間長易感疲憊昏沉，飲茶可提神助修。¹⁵⁸僧人單道開在後趙都城鄴城的昭德寺修行時，誦經四十餘萬言，經常飲茶以提神防睡。陸羽《茶經》〈六之飲〉：

¹⁵⁶ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 1。

¹⁵⁷ 同前註，林清玄，《平常茶 非常道》，頁 221。

¹⁵⁸ 蘭絲·羅斯著，徐進夫譯，《禪的世界》，台北，志文出版，1994，頁 188。

翼而飛，毛而走，喙而言。此三者俱生於天地間。飲啄以活，飲之時義遠矣哉。至若救渴，飲之以漿；蠲憂忿，飲之以酒；蕩昏寐，飲之以茶。茯苓之氣，時飲茶酥一二升而已。¹⁵⁹

古代僧人須持過午不食的齋戒，因不作；為了解渴，就要喝水；消愁解悶，就要喝酒；要提神醒腦去睡意，就喝茶。所以說茶不但有止渴作用、也能提神消除睡意、解煩悶，有助於修身養性，對禪修、打坐有很大的助益。

唐代僧人參禪之風盛行，禪宗重視「坐禪修行」，坐禪需摒除雜念，專注於前，所以要求僧人「跏趺而坐」，「過午不食」，而茶可養心提神，促進思考，於是寺院飲茶之風鼎盛，也因此促成了茶禪融合的契機。《百丈清規》中多處述及的「禮茶之法」如：大眾就坐，侍者歸中問訊揖坐，進中鑪上下監至外堂燒香，香合安元處，退身當下問訊。上下問外堂問訊了，歸中立，鳴鐘二下，行茶遍瓶出。復如前問訊中立，鳴鐘一下，收盞。¹⁶⁰ 文中所述不僅是象徵寺院的儀規，也是內心的修行，百丈禪師懷海制定這些茶禮，將整個僧堂內的茶禮程序，鉅細靡遺地描寫，從入堂的規矩，燒香禮拜巡堂請眾，鳴鐘就座，行法事人向聖僧的問訊禮儀等，讓僧人遵循禮法。同時，自然而然行道，讓禪法落實在如禮的生活中。清規中記載著許多茶在寺院中的使用方式、功能作用和意義，寺院法堂設有兩面鼓，東北角設法鼓，西北角設茶鼓，講座說法播法鼓，集眾飲茶播茶鼓。禪寺中有設有茶堂，有「茶頭」執事一職，專門負責在佛前供茶，供祖師的奠茶儀式，為僧眾、信眾奉茶等。在叢林禪寺住持上任要舉行茶禮，和尚遷掛遺像也有獻茶儀式，寺院中有種植茶樹，耕種、採製茶葉，都視為佛事。百丈禪師曾開示大眾：喫茶、珍重、歇。擬議更思量，知君猶未徹。¹⁶¹ 所謂禪門三訣，以茶悟道是也。由此可見茶和禪林生活是密不可分的。筆者認為這是僧人們結合飲茶、茶儀，內修定慧。在品茶過程中同時實踐境修止觀，開啟五感，眼觀察色、耳聽水沸、鼻聞茶香、舌品茶味、手觸茶感，攝心專注於茶事，調身、調息、調心，進入身心合一的茶禪境界。

茶聖陸羽是佛門弟子，後成為茶聖，也是受了佛門影響。古代僧人悟道、參禪、弘法等，用茶來清新提神，寺院中大都珍藏著許多茶品，其一用來招待施主和賓客，

¹⁵⁹ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁3。

¹⁶⁰ 洪啟嵩，《問茶解禪》，香港，城邦，2009，頁38。

¹⁶¹ 同前註，洪啟嵩，《問茶解禪》，頁98。

二來供寺僧們念經時飲用。儒家主張以德治天下，道家主張清靜無為，這都是養生的關鍵，在自然恬淡中延續並超越生命，品茶若能達到清心寡慾、淡泊名利，便是最佳的養生之道。茶是苦味之上首，苦味則是諸味之上首，而心臟愛此味，心臟興則安諸臟。《黃帝內經》中說：「心為君主之官，神明出焉。」¹⁶²心安而不懼，心胞是臣使之官，負責守衛心的安全，心胞功能衰退了，外邪就會長驅直入。心是五臟之君子，百神之師，靜則生慧，動則生昏，可見修心的重要，修心最重要的是靜心，而心靜是品茶的宗旨，若能達到入靜、澄心，將對健康有很大的助益。

唐代茶人斐汶在《茶疏》中提及茶的四個特點：性精清、味淡潔、用凡滌、功致和，得之則安，不得則病，飲茶使人的心情平和，消除煩惱。早期達摩的「如是安心」、道信的「入道安心要方便」、法融的「心為本」、禪宗如神秀的「極力攝心」馬祖道一的「只未了之心是（佛）」、南泉普愿的「平常心是道」。¹⁶³說的都是內在心靈的體悟，並非對外在環境的適應，不為滿足物質需求，追求德是精神內在的平衡狀態，所提的安心，是指撫慰內心焦慮、緊張、恐懼、困惑的心靈。而茶性精清、味淡潔、用煩滌、功致和，可帶領人們提升到空靈美妙的高度，甚至成為安身立命的終極信仰。飲茶文化發展至唐代，茶風日漸盛行，加上陸羽《茶經》的推波助瀾加上茶有提神、消食、明目等醫療功效，早已成為當時最為珍貴的飲料，因此，以茶宴請朋友就成了風行的社會型態。唐代天寶嗜茶進士錢起的《與越茗茶宴》寫道：竹下忘言對紫茶，全勝羽客醉流霞。塵心洗盡興難盡，一樹蟬聲片斜影。¹⁶⁴錢起與友人在翠竹林下舉行茶宴情景，以茶代酒，啜飲紫笋茶，品茗清談，心靈契合，箇中情趣相投，勝似飲酒，茶的滋味遠超過流霞仙酒，品飲之後渾然忘我，茶性更加濃厚，夕陽早已下山，仍不捨散去。詩人以禪意為意象，烘托主客的閒情雅趣，茶加入文人詩書的元素，在文人心中地位提升，自此文人不僅僅以酒助興，而是以茶啟發文思，以茶會友，茶敘友情，飲茶品茗成為文人崇尚的雅事，這可是古代文人追求心靈淨化與昇華的境界。

中國茶道在宋朝達到鼎盛，飲茶追求意境之美。茶器體現了宋人的生活形態，焚香、點茶、掛畫、插花，為當時文人雅好，生活中的品茗追求無香不幽，無花不雅。宋代為了避免步上晚唐五代的陋習，制定了興文抑武的宏觀政策，提升了文人和士大夫的素質，加上經濟繁榮，一般市井小民飲茶則追求野俗風尚，使得宋代茶文化呈現

¹⁶² 徐文兵、梁冬，《黃帝的養生大道》，台北縣，京中玉出版，2010，頁 84。

¹⁶³ 葛兆光，《中國禪思想—從 6 世紀到 9 世紀》，北京，北京大學，2000，頁 15。

¹⁶⁴ 葉梓，《海峽茶道》，〈翰墨茶香香之四—茶宴〉，no78，2012 年 8 月，頁 60。

生機勃勃的氣象，對茶道文化而言，可說是一重要的發展期。宋人袁燮《絜齋集》中云：佳茗世所珍，聲名競馳逐，建溪拔其萃，餘品皆臣僕，…味此道之腴，清冷肺肝沃，清新未多得，烹啜不忍獨。¹⁶⁵ 唐人陸士修的泛花邀作客，代飲引情言，在「烹啜不忍獨」「泛花邀作客」可見茶是待客之道，說明文人相聚盡歡之餘，雅集好友泡茶解酒，一但有佳茗，思及「此道之腴」不可多得邀好友一起泡茶解酒。宋代士大夫追求棋琴書畫茶酒的雅緻細膩、平民百姓追求清淨幽寂的野趣風俗，有別於唐代文人墨客的浪漫情懷。在文人墨客尋求雅致風尚，百姓追隨野趣自然的審美情境中，宋代的茶文化更加顯得精采繽紛。宋代皇帝延續唐五代的習俗，不僅賜茶、茶藥給大臣，更定期頒賜戍守邊疆的將官士卒，還出現官員「茶湯錢」名目。受賜茶藥並不在於茶的價值，重要的是它顯示著皇帝的寵信和慰問之意。

元代文人對茶之推崇可從元曲中看出端倪，元曲中論及茶文化的內容十分豐富，體現一種游牧人愛好自由的性格。對生不逢時的官宦或不追求仕途的文人而言，茶的品茗不僅是生理上的享受，更融入精神生活中，成為一種逃避現實和追求心靈的歸依。元代乃歷代飲茶風俗發展的轉型時期。茶藝由唐宋的繁瑣精緻走向簡約，趨向日常。有所謂重散略團的說法，清飲和煎茶日益增多。改變了當時士人的飲食結構，也豐富了蒙古統治者的物質生活，而對一般漢人精神生活、文學、藝術、宗教、禮俗，也產生了多方面影響。

明代文人徐柳在《天心禪茶疏》中描繪天心永樂禪寺的茶禪盛事，其中茶勝的蘊意深遠，文中書寫：借水澄心，疾即茶演法，滌睡眠於九結，破昏致於滯於十纏。…非關陸羽之家風，壓倒趙洲之手段。以致三朝共啜，百辟爭嘗。使業障惑障煩惱障，即日消除；資戒心定心智慧心。…法是茶，茶是法，盡十方世界是個真心；醒即夢，夢即醒，轉八識眾生即成正覺。¹⁶⁶ 文人以浪漫手法描述永樂禪寺茶禪交融的動人畫面，不露禪字，卻將茶禪一味的意境演繹得淋漓盡致。

鄭培凱先生認為：禪宗思想浸染中國思想文化最深，他吸收儒家學說和道家思想，使儒、釋、道三家的思想得以融通，從而對中國茶道核心思想的形成產生了深刻的影響。¹⁶⁷ 古代先哲們對虛靜有明確的闡述，佛家認為所謂「虛」就是人心靈思想不受外在慾望所干擾，謂「靜」。儒家以靜為本質，致良知，止於善。道家認為人的心於虛靜

¹⁶⁵ 宋 袁燮，《絜齋集 卷 23》，台北，新文豐，1984，頁 381。

¹⁶⁶ 同前註，劉淑芬，《中古的佛教與社會》，頁 387。

¹⁶⁷ 同前註，鄭培凱、朱自振合編，《中國歷代茶書匯編》校注本上，頁 298。

之極，可像鏡子一般真實的反射天地萬物。佛教禪宗追求頓悟在茶中得到精神寄托，茶中有道，佛與茶連結起來，佛理與茶理有匯通之處。儒家在仕途中以茶道培養超脫的品格，道家在茶中尋求空靈虛靜的境界。三家在求「靜」，求「豁達」、「明朗」、「理智」方面，在茶中尋找到一致性。人們透過飲茶，明心見性，修養養性，培養審美情趣，提高人生價值，養成高尚雅致的精神文化。飲茶是人的生理需要和生活情趣與精神追求，不僅可體現出人與人、人與茶及人與土地大自然的關係，進而實現個人價值。

茶對於人類具有養氣與養性的價值，真正養生是修養性情，以養性養氣為根本，養身為輔。台灣的紫藤廬主人周渝創立自己的「正靜清圓」的茶道，他說：這是我個人對傳統文化，對自然美學的體會實踐，在閩南茶道的基礎上發展出來的具有人格蘊含的茶道，與日本的茶道「和敬清寂」相去甚遠。¹⁶⁸周渝認為這是很中國的茶道。現代文學家魯迅（西元 1881-1936）嗜菸，但也愛茶。他在〈喝茶〉這篇雜文中有一段趣論：「有好茶喝，會喝好茶，是一種清福。不過要享受這種清福，首先就必須練功夫，其次是練出來特別的感覺。」¹⁶⁹國人茶道追求的是一種愉悅，喝了茶，身體輕鬆了，精神自然愉快，茶友互相溝通，大家有機會共享這泡茶，這情境，無論達官貴人還是販夫走卒，透過一杯茶領悟自然的美好，也領悟茶世界如何抵抗外界紛擾，這是周渝所追求的中國茶道。魯迅之弟周作人喜愛喝茶，認為生活不是一件容易的事，如能將生活當成藝術，在日常生活中多些講究，人生便會有意思多了，他以自身的茶會經驗在《喝茶》中寫道：「喝茶當於瓦屋紙窗下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之間，可抵十年的塵夢。」¹⁷⁰

茶與人們有了更深的心靈交會，茶品與人品相應後，進而有了「人品及茶品，茶品及人品」的文化，藉由茶昇華自身品格，精神與修養，讓茶超越了原有的物質體性，進入心靈的領域。禪宗將茶的特質運用於身心養生與心靈的提升，從日常飲茶養生、提神，做為精進坐禪的良方，最終將茶與心相互交融，將茶融入禪的修證中，以茶嶄現圓滿生命，讓茶超越物性的原始意涵，既幫助修行人進入證悟之道，也讓人們藉由茶開展自身的心靈世界。通過茶進入禪境。禪的精神是悟，茶的靈魂是品，禪是悟，茶是心，如此的養生乃是進入中國茶道的途徑，進而能體會茶禪一味的意境。

¹⁶⁸ 蔡榮章，《現代茶藝》，台北，台灣中視公司，1989，頁 200。

¹⁶⁹ 同前註，姜青青，《一口品茶趣》，頁 173。

¹⁷⁰ 同前註，段震離，《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，頁 301。

第一節 禪宗啟示的審美情味

茶道在中國傳統文化中是重要傳承，儒家思想是其核心價值，在古茶書裡，有些可考的茶事活動中，可見其鮮明的儒家思想特徵。正所謂：石韞玉而山暉，水懷珠而川媚¹⁷¹。同樣的茶道也從佛教文化中得到滋養孕育，禪語和佛籍典故在茶道中發揮了作用，既幫助了後世理解茶道內涵，並從中得到啟示和頓悟。

一、禪宗啟示與茶

所謂參禪，要「二六時中，不離那個。」意思是參禪要能晝夜不間斷，起心動念。「起心動念」乃是禪家修行的根本，參禪要從根本修，這是最高明的修行方法，而茶禪之所以能結合，正因為飲茶也是一種修身養性的過程。

最早茶書的作者，少有和禪門相關，直到唐代陸羽出現，由於陸羽在禪寺成長，從小耳濡目染，在智積禪師教養之下學習佛經，雖後來雖因排斥而逃離龍蓋寺，卻因緣際會，遇上皎然禪師成為好友，對《茶經》的撰寫，除了細說如何泡出好茶，更加入的學習修身養性的禪學義理。所以說唐代茶文化發展迅速與禪宗有著密不可分的關係，因茶性與禪學相通，更是悟禪的一種途徑，所謂茶禮即禪學，茶性與佛性的追求使人心靜不亂、節制儉樸，僧人們不僅可飲茶、止睡、修行，更通過飲茶體悟禪的哲學精神與茶的和諧。因此禪寺推動茶葉生產、以茶禮佛、以茶敬客，茶禮的表現形式，更加豐富了中國的茶道文化。茶道與禪道自古以來有著密不可分的關係，僧人邀齋請茶，是禪寺中的尋常禮儀。僧人在禪寺中飲茶，禮儀繁複而嚴肅，是為禪修功夫。

趙州禪師（西元 778-897）「平常心是道」的禪法中，被認為最高深的禪道是吃粥、洗鉢，以平常心做平常事，是在日常生活的行、住、坐、臥中，以平常心行事對待，而不刻意修行禪法，便是「道」。喝茶也是如此，茶聖千利休在《南方錄》中提到：「茶道無非是燒水點茶。」¹⁷²這與趙州禪師「平常心是道」境界是一樣的。宋代無門禪師（西元 1183-1260）詩偈中「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」¹⁷³傳達的也是平常心的觀自在。《論語·鄉黨》篇提到「食不厭精，

¹⁷¹ 王德華註譯，《新譯陸機詩文集》，台北，三民書局，2006，頁 12。

¹⁷² 楊炳菁，〈從日本茶道發展看茶與禪的關係〉，《佛教研究》，第 7 期，1998，頁 323。

¹⁷³ 張曼娟，《人間好時節》，台北，麥田，2005，頁 5。

燴不厭細」¹⁷⁴厭是饜足的意思，是指不飽食，孔子主張「食無求飽」，把飲食的層次提升，填飽肚子之餘更從中尋找精神享受，孔子讚賞其弟子顏回「一簞食，一瓢飲」¹⁷⁵自己以身「飯疏食飲水」不恥惡衣餓食，主張簡單樸素，追求擺脫追求物質所累的簡樸悠閒生活境界，不被物質生活所累，方能始終保持恬淡安寧的心境，就是孔子之道的意境，亦是茶道藝術的範疇。

二、禪境與詩境

茶聖陸羽的忘年之交皎然，是一位詩僧，他在《飲茶歌誚崔石史君》一詩中，首先提到了飲茶三個層次境界：一飲滌昏寐，情思朗爽滿天地。二飲清我神，忽如飛雨灑輕塵。三飲便得道，何須苦心破煩惱。¹⁷⁶皎然的三個境界，「滌昏」是茶的化學物質具有中樞神經精神興奮作用，讓人神清氣爽，精神集中之後，思慮益加清明，感受內心與外在環境融合。「清神」是飲茶之後使人神清氣爽，思緒更加清醒，內心與外在統一到無限覺受，感受到如飛雨灑輕塵般的清涼境界。三飲便得道，到了這個境界，所有的憂愁煩惱都煙消雲散了，這是飲茶的最高境界，「品茶悟道」了。茶之於僧人，可滌寐、清神，更可得道，這種悠然神往近乎禪境，不僅僧人，文人亦嚮往之。飲茶講究心靈的平靜和環境的清優，參禪品茶，品茶參禪，茶禪一味都是追求境界的提昇，僧人們種茶、飲茶，在孤寂的佛家生活中，體悟佛的本性領悟「菩提真諦」，僧人在品茶過程中，體會茶性平和，使人清心寡慾，不生妄念，這與禪宗的哲學思想有相同理念，對於僧人悟道有極大助益。茶與禪宗早已密不可分。茶禪可說是茶文化的核心根源，道家追求清靜無為、修身養性，儒家以茶規範禮儀，佛家用茶思維悟道；文學家以茶書作詩文，藝術家以茶審美鑑賞茶藝、禪宗更是透過茶平和靜慮的方式追求頓悟，領悟佛法的真諦。

唐代盧仝的《七碗茶歌》：

一碗喉吻潤，兩碗破孤悶，三碗搜枯腸，唯有文字五千卷，四碗發輕汗，平生不平事，盡向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙靈。七碗吃不得也，惟覺兩腋習習清風生。

¹⁷⁴ 于丹，《論語》心得，台北，聯經，2007，頁 163。

¹⁷⁵ 同前註，于丹，《論語心得》，頁 150。

¹⁷⁶ 同前註，段震離《紅樓說茶》，頁 292。

文中把茶提神醒腦、激發文思、淨化心靈、天地交融、渲染得淋漓酣暢，傳播飲茶風氣，使茶普及深入民間，把人們對茶的認識提升到出神入化的高度。宋代蘇東坡到溪湖禪院喝茶時留下兩句：何須魏帝一丸藥，且盡盧仝七碗茶。¹⁷⁸可見茶在唐宋已被認定具有療效。唐代顧況（約西元 725-814）在《茶賦》中提到：「滋飯蔬之精素，攻肉食之羶膩，發當暑之清吟，滌通霄之昏寐。」¹⁷⁹說明了茶有消食去膩、化油降火、解暑驅睡的作用。透過禪的修持，以茶為機，平常心對待當下人事物。將茶禪修養精神與品茶融合，達到精神的提升，在日常生活中實踐禪學領悟哲理。習茶首要是靜心，喝茶能靜心、靜神、去除雜念。宋徽宗在《大觀茶論》中說：「茶之為物，其品性和功效就是『沖淡閒潔，韻高致遠』。」¹⁸⁰茶性淡中見味，使人淡然自適，高雅的神韻，可使人進入「靜心」的境界。藉由習茶，進入禪修體驗，學禪可以幫助學習茶道，讓學習過程不落入我執的困頓，跳脫追逐奢華的迷失，兩者相得益彰；學習茶道，也可以幫助禪修者於生活中實踐自我，通過茶道，進入更高遠的心靈境界。茶禪一味，說的是茶與禪的況味是相通的、不二的。學者潘林榮認為：「茶契合了禪學，茶是於平淡裡成就自我的昇華，而禪是在淨心自悟理，於塵世裡超脫，文人在心境轉折裡與茶、禪遇合。」¹⁸¹一個好的茶師，可以是一個禪者，好的禪師，也可以泡出一壺好茶，或是感受一杯好茶的樂趣。由此可見，茶對禪宗而言，是養生用具，亦是得悟途徑，更是體道法門，這兩種境界同時達成，將兩個不同屬性合一，衍生出一茶禪一味，從而讓中華文化傳統有了更豐富的底蘊。有人說茶和東方人的性格特質一樣，代表謙虛和清淨，飲茶需要安靜平穩的心緒，以求跟外界環境相契融合，物我合一，達到清靜無為的美好境界。這與禪宗所謂的生命昇華與淬鍊有著相同的追求。

¹⁷⁷ 同前註，王雲五主編，〈唐·盧仝謝孟諫議寄新茶〉，《叢書集成》，頁 18。

¹⁷⁸ 同前註，洪啟嵩，《問茶解禪》，頁 144。

¹⁷⁹ 同前註，段震離，《紅樓說茶》，頁 286。

¹⁸⁰ 同前註，鄭培凱、朱自振合編，《中國歷代茶書匯編》，頁 294。

¹⁸¹ 同前註，石韶華，《宋代詠茶詩研究》，頁 146。

第二節 茶禪一味與日本茶道

一、茶禪一味

宋代臨濟宗禪師圓悟克勤（西元 1063-1135）是最早明確提出「茶禪一味」思想的人，他潛心鑽研禪與茶的關係，以禪學思辯品味茶的境界，終有領悟，揮毫寫下了「茶禪一味」四字，顯現出茶與禪的不可分離與相互映照，並從理念上發揚光大，其著作《碧巖集》在禪門影響頗大，被譽為禪門第一書。圓悟克勤禪師亦曾手書「茶禪一味」，贈予參學的日本弟子榮西，至今禪寺的手書原跡仍被收藏在日本奈良大德寺，日本茶道因此也有了「茶禪一味」的說法，是宋代禪宗發展過程中形成的。

日本茶道的開始是十五世紀茶道之祖村田珠光（西元 1423-1502）的時代，其弟子武野紹鷗（西元 1502-1555）宣揚的村田珠光的茶湯，將其心法傳承給弟子千利休，此後日本茶道樹立。岡倉天心在茶之書中說：茶之始為藥用，慢慢卻成了飲品，在八世紀的中國，茶，更以上流社會的風情雅致，步入了詩句的殿堂。十五世紀時，日本則將其晉升到一種唯美的信仰—茶道。¹⁸²中國禪宗因禪修而飲茶，飲茶成為佛教叢林的宗門法規，茶、禪其實是互為表裡，一實一虛，互為因果，相輔相成。可說是「茶意禪味」也是「禪意茶味」，真正的禪意不僅是坐禪飲茶之時，應該說禪是無時無處不在的，生活中即是禪。唐·玄覺（西元 665-713）《永嘉正證道歌》曾說：「行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然。縱遇鋒刃常坦坦，假饒毒藥也聞聞。」¹⁸³只要用心感受，不論行住坐臥、語默動靜，只要體會安定自然，萬事萬物都是禪機，「茶」只是禪修中眾多「借假修真」的媒介，無疑的這是禪門茶道的特色。

釋迦摩尼佛拈花示眾，迦葉微笑，有以心傳心之教外別傳，佛教中國禪宗初代祖師達摩於南北朝時傳來中國。傳說達摩祖師（生年不詳-西元-535）在少林寺面壁，因疲累眼睛無法張開，於是揭下眼皮墜地，竟長成茶樹，達摩祖師弟子摘下樹葉以水煮食引用，竟保持禪坐清醒，其事近誕，所寓禪茶不離生活之旨。之後禪師馬祖道一（約西元 709-788）創叢林，百丈淮海禪師（西元 749-814）立下百丈清規，禪僧以茶當飯，修身養性，以茶待客，以禮待人，修身悟性，明心見性，形成具有中國佛教禪宗思想的茶道文化，禪文化是中國傳統文化重要的傳承。

¹⁸² 同前註，岡倉天心，古意譯，《茶之書》，頁 30。

¹⁸³ 楊惠南，〈茶道與禪道—居士篇之三〉，《普門學報 51 —二十世紀佛教文選》，佛光山，May，2009，頁 252。

佛教重視坐禪修行，靜心禪坐，聚思悟道，坐禪長達數日，久坐難免困乏，清心提神的茶便應運而生，佛門淡泊人生態度，而茶性淨潔，無疑成為最佳飲品，更與僧人結下不可分割的關係。唐代中葉飲茶風俗大興，據唐封演(生卒年不詳)的《封氏聞見記》中紀錄了北宗禪習茶的情景：

南方人好飲之，北方初不多飲。開元中，泰山靈巖寺有降魔禪師，大興禪教學禪，務於不寐，又不夕食，皆許其飲茶，人自懷挾，到處煮飲。從此轉相仿效，遂成風俗，自鄒齊、滄棣漸至京邑城市，多開店鋪間茶賣之，不問道俗，投錢取飲，其茶自江淮而來，舟車相繼所在。¹⁸⁴

由此可見禪寺與僧人將茶視為生活習慣的一部分，也說明了尋常百姓茶坊飲茶的盛況，推廣了的飲茶風尚。由於唐代盛行的禪宗寺院生活，提倡飲茶，將飲茶習慣儀式化，也因此讓飲茶與精神提升的過程有了關聯。茶之於僧人，可洗去昏寐，可清神，有如得道般的境界，這是僧人與文人嚮往的禪境。

中國茶，發乎神農(生卒年不詳)，聞於魯周公(生卒年不詳)，興於唐朝，盛於宋代。中國茶道融合了儒、道、佛諸家思想於茶理中，蘊含了儒家的社會性，道家的美學性，釋家的宗教性，奠定了中國茶文化的基礎，創立了中國茶道精神，中國茶文化是具有生命哲思意涵的。所謂「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」佛教的這一精神與茶的精神是一致的，《茶經》說：茶宜精行儉德之人，茶做為一種親和勸人向善的飲品，與信仰互為參透，構成茶禪一味的完美結合。道家養氣延年的思想與茶的養生藥用功能相當契合，道得以茶結緣，以茶養生，以茶助修行，所以茶一直以來被視為輕身換骨的靈丹妙藥。狹義的「茶道文化」在中國稱之為茶藝，是道家自然哲思的呈現；在日本稱茶道，有著禪宗修行的意涵；在韓國稱茶禮，是儒家倫理精神的體現。飲茶能清心寡慾，修身養性，品茶如參禪，所以有了「茶禪一味」之說，古人認為茶味沖淡平和，心悟自省，茶性與禪性相近。

茶禪一味的思想，是在中國發端，滲透到生活各層面後，進而有許多相關茶禮儀的規範，禪宗對茶禮的規矩要求更是嚴謹，可說是僧門的禮儀訓練，許多禪師以茶提示禪機，闡述茶與禪的關係。但將茶禪一味思想貫徹入微的應算是日本人了，從村田

¹⁸⁴ (唐)封演，《封氏聞見記外二種·卷六》，台北市，新文豐，1984，頁71。

珠光創設「四疊半」的茶席開始，珠光認為學習茶道最忌諱的是，存在內心的我執我慢，因此創設小茶席，與飲茶方式結合，注入禪的精神，以便自悟本性。

集日本茶道大成的千利休，在其傳書《南方錄》開宗明義指出：宗易云，茶事之茶湯以佛法為第一，修行得道事也。以家居結構、飲食珍味為樂乃俗事之樂也。如若無家，飲食飢餓之事也。此佛之教，茶湯之本意也。¹⁸⁵小茶席的茶道首先須秉持佛法，進德修業以求悟道，住在豪宅吃山珍海味美食的種種享受，獲得的愉悅是世俗的、官能的享受。住屋只要能遮風擋雨，吃飯只求不飢餓的程度，便是佛陀的教義，更是茶道的本意。認為茶道的本質是佛法之現象表現，修行茶道便能得到，亦能獲得解脫之道。千利休的高徒山上宗二在《山上宗二記》中記載著：茶湯出於禪宗，因此全然是僧侶之行也，珠光、紹鷗皆禪宗。¹⁸⁶茶道是從禪宗而來，回歸以心為根源的茶道，以禪宗為依歸，做為禪宗的行為準則。珠光、紹鷗都是禪宗的門徒。寂庵宗澤《禪茶錄》也明確以茶與禪之間的關係為課題，〈茶事以禪道為宗〉，以體用賦予茶與禪的意味，以一心不亂的空寂為主體，肢體舉止為用，茶事之行為皆顯佛心之教誨。¹⁸⁷然而貫徹茶禪一味最徹底的應屬千利休孫子千宗旦。他在《茶禪同一味》的著述中提到，如何藉由茶道修行以達心悟自省，文中說道：

藉由茶事求得自性功夫，別無他法，只要靜心專注集中意志力，一心使用茶器而進入三昧的境界。如使用茶杓時，全神貫注於茶杓，無其他念頭，放下茶杓時，以敬物的態度將之安放原處，其他器具之使用也一樣。再者，使用的器具放妥後，縮手之際，不可鬆懈，應以相同心情移到下一個使用的器具。點茶如能隨著器物的變化，精神維持不變，連貫一氣，就是深得點茶三昧了。¹⁸⁸

「三昧」¹⁸⁹是印度梵語，是禪定功夫的一種，如操作茶勺時，全然專注其心於茶杓，將自身與茶勺融為一體，要做到毫無自體的主體性，便是進入三昧境了。有人認為日本茶道過於重視儀式，過於講究操作的過程，雖是精神境界的提升，卻摒棄了味覺品

¹⁸⁵ 潘禧，《茶湯藝術論》，佛光人文，宜蘭，2006，頁 76。

¹⁸⁶ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 217。

¹⁸⁷ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 15-16。

¹⁸⁸ 參閱林瑞萱，《茶道十講》，台北市，武陵，2001，頁 52-53。

¹⁸⁹ 三昧為梵語 Samadhi 的音譯。如意譯，乃定、正定、正受、等持與寂靜。使心止於一，而防止其紛亂動搖，使心為正，離於妄念雜想。參閱潘禧，《茶湯藝術論》，頁 172。

嘗的愉悅，筆者認為雖然喝茶飲的是茶湯本質，但透過嚴謹的態度，敬器、敬人的精神，可讓人靜心品茗，進而敬天、敬地以感恩惜福的心境對待人事物，這就是茶道的精神與核心價值。

西方人談禪，認為它是一種極簡主義，禪是一種生活的減法，而茶事重德性、陸羽的《茶經》說：茶性儉，最宜儉德之人。¹⁹⁰因此在茶事中應體現簡樸自律，待客以禮。當代茶人周渝認為茶的本質是樸實，越是簡單工序製成的茶，才能喝到茶的土地與季節的味道，茶器上的審美觀點是「巧者為下，拙者為上」。化簡為繁，化塵囂為淨土，說的就是「茶禪一味」。¹⁹¹

二、和、敬、清、寂—茶道在日本

日本的「茶道」一詞在千利休所著《南方錄》「覺書」中開始普遍化使用，然而一般而言依然沿襲自中國，稱之為「茶湯」。¹⁹²茶道是一種茶敘的儀式，自古以來日本稱之為茶湯，而喝茶的敘會則稱為茶會。岡倉天心在《茶之書》中說：日本的武士道是「死的藝術」，而茶道則是日本孜孜以求的「生的藝術」。¹⁹³日本茶道將茶事與茶人的生命相關連，在茶道中展現藝術，完善生命，將世俗飲饌之事提升至一種純粹而唯美的信仰，中國茶葉傳入日本有人認為是漢代，但有史蹟記載是在唐代。中日兩國一衣帶水，唐朝時期，隨著兩國文化交流密切，日本飲茶風氣也逐漸興盛起來，西元 729 年，日本聖武天皇曾召百僧，講經賜茶，並派高僧到中國學習佛經，西元 805 年最澄禪師赴中國天台山國清寺留學，回國時攜回天台宗經論疏記及佛教經典，同時也將茶種帶回台麓山種植，後來空海和尚也到中國取經帶回茶籽，所以最澄禪師與空海禪師可說是日本栽茶的始祖。日本飲茶，是於奈良時代（西元 701-794）透過遣唐使與僧侶將中國飲茶習慣正式傳入，後因遣唐使廢止而一度中斷，直到謙倉時期（西元 1192-1335）日本禪師榮西渡宋歸國再次帶回茶種與茶具，加上《喫茶養生記》的付梓，根據中國寺院的飲茶方法，制定飲茶儀式，大力闡揚飲茶的好處，興起新的農業型態，開始擴充茶園、著名產地競相栽種茶樹，書中提到：貴哉茶乎，上通諸天境界，下資

¹⁹⁰ 同前註，（唐）陸羽原著，唐譯編著，《茶經大全》，頁 44。

¹⁹¹ 摘自台灣茶家周渝：〈乾淨到沒有缺點的人，不如不見〉，（網址：<http://91.210.164.48/watch/TDY-2XRYPE/%E5%8F>），（上網日期 2017/01/30）。

¹⁹² 同前註，潘潘《茶湯藝術論》，頁 2。

¹⁹³ 同前註，岡倉天心，谷意譯，《茶之書》，頁 31。

人倫矣。諸藥各為一病之藥、茶為萬病之藥而已。¹⁹⁴ 稱「茶」是上天的恩物，聖藥的本源，使茶迅速在國內流行開來。當時更興起了仿宋的「鬥茶」，後來演變成賭博性質，從禪西禪師提倡飲茶養生，到鬥茶歪風興起，曾一度引發知識分子的擔憂。

其後村田珠光簡化了當時的茶室，捨去華麗與雕飾，還原到一種質樸的感受，改在四個半榻榻米大的小房間舉行茶會，依禪宗質樸沉穩寂靜的飲茶方式，制定「茶法」，這就是「草庵茶法」，珠光也因此被尊稱為日本茶道祖師。完成珠光理想的「草庵茶道」是武野紹鷗（西元 1502-1555）。紹鷗採用田舍風「地爐」的設計，建築「草庵式」茶室，使用日本在地茶具，在質樸中滿足於不足，培養真誠的待客之道，紹鷗認為「正直」、「謹慎」、「不驕慢」就是「空寂」。接著千利休更進一步創立「草庵式小茶席」，將這份質樸的感受更完整化的體現在意境與事物上，完成了「侘茶」以貫徹紹鷗的茶道思想，自此日本飲茶習慣再度盛行。¹⁹⁵

而日本飲茶習慣正式確立形式制度，建立「茶道」精神，是在安土桃山時代（西元 1573-1603）的千利休出現之後。利休時代是日本茶道風氣鼎盛的時代，上至公卿貴族武士，下至平民百姓，無不喜愛茶。日本茶道建築分為室內和室外兩個空間茶庭、茶室，其用意是讓客人先行至茶庭放鬆心情，再進入茶室享用茶湯。茶庭又稱「露地」，這稱呼是由千利休創立，用意是讓客人在茶庭靜心滌蕩世俗慾念，啟發清淨自性以培養進入茶道世界的情緒。千利休訂定「和」、「敬」、「清」、「寂」四規，此乃茶道之精髓，「和」、「敬」指的是主人與客人之間應具備的精神。《茶經—六之飲》云：夫珍鮮馥烈者，其碗數三，次之者，碗數五。若坐客數至五，行三碗；至七，行五碗。¹⁹⁶ 說的是茶湯如做得好，品飲起來珍鮮馥烈，芳香無比，一「則」茶末只煮三碗，茶湯才能鮮爽濃烈，較次的是煮五碗，如果五位客人便煮三碗分飲，七位客人便煮五碗均分。品飲時互相謙讓，「和」、「敬」精神很自然貫穿整個品飲過程。「清」、「寂」也寫作「靜」、「寂」，是一種審美觀，這種美體現在「侘」字上，有寂寞、孤獨、鬱悶的意思。日本茶道存有七大獨特美學屬性，九松真一（西元 1889-1980）是真正落實日本茶道理念的實踐者，體現出東方文化思想的內涵，他將茶道特有的「閑寂精神」與禪結合，呈現了七種美學屬性。此即為「不均齊」、「簡素」、「枯槁」、「自然」、「幽玄」、「脫俗」

¹⁹⁴ 同前註，姚國坤、王存禮、程啟坤《中國茶文化》，頁 82。

¹⁹⁵ 同前註，參閱鄭妮萱，《茶の湯》，頁 44。

¹⁹⁶ 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經》，頁 66。

與「靜寂」。¹⁹⁷意味面對現實的不完美，能夠欣賞缺陷。「清」、「寂」是要求茶室及茶庭應保持清靜的環境和氛圍，沉穩、安靜、平和、內性自悟，是日本茶道文化的元素，從茶道儀式的開始到結束，以靜為旨，在無言的靜寂中展露，以求得悟，感知唯美，從靜中品味動美。茶會以一期一會的心境呈現，實質上就是佛教所說無常的概念，將茶會視為一世一度，用心對待，主客之間心心相映，以禮對待。因為一生只有一次一起喝茶的機會，所以喝的每一口茶都抱著感激的心，格外珍惜，這就是一期一會的概念。

「茶道」是東方文化的瑰寶，濫觴於中國大陸，東傳至日本，之後在日本普及，並發展出屬於蘊涵日本文化特色的「茶道」。西元 80 年，日本僧人最澄禪師（西元 767-822 年），入唐至天台山國清寺求法，在中國學成後，將茶樹種子帶回日本種植於叡山，栽植成功後，貴族與僧侶階級的喝茶風氣開始形成。宋代時，赴中國學習禪門南宗佛法的榮西禪師（西元 1141-1215），將宋茶引進日本。按其在中國所學，寫了《喫茶養生法》，榮西在書中的記序中指出：茶者養生之仙藥也，延齡之妙術¹⁹⁸。也內容主要敘述茶的醫療作用，以醫療養生為主，採用密宗思想來做為茶道思想的根本，依據《尊勝陀羅尼破地獄儀軌密鈔》中五臟對五味、五行相對應的說法，如肝臟屬木對酸味、心臟屬火對苦味、脾臟屬土對甘味、肺臟屬金對辛味、腎臟屬水對鹹味，從書中上卷〈調茶〉與下卷〈飲茶〉記載，可知榮西禪師用的是中國的點茶法。此時南宗禪學在日本迅速發展，帶動了宋代飲茶禮儀、飲茶理念。日本茶道從此產生，期間在中國禪宗教義和茶禪一味的刺激引導下，以中國茶道為基礎，再注入日本的精神，賦予宗教、哲學、藝術和禮教意涵，而創立了日本風格的茶道文化。

榮西禪師將完整的宋代的點茶法帶入日本後，演化成今日的抹茶文化，但宋代「末茶」工藝早已失傳，現今所見「抹茶」是按日本抹茶標準和工藝生產的現代抹茶，日本茶業中央會對抹茶的定義是由覆蓋栽培的茶葉鮮葉，未經揉捻直接乾燥製成茶葉，經石磨碾磨後製成的極細粉才可被冠上「抹茶」的名字，其他所有粉末狀的茶葉，都只能叫做「粉末條」。唐宋時期的喝茶方式，是用一只茶碗，將茶葉放入碗中，用類似竹刷子的茶筴，再將茶末置入碗裡打出泡沫飲用，即是今日抹茶道的濫觴。而日本禪師傳習了這種茶道，也從中國帶回一些茶碗回日本，當時這些茶碗並不稱「天目茶碗」

¹⁹⁷ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 26。

¹⁹⁸ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 11。

一般通稱為黑釉、建盞、或星盞。但因日本禪師是從中國浙江、安徽邊界天目山附近的禪寺將茶碗代帶回日本，所以就稱為這些茶碗為「天目茶碗」。榮西禪師從中國天目山帶回的建盞，現今日本稱為「天目碗」，日本抹茶道在千利休推動「清」、「敬」、「和」、「寂」的茶道精神下，逐漸捨棄追逐推崇唐代茶器的局面，發展了屬於的日式風格的茶器，自此日本的在地作家開始受到矚目，日式風格茶器也開始發展出簡約質樸富於精神層次的茶器，與中國茶器的釉藥色澤和造形有著明顯不同的辨識度。

三、侘寂—日本茶禪的審美核心體驗

中國茶文化博大精深，歷代演化各有春秋，除了文人審美逸趣、品茗風俗與藏器，鑒於佛教東傳，禪學興盛，中國茶文化的發展亦延伸至日本，故而研究今日茶道，很難拋開日本茶文化。

日本文化以武士道、茶道美學著稱。日本茶道雖受唐宋禪林煎茶、點茶影響，但融和其特有的民族宗教思想後，更顯清寂更具儀式化特徵。「侘寂」(wabi-sabi)是日本重要的審美觀念，淵源於禪宗茶道，追求審美以自然為核心，事物以簡約、質樸的自然狀態，無華的樸質，有著不圓滿、不規則的殘缺之美。日本茶道的侘寂美學影響下，日本茶道用的茶碗多是不規則、不對稱、不均一，保有自然的的狀態，它的審美概念精隨是無為而任自然，對於事物的美感追求關乎是否體現自然之力，認為貴重材料與複雜工藝製作的器物，令人有無止境的慾望與貪念，貴而不當。日本茶道受禪宗影響很大，村田珠光在 15 世紀後期提出「侘茶」的觀點，創造了草庵堂，為茶道訂下形式和內涵的概念，稱為日本茶道始祖。自此茶、禪合一的茶道才真正出現。建立「侘數寄」¹⁹⁹茶道，是熱愛不完整，殘缺不全平凡的茶具的意思。主張通過修行領悟茶道的內在精神，是日本最早的茶道思維概念，即崇尚幽靜簡寂的喝茶風氣。茶聖千利休指導樂長次郎燒製「樂燒茶碗」時，結合禪宗思想將茶碗提升至「侘寂」的精神層次，樂燒茶碗歷經了近百年的歷史，至今仍影響著近代許多燒製茶碗的陶藝家。茶具延續唐代器物作風，有了備前燒及信樂燒等和物，欣賞角度亦由崇尚華麗，轉為幽靜寂簡的殘缺美學概念，珠光之前人們以唐物為貴，茶具上講究華美精緻，追求奢侈華麗，

¹⁹⁹ 數奇指的是喜愛事物的心情，也意味用心於風流、風雅之事，茶道、和歌、茶湯等。「侘數奇」或「侘數寄」指的是熱愛不完整、不均衡、殘缺不全的平凡事物，安於孤獨寂寞的脫俗心境。

而珠光提倡清貧簡樸，認為黑色陶器色彩幽暗，具有樸素、清寂之美，以此質樸茶具真心誠意待客既有審美涵養，也具道德情操，這種觀念思想來自於禪宗。

道元禪師（西元 1200-1253）將曹洞宗從中國引進日本，道元弟子曾經紀錄了一段他的話，他說：

其他宗派談到禪時，最推崇的就是安貧...。過去我曾擁有土地財富，現在我只擁有一只碗與幾件衣服，但與過去相比，今日的我在身心上都遠比過去安適豁達...。想修成正果，就必須安貧。²⁰⁰

這裡「安」指的是自在的，安於接受制約與不便。「貧」是指心境不受任何羈絆，不執著特定想法或物品。安於貧困並欣賞其中的美而樂在其中，這便是「侘茶」的根本觀念。潘禰老師說：「侘（意為閑寂）一字於茶道，重用之而為持戒。然而俗輩則假托閑寂之茶齋，耗費諸多黃金，以田園換取物貧，一切不隨我意，蹉跎之意也。」²⁰¹所謂珠光茶「上相粗，下律儀」，就是說茶具不需精緻，但禮儀需體現謙卑恭敬之心。

室町時代（西元 1336-1573）形式極為奢華的「茶書院」為炫耀並展示中國製造茶具，興建銀閣寺，之後千利休（西元 1522-1591）的出現開始顛覆，革命奢華茶文化與推行美學新思維概念，倡導簡樸虛懷、崇尚自然，將四張榻榻米的標準茶室，縮為三張或兩張半，將茶室裝飾極簡化，深化草庵茶的茶禪精神，提倡「侘寂」美學新思維，將「侘茶」的境界推向頂峰，更確立了統一日本茶道精神理念。

簡樸是侘寂的核心思想。「無」，當然就是終極的簡樸。日本著名茶僧山上宗二（西元 1544-1590）中所說的侘茶人就是那些不持一物，唯覺悟、功夫、技藝三者齊備者。²⁰² 現時下茶會所說的一期一會便是山上宗二在其著書《茶湯者覺悟十體》中所提出的茶道守則之一。至今，源自宋代點茶的抹茶一道，依然是日本茶道的主流。陸羽和千利休的性格相似，不媚於世俗、寂靜自守、內斂謙讓，像是為茶而生般，完成使命後絕塵而去。從陸羽所述的「精行儉德」到千利休的「和」、「敬」、「清」、「寂」觀念，都是提倡茶飲形式要精簡樸實以自然為導向，進行自我修養，陶冶情操，養成茶人品格。茶人的心境乃是以一顆虔敬的心、自我陶養、追求清靜自然簡樸為依歸。

²⁰⁰ 同前註，李歐納·科仁著，黃煜文譯，《重返 wabi-sabi 給生活愛好者的美學思考》，頁 22。

²⁰¹ 同前註，潘禰，《茶湯藝術論》，頁 179。

²⁰² 同前註，李歐納·科仁著，黃煜文譯，《重返 wabi-sabi 給生活愛好者的美學思考》，頁 78。

日本茶道最早是受之於中國宋代禪茶，經由日本改造加入日本禪宗思想後，推崇侘寂美學的集大成者千利休，明確提出「和」、「敬」、「清」、「寂」為日本茶道的基本精神，要求人們通過茶室中的飲茶過程進行自我反思，彼此溝通，於「清」、「寂」中將自身塵垢去除，藉此消除人與人之間的芥蒂，以期達到「和」、「敬」的目的。「和」、「敬」是人際關係的準則，透過茶事活動做到和睦相處、相互調節人際關係，「清」、「寂」是指環境氛圍，以優雅清靜的環境和樸拙的陳設，以空靈意境，予人薰陶。至此茶道已是全然的日本茶道了。雖然和中國唐宋流傳的末茶有關連，已經是自我養成，而不是中國茶道在日本的概念。日本著名國寶—「待庵」，是茶聖千利休創立的茶室（茶屋），空間僅兩個半榻榻米，「待庵」因空間有限，主客需坦誠相見，主客之間任一微小動作都無法閃躲，無法掩飾，彼此相互觀照而無所遁形。因此主客之間的舉止都需完美得宜，專注於前不得輕鬆，喝茶可說是一種修行。「待庵」座席前面，位於躡口處上方置有木架，名為「刀掛」，顧名思義是請茶客入屋前將刀具掛上，即要客人一但進入茶室要放下一切，專注於前享受當下。進入茶室，上至皇家貴族，下至平民百姓，皆須屈躬卑膝，低頭進入茶室，意謂眾生平等，無形中透露出利休所期待的理想世界。茶室的簡樸素淨，超脫塵俗，因此被世人認為是真正的隔絕紅塵喧囂的神聖殿堂。

日本的禪藝術畢竟深具日本的民族性格，多數時候有著「以形式完成內在」的特質，因此常以極簡風格規範，來達成當下本自具足的生命關照。其中花道、茶道都有這種特性。日本茶道著重思想，很多儀軌操作和器物的完成，並非只是注重外在形式，而是希望藉由外在形式去完成內在，在實踐過程中，由形入心。即所謂轉心成象，轉象成心。外在形式的熟練影響事茶者的自信心，茶人熟練掌握茶事儀軌，使茶人操作過程融入茶席中，透過虛實相映，結合「有形」的事實和「無形」的概念，創造茶席意境。所謂「器」，形於手而發於心。武田老師說：「茶道最講究的是形，先做出形之後，再在其中放入心。」²⁰³ 先將外在形式完成後再放入心，融入其中，先行後心的目的在於培養集中精神的習慣與能力，進而以「形心合一」為理想目標，透過茶道精神儀式達到平靜沉澱心靈的目的。對繁忙焦慮的現代人來說，飲茶可以不只是單純品茗，以固定的形式演練操作事茶儀軌，因日本茶道事茶儀軌過於複雜，容易出錯，避免出錯只有專注於前，心無雜念，抽離現狀，處於當下，即便身處鬧事，仍然可以讓自身

²⁰³ 森下典子著，夏淑怡譯，《茶道帶來的十五種幸福》，台北，橡實文化，2013，頁12。

處於安定自在的情境。日本茶道的每個事茶細節都是要求高度集中精神，以及活在當下的狀態下進行，茶會前的事前準備，也有一定的禮節，個人曾經歷這段學習，頗為不解，慢慢從中體會，發覺茶道不能執著於茶的滋味，應是沒有刻意的追求，只是透過茶湯的體驗沉澱身心靈，甚至是安身立命於此終極信仰。

茶道在日本是以禪茶為核心，藉由特定的飲茶方式，體驗某種禪學理念，更是一種生命的信仰。日本哲學家久松真一（西元 1889-1980）《茶道の哲學》寫到：

吾等今幸入露地草庵，得參茶道之玄旨，修和敬清寂之法，願攀前賢古聖芳躅，苟且物流遊戲逸樂、趨好事驕奢，偏固流儀技藝墮邪路，堅把持住「侘數奇」締，專旨心語，觀一期一會，道業無倦，事理變修…，以茶十德饒益世間。」²⁰⁴ 岡倉天心說：「茶道乃是透過主客的協力配合，使我們這些凡夫俗子自塵世中跳脫出來，昇華至無上幸福的理想境界。」²⁰⁵

日本譽為「國粹大師」的千利休將禪宗思想融入了茶道，《南方錄》開啟日本茶道茶禪一位的概念，奠定日本茶道的根基，寂庵宗澤在《茶禪同一味》中說：茶意即禪意也，故捨禪意之外無茶意，若不知禪意，亦不知茶意。²⁰⁶ 主張茶意即是禪意，儼然禪已成為茶道的主體。千利休重視茶道裡的「禪」與「侘」也重視以人為本的「和」精神。對利休來說，茶道僅是盡心盡力準備一碗美味的茶。老子《道德經》云：萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。²⁰⁷ 「以和為貴」、「和氣生財」、「家和萬事興」等和諧文化觀念，早已是漢民族傳統文化的精隨。

唐代裴汶的《茶述》裡提到茶的特質：茶，性精、味浩潔、其用滌煩、其功致和。²⁰⁸ 明代徐青山在《太和鼓鬯》中說：至和，賓主分清，剛柔恰當，損益有神，是謂至和。²⁰⁹ 宋代集理學之大成的朱熹，對飲茶由苦而回甘的過程，以理性哲學思考，認為先苦後甘，先憂勤後逸樂才是天下之大道，將儒家的「中庸之道」賦予了茶義，《中

²⁰⁴ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 3。

²⁰⁵ 同前註，岡倉天心著，谷意譯，《茶之書》，頁 41。

²⁰⁶ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 21。

²⁰⁷ 吳怡，《新譯老子解義》，臺北市，三民書局，2016，頁 292-293。

²⁰⁸ 同前註，鄭培凱、朱自振合編。《中國歷代茶書匯編》。頁 49。

²⁰⁹ 潘紹世著，《太和鼓鬯》，〈徐青山二十四勤琴況講述〉，台北市，唐山，2006，頁 20。

庸》言：喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。²¹⁰深入淺出以茶喻理，透過飲茶品茶過程闡述「理而後和」的道理，認為「理」是「和」的前提，理是自然界該有的規律，是人際關係應遵守的禮儀，循禮是一種修養，需「行之各得其分」，方能體悟「至和」的甘甜和愉悅。朱熹以茶喻理，把原來僅由世俗提升到藝術的生活，喝茶這日常之事，亦能從中推演出物之理，提出為人處世的道理，不愧是理學大師。²¹¹千利休從日本聖德太子制定的十七條憲法提出以下觀點：一曰。以和為貴。無杵為宗。人皆有黨。亦少違者。是以或不順君父。乍違于鄰里。然上和下睦。諧輿論事。則事是理自通。何事不成。²¹²這裡談到「和」、「敬」、「清」、「寂」四規裡的「和」，代表的是和諧體貼，也是千利休茶道所追求的理想。《中庸》裡說：和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。²¹³「和」為天下之大道，也是人生與社會的大道，更是茶道的最高理想境界。

²¹⁰ 張水金編撰，《大學·中庸》〈人性的試煉〉，台北，時報文化出版，2012，頁 158。

²¹¹ 同前註參閱殷偉，《再話茶的故事》，頁 118-119。

²¹² 鄭嫻萱，《茶道，茶の湯》，幸福文化，新北市，2015，頁 19。

²¹³ 同前註，張水金編撰，《大學·中庸》〈人性的試煉〉，頁 155。

第五章 文人茶席與當代茶藝的審美追求

當代茶藝文化發展多元化，尤以茶席文化近年在台灣形成一股氣候，幾乎成為當代茶藝生活顯學，或許源於台灣特殊的文化背景。自兩岸開放交流以來，紫砂壺和茶業的進出，茶人的交流，更加速了這項飲茶文化的風行，追溯歷史，可從歷代飲茶流變的脈絡尋根。數千年來，茶葉歷經羹湯、藥飲、祭祀、品飲，不同時代對茶葉的理解需求也不同，都是根據當時的社會需求演變出不同的茶文化，透過歷代茶文化的溯源、飲茶流變的歷史傳承，結合台灣當代茶藝文化的推廣，融合多元豐富的茶藝活動，形成具有當代特色的茶藝文化，且符合現代人的需求。台灣的茶席文化源起於潮州小壺泡，稱老人茶或工夫茶，顧名思義工夫茶並非武術的功夫，而是用具精緻，技巧講究的泡茶工夫，三十幾年前第一次看到一位有年紀的潮州人泡茶，簡直嘆為觀止，滾燙的茶船裏滾動小圓杯清洗茶杯，不怕燙手。三個小杯多一不可，從燙杯、置茶、注水、洗茶、撥沫、注水、到關公出巡或韓信點兵方式出湯，一點馬虎不得，我想這已是早期台灣茶席的概念了。1970 年代茶藝館興盛，傳統茶藝逐漸受到社會各階層喜愛而普及，其後茶會活動逐漸盛行，加入了一些民間團體，如中華民國茶藝協會，中華茶聯，加上 1980 年代一群喜愛茶的陶藝家的加入，自此台灣的茶藝文化更加繽紛與多元。

第一節 茶席經營與茶道文化

日本的茶禪藝術本具有「以形式完成內在」的特質，是藉由外在形式反映生活，而茶席則是茶道的具體呈現，茶席展演表達作者的思想意念，傳達美感，使參與者和悅舒暢。茶席可說是將品茗的形式精緻化，但精緻過程難免使人誤解是一種高消費族群的表徵，翻轉過程中是需要推廣與突破的，當代茶席目的是將日常飲茶習慣提昇讓人重視品茗精神，在爺爺的年代喝茶的茶車就是一個茶席，或原木桌面上放著土豆、瓜子，邊休息邊聊天喝茶，這就是當時的文化。精緻化並非價值高，而是讓喝茶的人更聚焦在茶湯上，透過特定形式、儀軌藉以提升和重視品茗這件事，進而舉辦茶會活

動，文化結合文化，如茶會現場加入音樂、書法、香道…等等元素，吸引不同領域的人來參與，不同專業領域的人加入之後，當代茶藝文化便能更加普及與多元。

當代茶席可說是茶文化的極致表現，是結合茶藝、花藝、工藝、文藝、音樂、空間設計之大成，以茶會友的茶事展演，明許次紓說過，同飲的人須「素心同調，彼此暢適，清言雄辯，脫略形骸，始可乎童篝火，汲水點湯。」²¹⁴如此一來茶痴好友方能一起分享飲茶的樂趣，體會「珍鮮馥烈」的茶味，傳遞「素瓷雋永」的親和。

茶席可說是包羅了視覺與行為的藝術，以茶道呈現藝術生活，通過藝術行動表達思想，讓人更貼近藝術。布一方美席、燃一爐好香、掛一幅古畫、奏一曲古琴、瀹一盅佳茗，營造一席品茗空間，這是古代文人的生活雅趣。詩人梅堯臣（西元 1002-1060）詠茶詩中提到：自從陸羽生人間，人間相約事春茶。²¹⁵ 加上寺院僧人大力推廣，以及唐肅宗的禁酒令，讓茶文化有更大的發展空間，也更具民間性。

林谷芳先生表示，現在很多人把東方的茶文化與西方紅酒文化類比，認為二者皆有其豐富的文化型態。林老師認為如此類比並不妥當，紅酒文化與茶文化雖都是重要的飲食文化，有其豐富性。然而紅酒文化來自西方，生活背景不同，思維模式亦不同，實難以體會其哲學思維和文化的豐富性，唯獨能夠從東方人對茶的命名中，感受深刻的哲思，融入道家自然哲學和禪宗修養於其中。做為東方人的我執，如此看法或許有失偏頗，但不可諱言的，道家之言與禪宗哲學，的確有其迷人之處。林谷芳先生也認為，茶具有道器得兼的特質，結合了形而上和形而下的特色，形而上是從茶的口味做為文化的延伸，不同的季節品嚐不同的茶品，形而下把茶道看成是一個實踐的場域，將茶、藝術、與生命的修行結合，將茶從單純飲品昇華到文化的意境。對於終日庸庸碌碌的現代人而言，身心安頓是極為重要的生命課題。²¹⁶茶可以是高貴亦可為廉潔，周武王將之視為上天恩賜的貢品，晏嬰以為是清白之士的珍饈，其實茶無上品，適口為珍，就如魯迅先生說的：有好茶喝，會喝好茶便是一生的清福。不過要享受這種清福，首先必須有功夫，其次是練出來的感覺。²¹⁷ 在忙碌的生活中，靜心坐下來喝一杯自己喜歡的茶品，除了解渴，在養心瞬間如坐於草木之中，如歸遠古山林，感受世界的美好。

²¹⁴ 同前註，王雲五主編，《叢書集成 茶疏》，頁 8。

²¹⁵ 同前註，鄭培凱，《茶香與美味的記憶》，頁 6。

²¹⁶ 參閱林谷芳老師於 2015 年 1 月 9 日廣州主講〈茶人的生命觀照與美學修養〉和〈中日茶文化之比較〉，摘自網址 <http://xw.com.tw/gd/20150131025375/GDC2015013102537500>。（上網日期 2016/12/20）

²¹⁷ 同前註，段振離，《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，頁 328。

研究者希望透過歷代文人品茶與當代茶文化的探討，能以「茶文化」為核心，以藝術美學體現茶席，涵融「多元文化」的設計風格，讓現代茶文化更臻善境。茶道做為實踐的藝術，從洞悉茶湯的根源，終究又回到講求茶湯的現實狀態，此種現實是超越有形限制後的無限喜悅世界。也就是「白露地」亦即法界佛的世界，或者說是淨土無一物渴求無視無念的世界。²¹⁸

台灣早期泡茶比賽，一些非專家的評審訂定了統一標準，只要三泡茶湯的顏色一致即能得到高分，受到很多專家質疑，民國 74 年，專家們設計了一個辦法，要求賽前先提供茶樣讓參賽者試泡，再由參賽者寫出對茶的認知、如何詮釋茶湯、使用何種茶器對應茶品、以何種方法表達茶席美感...。以此考驗參賽者的素養，各項能力需全面性的平衡。茶湯雖是比賽的本質，參賽者要是理念清楚，技術又到位，方能符合道藝交參的要求，這也是當代茶藝所追求的理念。蔡榮章先生於《現代茶道思想》文中表示：從美學、藝術的角度看茶道，泡茶奉茶品茗是茶道藝術的主體，所謂的「茶道藝術家」，指的就是「重視茶道藝術內涵的茶人」。他進一步表示：茶道領域偏重美學，包括茶道藝術內涵及茶道藝術呈現的平台。²¹⁹ 陳玉婷說：「器用的篤定來自於學習的深度，儀軌的從容來自實踐的高度。」²²⁰ 久松真一（西元 1889-1980）也說：事理雙修之場合，其「理」為主要規範，「事」為基於理的具體現象。²²¹ 泡茶的儀軌規範為「理」，實際操作器物為「事」，兩者須具足才是真正的茶道。日本茶道規則規範是其重要根本，在漢民族的各門藝術與傳統工藝，並非不講究規則規律，而是認為規律與規則是從經驗與修養中，與「道」作辯證性與創作性的成長，所以茶文化在漢民族的歷史長河中才能不斷的多彩多姿地變化。²²²

茶藝呈現過程並非讓人眼花撩亂，故弄玄虛，而是心手閒適像行雲流水般，合乎自然的呈現，令人感到愉悅享受的，事茶者應身心平靜，儀態莊重，神情專注，動作舒緩，流轉圓融，過程嫻熟完美，讓生活體現藝術之美，而提供茶藝表現的平台則是茶席與茶會。基於研究者的職業是茶藝師，茶席經營具有實作體驗，有關茶席儀軌形

²¹⁸ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 53-54。

²¹⁹ 蔡榮章，《現代茶道思想》，台北市，台灣商務印書，2014，頁 39。

²²⁰ 摘自陳玉婷，〈獨嘉好茶——一到無限，茶席況味〉演講，台中國際大觀人文茶道書院，2015/12/25。

²²¹ 同前註，潘禧，《茶湯藝術論》，頁 52。

²²² 參閱周渝，〈從一口茶品山川風光與大自然精神〉，《台灣茶饌季刊 NO.4》，台南，翰林茶館，2005 年 10 月，頁 88。

式、茶湯品鑑等…，多來自親身體悟。因此本節除了茶席的演繹探討，包括歷代的飲茶習慣，茶席的演進與探討之外，再就是當代茶席設計，茲敘述如後。

一、茶席的演繹

陸羽《茶經》揭開了茶的文化意義，內容清楚詳述喝茶的文化意涵、審美境界、歷史淵源。書中從栽種茶樹、茶區分布、製茶工序、工具使用、品水品茶、如何烹製茶品、飲茶歷史淵源、以及茶人的品格與修養。更設計了茶具，制定茶儀，呈現飲茶的精神領域。追溯歷史印記，可發現人類飲茶從早期的草味羹飲，歷經唐代團茶（煮茶）、宋代茶末（點茶）、明代散茶（淹茶）的演變，在雅緻的環境中品茗，從宋代的茶坊出現，至明代講究品茗意境與情趣，更加入了豐富藝術內涵。後世延續其發展，衍生成各種茶道。不同的茶席、不同的喝茶儀式、不同的習慣、不同的品味、將茶的物質性開展至多元的精神領域。

茶席在唐代華麗的生活風格中綻放意象，傳遞的是品茗的雅緻、勻稱與雋詠，唐代飲茶堪稱富貴茶席，華麗典雅。唐代人們對飲茶的環境、禮節、飲茶儀程很講究，有一定的規矩和儀式，茶宴有宮廷茶宴、寺院茶宴、及文人茶宴之分。唐人飲茶脫離草味羹飲喝菜湯、解渴的飲用形式，已經開始注重品茗藝術，是一個質變過程。受陸羽《茶經》的薰陶，唐人飲茶更加懂得講究鑿茶、品水，觀火、辨器。唐代飲茶有煎茶、淹茶、煮茶等方式。煎茶法²²³應是從煮茶法演進而來，陸羽《茶經》中曾引用西晉杜育《荈賦》中的「惟茲初成，沫沉華浮，煥如積雪，曄若春敷」²²⁴的描述。說的是茶湯煎成後茶末沉下碗底，茶的精華泡沫浮於碗上。雪亮如冬天的積雪，如春天的百花，由此可推測煎茶法應始於西晉。唐朝佚名的《宮樂圖》中，桌上置放一個寬邊、鼓腹的鐺，鐺中有一長柄勺，旁邊仕女端著茶碗品飲著，描繪了宮廷中煮茶沖飲的畫面。唐元稹的寶塔茶詩中如此寫道：鈔煎黃蕊色，碗轉曲塵花。²²⁵句中可見當時是以鈔煮茶，中唐逐漸以鐺和鈔取代鍍。唐代以前盛行的煮茶法，是將薑、蔥、棗、橘皮、薄荷等加入茶中煮沸，拂去泡沫飲之，現代民間擂茶、酥茶，應是原始煮茶的遺風。

²²³ 煎茶法：團茶經炙、搗、碾、羅成茶末，以鍍盛水至風爐上取火候湯，根據水沸的程度（如魚目水有聲為一沸，鍋邊如湧泉連珠為二沸，如波浪般翻騰為三沸），水二沸時投茶入鍍，以竹夾攪拌，待水三沸時煎茶便成，在以瓢舀至茶碗中趁熱飲用。如用鈔煎茶，因鈔有柄有流可直接倒入茶碗中。

²²⁴ 同前註，唐·歐陽詢，〈藝文類聚，一茗〉，《清文淵閣四庫全書本，卷八二，草部下》，頁 1074。

²²⁵ 同前註，鄭雅芸，《古人品茗》，頁 120。

元代茶席在游牧征戰的世代中，品茗折衷前人經驗，兼容並蓄，茶席動靜之間含蓄澎湃。由於蒙古人的征服統治，元代飲茶文化較無具體出色的飲茶方式，茶器史上稱為過渡時期，也可說是末茶、葉茶兼而有之的年代。元代末茶茶器大多沿襲宋代，由於文獻、實物資料均不足以論證飲茶方式，故一般較少論及明人追求高雅的品茗意境，明代詩人許次紓對品茗環境氛圍有獨到的見解，認為品茗應在心手閒適，披詠疲倦之際，於風和日麗、茂竹修林的優雅環境中進行，他在《茶疏》中提到最佳品茶環境與時機是：

心手閒適、披詠疲倦、意緒紛亂、聽歌聞取、歌罷曲終、杜門閉事、鼓琴看畫、深夜共語、明窗淨几、清風微雨、茂林修竹、小橋畫舫、課花責鳥、荷亭避暑、小院焚香、酒闌人散、兒輩齋館、清幽寺觀、名泉怪石；以及清風明月、紙帳楮衾、竹牀石枕、名花琪樹等四良友。²²⁶

飲茶的時宜，從品茶、水質、茶器、至品茗的空間環境、怪石、清風、名泉...。明人飲茶在在都相當講究。人以少為貴，多則喧囂，雅趣乏矣，明代文人認為獨啜是品茗時追求的理想境界。明代文人追求的理想茶舍正如屠龍《茶說》所云：茶寮，構一斗室，相傍山齋，內設茶具，教一童子專主茶役，以供長日清談，寒霄兀坐。幽人首務，不可少廢者。²²⁷ 明人重視優雅清靜的品茶環境，反映在明代茶畫中。圖中與友人於林中環境優雅的草堂中對坐，小橋流水、蒼松高大聳直，品茗清談，席上置放書卷、筆硯、宜興茶壺、白瓷茶鍾，茶寮內爐火正熾，一旁有童專煮茶役，準備著茶事，茶童身後几上放置茶葉罐和茶碗，像是一場小型茶會正進行著。圖中文徵明所繪草堂，是他跟好友們聚會品茶之所，可見明代對茶事講求熱情浪漫情趣，(圖 5-1)。明代茶席講求趣味，是浪漫甦醒的年代。

²²⁶ 同前註，吳智和，《明人飲茶文化》，頁 65。

²²⁷ 同前註，廖寶秀，《也可以清心—茶器·茶事·茶畫》，頁 79。

圖 5-1 明代，文徵明〈真賞齋圖〉局部圖，紙本，設色，107.8 公分×36 公分，上海博物館藏。²²⁸

二、當代茶席設計

當代茶席文化近年在台灣已形成一股氣候，台灣的特殊文化背景是促成茶席文化發展的主因。1970 年代兩岸開放，茶人交流，紫砂壺和茶業在台蓬勃發展，加上曾經是日本殖民的身分，文化的交互碰撞，促成這段歷史。追溯本源，台灣的茶席文化源自於福建小壺泡法的功夫茶，功夫茶也稱老人茶，泡茶用具及程序極其講究，流行於潮汕地區，潮汕人將茶葉稱「茶米」，所謂「可一日無米，不可一日無茶。」喝茶已是一種深入骨髓的習慣，亦稱為潮汕泡。功夫茶融入江南文人的雅緻茶藝，加上受到日本茶道美學的影響，形成當今獨特的台灣茶藝活動。茶會所追尋的不外乎是尋覓與分享；尋覓心中喜愛美好的事物，有人講究視覺美感，有人要求茶湯味覺，是否有主從之分，或者是二者相輔相成，就必須視茶主人的智慧。另一是分享，不以自己的東西為主，而是抱持與人分享好的東西為出發點，做到賓主盡歡。

一場令人感動的茶席，呈現的是美的感知與生活意趣。執壺行茶，是眼、耳、鼻、舌、身、意，六根的開展，這是賓主間彼此學習的契機。每一分細微感知，茶會進行

²²⁸ 姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—明朝(中)》，台北市，華嚴，1998，頁 6-7。

帶來的美感與心靈觸動，從燒水、泡茶、奉茶、到品茗的過程，每一個當下敏銳的覺知，從深層放鬆到能量回歸，回歸到品飲、品味的生命層次，放鬆你的感官，懷抱著一顆感恩的心，那就是茶禪的真意。今日茶席已成為一風潮，然而茶文化結合茶藝、人文、創作，是由內而外的自然體現，茶道意境乃是通過茶席的演繹空間，體現審美感知與品飲意趣。一個好的茶會，首先要懂得尊重茶，對於茶的要有一定的認知，茶會中主客之間要有好的交流的，喝茶，須先理解茶的本質，方能喝大自然的精華體會身心暢快的情懷，現代人早已偏離大自然，在茶世界溝通、傳遞、分享，這才是茶會的真義。潘禧在〈茶湯的游藝性與生命本懷〉一文中說：在茶湯雅宴的舉行中，最為重要的應該是相對應的機緣的和諧氣氛，在此展現的機緣的恰當性、環境的適切性、茶人與客人的相對應關係。²²⁹

研究者認為，茶事通過茶道藝術外在表現的實踐過程中，將茶事視為茶人修行的道場，從擇器、酌量、權時、控溫、行茶等茶事進行中，盡茶人之本分，關照賓主之間的互動，茶湯是否回歸到心的境界，以一杯平等的茶湯，關照周遭的人、事、物，以敬天地、敬人、敬器的精神，將飲茶的藝術精神提升至生命更高的領域，而非流於感官行為的強調、安逸與喜樂，最終流於炫技。台灣資深茶藝觀察家何健生說：「中華茶藝獎的泡茶比賽，雖說是小道，亦大有可觀之處。因為在比賽中不但可以看到最新設計的泡茶器具，茶具搭配風格、泡茶手法、茶席運用的流行趨勢以及生活美學的多元呈現。」²³⁰ 由於茶藝比賽的舉辦，激發了民眾學習的熱潮與激烈的討論，更以優勝者的表演理念呈現做為典範，成為日後愛茶人、習茶人的討論議題。茶藝觀察家認為，泡茶比賽是反映當時社會生活品質、品味的狀態，而比賽呈現的結果，又直接融入民眾日常生活中，這相互之間的影响，亦因此造就了當代茶藝文化多元精采的樣貌。形成台灣茶人和茶藝團體百家爭鳴的現象，但多屬各自的獨立風格，尚未形成流派，彼此仍有包容空間。

文藝活動能否成長與進步，還需主事者的胸襟與氣度，今年(2017 年)的茶藝比賽即因理念不同，引發言論衝突，比賽主題是具台灣特色的雙杯泡法，對於使用煎茶道器具的參賽者，有位評審提出看法，這位評審認為：日本自中國習得飲茶文化之後，發展出不同的風格與內涵，台灣茶人再與日人學習，於今的茶藝文化發展應建立屬於

²²⁹ 潘禧，〈茶湯的遊戲性與生命本懷〉，《台灣茶饌季刊，NO.9》，台南，翰林茶館出版，2007.1，頁 65。

²³⁰ 何健生，《茶藝·普洱壺藝 NO·55》，台北市，五行圖書，2016，頁 19。

台灣自己的風格，而不是一味套用日本茶道。如此言論引發茶界各方不同的聲音。研究者認為當代茶人既應能拾起傳統，也要能涵融異質文化的相對特性，通過研究他文化反思自我。事實上日本煎茶道乃源自明代小壺泡，日本茶道也喜愛使用唐物，這應是不衝突的，茶人應有海納百川的恢弘氣度，方不致窄化台灣茶藝文化的未來。

近年來台灣茶藝發展快速，中國大陸亦急起直追，這是台灣的優勢，台灣茶人應以開闊的心胸，包容彼此的差異性，來往交流，茶人葉美蘭認為近年來台灣茶席文化已逐漸跳脫傳統窠臼，有一群默默耕耘的在地文化工作者，引領茶席文化走入土地的深思。茶文化的耕耘講求的是深度而不是速度。隱室主人也認為一步一腳印的觀念長期以來薰習台灣茶藝文化，茶藝美學深耕於生活，給予灌溉滋養，注入台灣精神傳遞對岸，應不分彼此以分享的方式互動，如此善的循環，相互分享、相互學習、相互成長，不藏私，這便是台灣茶藝文化的深度與廣度。

從歷代發展延續下的泡茶技術、飲茶方式，累積至今，融合了現代的茶藝元素與茶席概念，注入當代的生活美學，造就了現今受到大眾喜愛的，講究美感與實用的當代茶席藝術。茶藝活動成了飲食文化的一環，與茶藝、茶食、茶花結合，融合音樂形式，茶藝往古典的茶宴形式發展，展現特殊的品味，搭配設計得宜的茶器具，茶席成為茶器的載體，融合音樂與造景，猶如一場藝術表演。茶做為飲用，延襲歷代傳統，不斷更新與進步，1970至1980年代茶藝館風潮興起，台灣發展成一種優閒、儒雅的茶藝文化，形成台灣獨特的品飲形式，泡沫紅茶手搖杯新式茶館及罐裝飲料的上市，使台灣的飲茶人口大增，近年來文化創意產業抬頭，主政者開始重視在地文化，鼓勵民間舉辦茶藝活動，茶文化逐漸受到重視，如各地文化局舉辦的「茶文化體驗節」，「看見台灣光點計畫」也執行了一系列的茶文化活動，邀請國外人士品嚐台灣茶，體驗在地的手作茶，讓世界看見台灣的茶文化，為推廣茶文化傳承，政府也提供補助，在南投縣草屯鎮工藝中心舉辦茶屋設計比賽，從這些現象來看，台灣茶文化具有一定的潛能，足以發展出獨特、深厚，屬於東方的聯誼聚會形式，有別於西方的酒會跳脫窠臼。隱室主人也提到保留舊有的傳統，但一定要創新，如此才能吸引年輕一代，注入新血，那麼傳承才得以延續。

台灣當代飲茶是承襲清末民初在廣東、福建、台灣流行的瀕茶方式，是以壺泡方法詮釋茶湯的功夫茶，這種稱為潮汕功夫茶技法，有著明代「瀕茶」的痕跡，美學上受到明代品茗很深的影響。明代許次紓《茶疏》〈烹點〉中記載：

先握茶手中，俟湯既入壺，隨手投茶湯，叢蓋覆定。三呼吸時，次滿傾盃內，重投壺內，用以動盪香韻，兼色不沉滯。更三呼吸頃，以定其浮薄。然後瀉以供客，則乳嫩清滑，馥郁鼻端。²³¹

茶道呈現的境界乃是簡樸、儉約的，它涵概了精神和藝術的層面。茶席如同行動繪畫，更是一首無言的詩歌。追尋生命的底蘊，藝術是作為敲門磚而存在的。²³²「茶席」則是茶道的具體呈現，方式包括整個茶席空間和演繹過程的設計，如茶器具的配置、演繹步驟、沖泡技巧等多元具足。通過看不見的精神美，看得見的器物配置美感、事茶者的語言、儀軌操作的肢體形式，呈現出茶道之美，在泡茶過程中證悟茶道精神。台灣茶藝專家季野先生（西元 1944-2008）認為：茶藝是以茶為主體，將藝術融於生活以豐富生活的一種人文主張，其目的在於生活而不在於茶。²³³文化之產生，往往是生活的提升所造成，因此，當我們回顧歷史時，幾乎無可避免的都要從文物上著手，而這些文物無論是實用器皿，或藝術作品，實際上，就是應先人物質和精神生活所需製作存留下來的，生活由粗陋以至於精緻，繼溫飽之後，則要求美感，將精神融合達到天人合一的情境，這是當代茶藝的脈絡。²³⁴茶葉的沖泡過程，不僅要將茶葉的本質完美釋放，也是事茶者個性的表現與展演形式。泡茶、品茗的過程，須專注方能泡好茶，以儀軌表現美感，建立主客良好關係，達到修身養性與和睦人倫的人間社會。文化發源於生活，也是在生活中實踐，工藝家何建生說：「我的作品的作用是提供泡茶者一個行茶的舞台，在千變萬化的飲茶場域裡，凝望情境，在對的地方詮釋另一種茶生活的美學，且不失茶的本質和精神。」²³⁵茶道最終還是應落實於生活美學，茶人劉文溫認為每次參加茶會的感動，很快就消失了。美學應該是在生活裏落實的，茶空間可以是一個生活的空間，而不只是一個展覽空間。茶、器，氛圍、空間、人它就是一個生活，優雅的喝茶、優雅的生活，茶道的美學就會生活中。茶人葉美蘭因習茶開始懂得欣賞隨詩書繪畫、陶瓷音樂，為了豐富茶席，更學習花道、香道，從這些學習中得到靈感與技巧，自然落實在生活之中。

²³¹ 同前註，王雲五主編，《茶疏—叢書集成》，頁 6。

²³² 蔡文宗，《琴韻的空間意象之研究》，嘉義縣，南華大學，美學與藝術管理研究所碩士論文，2004，頁 1。

²³³ 季野，《茶藝信箱》，台中，台灣茶與藝術雜誌，1988，頁 98。

²³⁴ 季野，《與絕世的清芬對談》，台中，會心茶道文化發展協會，2013，頁 200。

²³⁵ 傅珍，〈何健生的燈與茶盤—豐富視覺獨特品味〉，《台灣茶饌季刊，NO.4》，台南，翰林茶館出版，2005 年 10 月，頁 18。

陝西作家丁文先生認為；「茶藝是茶道最重要的組成部分。茶藝指的是製茶、烹茶、飲茶的技術，技術達到爐火純青變成一門藝術。」²³⁶ 因此所謂的茶席展演不只是科學的將茶湯完美表現，更要以藝術的方式泡一壺好茶，不但要掌握茶葉鑑別、水溫、沖泡時間、動作儀軌等技術，在沖泡操作過程中以藝術美感方式呈現。茶席展演過程呈現的沖泡技藝，讓人有安定專注於前的美好享受，不但茶器擺置具有美感、茶湯呈現美味，也蘊涵意境的美感。

中國茶文化核心價值是茶藝與茶道精神，茶藝指的是製茶、烹茶、品茶等藝術，茶道可說是在實踐茶藝的過程中所貫徹的精神，藉由外在形式具體反映生活，有藝無道，則顯無精、無神，有道無藝，其理論便顯空洞。陳香白教授認為：中國茶道就是通過茶事過程，引導個體走向完成品德修養，以實現全人類和諧安樂之道。²³⁷ 唐代飲茶文化因士大夫、詩僧的悟道與昇華，形成中國特有的茶文化。通過茶事活動的品茶過程，使人從中領悟深厚的文化底蘊，既有益身體健康，更能受到潛移默化的文化內涵，亦可提高自身修養、陶冶性情、淨化心靈。

茶道可說是從禪宗僧侶們供佛禮茶的儀式演變，經歷代文人與茶人的改良演進，逐漸成為不同流派儀軌，或生活態度、風俗習慣。從而衍生出「茶道」的體驗哲學和陸羽《茶經》等的著書立說。但在古籍上並未見「茶席」一詞。宋代人們開始將大自然中的花草置於茶席上，「花卉」結合「焚香」、「掛畫」與「茶」成為品茶空間的「四藝」。明代茶藝行家馮可濱（生卒年不詳）的《芥茶箋》中羅列了「飲茶食十三宜」。曰：品茶也。無事。佳客。幽坐。吟詠。揮翰。徜徉。睡起。宿醒。清供。精舍。會心。賞鑑。文僮。²³⁸ 其中所說的「清供」、「精舍」，指的就是茶席的擺置。

近年來，台灣茶席文化著力於人文素養的發展，以茶文化為載體，形而上發揮茶道精神，形而下則是茶藝的精進，從文化源頭萃取意義，建構一個體驗情境，一個有場域風格的空間設計，讓品飲者能在品茗的體驗中，集體感受美感氛圍與喝茶的樂趣。茶席品飲中乃蘊含著茶趣和品味，品飲者透過茶席圖象產生審美共感，這是品茗愛好者凝聚力的再現，是美感意象的傳達與交融。

研究者認為：茶席以審美形式透過技巧呈現，傳達美感使人感覺和悅舒暢感動品

²³⁶ 參閱丁文，《中國茶道》，陝西，陝西旅遊出版，1994，頁 46-49。

²³⁷ 陳香白，《中國茶文化》，山西，山西人民出版，2002，頁 59。

²³⁸ 同前註，段震離。《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，頁 303。

茗者，然而茶湯最終還是其本質。因此「茶席」設計是以茶為核心，茶器具為主體，在營造的特定空間加入造形藝術的元素，形成一個品茗的獨立藝術場域。「席」，最根本的解釋是用草莖竹篾編成的墊子，可以坐臥。「茶」與「席」結合，就成為一個與茶產生關連的場域空間，滲入美學元素使之昇華為具有美感的藝術作品，加入茶的豐富元素茶道儀禮與內涵，就成了一個蘊藏豐富哲思的審美文化空間——茶席。

茶席，是以「茶事」為基調，以茶為核心，茶器具為載體，透過事茶人以事茶儀軌，在特定空間結合花藝、畫軸或雅樂等藝術，建構特殊氛圍的品茶空間，既蘊含茶道的抽象哲思，也呈現具體的儀式美學，既是事茶者的一方天地，也是品飲者身心的釋放，這空間的內涵因人、因時、因地而異，卻都是以豐富人們精神生活的追求為訴求，資深茶人冶堂主人何健說：「行茶時所置的一切茶器，須遵循著『精而不俗、繁而不雜、拙而不粗、簡而不陋的精神。』」²³⁹茶席作品乃是茶人通過本身潛藏的美感經驗，以茶學、茶事或藝術美學的方式，於形塑的場域所呈現的形象與過程，這種表現形式既提供茶人的創作理念平台，也滿足了參與者的身精神生活的充盈，而這過程中所規範的「飲秩序」，延伸到生活中的各層面，對敬器、敬物、敬人、敬天地，將此概念融入日常生活，這才是真正茶席的意義。

研究者者通過自身體悟，認為茶席應是透過茶器具的配置，傳達事茶者內心的想法與情感，透過茶人詮釋茶湯特質與樣貌，藉此與品茗者交流。蔣勳說：「一個緩慢的心情，一種跟物質緩慢接觸的情感，才有可能變成我們自己重新在生活中找回美的一種態度。」²⁴⁰身為現代人無形中生活節奏越來越快，藉由品茗過程可將身心放慢，享受喝茶帶來的寧靜時光，體會剎那的永恆，讓疲憊的心靈有安妥之處，重新檢視內在的自我追尋。池宗憲也說：「將茶席看成是一種裝置，是想傳達擺設茶席茶人的一種想法，一種漫遊於自我思緒中，曾經思索想表達的語彙，將茶席成為一種自我詢問與對話的作業模式。」²⁴¹

茶席運作也是一種身歷其境的美感體驗，因此茶席設計也應考慮合乎人體工學的裝置，及適合事茶者流暢操作的儀軌形式，方能優雅體現品飲效果。再者是茶器具選擇、儀軌過程設計、茶品決定，以及茶席空間的營造，過程要能彼此相互呼應，讓品茗者能夠透過審美形式與視覺感知，在茶席優雅氣氛中靜心品飲，感知，欣賞與交流，

²³⁹ 何健，〈認識台灣茶〉，《台灣茶饌季刊，NO.4》，台南，翰林茶館，2005年10月，頁5。

²⁴⁰ 蔣勳，《天地有大美》，台北市，遠流，2010，頁272。

²⁴¹ 同前註，池宗憲，《茶席曼茶羅》，頁15。

以茶席為媒介，體驗茶文化，理解茶飲的生活美學。

第二節 茶會—當代茶藝的審美體驗

最早以茶待客，以茶代酒的宴會史料，是在三國，據三國《吳志·韋曜傳》所載：孫皓每饗宴，坐席無不率以七升為限，雖不盡人口，皆澆灌取盡，曜飲酒不過二升，皓初禮異，常為裁減，密賜茶菴以代酒。²⁴²孫皓每次宴客，規定客人都須飲酒七升，卻只對愛將韋曜禮遇，暗中賜茶以代酒。

台灣茶席文化，源自於潮汕的工夫茶飲，日後茶人融入本土人文精神，受到日本茶道精神與美學的影響，演變成今日茶藝的特殊景象。日本茶道講究「一期一會」，每一次茶會都當是此生唯一，設計茶會都要慎重地構想意涵，提出特點，將形式內容提升到精神層次。日本美學學會前會長神林恒道說：

每一次茶會被視為一生僅一回的邂逅與相遇，為了珍惜這一段難能可貴的緣分，為了讓主客雙方了無遺憾，茶便擔負了款待的神聖使命，而透過這些盡情招待的過程，主客早已融為一體，孕生培現世中至高無上的幸福。²⁴³

茶會有很多種，有的是以茶會友，大家有相同的嗜好，相同的語言溝通和場域。而其設計，有的是為了推廣茶或是茶器具，將泡茶的技藝加以美化，賦予它美的外在形式，呈現具有質感的茶會。詩人們可能會說：生活裡一定要作詩，不然怎麼知道我們是同類。喝茶有時也是一樣是在尋找同類，以茶會的方式吸引同好參與，茶人與客人的對應關係要有共同的生命情懷，才能呈現對話的關係。詩人季野曾說：

茶會是茶藝宗派的文化內涵、集結了美感、成員素質、茶藝專業的具體呈現，將茶藝從外在形式活動，轉化成生活的內容；再由生活內容激發出生命的感受，這是茶會活動所追求的終極目標。²⁴⁴

²⁴² 同前註，章柏年書，《唐陸羽茶經·七之事》，頁 74。

²⁴³ 岡倉天心，鄭夙恩譯，《茶之書》，台北，典藏藝術家庭 2006，頁 19。

²⁴⁴ 季野，《與絕世的清芬對談·季野茶文錄》，台中，會心茶道文化發展協會，2013，頁 113。

隱室女主人說：茶會如何讓人感動就是一個很大的學問，每個茶會的設計，會因為不同的人而來設計。瞭解參加的人為他們來設計文化內容，當他們有所感受跟觸動他們心與他們有所連結，如此便能讓參與者有更深刻的感動，依參與對象設計符合他們的經驗。設計有關文化藝術，因人而異設計文化的內，便能成就一個又內涵令人感動的茶會。

文獻中出現大型茶會的畫作，最早應屬〈唐人宮樂圖〉〈宮樂圖〉描繪的是後宮嬪妃圍坐長案自娛的茶宴，團扇輕搖，品茗聽樂，圖中是仕女們或坐或站於案邊四周，仕女們意態優雅華貴雍容，手持越窯青瓷茶碗品茗，細啜茶湯，神態生動，描繪細膩，居下者持長柄茶杓於鍍中取湯，酌分餘座中仕女們。其中兩位仕女端著茶碗，一女端侍品飲。中間四人，負責奏樂助興，仕女們的神情陶醉，趴蜷在桌下的狗兒亦一派安然，可見席間音樂應是十分優雅美妙。從這幅宮樂圖可看到在唐代時期已懂得以茶作為媒介，結合音樂以藝術形式相呈現。(圖 5-2)。

圖 5-2 唐人(無名款)〈宮樂圖〉，絹本，設色，48.7 公分×91 公分，台北故宮博物院藏。²⁴⁵

唐、宋時期從上到下，或僧或俗，茶和湯藥在人們的日常生活中都佔有重要的地位。因此，自唐代就逐漸發展出「以茶迎來，以湯送往」的待客禮俗，這種禮俗普遍

²⁴⁵ 姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—唐前》，台北市，華嚴，1998，頁 122。

流行於朝廷、官府和民間各個階層裡。²⁴⁶

茶宴發展到了宋代，因植茶技術的精進和茶藝的多元，茶宴之風益加盛行。上至王公貴族、下至平民百姓，從文人到僧人，茶宴之風絡繹不絕，北宋戶部尚書蔡京在《延福宮曲宴記》中，描述了當時宋徽宗分茶時的情景，巨細靡遺寫道：宣和二年（公元 1120 年）十二月癸巳，召宰執親王等曲宴于延福宮…，上命近侍取茶具，親手注湯擊拂。少頃，白乳浮盞面，如疏星淡月，顧諸臣曰：此自布茶，飲畢，皆頓首謝。²⁴⁷ 這就是宋徽宗親自烹茶賜宴群臣的情景，通常茶宴儀式大致可分為迎送、慶賀、品茶、敘誼、觀景等內容。整個過程都是以品茗為主，從燒水、沖泡、遞接、器具、啜飲等與品茗有關的茶藝，須按照要求進行，茶宴進行時，由主人親自調茶，表示敬意，然後奉茶給賓客，賓客接下茶後打開茶碗先聞茶香，再低頭觀茶湯色，接著便舉碗嚐茶中滋味，但茶過三巡，便開始評論茶品，與茶主人談論茶品，隨後話題自然是譽景敘情了。

從明代畫家仇英的《東林圖》可見明人好茗，好客的雅緻風情，畫中兩位文人對坐晤談，林樹下兩個僮僕備茶，四周曲水環繞，一僮煽火準備茶水，一僮持瓢準備著，右邊石桌上放著白瓷茶鍾及茶托。（圖 5-3）

²⁴⁶ 同前註，劉淑芬，《中古的佛教與社會》，頁 332。

²⁴⁷ 同前註，葉梓，〈翰墨茶香之四—茶宴〉，《海峽茶道》，頁 61。

圖 5-3 明 仇英《東林圖》(局部)，29.5 公分×136.4 公分，國立故宮博物館藏。²⁴⁸

茶會乃是以茶藝的形式活動所進行的聚會，一般活動都有其聚會的立意，活動乃依此立意構思設計，茶會活動設計則包括：聚會緣起、宗旨、時間、空間的訂定，飲茶與展演空間及活動程序的安排。茶人葉美蘭說：「記憶最深刻的茶會，是 2004 年人澹如菊茶書院舉辦的《茶賞六月春》茶會，這是台灣第一次的劇場茶會，李曙韻老師勇於探究台灣茶文化深度的挑戰。台北戲棚挑高 80 公尺又空無一物的小型劇場，如何呈現出夏荷之感？老師將數十尺絹質半透明的幔帳，自天傾盪而下又將數十盆白荷錯落其中，微動的幔帳恰是荷瓣在幔帳包籠之處的地面，像是一泊池塘。茶席則錯落在數荷花之間，在光影穿梭微風吹拂之下，啜飲著東方美人茶，南管與古琴的吟唱，與會眾人動容也讓人忘卻了時間，最終仍得曲終人散，但這曾經發生的一切美好終將銘記一生。」²⁴⁹（圖 5-4）這是李曙韻老師獨創的茶會劇場，將茶的高雅藝術展現得淋漓盡致。也顛覆以往茶會既定的靜態空間，為日後茶人構思茶會有不同的思維和參考。可見一場成功令人難忘的茶會是需要聚會立意，再依此構思設計，加上茶人的優質素養，種種因緣方能成就一場感動的茶會。

²⁴⁸ 同前註，廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，頁 84。

²⁴⁹ 葉美蘭，人澹如菊茶人，參閱附錄訪談字稿 3。

圖 5-4-1 茶賞六月雪茶會。提供者:葉美蘭

圖 5-4-2 茶賞六月雪茶會。提供者:葉美蘭

隱室女主人曾參與過一茶會活動是以一年二十四節氣舉辦節氣茶會，兩週一次。不同的地點、不同的節氣、有不同的客人，在特定地點喝茶，從春夏到秋冬，經過了四季二十四個節氣，深入瞭解到老祖宗的智慧，依節氣的變化飲茶，依著節氣在尋茶，茶跟節氣的對應與茶食活動。在一年的二十四節氣裡深刻感受節氣的變化。²⁵⁰這是一個很典型立意明確的茶會，藉由此茶會讓後世人對老祖宗的智慧會不得不由衷讚嘆與學習，經由茶讓人學習更多健康養生概念。二十四節氣是古人根據累積農事的經驗發展出的工作與時間概念，藉由四季二十四節氣的時序生活美學循環進行，依時吐納，節氣生活將人文、茶藝、自然融入生活之中。以茶為核心融入生活美學之建構與實踐，理解人與自我、人與社會、人與大自然的關係，進而懂得惜物愛人、敬物、敬天地的情懷，這便是茶會的最終立意。

陶花園女主人吳淑惠參與過 2009 年臺北華山藝文特區。共同策劃了一個嘉遊跟著茶旅行，茶會主題創造了一個屬於茶山的意象。主要是傳遞茶山概念，有著在地精神的一個傳遞。茶席的設置以樂野社區的原著民風、瑞里瑞峰，老茶山的概念。以隙頂石桌，蘭花意象呈現在地茶席展演，一種在地精神的傳承。傳遞阿里山的茶山風光。²⁵¹這種形式的茶會要傳遞的立意是在地的傳承，也是深耕文化的最佳典範。(圖 5-5) 這個茶會打破以往既定形式茶會的意象，也透過茶會凝聚社區意識彼此

²⁵⁰ 劉文溫，隱室茶空間主人，參閱附錄訪談字稿 1。

²⁵¹ 吳淑惠，陶花園女主人，參閱附錄訪談字稿 2。

認同，對自己的土地有更深入的理解，進而懂得關懷珍惜土地與自己的連結。

圖 5-5-1 嘉遊跟著茶旅行茶會。提供者:吳淑惠

圖 5-5-2 嘉遊跟著茶旅行茶會。提供者:吳淑惠

拾晴漱心茶書院主人邱慧庭說：曾參與印象最深刻的茶會是兩年前舉辦的「春山沐月茶會」，茶會是以春遊茶山、品味佳茗，於百花綻放季節，以詩歌來詠頌春天，讓茶客感受凍頂山的真.善.美，茶會是以櫻花樹為場景，櫻花是以爆米花作為裝飾，音樂則是吉他跟薩克斯風，穿插茶詩進行，傾注全力辦了四場茶會，讓與會茶友留下感動與回憶。²⁵²茶會以春天繁花盛開、大地色系的茶席擺設，將春意盎然的意象借景入室，讓茶客彷彿置身於春天的茶山之中，品茗著鹿谷具代表性的凍頂茶，不但深具文化傳承，也藉由茶會活動推廣在地的凍頂茶的特色。台灣茶產業有「一條龍」產、製、銷的產物鏈，茶產業與文創產業有著唇齒相依、共榮共生的關係。因此造就了多采多姿的茶席及茶會活動，以茶席、茶會的展演方式詮釋對茶的生活美學觀，更藉此推廣具其地方特色的茶文化。

明代茶藝承先啟後，形式內容皆與當代茶藝接近，有著深遠的影響，當代茶藝雖源自明朝，經過歷代洗禮台灣茶藝更顯豐富多彩，文化建構及厚度更具特色樣貌呈現。茶道之美，不僅是器物之美感與禮節之風雅，更是茶道帶給人身心的安逸。台灣茶藝

²⁵² 邱慧庭，拾晴漱心茶書院主人，參閱附錄訪談字稿 4。

氣候動風正暖，雖經三十多年來的開枝散葉，百家爭鳴、百花齊放，仍未見真正的主線軸脈，不似日本茶道一樣，流派歷史悠久，體制完構。台灣飲茶文化有精英化與個性化的趨勢，經濟上的優勢使得飲茶精英階級有更多的機會，將美學經驗體現反饋給社會，提高了飲茶文化的精緻度，因此讓很多人望之卻步。然而茶道文化應是落實日常生活，不是譁眾取寵，隱室主人在訪談中提到每每參加茶會之後的感動，一段時間便消失了，茶道美學應在生活中落實，不需昂貴的器或茶，讓茶融入生活中，關照氣候、觀照自己，茶道美學便會體現在你的生活中。陶花源女主人也說：將茶融入於生活，在生活中實踐美學，在生活空間實地去創造一個自己的飲茶空間，安靜喝茶，透過美的結合提升生活品質，當代茶藝文化應從古典美學的境界中，回歸到生活美學的實踐。茶人葉美蘭說：習茶之後，開始懂得詩書畫陶瓷音樂，為了豐富茶席學習花道、香道，不僅厚實了生活面向，更應用在日常生活之中，插一盆花美化空間，燃一爐香淨化環境氣氛，挑選合宜的茶、器，藉由品茶意境開展而來的審美藝趣，細細品飲一杯茶帶來的幸福，將茶落實於生活美學中。

學習茶藝的過程不外乎三個階段，所謂「見山是山，見水是水」、「見山不是山，見水不是水」、「見山還是山，見水還是水」的過程，即「模仿、創新、物我合一」三個層次，從一開始的模仿，老師教的一律照單全收，學習前人言行舉止，也就是儀軌的認識，看到甚麼便是甚麼。第二階段便急欲擺脫窠臼，此時心中開始產生秀異與創新的衝突，一不小心便將搞怪當創新，殊不知沒有紮實的技藝與文化涵養，產生的創意是經不起考驗的。如此參與一次茶席與一百次茶席所見所聞便有差異，只有提升自己的眼界與經驗，再進一步內觀自省，方能從中體驗其箇中玄機。第三階段也就是「見山是山」物我合一的階段，將創新與茶藝融入生活，了解自身與環境的需求，不斷充實自己，自然能泡出有底韻的茶湯。「日本茶道」學習也講三階段「守」、「破」、「離」。「守」指的是剛開始學習的階段，是依循老師所傳授的規矩、細節確實學習磨練。學習第二階段「破」，就是將學習的一切經過思考內化為自我所有，遵守基本儀軌勤加練習後，偶爾嘗試加入自己的創意突破窠臼。學習第三階段「離」，是經過守、破階段之後，尋找發展出自己的道路，自成一格。²⁵³「見山」的三階段強調的是內省功夫與「物我合一」的觀念，而日本茶道「守」、「破」、「離」要求的則是在學習上的突破與創意。

²⁵³ 參閱同前註，鄭珮萱，《茶の湯》，頁 40。

康德在《判斷力批判》一書中提出的審美判斷力，認為人有理性邏輯與欲求能力之外，還有一種涉及愉悅、感性的能力那就是與審美、鑑賞有關的能力。茶藝可說是東方美學的極致體現，以茶藝做為媒介提升審美的能力，藉由人與器之間的關係產生審美愉悅，在品飲的過程中，主客之間透過肢體語言賦予意涵，將喝茶這件平常事，提升為審美體驗，運用五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺）引發審美共感，以情感、聯想、想像等交互作用，在體驗過程中經由一杯茶湯對應到茶器具、茶席擺放、空間氛圍、禮儀規範、乃至製茶工序、栽種過程，都是品飲賞悅的對象，進行品鑑與賞玩，藉此產生生活審美逸趣。王玫老師認為：

茶為客觀事物，「茶藝」為人所創造出來的美好事物。在審美體驗過程中，人與物之間產生物我合一的融會與流動，「情以物興」，「物以情觀」，審美意象與審美對象之間的交互作用，形成生命共鳴的美感體驗。²⁵⁴

茶可以只是生理上解渴的需求，亦可將之提升至精神層次的享受，進入藝術境界的美學領域，透過審美的美感營造空間情境，融入茶文化意涵的品茗體驗，達到放鬆、活享受當下的美好，藉由審美感受體驗，在日常生活中付諸實踐，增進生活逸趣。

²⁵⁴ 王玫，論審美經驗促發公民學習之探究—以「茶藝美學與創意行銷」課程為例，《關渡通識學刊》，第十期》，台北，台北藝術大學，2014，頁 146。

第六章 結論

一、榮光的過去與道藝依歸

茶從中國、印度的產地開始，早已征服了全世界的飲茶人。英國人甚至為了茶葉，對中國發動鴉片戰爭；美國的獨立戰爭其導火線也是茶葉。茶可說是人類史上第一個具有資本主義精神的產品，從上層到下層，每個階層都受到茶葉的影響。

1869 年英人杜德（John Ddd）以帆船兩艘將台灣茶業載往美國紐約，開啟台茶航向世界之路。並創立福爾摩沙茶（Fomosa Tea）之名，與福州茶（Foochow Tea）有所區隔。從此，稱「福爾摩沙茶」或稱「台灣烏龍」，由於台灣出口的烏龍茶風味獨特，味道芳香且細緻，品質較福州及廈門所產的烏龍茶略勝一籌，福爾摩沙茶一時風靡全球，吸引各國商人來台設立商行，台灣茶雖傳自大陸，但從此飄香於國際市場，聲名遠播。一百多年來，台灣茶葉的發展也隨著南下移民、日本殖民的政策，及國際變遷相互作用做為考量，台茶外銷從台灣烏龍茶（東方美人）、紅茶到綠茶，每一種茶各有不同時期的興衰年代。

1980 年以後，台灣經濟起飛，生活品質提升，台茶的消費市場有了空前的變局，由於內需市場擴大，台茶由外銷為主的狀態，逐漸轉為內銷為重。內需市場的擴大，也帶動品飲者高品質茶葉的需求，促成台灣高山茶的興起。

乾隆、嘉慶年間，茶已是台灣文人生活的一部分，台灣地理的環境優勢，很適合栽種茶樹，水質亦佳，當時台灣茶在世界上相當有名，中國茶風靡世界，獨步世界茶市。隨著台灣經濟起飛，社會型態亦慢慢轉變，休閒與悠閒的生活更加受到重視，加上茶葉的多元發展，促成了茶道及茶藝館品茗風氣興起，商人對外大量訂購茶器具，尤其以大陸紫砂壺、日本茶道具，以及當年大陸外銷歐洲的周邊茶器具，讓台灣的飲茶文化更具樣貌，因此促使台灣飲茶文化的蓬勃發展。重要的是茶藝文化也於此時由萌芽漸漸邁入興盛期。

晚清時期英國為了制衡中國的茶葉出超問題，輸出鴉片到中國，面對鴉片荼毒生靈，白銀大量流失，道光皇帝派遣林則徐（西元 1785-1850）施行禁菸政策以斷絕鴉片，林則徐使用懷柔政策，以茶葉替換鴉片，獎勵上繳鴉片的洋人，提出：「凡夷人名下繳出

鴉片一箱者，酌賞茶葉五斤，以獎其恭順畏法之心，而堅其改悔自新之念。」²⁵⁵ 有了「以茶制夷」的政策，用茶葉換取鴉片，最終讓林則徐成功地收繳到二萬一千三百多箱的鴉片。從茶葉可以富國到以茶制夷，可以看到晚清對待貿易絲路的轉變，以茶控制貿易，從制裁到合作，可見茶葉對中國而言，不僅是物質必需品，更是富國的作物。

研究中國對外關係的美國人馬士（Hosea Ballou Morse，1855-1934），在《中華帝國對外關係史》書中轉引一篇發表於 1851 年《北華捷報》的文章，文中提到：

來自西方的外國人都天然愛好牛奶和奶油，耽於這種奢侈嗜好的結果造成了結便的毛病，這毛病只有靠大黃和茶才可以洗他們腸胃，恢復他們的精神；一旦把這些東西予以剝奪，他們便會馬上病倒，如果我們停止了與夷人通商，他們的國家便會發生騷擾和混亂；這就是他們為什麼必須要我們的貨物的第一個理由。²⁵⁶

這個轉述顯然是非常真實的，文中同時也窺見了當時茶葉對中國人而言，是何等驕傲的外銷產品。

台灣茶文化的發展，可說是台灣社會發展的縮影。早期社會閩南地區許多人口遷徙來台，帶來了家鄉的泡茶器具，引入了福建製茶師來台傳授製茶技術，有了小壺小杯傳統「功夫茶」啜飲的沖泡方式，台灣經歷很長一段時間處於農耕自給自足的時代，1865 年開始了台茶外銷，台灣從農業型態轉型為工商社會，經濟急快速發展加速了人們的生活步調，但人與人之間的關係也變得越來越疏離，傳統功夫茶的飲茶方式，家人、朋友、客戶聚集在一起，以茶為媒，一面品香啜茗，一面天南地北聊天說地，無形中放慢腳步、放鬆心情，更增進了人際關係的互動。研究者期能藉此論文拋磚引玉，讓社會大眾對茶學有興趣，且深入認識、理解，進而認同與投注心力，向下扎根於茶文化的傳承。近年來台灣茶藝文化蓬勃發展，有一群愛好茶的茶人用心推廣及百年深耕，如此台灣的茶文化成為全球矚目焦點，應是指日可期。那不單只是製茶技藝或商業行銷的最後依歸，還有的是個人心性的沉潛，從飲茶入，立身於己，優游於道藝之間，從而散播於四方。所謂「志於道，據於德，依於仁，游於藝」不也就是自陸羽而下，吾人所依存的儒家信念。

²⁵⁵ 同前註，周重林、太俊林，《茶葉戰爭·茶葉與天朝的興衰》，頁 20。

²⁵⁶ 同前註，周重林、太俊林，《茶葉戰爭·茶葉與天朝的興衰》，頁 24。

二、體現茶道的游藝之境，呈現生命的美好

現今社會競爭激烈、生活節奏緊張、人際疏離，人們在快速競爭腳步生活中，難免浮躁、焦慮、內心衝突，因此追求平靜心靈和恬淡雅靜的生活，乃是現代人心理的企求。人們想得到心靈的寄託，想在安穩中成長。而唯有茶的恬淡、儉樸、寧靜、沖和的特質，能與此種心理需求相契合。很多人以為茶道很玄、難懂，其實「開門七件事：柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」，茶早已與我們的生活息息相關密不可分，只要常喝茶、常泡茶，便能理解。飲茶不單只是專注「味覺」享受的層面，進而在於理解文化精神，如此品茗者便能品嚐出「茶」更深厚的內涵。茶道內容，反映了現實社會處境下人們的心靈渴求，導引人們走向茶禪的精神領域。研究者希望藉此研究，讓人們對茶文化有所認知，進而能夠認同與理解，透過文人的對話，神遊於天地之間。回歸心靈的恬靜與平和。同時也希望藉由中國茶文化的研究，結合中國茶道精神與當代茶席，融合物質與精神，讓飲茶不再只是個物質過程，更重要的是一個精神享受，在精神追求與體悟過程中，理解茶禪哲思及茶儀的精行儉德，自我陶養。

其次是茶席的設計，對個人而言那是另一種類型的藝術創作，茶席空間含藏著美感與意境；美感是視覺的感知，意境是心念聯想投射的感動，所謂「器為茶用」，在事茶空間中，茶席結合周圍環境，昇華為藝術。體現了「相見聞心，茶湯切要」的心境。紹鷗對於茶道主客之間的關係，強調了「相見聞心」，即是一種心靈的交會，因此喝茶之要在於心，而非止於逸樂的享受。從一杯茶開始，不僅可調養身體養身長壽，更可清心醒腦，以茶會友，廣結善緣，而在品飲過程中，人與人之間的緊張衝突，得以豁然開朗，解開誤會，得本心而明智慧，讓世界更加美好。研究者認為當今「e」世代社會中，人與人之間似乎忘了彼此關照，不懂得如何體貼他人，《老子》道德經中這麼說道：「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。」²⁵⁷ 老子認為水是眾生所需，卻不與眾生所爭，謙卑的德行便是接近永恆與自然的道。至善若茶，茶可利益眾生、儉樸、謙卑的特性相似於水，研究者期許自身也能像茶道中水的詮釋一樣——清淨、透明、柔軟，謙遜、包容、融和、堅毅、勇氣、利生而和平；能夠行如流水，心靜如水，不為外物所滯，無所畏懼，意志堅定，不忘習茶初心，讓茶道義理延伸進

²⁵⁷ 同前註，吳怡，《新譯老子解義》，頁 47。

入日常生活之中，體現在人與人之間的和諧互動，藉由一杯茶，安頓煩躁不安的心。因此希望藉由歷代文人茶飲的深厚文化底蘊，推而行之於現代茶風，在飲茶的過程中，體現茶道與游藝之境，呈現生命的美好。

參考文獻

一、專書與譯作

- (宋) 袁燮，《絜齋集 卷 23》，台北，新文豐，1984。
- (唐) 皮日休，張宏庸編，〈茶中雜詠序〉，《陸羽資料研究彙編》，台北，茶學文學出版，1984。
- (唐) 封演，《封氏聞見記外二種·卷六》台北市，新文豐，1984。
- (唐) 陸羽原著，唐譯編著，《茶經大全》，新北市，新文創，2013。
- (唐)·楊曄，《膳夫經手錄》，(清初毛氏及古閣抄本)。
- (唐)·歐陽詢，《藝文類聚一茗》，〈清文淵閣四庫全書本卷八二〉，草部下。
- (唐) 陸羽原著，唐譯編著，《茶經大全》，新北市，新文創，2013。
- (清)·顧炎武，《日知錄》，(清乾隆刻本，三二卷)，卷七。
- 丁文，《中國茶道》，陝西，陝西旅遊出版，1994。
- 于丹，《論語心得》，台北，聯經，2007。
- 元·王禎，〈百穀譜·茶〉，《農書》，叢書集成出編 1461 冊，北京，中華書局，1985。
- 方豪，《宋史》，台北，中國文化大學，1988。
- 王雲五主編，《叢書集成》，上海，商務印書，1936。
- 王德華註譯，《新譯陸機詩文集》，台北，三民書局，2006。
- 石韶華，《宋代詠茶詩研究》，台北市，文津出版，1996。
- 朱自振、沈漢，《中國茶酒文化》，台北市，文津出版，1995。
- 池宗憲，《茶席曼荼羅》，台北市，藝術家，2007。
- 吳智和，《明人飲茶文化》，宜蘭，明史研究小組，1996。
- 吳嘉陵，《傳統藝術的新視野》，台北，秀威資訊，2009。
- 吳覺農，《茶經論述》，北京，中國農業出版，2005。
- 宋·王安石，《臨江先生文集》，〈議茶法〉，四部叢刊初編，第 51 冊，卷 70，台北，台灣商務，1967。
- 李歐納·科仁著，黃煜文譯，《重返 wabi-sabi 給生活愛好者的美學思考》，台北市，行人文化，2015。
- 李歐納·科仁著，蔡美淑譯，《wabi-sabi：給設計者、生活家的日式美學基礎》，台北市，行人文化，2011。
- 李澤厚，《美學四講》，台北市，三民，2006。

周芬伶，《美學課》，台北，九歌，2016。

周重林、泰俊林，《茶葉戰爭》，台北市，遠流，2013。

季野，《與絕世的清芬對談》，台中，會心茶道文化發展協會，2013。

岡倉天心，鄭夙恩譯，《茶之書》，台北，典藏藝術家庭 2006。

岡倉天心著，谷意譯，《茶之書》，台北市，五南圖書，2015。

林清玄，《平常茶 非常道》，北京市，河北教育，2015。

林富士，《宗教與醫療》，台北，聯經出版，2011。

林瑞萱，《茶道十講》，台北市，武陵，2001。

姚國坤，王存禮，程啟坤，《中國茶文化》，台北市，洪葉文化，1994。

姜青青，《一口品茶趣》，台北市，實學社，2005。

姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—宋金(中)》，台北市，華嚴，1998。

姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—明朝(下)》，台北市，華嚴，1998。

姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—明朝(中)》，台北市，華嚴，1998。

姜伯純主編，《中國名畫欣賞全集—唐前》，台北市，華嚴，1998。

柯秋先編著，《茶書》，北京，中國建材工業，2004。

段震離，《紅樓說茶—趣談紅樓夢中茶之文化與養生》，台北市，紅欣文化，2009。

洪啟嵩，《問茶解禪》，香港，城邦，2009。

洪啟嵩，《飲一杯心茶》，大塊文化，台北市，2013。

徐文兵、梁冬，《黃帝的養生大道》，台北縣，京中玉出版，2010。

殷偉，《在話茶的故事》，台北市，雲龍出版社，2005。

殷偉，《趣味茶的故事》，台北，知書房出版，2010。

張水金編撰，《大學·中庸》，〈人性的試煉〉，台北，時報文化出版，2012。

張曼娟，《人間好時節》，台北，麥田，2005。

章柏年書，《唐陸羽茶經》，杭州，西泠印社，2011。

陳香白，《中國茶文化》，山西，山西人民出版社，2002。

解致璋，《清香流動—品茶遊戲》，台北市，遠流，2008。

森下典子著，夏淑怡譯，《茶道帶來的十五種幸福》，台北，橡實文化，2013。

葛兆光，《中國禪思想—從 6 世紀到 9 世紀》，北京，北京大學，2000

葛兆光，《中國禪思想—從 6 世紀到 9 世紀》，北京，北京大學，2000。

廖建智，《明代茶文化藝術》，台北市，秀威資訊，2007。

- 廖寶秀，《也可以清心：茶器•茶事•茶畫》，台北市，國立故宮博物院，2002。
- 廖寶秀，《茶韻茗事—故宮茶話》，台北市，國立故宮博物院，1999。
- 漢寶德，《如何培養美感》台北，聯經，2010。
- 劉淑芬，《中古的佛教與社會》，上海，上海古籍，2008。
- 劉豔霞，《中國茶道》，新北市，順達文化，2012。
- 劉悅笛，《分析美學史》，北京市，北京大學，2009。
- 潘紹世著，《太和鼓鬯》，〈徐青山二十四勤琴況講述〉，台北市，唐山，2006。
- 潘禧，《茶湯藝術論》，佛光人文，宜蘭，2006。
- 蔡榮章，《現代茶道思想》，台北市，台灣商務印書，2014。
- 蔡榮章，《現代茶藝》，台北，台灣中視公司，1989。
- 蔣勳，《天地有大美》，台北市，遠流，2010。
- 鄭珮萱，《茶道茶の湯》，新北市，幸福文化，2015。
- 鄭培凱，《茶香與美味的記憶》，台北市，二魚文化，2011。
- 鄭培凱、朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本上，香港，商務印書館，2007。
- 鄭培凱、朱自振，《中國歷代茶書匯編》校注本下，香港，商務印書館，2007
- 鄭培凱導讀，陸羽原著，《茶道的開始 茶經圖解》，台北，大塊文化，2010。
- 鄭雅芸，《古人品茗》，台北，希代書版，1984。
- 鞏志，《中國貢茶》，杭州，浙江攝影出版，2003。
- 薛仁明，《論語隨喜》，台北，爾雅，2011。
- 蘭絲·羅斯著，徐進夫譯，《禪的世界》台北，志文出版，1994

二、學位論文

- 陳佑羽，〈唐代茶葉的採製與飲茶風習〉，台中市，中興大學歷史系，2014。
- 蔡文宗，《琴韻的空間意象之研究》，嘉義縣，南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文，2004。

三、學術刊物

- 王玫，〈論審美經驗促發公民學習之探究—以「茶藝美學與創意行銷」課程為例〉，《關渡通識學刊》，第十期》，台北，台北藝術大學，2014。

何健，〈認識台灣茶〉，《台灣茶饌季刊，NO.4》，台南，翰林茶館，2005・10

李曙韻，〈茶席的密碼〉，《三聯生活周刊》，第19期，北京，三民書店出版，2015。

周渝，〈從一口茶品山川風光與大自然精神〉，《台灣茶饌季刊 NO.4》，台南，翰林茶館，2005.10。

季野，《茶藝信箱》，台中，台灣茶與藝術雜誌，1988。

連橫，《雅堂文集—台灣文獻叢刊卷二》，南投，台灣文獻委員會，1993。

陳玉婷，〈獨嘉好茶——一到無限，茶席況味〉演講，嘉義，國際大觀人文茶道書院，2015/12/25。

傅珍，〈何健生的燈與茶盤——豐富視覺獨特品味〉，《台灣茶饌季刊，NO.4》，台南，翰林茶館出版，
2005年10月。

丁文，《中國茶道》，陝西，陝西旅遊出版，1994。

四、網路資料

台灣茶家周渝：〈乾淨到沒有缺點的人，不如不見〉，網址：<http://91.210.164.48/watch/TDY-2XRYPE/%E5%8F>）。

吳字牧，《夢梁錄》，卷16，〈養鋪〉，網址：<http://zh.m.wikisource.org/wiki/>

袁枚，《隨緣食單》〈茶酒單—武夷茶〉，網址：<http://cls.hs.yzu.edu.tw/CEat/recipe/all-body.ASP?CHNO=000012>

盛明光，〈蒙古族茶文化研究〉，《盛明光，2013/01/13網》，網址：<https://big5com.tw>

葛維櫻著，〈聽周渝說老茶〉，《三聯周刊》，2014-06-17。網址：www.lifeweek.com.cn

附錄

一、訪談字稿

1. 訪談者：吳宥蓁(以下簡稱蓁)

訪談對象：隱室主人劉文溫(以下簡稱溫)

訪談時間：105年5月8日20時

訪談地點：台中市南屯區忠勇路

蓁：請問您接觸茶藝的緣起為何？

溫：當初學茶的起因。是茶禪一味的意見吸引了我。那我想進入這樣的氛圍裏面學茶。當時喝茶，茶的滋味，對我來說並不是特別的重要，而是學茶當下的意境非常的吸引我，如何在喝茶的當下能夠安住能夠盡心，那樣的氛圍是吸引我的。

蓁：請問您目前的茶藝工作現況？

溫：茶藝的教學一開始，並沒有想做教學。也不覺得茶這塊想要用教學的方式來呈現。是學了茶之後慢慢對茶。有了興趣，它就像一扇窗。因為茶的一個音樂一個點，讓我打開了很多的窗戶。從藝術的角度。從文化的角度，從道的角度。那我一直覺得一個習茶的人，學茶的人不只是單一的去了解茶，或是懂得喝茶就好。所以我在茶的一個開啟的因緣，我就學了更多喜歡的東西，更喜歡那樣子的一個文人的生活。學一段時間之後發現，其實很多現代的人需要這樣的課程，所以慢慢的，這樣的因緣也開啟了教茶藝的這條路。那我覺得教茶藝的這條路不只想教茶藝，我想教更多的東西給我的學生，我希望他們跟我一樣，只是有一個茶的一個因素一個點，打開他們的世界，他們的世界也許有他們過去的經驗，他們的文化教育。我希望這個點從他們身上再去發展出來屬於他們自己。這東西就像茶把我引導出來發展成我某個在我的某個特質裏面發展出我的部分。目前教茶的現況，希望能給學生一個點，然後去打開他們自己的世界。

蓁：請問您對目前採用的茶藝師發證體制有何看法？

溫：我對於發證照這件事來說並沒有很大的好惡。因為我覺得目前的體制對發證照這件事來說並沒有辦法多元。而是針對一個點，在做學習。所以目前我覺得要當一個茶藝老師他是要多元的。目前的體制的發照的一個過程，跟他所要要求茶藝老師的某個部分，我覺得是很多的缺乏也不夠多元，一個好的老師，尤其在茶的方面。他必須要多元的，比如說她必須從文化從藝術，在茶上面相關的各個行業領域，都必須要去學習。那最重要的教茶也是教心，也就是教心，心形。怎麼樣將茶提升每一個人心靈的那塊最美好的境界，把它提升出來，我覺得這是最重要的，而不是只是理性的，去喝茶或是只是用科學的方式去瞭解茶。反而如果用這個角度去學茶，會變成一個批判或是比較。而有分別心。

蔡：請問您如何將茶道落實於生活美學？

溫：如何將茶道與生活美學結合。這是學茶以來我一直感受到的，我覺得每次參加了茶會那樣的感動，在一個禮拜或者在一個月之後他就消失了。這樣的一個美學應該是在生活裏落實的。有這樣的想法，才會有隱室。我希望隱室就是一個空間，那這個空間變成了一個生活的空間，而不是只是一個展覽的空間。隱室，它就是一個生活。一個人在這個空間裏面，跟茶、跟器，這樣子的一個氛圍，還有跟人它就是變成一個生活。與其說怎麼結合生活。不如說生活中自然就有這些東西存在。如果你喜歡茶，茶就會在你的生活裏面。就像你一大早起來你會關照自己的心情，你會關照氣候，你會關照節氣，你會關照你的身體。這就是生活。而當你有所在生活上有所關照，你就懂得怎麼去選擇茶，你今天喝什麼茶用什麼心情去對待這個茶，用茶來對待你的身體。其實我覺得。茶就是生活，生活就是茶他是不可分的。而不是在某一個特定的一個時空或是某個特定安排的。部分你才進到這個環境裏面來喝茶，你才優雅的喝茶。而是在生活裏面，你就是優雅的生活。這樣的生活是要去自己重新整理自己調整自己，生活就會在茶道的美學就會在你的生活中。

蔡：當代茶會是一種東方社交聚會形式，有別於西方的酒會社交形式，如何在茶會上精進文化內涵，形成當代具有代表性的傳承與表徵？

溫：如何有文化內涵和傳承。一個茶會讓人感動，我想應該就會有內涵。如何讓人感動就是一個很大的學問，每個茶會的設計，會因為不同的人而來設計。所以我覺得要先瞭解來參加的人，而為他們來設計文化的內容，當他們有所感受跟觸動他們心，或是跟他們有所連結，他們應該會更深刻和感動。至於怎麼樣提升我覺得這個問題有點廣，我不曉得怎麼回答。但我如果是我，我會依來的人來設計符合他們的經驗。我來設計有關文化藝術，我覺得會因人而異設計文化的內容。

如何傳承一個活動裏面讓老中青都喜歡，他們願意來學習。尤其是年輕的這一代怎麼樣吸引他們來。我想如果做到這一點就可以做到了傳承。保有舊的文化傳統一定要創新。創新才能吸引年輕人來，當他們進來的時候有很多新的元素，相對的也會帶進來。那我覺得老一輩的茶人或是喝茶的人，其實要接納、開放。跟年輕人多互動。我想傳承就會走下去。

蔡：可否請您分享曾經參與的，印象最深刻的茶會活動？

溫：曾經參與的活動分享。在我印象蠻深刻的就是在。一年辦了二十四場的節氣茶會。這樣的茶會幾乎是兩週一次。在不同的地點，不同的節氣，有不同的客人，我們一起在某個地點喝茶。

從春夏秋冬，經過了這個四季二十四個節氣。更深入的去瞭解到老祖宗的智慧，還有在節氣的變化跟飲茶時每一個節氣在尋茶，包括茶跟節氣的一個對應還有茶食活動。所以這樣子的一個二十四節氣對我來說，他就是很完整的走在一年裏面。兩週一次很完整的走過這樣子，那個茶會。我覺得很有意思，也在這之間學到了怎麼瞭解

在這二十四個節氣裏面更深刻能夠去感受到節氣。

感受到節氣的變化。食的部分怎麼樣，在這節氣裏面怎麼去喝茶，怎麼樣去吃東西，還有作了哪些活動，然後在這個過程裏面感受到。

蔡：請問您覺得以台灣目前茶藝活動現況來看，台灣茶藝發展的可能性如何？

溫：我覺得現在的茶藝，有一些問題比如說都在爭奇鬥豔，習茶最快的教學。應適用緩慢熏習的方式去引導學習的學生，不是快速的或者是馬上就可以去擺出一個茶席，或者是很快就能夠去參加某個茶會的一個形態為最主要的目標。茶的內涵是長久的熏習，每一派之間要互相去尊重更欣賞。而不是只是去比較。或許可以改變一些某個方式譬如說，不是在臺面上或是辦活動或是茶會辦的大型。不是辦的大就是好，要從茶會裏面甚至可以從小茶會裏面從生活茶會裏面怎麼樣去落實。從茶會剛開始怎麼去籌畫，包括他每一個很多的小細節，包括他的茶食、包括他的一個佈席。我覺得不是急就章的，而是要從每一個習茶人或是事茶人身上，慢慢的去發掘他們某個特質而來展現出他們特有的習茶過程裏面的一個展演。不是一個茶會辦的豔麗或是辦的熱鬧就是好。是我現在覺得現在的茶會裏面是講求快速，然後講求茶器擺得好擺的貴，我覺得這倒不是。應該要從茶會的內涵，還有學員怎麼樣，在呈現他們在學習裏面的很多很多的一個小細節中去發現。這樣的常會更值得去鼓勵。當這樣子的一個習茶的人，有了對這些基本的一個涵養的時候。再如何帶著它們如何走入社區，甚至去走路人群，甚至去幫助更需要幫助的人，比如說到養老院孤兒院低收入戶。當他們的涵養準備夠的時候走出去，才能奉上把他們內心最真誠茶精神傳染給別人。所以喝茶不是只有有能力的人才可以喝茶。他應該是更能夠接觸到每一個階層的每一個人，有能力的人可以帶領著分享著你的美好給不大可能進到這個領域的人，這是一件很美好的事。

蔡：請問您對於面對大陸茶藝的急速發展現況，台灣茶人如何看待？有何看法？

溫：我的想法是，只要是好，誰跑得快都很好，就是如果對方大陸能夠跑的比臺灣更快更好，那也是好事啊，可是我覺得大陸的茶藝文化的這一塊，畢竟就像我之前所說的熏習很重要，熏習夠了，原來的本質文化內涵展現出來的，才是真正的。我感動人，那個東西不是虛華的或是曇花一現的。如果我們臺灣一步一腳印的。將茶藝這個部分把他當成一個熏習把他當成一個人格的培養，把他當成一個美學的長期給予滋潤灌溉，我想應該也不用去擔心誰追上誰。那我也覺得大陸的學習是非常快的，也希望他們在這一塊能夠發展出，他們這樣子的一個文化出來。甚至在把臺灣的一個這樣的一個精神傳遞過去，我覺得大家好會更好。

所以不分彼此，這就是就像時下那個世界大同和平世界，不區分彼此。大陸的學習的確是比我們臺灣還要在更快，因為他們的人口、經濟各方面，一直在跑的很快，但我們也不用去藏私或害怕，我覺得用一個分享的方式。然後把自己所有能給的都給他們。我覺得這樣的互動是良好的，是好的循環善的循環。所以我樂見其成，希望大陸跟臺灣兩岸在茶藝方面，互相分享、互相學習、互相成長。

蔡：請問您，在全球化的趨勢下，台灣茶藝該如何與世界接軌？

溫：我想茶藝這塊在全世界都有。把心打開，接納各個地方的文化，然後多做交流，多看看他們的東西，我覺得這就是一個接軌。如同我們對印度那邊的茶，以前或許我們沒有接觸，可是近幾年來，整個世界的一個滾動，交通各方面便利了，所以幾乎都很喝到全世界的每一個產區的茶。當接觸了之後，你才發現跟我們想像的某個譬如說紅茶來說。我覺得有太大的不同，這太大的不同，或許這太大的不同味道會引發你想去瞭解學習。常發現他們所謂的這樣的紅茶跟我們的製作方式，原來是有

這麼的不同。所以我覺得怎麼接軌，就是交流，欣賞，然後不設立立場。到當地到，他們那個地方。多和他們不管是他們的茶人，或是他們的農人多多的接觸，我覺得這會是一個很直接的一個交流。

蔡：請問您，目前的茶藝文化，如何回應當代美學？

溫：我覺得每一個時期的美學都在改變。所以沒有絕對是這個時期有什麼樣的一個觀點，那我覺得保有舊的文化，加入新的元素，然後再把這樣子的一個文化。帶給年輕人，自然年輕的你就會很自然的進入了這個茶的文化自然就會帶動了現代的。茶文化的美學。茶文化的美學，我想會有年輕人進來之後創新。

年輕人進來之後學習。創新改變自然現代的美學就會出現。應該不用怎麼回應，因為年輕人自然就會帶動了。

2. 訪談者：吳宥蓁(以下簡稱蓁)

訪談對象：陶花源女主人吳淑惠(以下簡稱惠)

訪談時間：105年5月10日14時

訪談地點：嘉義縣竹崎鄉灣橋村

蔡：請問您接觸茶的緣起為何？

惠：對於茶的接觸起源於2006年茶山駐村的行動計劃。與茶結下了很深的情緣。

蔡：請問您目前的茶藝工作的現況？

惠：目前茶藝工作的近況，因本身是一位茶器的創作者，所以常常與茶人、喜愛茶器的朋友一起做交流，探討有關茶藝的問題。

蔡：對於目前採用的茶藝師發證體制有何看法？

惠：對於傳統發證照的體制，其實一則以喜一則以憂。臺灣的證照考試，是太單一化的一個考試制度。茶人們無法做更自由開放的方式去對茶的認識跟瞭解。所以學茶，應該回歸到自身的修煉、反思，而不只是一種考試的制度。

蔡：可否請您分享曾經參與過的，印象最深刻的茶會活動

惠：參與過的茶會裏，2009年臺北華山藝文特區共同策劃了一個嘉遊跟著茶旅行，此次茶會創造了一個屬於茶山的意象。傳遞茶山的感覺。在華山活動中，有著在地精神的一個傳遞。茶席的設置裏有樂野社區的原著民風、有著瑞里瑞峰老茶山、隙頂石桌，蘭花意象呈現在地茶席的展演，呈現在在地精神的傳承，此次活動讓臺北的朋友看見了阿里山的茶山風光。

蔡：請問您，以台灣目前茶藝活動現況來看，台灣茶藝發展的可能性為何？

惠：臺灣的茶藝，大部分的茶藝市場的都是有消費端來看待，我們應該要回歸到生產端去探討這樣的一個問題，我們要去重視土地環境，去創造有機的一個環境。茶產業，我們從消費端看待茶的市場。但是却忽略了生產端他應該要的一個關照。從重視土地環境，去觀照每一片茶葉所在環境。應從茶產業去探討一件事情，我們一直以來都是從消費端去看待。茶藝這件事情，反過來呢，我們應該是要去從產業端去重視土地環境的問題，去推動所謂的有機化。讓土地回歸自然，讓茶葉能夠在一個很好的環境去發展。這樣才能真正的有一個自然健康的好茶。臺灣的目前的茶藝，大部分種植的茶都是採慣行農法，必須要去真正推動有機自然健康的方式，才能真正走出一條好茶道。

蔡：請問您，面對大陸茶藝的急速發展現況，台灣茶人如何看待？有何看法？

惠：臺灣茶道的一個盛行，其實都是延續著大陸的一個古典美學的方式。但是這樣的一個古典美學一直深刻地影響著我們，其實臺灣應該發展出屬自己一套的茶藝美學。讓自己讓茶回到生活，讓茶能夠落實的，透過美感的方式在生活裏創造一種新的可能性，在生活裏萃取新的養分，創造一種所謂的生活茶，留給下一代好的資源。中國古典美學著實影響臺灣茶藝非常深，七零年代才開展的所謂的茶藝文化。臺灣的多元殖民也演化臺灣形成多元的風格。這就是臺灣的茶藝特色。發展自己一套茶藝美學讓他回到生活不再只是表象的演出，在生活裏萃取養分回歸生活美學。

蔡：請問您，在全球化的趨勢下，台灣茶藝該如何與世界接軌？

惠：臺灣多元的茶藝形成應回歸探討土地與自然環境的關係，讓茶環境與人達到真實的連結。

蔡：請問您，目前的茶藝文化，如何回應當代的美學？

惠：真正的將茶融入于生活，在生活中實踐美學。所有的實踐美學，其實應該就是讓你的生活空間，透過一種實地的去創造一個屬於自己空間，不管是喝茶的空間或者是把花移花入室。學會了安靜下來，寫字，安靜下來，喝茶，其實把生活的一個小角落，營造出一個使你的心能夠安靜下來，或者是透過智化，透過一種美的結合，讓你的生活有所改變。認為當代社會已經是從追求現代化。進入了後現代的觀點。在後現代的美學裏追求者，簡約樸實的生活美學傾向。所以茶藝文化的發展，應當也要從所謂的古典美學的境界中。回歸到生活美學的實踐。

3. 訪談者：吳宥蓁(以下簡稱蓁)

訪談對象：人澹如菊茶人葉美蘭(以下簡稱蘭)

訪談時間：105 年 5 月 11 日 時

訪談地點：嘉義市、垂楊路星巴克

蓁：請問您接觸茶藝的緣起為何？

蘭：與茶結緣是在 1995-1996 年左右。最早起因，是因為我那時的老闆太太正在規劃一個茶空間，詢問我有無意願去幫忙，沒想到，當時一個無心插柳的因緣，卻成了一輩子無法戒除的喜好。

蓁：請問您目前的茶藝工作現況？

蘭：雖然目前的工作並非茶藝相關行業，但生活上，卻處處充滿了因茶而帶來的各種美好享受。

蓁：請問您對於目前採用的茶藝師發證體制有何看法？

蘭：因為並無從事茶藝教學相關工作，所以關於茶藝發證教育體制也就不便多作評論。

但個人認為，固然中國茶文化已有千年根基，但台灣的茶文化發展也就近代數十載的時間，有缺失也是必然的，我想不必操之過急，一個良善完整的制度是需要長時間的積累，再經過不斷地修改後，才能真正達到屬於我們當代合宜的制度。

蓁：請問您如何將茶道落實於生活美學？

蘭：因為習茶之後，開始懂得欣賞隨詩書繪畫陶瓷音樂，甚至為了豐富茶席，更進而學習了花道、香道，不僅從中獲得了許多的樂趣外，更豐富了我的生活面相。漸漸的我也開始從這些學習中得到靈感與技巧，應用於我的生活之中，不論是插一盆花妝點美化空間，或焚一爐香淨化環境氣氛，又或懂得挑選合宜且賦美感的器物來使用。再者，更甚學會關照身心與自然的對應，我想這些美好都是長期沁入其中，所學習到的進而一步步自然落實在生活之中。所以我想只要持續學習不斷，這些美會自然地走入生活裡，並且形成一種特殊的生活美學。而我個人覺得，這些藉由品茶意境開展而來的審美藝趣，就像是蜿蜒的無形河流流淌在茶圈裡，並且交織成一種獨特而又燦爛優雅的生活美學，不斷地影響更多習茶之人。

蓁：可否請您分享曾經參與的印象最深刻的茶會活動？

蘭：記憶最深刻的茶會，當數 2004 年人澹如菊茶書院舉辦的《茶賞六月春》茶會，這是台灣第一次的劇場茶會，當年除了臣服於大自然的無常變化，而移師台北戲棚外，更是李曙韻老師勇於探究台灣茶文化深度的挑戰。記得，初次步入台北戲棚這個挑高 80 公尺又空無一物的小型劇場時，不免擔憂了些許，究竟我的老師要如何呈現出夏荷之感呢？殊不知我還在遲疑的瞬間，老師早已開始指揮工作團隊，將數十尺絹質半透明的幔帳，自天傾盪而下又將數十盆白荷錯落其中，微動的幔帳恰是荷瓣在幔帳包籠之處的地面，則像是一泊池塘。十個茶席則錯落在數十盆荷花之間，在光影穿梭微

風吹拂之下，啜飲著東方美人茶，耳邊傳來南管與古琴的吟唱，不僅令與會眾人動容也讓人忘卻了時間，雖然最終仍得曲終人散，但這曾經發生的一切美好終將銘記一生。

蔡：對於台灣茶藝發展現況來看，請問您認為台灣茶藝發展的可能性。

蘭：目前台灣茶藝發展的狀況應是方興未艾，台灣的可貴在於自由無侷限，但這樣的優點也可能是缺點，因為自由無框架的學習，會讓初學者不容易抓到學習方向，只能一直不斷游移，最終只能淪為形式與一味的追風。

蔡：請問您，對於大陸茶藝的急速發展現況，台灣茶人如何看待?有何看法?

蘭：對於兩岸茶藝的發展，我是抱持著樂觀其成的看法，更何況民間的發展一直是緊扣不斷的，不論何者發展的快，誰都應師法對方優點，表面看起來大陸這幾年的發展迅速，但台灣茶席文化豐富多姿，近年來甚至跳脫傳統窠臼，更有一群默默耕耘的在地文化工作者，引領從茶席到土地的深思。我相信茶文化的耕耘比的不是速度而是深度。更何況，台灣茶人的文化觸角都已有了一定的深度，這就是台灣人的優勢。

蔡：請問您，在全球化的趨勢下，台灣茶藝該如何與世界接軌。

蘭：放眼未來，台灣的茶文化還是非得走出去跟世界接軌才能有更好的發展，以烏龍茶為例，僅佔全球茶銷量的百分之四，所以如何將台灣茶轉化成全球皆懂的語彙，我想品牌及文化的深植力應是當前最深的課題了，台灣茶既然已有一定的品質就應該走出去接受挑戰，迎向新的可能，希望台灣茶能在世界各處落腳，因為茶文化的寬度與深度應是不可限量。

4. 訪談者：吳宥蓁(以下簡稱蓁)

訪談對象：拾晴漱心茶書院主人邱慧庭（以下簡稱庭）

訪談時間：105年5月7日14時

訪談地點：南投縣鹿谷鄉中正路

蔡：請問您與茶接觸的緣起為何?

庭：家中產業。

蔡：請問您目前的茶藝工作現況?。

庭：目前茶藝工作是以教學為主。

蔡：請問您對於目前採用茶藝師發證體制有何看法?

庭：需有完整體系且需統整各家教學認證的標準。

蔡：請問您如何將茶道落實生活美學？

庭：我認為要將茶道與生活作結合，可多舉辦各種主題的茶會，藉由茶會的規劃做各方美學的呈現。

蔡：當代茶會是一種東方社交聚會形式，有別於西方的酒會社交形式，請問您認為如何在茶會上精進文化內涵，形成當代具有代表性得傳承與表徵。

庭：我認為茶會上的主題需明確，透過主題規劃將文化歷史內涵做傳承，便能形成當代具有代表性的傳承。

蔡：可否請您分享曾經參與過的，印象最深刻的茶會活動？

庭：曾參與過的茶會有：台茶之父吳振鐸紀念茶會、林谷芳茶與樂的對話茶會中華茶聯四季茶、大觀人文小器茶會、鹿谷生活茶會、春山沐月、凍頂思想起茶會。印象最深刻的茶會是二年前我擔任生活茶會會長任內所舉辦"春山沐月茶會"，春山沐月茶會是以春遊茶山，品味佳茗，在百花綻放季節，以詩，以歌來歌詠春天，邀請茶友感受凍頂山的真.善.美，這次茶會是以櫻花樹為主要場景，櫻花是用爆米花一個個黏上去的，音樂有吉他跟薩克斯風，穿插茶詩進行，所有的工作人員，傾注全力辦了四場茶會，幹部們分工讓茶會進行順利，同時也讓與會茶友留下美美的感動與回憶。

蔡：請問您，以台灣茶藝活動現況來看，台灣茶藝發展的可能性如何？

庭：目前屬百家爭鳴階段，希望可以透過各方師資，統整出相同的認證資格與標準茶藝教學能更往下紮根，將茶藝帶入生活中，兩岸交流可取長短應該讓台灣的茶與茶藝，透過國際賽事或研討會，增加曝光度。