

水墨画

谢稚柳

上海人民美术出版社

畫

著

墨

柳惟

家和石万陽一應安羅祿

水墨畫

謝稚柳著

上海人民美術出版社

目 錄

(一) 欣賞問題.....	1
(二) 水墨画的确立.....	4
着色画的演变 筆墨 絹与紙对繪画的影响 詩与画的关系	
(三) 山水.....	14
吳道子与王維 唐末到宋初的北方派系和江南派系 燕文貴 趙令穰 米氏墨戏 江參 李唐派系 趙孟頫到元四家 明 代画派与四大家 董其昌 四王惲吳 龔賢 道济 結論	
(四) 人物.....	37
吳道子画派与武宗元、李公麟 石恪与梁楷 趙孟頫 颜輝 明代画派——吳偉到陈洪綬 結論	
(五) 花竹禽兽.....	47
唐代的开始 徐熙落墨 李煜鐵鉤鎖与唐希雅金錯刀 文同 墨竹 李公麟馬 赵佶 梁楷与法常 楊補之梅 趙孟堅与 鄭思肖 趙孟頫与元代的墨竹 王淵 王冕 沈周 陳道眞 与徐渭 朱耷与道济 結論	

(一) 欣 賞 問 題

水墨画，是祖国傳統繪画所特有的形式，运用了單一的色彩来对真實的形象进行描繪，是特殊的創造。自从它的产生，曾引起了历来学者們的特殊爱好，曾引起了历来广大人民的特殊欣賞。因此，它的历史虽較着色画为近，是着色画的分枝，却与着色画并駕齐驅，甚至形成了后来居上的情勢。

由于它变幻了多种多样的形态，产生了千变万化的流派，时代的久远、作家的紛紜，因而对这些古典艺术的欣賞，也是千头万緒的。

历久以来，看慣了明、清画派的，不覺得宋、元的好在哪里？而研究宋、元的，又蔑視了明、清。或者爱好“四王”的，憎嫌着朱耷、道济等如此放肆，不堪入目。而酷好豪放的，又觉得工細的柔弱渺小，缺乏气魄，甚至喜欢紙本的，一見到黑旧絹本，就情趣索然，昏昏欲睡。这些似乎只是从个人的憎爱，主觀的兴趣出发，而不是客觀地从認識它的本身出发的。

水墨画是写实的，有它的艺术特性，它的成長，是有它的演变与发展过程。由于它有这些过程，就有了它的源流，而这些源流，經過了思想和創造，产生了各种不同的派別。而所謂艺术特性，是講求些什么？什么是它的原則与要点？而这些原則与要点，在历代的傳統的繪画中，演变的流派中，它們的思想性与創造性，又是怎样的異同？

由于它所含有的这些因素，所以，欣賞雖說是从主觀的愛好出發，因而不能不配合了客觀的事實與條件。

至少的說，對於形象的認識與理解是必要的，譬如，認識了梅花的形態，是如此這般的，那麼，試來欣賞一下描繪的梅花，它是怎樣來表現的呢？至少，如其把梅花的榦子畫得象籐蘿的榦子，梅花的瓣子，畫得象桃花的瓣子，這樣的描繪，對不對呢？就必然是從認識與理解真的梅花出發，事實證明，千百年來，梅花的形狀，是並無變遷的。這樣，欣賞就有了根據，從而再涉及它的藝術加工。十餘年前，曾與一位畫家同在重慶南岸良風壠的松林中散步。這位畫家突然指着前面一株松樹說：“你看，你看。”他有點激動。我茫然地請問他。原因是他曾經畫過一幅山水，當中有一棵長松，從根起分出了兩梗主榦，有人對他提出了批評，說松樹根本沒有這種生法，因而不可能有這種形態。于是他指着一棵松樹：“這不是從根起分出兩梗主榦的嗎？”我為他解釋：“這沒有什麼希奇。黃山上的松，有些形態，是離奇得不可思議的，而這些形態，在明代就是如此。試從黃山畫派中，可以見到當時對這些松樹的奇形怪狀，都曾經進行過描繪。而櫟樹，總是毫無變化的只有一梗主榦的吧？可是在青城山上，却有從根起分為兩梗主榦的櫟樹，這是事實。”自然，這些都是起碼的、淺薄的例子。顯然它的藝術性，不單單是以想像為滿足，以真實的再現為滿足，假如就是這樣，它的藝術性，就不致於有多大的高下，而欣賞也就不會成什麼問題。

然而欣賞的根源，是可以找尋的。一幅作品，第一觸到你眼裏的是它的總體，這第一步的欣賞，有的吸引了你，有的覺得平平把它放過去了。一些欣賞家們往往是採取這樣的方式來總結一幅作品的美或丑。這樣，雖說是欣賞的第一步，却成了欣賞的終點。這就顯得很不夠而且要誤事。因為，一下子引起注意的，不一定是好畫。它可能只是某一點上突然的、一霎那的能吸引人。使你的眼睛突然的起了一種錯覺。而平平引不起注意的，也不一定不好。它雖不能從表面上來吸引住人，而却有它的耐人尋味的美。

但是，總體也就是結構。欣賞的範疇里，絕對包含這一點。而並且

是重要的一点。而結構的好坏，却不是一眼所能解决，因为它正是多少細节所組成。

那么，何以某一些作品，一下子就能吸引人的兴趣，刺激人的情感；而某一些作品，一下子又令人兴趣索然，感到它的无味呢？

一些情况是这样的。有些人对于墨彩的淋漓，笔势的潑辣，讚美它有奔放的豪情，所以每当見到这一类的画派，首先就神志飞揚，看作神妙直到秋毫顛。但是淋漓不等于泛濫粗糙，而潑辣也不等于暴跳丑怪。可是，有时往往在这方面混淆起来了。又有些人对于墨韵的洁淨，笔势的精細，喜欢它雍容文雅的气度。所以每当見到这一类的画派，首先就神恬意适，認作是古典的至高画派。但是洁淨不等于生意索然，而精細也不等于纖弱无力。可是，往往在这方面混淆起来了。

因此，假如說只是凭天才的、独自的眼光，乃就形成喜爱这一样或憎嫌那一样。这里不是限制你的喜欢，这样的爱憎，显然是不可靠，是虚无主义的。因为，通过欣賞，就得使这一欣賞有所依据，知其然和它的所以然，这样才能使这一欣賞站得住脚。解决了这一点，欣賞就完全是自由的。

欣賞的条件，是通过形象描写的神情，一切笔、墨的技法，通过結構，因为一幅好作品是具备了这些条件的，而它的总合，它的归宿，是风骨与气韵。南朝齐謝赫的六法，第一条就是“气韵生动”，其次是“骨法用笔”，是繪画的原則，繪画的終點。也是欣賞的原則，欣賞的終點。

然而气韵，又是怎么回事呢？要来解釋它，可以相信有的是千言万語和旁征曲引。但归根到底，总是抽象的。譬如說，董源、巨然、郭熙、王诜，他們的画笔，都是气韵生动的，这就必須要实物来証明，这就必然要通过实践。

今天能見得到的实物，一千年以前的还有。一千年以来的画派与种类，真是丰富而繁杂，欣賞的负担就相当重。但也不是可怕的，欣賞的訣窍，就在实践中。

理解所謂笔法、墨法、各种不同的技法，理解所謂結構，理解时代性的变化；理解历来作者的宗尚与他們艺术创作的表达意图，他們的傳統性与創造性。或者可以說，这是欣賞的主旨。

(二) 水墨画的确立

着色画的演变 水墨画，既是着色画的分枝，着色画就正是它的起源，正是从着色画所流衍而独立出来的。它虽在着色的形式方面有变，而写实的原则却依旧相同，是着色画的进步。因此，这里先大概的來說一下水墨画形成以前的着色画。

在南朝，齐謝赫所著“古画品录”，曾提出繪画有“六法”，其中一条是“应物象形”，一条是“随类赋采”，即是說要依据真实来塑造形象，要依照对象的色彩来着顏色。說明了古代繪画是着色的，写实的。此外，他还提到用笔，說明如何运用笔，才能使描繪的形象，除了形态与顏色相同外，更富于創造性与艺术性。因为是随类赋采，他沒有提到墨，自然，墨也是顏色的一种，云鬢蓬松的头髮，在着色画里，就必須要墨来描繪的。

据历来的叙說，到晋代，繪画的一切条件，才开始具备，而顧愷之的人物画，“当时謝安推崇它：“自蒼生以来所未有。”

南朝梁的張僧繇，他的山水画后来所称为“沒骨法”的，在当时是着色山水画中新創的风貌了。

从魏晋到南北朝的山水画，大体上只是作为人物画的配景。所画的山，只是一系列的并排着，具有总的輪廓而已。在山頂上排比着一些比例不相称的树，也是具形而已。这些山，有时会沒有人大，或者連树也

比它大。在敦煌石窟从北魏到隋的壁画，就都是这样的描绘方式。虽然据叙述，东晋的顾恺之，南朝宋的宗炳与王微都已讨论以山水为描绘专题的方式。

同时的花卉鸟兽画，也都有了专门的作家，直到唐朝，在蓬勃的发展着。

从谢赫的“六法”，说明古代绘画是写实的，着色的。这一形式，到隋唐之间，一直在日新月异的发展，加倍的工力，投入工整刻划的、精细浓厚的着色中去，描绘山石的形状，如鑄冰断雪一样的巧，而树木，照样一丝不苟的描绘，也表达不尽对象所有的颜色，又只限于梧桐杨柳等为题材。越是要显得精巧，却越暴露了它的笨拙。对写实方面，这些技法也仍然不够配合。这在唐张彦远“历代名画记”，就曾说明它的这些弱点，在当时是影响了艺术性的提高的。

由于历久的着色画的统一范畴之中，它的创造性被限制在一个角落里，阻碍了描绘的发展与艺术性的更提高，因此，固有形式，就不能被满足了。古典的现实主义的形式与精神，自然地走到了另一个区域里。

在唐玄宗李隆基时期，名画家李思训与吴道子，同时在大同殿壁描绘嘉陵江山水，李思训整整画了几个月，而吴道子在一天里写成了三百余里的景色，他们两人的完成时期，竟相差这样的长久。而吴道子为了这堵壁画，曾亲自到嘉陵江上体验了真景。这就说明并非出于臆造，而是有真实根据的。但何以在时间上有如此大的差别？固然，下笔的快慢，不可能求得它的相同，然而也还是不可能有这样大的差别的。这里显然又昭示了另一方面的原因，就是画法上的根本区别所造成的时间上的差别。因为，李思训是著名工细着色画的名家，他显然尽情地发挥了色彩辉煌，工细无遗的才情，用几个月工夫来完成这样的一堵壁画，是不足为怪的。吴道子有纵横的才气，锋利的笔势，下笔是敏捷的，据历来的叙述，山水画从他开始正式变了格，也就是说，已经不专在于雕镂精细浓艳抹的着色描绘上面用工夫。由于他的下笔的敏捷，加上技法变了，自然就缩短了他的完成时间。又如唐末作家荆浩，曾经说吴的画，“有笔而无墨”，也正足以说明他已经用墨来进行描绘了。同时历代所

著称的王維破墨山水，正是从他的变格所形成。以濃艳着色为主的历来画派，至此已不可能一帆风顺的发展下去，而引起了一些波折，从吳道子到王維，水墨画自然地在兴起。从着色画轉变到水墨画，既有它一定的因素，可以说在当时繪画艺术上的一个大发展。因为这單一的色彩，却对现实主义的描绘，表现了特殊的功能。

筆墨 水墨画在中唐确立起来了，但是它的肇始，却不是唐代，在南朝梁元帝蕭繹所著的“山水松石格”[●]，就已談到用墨来作画，他首先提出的是“笔精墨妙”。他主張用墨来替代一切顏色。他的办法是：“高墨犹綠，下墨犹頽。”这在着色方面，起了巨大的革命。因之随之引起的一切技法上的变革与发展。

但是蕭繹的水墨画法，似乎并没有即时被引起注意。从南朝、陈以及隋到唐初期，着色画繼續在发展着。楊契丹与展子虔，閻立德与閻立本，李思訓与李昭道，都是当时画坛上旗鼓称雄的着色画健將。在这样的情势下，吳道子起来开了新局面，显然，他对蕭繹的笔墨論，起了呼应作用，或者是不謀而合的。

墨的被运用，开始在“山水松石”，因此，使山水画的創造性、艺术性，大大的提高了起来。

运用墨，必須依靠笔来傳达，笔与墨配合了，起了重大的作用，在这單一的色彩之下，它表現了阴阳面与凹凸面，深与淺和远与近，更表現了寒与暖，晦与明的光景；它不但表現了云雨的迷离和烟雾的空蒙，而且表現了对象的形与影；它既能表現实质，又能表現虛空。墨把笔解放出来了，它讓笔自由地、个性地发展着。因此，在技法上增加了繁复性与广大性，对描绘对象，加强它深刻的表现力，它做了当时着色画所不能做的事。所以王維“山水訣”就曾提出：“画道之中，以水墨最为上。”

在北宋，米芾推崇了平淡天真的董源画派，对李成、范寬也不免有

● 过去曾经有人提出过，梁元帝蕭繹的“山水松石格”，可能出于伪託。但这一說法，还未有結論。

微辭。他說李成“多巧、少真意”，而范寬“深暗如暮夜晦暝、土石不分”。这是他对笔墨来描绘真实的批评。苏轼的意見更说明了又一面，他在詩里这样的写道，“作画以形似，見与儿童隣”。这两句詩，曾引起了历来的誤解，曾把它派了大用場，作了护身符。

繪画不要講形似，几乎是不可思議的。謝赫的“六法”，分明根据事实所提出的是“应物象形”。岂有繪画发展史，水墨画发展史推进到北宋，却变得“牛鬼蛇神”起来，連繪画的基本之点的形似都不要了？不要形似的解釋，就是画山不要象山，画树不要象树，画人不要象人，画象了就不成其为繪画。我想苏轼應該不至于这样想法的，始料不及此的。

这两句詩，只是特別強調了“形似”以外的即通过“形”所产生的神情，只是反对專以“形”似了为滿足，为到达了繪画的終点。因此，他特別指出，以形似为滿足的是和儿童一样的見解。这我们并不是有意来替苏轼作辯护。不过，如他这样的說法，这样的語气，是不够明确，容易被誤解的。

唐張彥远“历代名画記”“論画六法”：“夫象物必在于形似，形似須全其骨气，骨气形似，皆本于立意而归乎用笔。”事实上，米芾与苏轼，他們的觀点与張彥远的議論是完全一致的。他們把笔、墨提到最重要的地位。除形似之外，所应具备的是生动的“神情”，單講“形似”，不能成立。而“神情”必須寄託在笔、墨的条件上，“皮之不存，毛將焉附”。因为，笔墨不精妙，仍然可以做到“形似”。而必須笔精墨妙了才能使形象有生动的“神情”。

但是，笔法，并沒有固定的形式，要配合到描绘的对象，笔的运用，就很复杂而需要变化。需要粗的，細的，闊的，狹的，橫的，豎的，勁挺的与柔和的各种不同的变化。从个别的到总体的，所謂一切的技法，来适应各种不同的形态。因此，这些笔势，就不能說这一种对和那一种不对，这一种好和那一种不好，它只要能配合所描绘的形象，使它有神情，有精妙的艺术气氛。

因此，所謂笔法，是从对象出发，从对象产生。对象，正是描绘的

依据和根源。而来攝取对象的形与神，所产生的笔的态与势，情与意，这就是笔法。但是，这里也仍然有一个原則，凡是可以形成一种线条的，不管它是弯是直，是粗是瘦，是長是短，甚至是点子；不管它配合的是山水，人物，或花鳥，笔锋就都是“圓”而“中”的。是挺健而不是癱弱的。这在先进的、典型的用笔里，是随处可以找寻得出它的形迹的。

而墨法，也沒有固定的步驟，它沒有哪里一定要濃，而哪里一定要淡，也沒有哪里要濃到什么程度与淡到什么程度。真实的景，是許多形象，許多顏色所交織而成。而所謂墨法，它就要配合这許多形象，許多顏色，把它分別开来，組合起来，不能讓这些形象，这些顏色混乱了，模糊了。更不能使明确的为模糊，而模糊的为明确。就以山水來說吧，前面說过，沒有一定要哪里濃或淡，但有一点是固定的，最近的山与最远的山就显然要一定的濃与淡来區別出来。显然，从眼前看去，远的山比近的山一定要淡而模糊的。而事实上，山林之中，除了远、近之外，还有更繁复的區別之点。譬如树，就有老的，嫩的，紅的，綠的，前前后后，左左右右的交織着。这里的用墨，它的濃、淡，就不可能和表达远或近的山一样簡單。甚至一些山石，它的阴阳面，它的交接点，以及石和泥沙的分野，云雾的掩映，光的明暗，这些也仍然不可能与表达远或近的山那样單純的。因此，它也可以后面的比前面的濃。但是，它不可能使阴面比阳面淡，这样是无法描繪的。

墨法既然是这样的千变万化，无可捉摸，但也还是有它的原則的。墨必須水的調合，才能产生它的“彩”，它的“气”和它的“韵”。墨的濃、淡，是水与墨的多少調节問題。但是不管多少与濃淡，它所表現在画面上的，就必须显得明洁、滋潤。而不可显得髒，显得暗，显得松散凝滯而无神。它可以濃，甚至到焦。但不可显得枯，显得澀，显得火辣辣的。这在先进的、典型的用墨里，是随处可以找寻得出它的迹象的。

从李成、董源、范寬，这些水墨山水画里，从他們所流衍的画派里，尽管它如何的变幻多端，巧妙无穷，与这个原則，是不离其宗的。米氏的墨戏和李唐的画派，与李成等的风格，虽然大相悬殊，門戶各

別，乃至元、明、清的代表画派，与这个原則，也仍然是不离其宗的。

无穷的流派，无尽的风貌，它的形象性和艺术性，在各个作家的眼里，脑子里，手里，所以无穷无尽。多少年来，无穷的說法，无尽的論証，这样的用笔，那样的用墨，牽涉到繪画中来，配合到形象中去，所以无穷无尽。事实上，它的原則，它的規律，只是这一个。因为，这个原則，这个規律，是适合了現實主义，适合了它的艺术性的。

蕭繹的“山水松石格”，曾經提出“破墨”的說法，唐人把它来作为專門名詞，称为“破墨山水”。意思是要把当时的着色画区别开来，特別來說明这一种山水是“破墨”的画法。

“破墨”——破字的意思，是指笔运用墨来进行描繪的过程。因为，墨既然是單一的色彩，而它所負担的任务，是多样而錯綜繁复，所以必須把它分散开来，濃的、淡的，較濃的与較淡的，更濃的与更淡的，破成了多种多样的色調，形成了“五彩”，不止一次的，累疊的来配合“笔”所描写对象的需要，这就叫“破墨”。也說明“墨”与“笔”的不可分割，正是蕭繹所提出的“笔精墨妙”。

运用这些“墨”的是“笔”，使“墨”去描写对象上起了无穷变幻的是“笔”，但是笔与墨，不能很好的配合，使它的艺术性的描繪，遭到了挫折，这即是所謂“有笔无墨”与“有墨无笔”。

所謂有笔无墨与有墨无笔，是怎样的說法呢？

当笔在描繪对象，而墨不能恰如其分的来配合笔的运用，使笔显得过于露骨而不自然，如有斧凿的痕迹，不能对描繪的对象，灵感地有恰如其分的表现，这就叫“有笔无墨”。当笔在描繪对象，而墨不能恰如其分的来配合笔的运用，使笔含糊不清，掩沒了笔的本身的作用，只是讓笔做了墨的工具，也仍然不能对描繪的对象，有亲切的表现，这就叫“有墨无笔”。这在北宋韓拙“山水純全集”，是有詳細的分析的。

有笔无墨和有墨无笔，都是不对的，必須笔与墨配合得当，才能有很好的艺术描繪。

同时有一种墨法，称为“潑墨”。据历来的叙說，唐代王墨的山水画法，先把墨任意潑在絹上，然后就将潑成的形势，来佈置加工。这一

画法，并沒有盛行，而“潑墨”的名字，却一直被援用了下来。凡是用墨特別多而用笔豪放的，称为“潑墨”。

絹与紙对繪画的影响 同样被关連着的是絹与紙，正是笔与墨所寄託的生命綫。絹与紙的条件不能很好的配合，就妨害了笔与墨的表现，笔与墨、絹与紙是相依为命的。要共同来完成它的艺术描繪的。

但是，絹与紙所决定笔与墨的艺术描繪，虽然相同，然而造成它在气氛上、情調上的区别，除了絹与紙質料上的优劣之外，也还是有它的不同之点。

唐、宋以前画，連着色的在內，一般都是用的絹。它的风調的形成，絹是有一定的貢献的。

絹，是絲織品，是透明而光泽的体质。这种体质，对于水墨画，更能掌握它的規律，发挥它的特性，特別的发挥了笔势的縱橫生动，墨彩的五色紛披，提高了对形象描写的亲切性与艺术性。

唐初以前，都是用的“生絹”。据米芾“画史”，他所見到的張僧繇、閻立本等所用的絹都是如此，到吳道子、周昉、韓幹等开始把絹用热水制成半熟，加上一种粉，把它搥得光滑如“銀板”，这就是所謂“熟絹”。南唐的絹很粗，而徐熙有时用的几乎象布。巨然用的双絲粗絹，董源用的却反要細一些。北宋郭熙、王诜用的也都是較細的。南宋的絹，同样有粗的，有細的，还有极稀极薄的，以后大都也是如此。

絹是手工制品。在很早就已有了一定的水准，它的粗和細，只是由于原料和加工的精粗問題，不可能来全面的加以时代的区别的。

后来的熟絹，不是“搥如銀板”的办法，而是用膠和矾。

北宋李公麟，他的画是用紙的，但临摹古画，一定用絹。因为，古代的画都是用的絹，所以非用絹来临摹不可。为什么一定要这样呢？因为，絹画用紙来临摹，不可能求得它的一致性，絹与紙性质不同，就不可能使笔与色彩获得一致的情味的。

宋以后的画，連着色的在內，一般都是用的紙，它的风調，被紙导引到另一种境界中。

紙是植物制品（也有用絲制的，如茧紙），同样是透明光泽，但与

絹絕對不同了。因为它不是織成的，而是凝合体，性質不同了。

絹和紙，虽然同样的作出了輝煌的貢獻，但紙却使描繪產生了又一种气氛，又一种风調，它使筆、墨的表現，与絹上的，形成了一定的分野。專門用紙的元代水墨画与元以前用絹的，就显著地可以辨認出来。元代的倪瓈，是專門画水墨的。以他那种“惜墨如金”，干筆皴擦的画格，如在絹上，就显得有点形隔勢禁，不可能得心应手。他也有絹本画，通过他一人在紙与絹上的画笔之中，这一种情况，正可以理解得出。这正是紙与絹在本質上的不同之点，使得筆墨起了情調上的变迁，因而它帮助了流派的变迁的。

但是紙，也有兩种性質，一种是不吸水的，水墨只停留在紙面上而不透过紙背面去。元代以前的紙，大都是如此。一种是吸水的，水墨要透过紙背的。透过紙背的墨色，一定会化开。因此，筆在紙上的运用方式，又起了变化。元以前的画派，不可能在这种紙上表現。而明、清的白阳、青藤、石濤、八大等画派，水墨不透过紙背的紙，也不可能来适合他們的表现，这样的紙就使他們无用武之地。

水墨不透过紙背的紙，一般称它为“熟紙”，是經過了膠与矾的加工制品，因为它本来能使水墨透过紙背的，由于膠与矾的凝結性，把紙的毛細孔堵沒了。但元以前的紙，一般的由于紙本身的纖維緊密，就无須再由膠矾的加制，而能不讓水墨透过背面去，事实上，这一种紙，要比由膠矾加制的好，更适宜筆墨的發揮的。

水墨透过紙背的紙，一般称它为生紙，明、清以来，一般的都是这种性質的紙。它适合了明、清一部分画派的要求，支持了如白阳、青藤、石濤、八大等画派的发展。

宋以前用絹的画派，无从在紙上来表現，宋以后用紙的画派，也无法使絹来尽它的义务。

用熟紙的画派，不可能讓生紙担任，而用生紙的画派，也同样无法讓熟紙来完成。

詩与画的关系 随着六朝文学的頽风，到唐代一切以革新的面目出現，尤其在詩的方面。水墨画既从当时的着色画里独立了出来，它的重

要的关連是与詩的关系，是与詩的艺术性的关系。如唐王維的詩与画，北宋詩人苏軾就称道他“詩中有画”，“画中有詩”。

因此，完全一致的說法，画，不論它是着色与水墨，是富于詩意的，又簡直称它为“无声之詩”。

但詩是以文字来描繪人与事物，而画是以笔与色彩来直接描繪的，这显然是有区别的。然而富于形象性和艺术性的詩，是反映现实的人生的图画。虽与画的形式不同，而它所被赋予的描繪的特性，却是完全相同的。水墨画，由于从当时的着色画独立出来，它有着丰富的艺术表现力，和气質上的特殊生动性，使内容与形式更密切了起来。这一种风格，就与当时詩的艺术性，有了更高的协调，更亲切的关系。

既然称为詩，就一定有詩的境界，通过它所表現出来的人与事物，是活生生的情与景的融合。以一种特殊組織的文字所描繪出来的形象，形成了詩的境界，这样，倘使你閉上眼睛，在脑子里轉动一下，这些从情与景所融合起来的，通过一种特殊組織的文字所描繪出来的形象，讓你清楚地如同亲眼見到了一样，在你的脑子里浮現出这样的一幅图画，讓你情感地覺得，是詩呢？还是图画呢？可以說，是詩，也不是詩，不是图画，却正是图画。可以說，这样的詩，是富于画意的。

同样的，画通过了情与景所交織起来的人与事物，通过了水墨的特性所描繪出来的形象，形成了它的境界，讓你从这个境界里，亲眼見到这些形象，更从这些形象里体会到了它的情是如此这般的。从形象所表达出来的如此这般的情，以及水墨所表达出来的如此这般的气质，就与詩的艺术情感，有了絕大的共同点。詩是用文字来描繪形象的情景，而画是通过形象来显示情，形式虽不同，而描繪的原則則一，艺术性則一，这样只要你偶一凝神，就会情感地覺得，是画呢？还是詩呢？可以說，是画，也不是画，不是詩，却正是詩。可以說，这样的画是富于詩意的。正是所謂的“无声之詩”。

从唐代起，水墨画形成了它的高度艺术性，即通过意匠和笔墨，形成一种高妙的体格，对真实来进行描繪的。它的艺术手法溝通与結合了詩的情意。因此，“富于詩意”，成了繪画的高度艺术性。如唐“雪詩