

明史研究專刊

第三期

丁巳歲
王世貞
子士生
畫

詩一卷及前人題詩
行書卷及文論卷
詩作詩三首大入
序言及詩序
序言及詩序
序言及詩序
序言及詩序
序言及詩序
序言及詩序

第三期

明史研究專刊

明史研究小組印行

明史研究專刊（第三期）目錄

論著

- 明代僧家、文人對茶推廣之貢獻 吳智和 一七五
「土木之變」後明朝與瓦刺之交涉—英宗回鑾前之秘辛 吳智和 一七五
明代之尚寶司與尚寶監 陳方弘仁 一〇三
讀明史「閹黨」傳—明史體例研究之一 陳文豪 三七一
方孝孺的法律思想 陳進 一一七
明鄭臺灣之眞武崇祀 蔡輝 一七五

評介

- 明初兩京制度（美·范德著） 朱卓鴻 一八三
鄭成功全傳（陳三井總纂） 周惠 一九九
史可法先生年譜（史元慶著） 徐克 一〇〇
從陸象山到劉蕺山（牟宗三著） 安華 一〇〇
陳淳研究（陳葆真著） 隆 一〇〇
趙左研究（朱惠良著） 吳智和 一二二
金瓶梅探原（魏子雲著） 程榕寧、王集叢、馬幼垣 一二三
論著簡介 一八一五九三

美國「明史研究」第九期

目錄

一
一五二

日本「明代史研究」第七號	五四
袁中郎學記（韋仲公著）	五五
石濤——磊阿不羣的清初畫僧（戴海鷗著）	五六
明清史（姜公韜著）	五八
臺灣先賢先烈專輯（五）沈有容傳（鄭喜夫編著）	五九
臺灣早期歷史研究（曹永和著）	六〇
中國學術思想史論叢（七）（錢穆著）	六一
中國歷史圖說（十）明代（梁嘉彬編著）	六二
全明雜劇提要（陳萬卿著）	六三
北平圖集（朱傳譽編）	六四
明雜劇概論（曾永義著）	六五
王陽明入聖的工夫（朱秉義著）	六六
徐渭研究（張孝裕著）	六七
歸震川評傳（呂新昌著）	六八
明史研究碩士論文提要	六九
學人與明史研究	七〇
明史學界動態	七一
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七二
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七三
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七四
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七五
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七六
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七七
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七八
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七八九
明史研究專著、論文分類索引—民國六十八（一九七九）年一月至十二月	七八九二

附

錄

Journal of Ming Studies

NO.3

September, 1980

CONTENTS

ARTICLES

- The Monks, literary Men and Tea-drinking Habit
in Ming Dynasty Wu, Chih-ho 1
- The Negotiations between Ming Court and Oirat-Mongol since Tu-Mu Incident-An Inside Story of the Return of the Ransomed Emperor Ying-Tsung Wu, Chih-ho 75
- The Imperial Seal Minister (Shan-pao ssu) and the Inner Seal Keeper (Shun-pao chier) Fang, Hung-jen 101
- On "Biographies of Eunuch Clang", Case Study of the Format of Standard History of Ming Dynasty Ch'en, Wen-hao 137
- The Legal Thought of Fang Hsiao-ju Ch'en, Chin-ch'uan 151
- The Worship of Chen-Wu (Ta-li) in Taiwan during the Reign of Koxinga Tsai, Hsiang-hui 171

REVIEW ARTICLES

- Early Ming Government: The Evolution of Dual Capitals by Edward L. Farmer Chu, Hung 183
- The Complete Biography of Koxinga Comp. by Ch'en San-ching Tso, Ke-hua 199
- The Chronological Biography of Shih Ko-fa by Shih Yuan-ch'ing Chow, Chia-an 205
- From Lu Hsiang-shan to Liu Chi-shan by Mo Tsung-san Hsu, Hui-lung 209
- Study on Ch'en Chun by Ch'en P.o chen Wu, Chih-ho 225
- Study on Chao Chou by Chu Hui-liang Wu, Chih-ho 231
- Investigation on Chin P'ing Mei by Wei Tsu-yun Wang, Chi-ts'ung etc. 238
- REPORT ON BOOKS & MONOGRAPHS 252

APPENDIXES

- M. A. Thesis Abstracts of Ming Studies 272
- Scholars and Ming Studies 282
- Academic Activities 289
- Classified Index to the Monographs and Essays Concerning Ming Studies in Chinese (Jan. 1979-Dec. 1979) Wu, Chih-ho 297

Published by Wu, Chih-ho

Hwa Kang, Yang Ming Shan, Taipei

Republic of China

明代僧家、文人對茶推廣之貢獻

吳智和

一、引言

我國自瞭解茶的妙用以來，要一直到唐代陸羽，將一生對茶的認識撰成「茶經」傳布於世之後，社會各階層才逐漸將茶視為日常的飲料；下逮宋代，飲茶之風尤其盛行，皇室更將各地名茶列入貢品，上有所好，下必甚焉。自命為儒雅蘊藉的文士，莫不嗜此「嘉禾」，無形中將茶提升至更高之境界；且成為實際生活中的一環，圓融生趣。¹歷元以迄明，又因品茶之法改變，芽茶取代原有固形茶（如龍鳳團），烹點由滾煮改良為沖泡，不但因而盡茶之真味，而且使用方法日趨簡易。大江南北茶棧林立，祇要有歇腳之處就有茶點可食；揚州、南京、蘇州等大都會之商人以鬻茶致富者甚夥。而名山名寺茶籠、茶寮所在皆是，名流多藉之為講學、讀書、遊憩之所，以是因飲茶而漸至形成茶藝之講求。

東瀛對於各種事物向喜以「道」稱之，如：「茶道」、「花道」、「書道」、下及「柔道」、「劍道」等，彼邦視此「道」似近乎一種宗教性之虔誠，因拘泥於外在形式，使人總有役於物之憾。國人向來不輕言「道」，認為那是一種至為崇高的義理，茶是飯後餘事，謂之藝術猶可，若謂之「道」則遠矣。也因為這個道理國人對於事務處理的態度比較為「豁達大度」；對於茶事

，能將之融化爲人生精神文化之一部份，有形而上之圓融生趣，而無形而下之侷限澀隘。換言之，國人對茶已視爲一種動態自然的「藝術」，由以下舉例，可以證明。明人謝肇淪云：「竹樓數間，負山臨水；疎松脩竹，詰屈委蛇；怪石落落，不拘位置；藏書萬卷其中，長几軟榻，一香一茗，同心良友，閒日過從，坐臥笑談，隨意所適，不營衣食，不問米鹽，不敍寒暄，不言朝市，丘壑涯分，於斯極矣。」² 謝氏之安排生活，既典雅又不失之澀隘，並將品茶與日常生活銜接在一起。李日華亦云：「潔一室橫榻陳几其中，爐香茗甌，蕭然不雜他物，但獨坐凝想，自然有清靈之氣來集我身，清靈之氣集，則世界惡濁之氣亦從此中漸漸消去。」³ 李氏藉茶之清淡高雅，驅逐煩雜之念，取得心境的寧靜。另閔元衡，更能在烹點中攝取幽趣，正表示國人對茶藝的態度，據其自云：「良宵燕坐，篝燈煮茗，萬籟俱寂，疏鐘時聞，當此情景，對簡編而忘疲，徹衾枕而不御，一樂也。」⁴ 古人有秉燭夜遊，珍惜良宵之雅興，閔氏煮茗讀書達旦，用意也以此。

至於如徐渤所云：「友人羅高君曰：『山堂夜坐汲泉煮茗，至水火相戰，聽松濤傾瀉入杯，雲光激盪，此時幽趣，未易與俗人言。』」⁵ 已將茶藝提昇至更高的境界，明代茶藝中人皆有此襟懷，如茶牋作者屠隆曾云：「竹風一陣，飄颻茶竈；疎烟梅月，半簷掩映。書窗殘雪，真使人心骨俱冷，體氣欲仙。」⁶ 任環亦云：「掃雪撼庭梅，烹茶折櫺角；清生腋底風，香潤林間屋。」⁷ 以上三人可稱得上品茗中人的典型人物。古人將掃室、焚香、讀史、濂硯、觀畫、鼓琴、移榻、養花、酌酒、烹茗等日常生活向視之爲詩情畫意，在不拘限形式下賦以生趣，也惟有如此人

生精神境界才能昇華。高濂在「掃雪烹茶玩畫」中云：「茶以雪烹，味更清冽，所爲半天河水也。不受塵垢，幽人啜此，足以破寒。時乎南窗日暖，喜無醫發惱人，靜展古人畫軸，如風雪人、江天雪棹、山雪竹、關山雪運等圖，即假對眞，以觀古人模擬筆趣，要知實景盡圖，俱屬造化機關，即我把圖，是人玩景，對景觀我，謂非我在景中。千古塵緣，孰爲真假，當就圖書中了悟。」⁸ 將掃除之積雪用來烹茶與欣賞古畫結合爲一體，正足以說明國人對茶事的態度。

甚至於有人將品茶置於人生中最緊要的事，嗜茶成癖有如謝肇淛所云：「人生飯蠶爛，衣鼈毳，皆可耐；惟無水烹茶，殊不可耐。無山水即江水，無雨水即河水，但不苦鹹，即不失正味矣。」⁹ 也因爲對茶情有所獨鍾，至以佳茗比佳人，與西湖比西子爲天生之對爲譬。古人有酒德頌，使酒擅千古美名，至明代有好事者成「茶德頌」一篇，¹⁰ 與酒相抗衡。酒在茶之先，取得國人生活歷史中的地位；茶雖晚起，却能和酒在各階層中匹敵。尤其在文士階層，茶、酒被認爲是文思的泉源；而茶淡味甘，提神醒腦，且不及於醉，於人於事，兩全其美，是故茶趣又在酒趣之上。

董其昌在「茶董題詞」中云：「荀子曰：『其爲人也多暇，其出入也不遠矣。』陶通明曰：『不爲無益之事，何以悅有涯之生。』余謂：『茗椀之事，足當之。蓋幽人高士蟬蛻勢利，藉以耗壯心而送日月。水源之輕重，辨若淄澑；火候之文武，調若丹鼎；非枕漱之侶不親，非文字之飲不比者也。』」¹¹ 將茶藝之所以能在文士、幽人心目中，明燈不滅的道理，解說得很透澈。

張大復有「茶說」一文，隱涵哲理，與董文相映成趣，中云：「天下之性，未有淫於茶者也，雖然未有貞於茶也。水泉之味，華香之質，酒瓿米檳，油盞醯醬，之屬，茶入之輒肖其物。（中略）蓋天下之大淫，而大貞出焉。世人品茶而不味其性，愛山水而不會其情，讀書而不得其意，學佛而不破其宗，好色而不飲其韻，甚矣，夫世人之不善淫也。顧遂之怪茶味之不全，爲作茶說，就月而書之。」¹²此理屠本畯也曾提及：「茶性淫，易於染著，無論腥穢，及有氣息之物不宜近，即名香亦不宜近。」¹³祇是屠不及張，能就哲學義理推論而廣大之。

要之喜品茶者，大都擅於選擇幽靜高雅之所，約好友三二人，求其無拘無束，放懷烹點，間得山水、書畫、談禪、詠詩的助興，惟其如此，一日之排遣方得以圓融無間。如明末陳子壯之「屏居無事，挈雙僮携一小榼、一琴、一簫、一茶鎗，汛小舫於芙蓉洲畔。」¹⁴才是真正屬於中國人悠游於茶藝之生活，也由此可以瞭解到，國人擅長於將物質生活轉換提昇爲精神生活的一個顯例。然此一雅緻風尚，自唐一脈相傳以來，至咖啡引進之後，在商儈大事推展與世俗喜新厭舊之風氣相揚相成下，大有後來居上之勢。環見五、六十年代本省各縣市咖啡廳充斥，傳統茶館難覓；雖然臺茶外銷前景漸形看好，無奈「國飲」猶不甚普及。直至最近，經政府大力提倡，有心人士亦以此呼籲，且有「茶藝協會」之組織成立，坊間談茶之書，報章論茶之文，如「味茶小集」等也都贊襄此舉，而一種革新式的茶館也陸續以嶄新面目出現。凡此都是可喜可賀的轉機，與西式咖啡廳一較長短，此其時矣，相信爾後國飲之風尚很快會回復往昔盛況。援就平日收集有關明代茶

事資料，草擬此文，以見明人有功於傳統文化之一斑。至於宏揚「國粹」，提倡「茶藝」的風氣，凡是國人皆有責焉。

二、僧家與茶藝

明代名士陸樹聲嘗言：「煎茶非漫浪，要須人品與茶相得，故其法往往傳於高流隱逸，有烟霞泉石磊塊胸次者。」¹⁵ 說明明代人已經將茶藝提昇至一個至高的境界，並且將「茶侶」的界線劃分出來，祇有「翰卿墨客、縉流羽士、逸老散人，或軒冕之徒。」¹⁶ 列名其中，而所謂「縉流羽士」即指寺廟中之和尚與道觀中之道士；一般來講僧家飲茶之風較道士來得興盛，此或由於明代人多信仰佛教之故，而明人載籍中也可以印證出確係有此傾向。明代僧家一般來講多精解茶藝，而很多名茶都是由僧家烘焙而名傳遐邇。出家人日常生活情形，可以從以下一段對話中看出：「僧問如齋禪師曰：『如何是和尚家風？』師曰：『飯後三碗茶。』僧問谷泉禪師曰：『未審客來如何祇待？』師曰：『雲門胡餅趙州茶。』」¹⁷ 出家人認為飯後飲茶最是淡而有味，且合乎出家修行清苦之訓；客來為不失禮，以茶、餅奉待，算是清貧自甘者最具誠意的待客之道。自命為風雅的人士，多喜品味僧寺所產之茶。蓋僧家植茶而又擅長焙製，而產名茶之區又多名泉，僧又好客，如明詩所載：「虎丘寺外野僧家，客子過時請喫茶。」¹⁸ 虎丘山寺不但產虎丘名茶，山又

有虎跑泉、劍池、陸羽石井三大名泉，而當代高僧駐錫於此者甚夥，是故名士多集於山寺。王弇州曾云：「金陵一地多古刹，其地又多據山水之勝，然往往爲聲酒所污，余甚厭之。凡三過瓦官寺，寺僧獨具茗，以嘉蔬起麪餅供，余輒欣然爲飽。」¹⁹認爲山寺爲清靜幽雅之所，不宜以腥臊之物污染；江南名山大寺，就祇因遊者日至，而破壞原有之幽靜，倒反不如沉寂之荒山殘寺具辦茶甌來得適宜。時人云：「飲茶宜涼臺、靜室、明牕、曲几、僧寮、道院、松風、竹月、晏坐、行吟、清談、把卷。」原意就在先求得「靜」，然後再求「適」、「潔」，而僧寮道院若非人爲之破壞，一般來講類皆清幽可過。

陸容在「送茶僧」詩中云：「江南風致說僧家，石上清香竹裏茶；法藏名僧知更好，香烟茶暈滿袈裟。」²⁰如此淡雅生活，才真正屬於和尚家風。明代畫壇巨擘沈周云：「吳僧大機，所居古屋三、四間，潔淨不容睡，善渝茗。有古井清冽爲稱，客至出一甌爲供飲之，有滌腸湔胃之爽。先公與交甚久，亦嗜茶，每入城必至其所。」²¹蘇州爲明代富庶之區，名山寺院叢聚其間，人文薈萃，文風鼎盛。沈周名震當代，既嗜茶又解茶藝，故盛推僧大機其人其事。沈之祖父嗜茶實受大機的影響，而沈周實承受其家風；僧家精解茶藝而其影響世風，大類如此。再舉一例，終南僧明亮，從天池山雲遊而來，餉名士陸樹聲天池茶，並且傳授烹點方法，其法載據：「大率先火候，其次候湯，所謂蟹眼魚目，參沸沫沉浮，以驗生熟者，法皆同，而僧所烹點，絕味清乳面不夥，是具入清淨味中三昧者。要之此一味，非眠雲跂石人未易領略。」²²他如三茶和尚，不知何許

人，以嗜茶得名，萬曆間流寓鉛山之旁羅，行迹古怪，可稱爲一奇人。²³ 同樣道家者流，也有嗜此嘉禾，如徐道人，「居廬山之天池寺，不食者九年矣。畜一墨羽鶴，嘗採山中新茗，令鶴銜松枝烹之，遇道流輒相與飲幾椀。」²⁴ 天池寺以產天池茶出名。道士不但嗜茶，且有精於茶藝，如雲泉道人從平日品茶中悟出茶理來，認爲茶有肥瘦之別：「凡茶肥者甘，甘則不香；茶瘦者苦，苦則香。」²⁵ 且頗爲得意此見解爲茶經、茶訣、茶品、茶譜所未發。

歷來諺語有「天下名山寺佔多」之說，尤其江南一帶多名寺古刹，佳茗往往出其間，是故多備有品茶之場所，接待四方遊客。²⁶ 雖有名茶，還需配合名水，也惟有如此才能盡茶之真味；而水品中以泉水爲最上，泉水中又以山泉爲最佳，相水之法有所謂：「山厚者泉厚，山奇者泉奇，山清者泉清，山幽者泉幽，皆佳品也。」²⁷ 山寺有上述優越的條件，一般茶客不辭路遙，迢迢而至，實有其嚮往的道理在。公安派名士袁中郎（宏道）有一篇遊龍井記，可代表文人對此之看法：「龍井泉旣甘澄，石復秀潤，流淙從石澗中出，泠泠可愛；入僧房，爽垲可棲，余嘗與石賓、道元子公，汲泉烹茶于此。」²⁸

僧家日常功夫在於「靜」、「趣」上，所謂「萬物靜觀皆自得」自得者即是天趣。如詩所云：「洗鉢脩齋煮茗芽，道心涵泳靜塵砂；閒來禮佛無餘供，汲取甕餅浸野花。」²⁹ 是一個典型出家修行的範例。固然出家修行的人最能耐苦寂，如下所云一般：「孤燈寂寂夜堂深，寒雨瀟瀟響竹林；大底浮生只如此，不須哀怨動悲音。」³⁰ 但在寂中能攝取一點「生趣」、「天趣」，對於

終身事佛，了斷一切塵念，最有裨益。僧德祥在「題書經室」中云：「池邊木筆花新吐，牕外芭蕉葉未齊；正是欲書三五偈，煮茶香過竹林西。」³¹以及明人詩作中所記載的：「老僧行脚徧天涯，手卷携看坐落花；共話雲山過亭午，竹爐幾沸雨前茶。」³²不管是僧家自己寫詩自剖，或文士寫詩描述僧家行徑，德祥等二僧可謂得道人矣。另董其昌在「贈煎茶僧」中云：「怪石與枯槎，相將度年華；鳳團雖貯好，只喫趙州茶。」³³僧家要渡過此浮生，除禮經唸佛外，若不解生趣如茶藝一端，則不復知有人生之樂，孤燈梵音之餘，坐守漫漫的長夜，誠如佛說：人生是苦海。是以明代江南名士莫是龍詩中所云：「有約坐殘夜，幽庭深落花。客來多叩月，人語忽驚鴉。倚杖冷秋色，更衣怯露華。老僧情不淺，相見具杯茶。」³⁴以及胡奎在「寄樞上人」詩中所云：「上人年少解言詩，應是前身本姓支。多病養成丘壑志，學書臨得廟堂碑。蘿窓翳翳雲封屋，繭紙重重墨滿池。想得山中三日雨，煮茶煙起落花時。」³⁵僧家因不與外事，一片清淨善心，山中又空曠沉寂，晴時滿山欲翠，雨時霧薄林間；四季的變遷，心情隨之轉移，處此境地或坐或息，道行深厚者如上引二僧，在長時期之間涵育出非凡的生趣，對於時尚品飲茗茶自然能有精到的體認。由於如此清閒寡慾，一般得道僧家也都是當代品茶行家；僧家因戒殺生而遠離腥穢，對於日常蔬食而養成在嗅覺上至為敏感的功能，以故草中至靈的茶葉所含有的甘香，僧家多能隨着各種茗茶產地的不同而辨別出優劣，這不是世俗文士品茗所能望其項背。

名山大刹多有叢林制度的建立，因而內部分工很細密，由植茶一端可以作為說明。寺院經濟

來源衆多，而副業是維持生活中重要的一環，因茶葉之利溥，而種植者多，是維持僧衆日常開支的利源。而由植茶以至製茶，其中過程自然視茶產的多寡，而需要調度僧衆加入生產，是故僧衆中有專事植茶、採茶、煎茶之職務，在日積月累的品茶經驗中，養成頗為高深的茶藝。明代很多享譽當代的名茶，多係由僧家精焙出來，如松蘿茶是由蘇州虎丘山僧大方雲遊至徽郡松蘿山，採附近諸山之茶葉，用製虎丘茶方法烘焙，而名震當代，歷久不衰。甚至於福建也禮致黃山僧以松蘿法製建茶，有所謂：「武夷松蘿」之目。他如天池茶也因天池寺僧採製而聞名。至於虎丘茶在有明一代如日中天，更不必俱論。由名茶產地大部份集中在山寺，可以印證茶與僧家的密切關係；再經由好事的文人與僧家交遊，盡傳其學而推廣於世，凡此皆足以推斷僧家茶藝之精到無比。

三、文人與茶藝

文人多喜以風雅相尚，社會的風氣也常隨同文人之嗜好而轉移。自唐、宋以來品茶之風素盛，文人在各階層中恒起領導的作用，下迄明代，有日漸轉熾的趨向。有明一代重科舉，尤其自中葉以後文人出仕多由此一途，無論在朝在野的文人，其社會地位皆相當崇高；因而文人為表現其超凡於一般階層，常藉結社、讀書會、講學等團體活動來從事於作詩詠物、品茶論道、趺坐談禪、嘯傲山林等相眩。所謂：「閑情清曠，未解習鍛之機；野性蕭疏，耻作投梭之達。」以及「士君子之偶聚也，不言身心性命，則言天下國家；不言物理人情，則言風俗世道；不規目前之失，

則問平生德業。傍花隨柳之間，吟風弄月之際，都無鄙俗媠媠之談。謂此心不可一時流於邪僻，此身不可一日令之偷惰也。若一相逢不是輕狎，便是亂講，此與僕隸下人何異，只多了這衣冠耳。」³⁶皆是士人奉爲修身處世的圭臬，而多藉一般認爲高雅幽趣的事諸如品茶來助興。此固因一方面茶飲爲日常中所不可或缺，送日閒情都需藉此淡而有味的茶飲遣懷；另方面在此慢品緩嚥的興緻中來提昇精神生活。也惟有如此才合於文士的身份。徐禎卿云：「靜院涼生冷燭花，風吹翠竹月光華；閒來無伴傾雲液，銅葉閒嘗紫筍茶。」³⁷屠隆云：「茶熟香清，有客到門可喜。鳥啼花落，無人亦是悠然。」³⁸代表文士獨處的生活樂趣，類似藉茶而作的明詩尚多，以下將提及，茲不一一舉證。至於文人彼此之間的交遊，也多以品茶作爲聯絡情感之媒介，如領導轉移明代文風的公安派名士袁宏道就一向主張：「茗賞者上也，譚賞者次也，酒賞者下也。」³⁹袁曾表白：「余不嗜酒而有茶癖，居江鄉日與泥汁滲漬爲偶。吏吳以來，每好事者設茶供，未嘗不自笑，然務煩心懶，十未得一。及居錫城，往來惠山始得專力於此。一日携天池門品，偕數子汲泉試茶。一人突問曰：公今解官亦有何願。余曰：『願得惠山爲湯沐，益以顧渚、天池、虎丘、羅芥、如陸榮諸公者供事其中，余得披綯老焉，勝於酒泉醉鄉遠矣』」。⁴⁰袁在當代頗負盛名，廣交遊擅名場，可代表文士處世的生活樂趣。由獨居至交接人物，品茶的氣氛也有所不同，都是經文人在茶藝中體認出來，云：「飲茶以客少爲貴，衆則喧，喧則雅趣乏矣。獨啜曰幽，二客曰勝，三四曰趣，五六曰汎，七八曰施。」⁴¹固然品茶不宜多人，但在人情上無法拒客之下，不論在衆坐無語，

或口角相斫之時，主人往往可用「請喫茶」來打破沉寂，化解爭紛，緩和情緒，客人心有不快也不可能藉口「醉茗」任性無禮，品茶之微義就在於此。

蘇州一地，在明代文風至爲鼎盛，論人物縉紳首吳匏翁（寬），白衣數沈石田（周）。兩人不但交最契，同樣有茶癖，常相偕至虎丘山採茶煎焙，成茶詩無數。後匏翁雖官至北京禮部尙書，公務之暇茶癖不減，常在官邸後園召友品飲賦詩。其文集中有首「愛茶歌」盛讚友人嗜此道，同時將自己嗜茶之情懷烘托出來，詩云：「湯翁愛茶如愛酒，不數三升並五斗；先春堂開無長物，只將茶籠連茶臼。堂中無事長煮茶，終日茶杯不離口；當筵侍立惟茶童，入門來謁惟茶友。謝茶有詩學盧仝，煎茶有賦擬黃九；茶經續編不借人，茶譜補遺將脫手。平日種茶不辦租，山下茶園知幾畝；世人可向茶鄉游，此中亦有無何有。」⁴²湯翁有茶園，自焙茶、烹茶、著茶書以至交茶友，所接觸無非與茶事有關，其人茶藝之精到無比可以會推而知。沈石田一生以清貧自甘，迹不入城市，有一篇「書芥茶別論後」與「愛茶歌」前後相映成趣，云：「自古名山留以待羈人遷客，而茶以資高士。蓋造物有深意，而周慶叔者爲芥茶別論，以行之天下，慶叔隱居長興，所至載茶具，邀余素鷗黃葉間，共相欣賞，恨鴻漸、君謨不見慶叔耳，爲之覆茶三嘆。」⁴³「芥茶別論」有存自然原書今不傳，⁴⁴而石田盛推其人，慶叔人品之清高，可以稱得茶藝中至人。明末名士張岱，多才多藝，尤其是個中老手，不但能焙出「蘭雪茶」，而且與當代「閔老子茶」創製人閔汝水在南京桃葉渡比論茶藝，使閔老讚嘆：「予年七十，精賞鑒者無客比。」⁴⁵遂一夕之間定

忘年交，張岱之風采不難想見。他如婁江逸人七十四老人朱汝奎，據載云：「汝圭之嗜茶自幼，如世人之結齋於胎，年十四入（羅）亦，迄今春夏不渝者百二十番，奪食色以好之。有子孫爲名，諸生，老不受其養，謂：『不嗜茶，爲不似阿翁。』」每竦骨入山，臥遊虎虺；負籠入肆，嘯傲甌香，晨夕澣鑿，洗葉啜弄，無休指爪齒頰。與語言，激揚讚頌之津津，恒有喜神妙氣，與茶相養，真奇癖也。」⁴⁶朱汝奎精於茶藝，將以茶隱，求人爲記，以「歲歲採渚山青芽作供」答謝，⁴⁷行事多奇特。而南中有名士徐茂吳，性好潔，隱居僻處，有亭榭水竹之盛，善品茶，爲時人所重，其友馮開之云：「同徐茂吳至老龍井買茶，山民十數家各出茶，茂吳以次點試，皆以爲贗，曰：『貞者甘香而不冽，稍冽便爲諸山贗品。』得一二兩，以爲貞物，試之果甘香若蘭，而山人及寺僧反以茂吳爲非。吾亦不能置辨，僞物亂真如此。茂吳品茶，以虎丘爲第一，常用銀一兩購其斤許，寺僧以茂吳精鑒不敢相欺；他人所得，雖厚價亦贗物也。」⁴⁸在茶水中品嚐茶葉之真假，若非深涵茶藝，不克至此。另屠兼善其人亦嗜茶，貝瓊在其文集中有一篇「茶屋記」專記其事：「櫺李屠生兼善，顏其游息之所曰：『茶屋』。蓋兼善嗜茶，尤善烹茶之法。凡茶之產於名山，若吳之陽羨、越之日鑄、閩之武夷者，收而貯之屋中。客至輒汲泉烹以奉客，與之劇談終日。」⁴⁹文人好事喜以「茶」字冠爲字號，作爲誌記癖好，如杜濬號茶村，丁敬身號玩茶叟；或作爲齋軒、別墅園居之名，更可瞭解到「茶」在彼等心目中的地位。

文人因嗜茶而解茶藝，由解茶藝而著茶書，有明一代茶書著錄者有四十多家，今存不過十來