

初級日文期末報告 -

日本茶道

一、 茶道的意涵

日本茶道是在「日常茶飯事」的基礎上發展起來的，它將日常生活行為與宗教、哲學、倫理和美學熔為一爐，成為一門綜合性的文化藝術活動。茶道，並不只是沏茶品茗，欣賞茶道名器之美的風雅事，它的真正意涵乃是藉著泡茶的方式達到修身養性、參禪悟道的最終目的。寂靜素雅的茶室猶如淨化心靈的道場，茶人在既定的禮儀規範中，將心緒沈澱，以專心一意，沒有妄想、雜念、分別心的清靜心境來體悟自我的本來面目，進而達到與天地同根、萬物一體的心靈世界。因此，它不只是一門藝術，更是一條悟「道」的路，這也是稱為「茶道」而不成為「茶藝」之所在。正如桑田中親說的：「茶道已從單純的趣味、娛樂，前進成為表現日本人日常生活文化的規範和理想。」

對於茶道的內涵，不僅全世界知之甚少，甚至連文化修養很高的日本學者，對其也不甚瞭解。在日本，大多數茶道文化工作者，也只是從藝術與禮儀角度，鑽研其一點皮毛而已。由於全面論述茶道，給其定義者為數不多，以下僅以穀川流通三，久松真一、熊倉功夫詮釋為例，試探日本茶道文化奧秘：

1. 美學中心論：

1977年，穀川澈三發表了《茶道的美學》一書。他以藝術的隔離性為根據，將茶道定義為：「以身體的動作為媒介而演出的藝術。」

他指出，所謂「藝術的隔離性」是有意識地與自然的世界和日常的世界隔開。以此來確立藝術世界的自身的獨立性。油畫的畫框，水墨畫的裝裱，雕刻作品的台座，舞臺的帷，都是藝術隔離性的表現。而在茶道裏，同樣是喝茶却不能像平時喝茶那樣隨便，而要求按規定動作喝；同樣是行禮，不能隨自己的判斷行禮，而要求在規定的時機行規定的禮，說規定的話。甚至一個“榻榻米”，走幾步都有規定。

由此，茶道不能不歸屬於藝術範圍。谷川澈三先生將茶道的內容歸納為四個因素：藝術因素、社交因素、禮儀因素、修行因素。這四個因素是相互關聯、融為一體的。藝術因素凌駕於其他三個因素之上，它通過滲透到其他三個因素之中而體現出它的職能。儘管在形式上四者缺一即不成其為茶道，但除藝術因素以外的社交因素、禮儀因素、修行因素，是可以在不同的場合得到特殊的發揮的。如在莊嚴的獻茶式上，禮儀因素就占了主要位置；在熙熙攘攘的大茶會上，社交因素就取得了主導地位；當一個茶人自點自飲時，修行因素就獲得了重大發揮。如用圖進行說明的話，對四邊形裏的任何一個頂點加力，都會使其頂點突出出來，並且不會破壞四邊形的基本結構。谷川澈三先生的這一學說，受到日本茶道界的尊重。

2. 綜合文化論：

久松真一先生（1889—1980），從宗教的角度對茶道進行了分析。他給茶道的定義是：「茶道文化是以吃茶為契機的綜合文化體系。」

茶道文化具有綜合性、統一性、包容性。其中包括藝術、道德、哲學、宗教以及文化的各個方面。茶道文化的內核是禪。主張“本來無一物”、“無一物中無盡藏”的禪十分重視日常生活的修行，即修行不必去讀經，而要求在起居飲食的修煉上下功夫。茶道忠實地實踐了禪的這一思想。所以茶道裏禪的內涵是通過繁瑣的規則來磨練人心，當這些定規不再令飲茶者厭煩，當飲茶人信手而為就符合茶道禮法時，才算領會了茶的真諦，才能喝到一杯好茶。繁複而熟練的禮法是為了使人超然物外，濃如苦藥的茶湯正如人生，別出心裁的插花顯示有限的生命背後人類生生不息的生命力。日本茶道，是用一種儀式來向人講述禪的思想。

茶道對禪進行了一次宗教改革。它把禪從寺院中解放出來，回到露地草庵（茶庭茶室的別稱）；把遠隔世俗的禪僧脫化為在家的茶人。茶道使禪與庶民生活相結合，創造了新的禪文化。這個新的禪文化生活包括了人間生活內容的全部。喝茶、吃飯等極其尋常的事物裏飲食著不尋常的宗教。久松真一讚賞茶道實現了真正的禪的理想。久松先生將茶道與禪聯繫起來的研究，以及對茶道所作的“綜合文化體系”的定義，受到日本大多數學者的贊同。

3. 茶道世能論：

熊倉功夫先生，從歷史學的角度對茶道進行了分析。他主張茶道是一種室內藝能。藝能是日本文化獨有的一個藝術群。它通過人體修練來達到個人陶冶情操、完善人格的目的。它與音樂、舞蹈、繪畫等藝術不同，它不提供供人欣賞的作品。它的一次藝術的創作在完成的同時使消失。它有極大的包容性和伸縮性，男女老少，都可以參加這一藝能活動，只要自己在其中自得其樂便是成功。

日本的藝能包括茶道、香道、劍道、弓道、能樂、俳句、歌舞伎、相撲等，分為三大類：舞臺藝能、民俗藝能、室內藝能。茶道屬於室內藝能。熊倉功夫先生指出，室內藝能是只能在私人生活的居住空間或與其類似的空間裏才能進行的藝能。它不僅要求集結在室內的人都參加表演，而且要求室內本身就是一個藝術空間，室內的一舉一動都要求格式化，按照一定的規則進行活動。室內的藝能的氣氛是高密度的、緊張的。熊倉功夫先生是日本茶道研究領域的中堅，他的研究成果受到學術界內外的注目。

二、 茶道的起源、發展史

日本人喝茶的習慣乃源自于中國傳說，遠在神農氏嘗百草的時代，就已經發現了喝茶的好處和妙用，將幾片葉子放進鍋中，煮好的水，看似微黃，但喝起來苦澀中却帶有一種甘甜的好滋味，據說不僅能生津解渴，還有提神醒腦的功用。由魏晉南北朝到唐朝，是中國人喝茶的一個轉變期，因為發現茶樹的種類越來越多，製作茶葉的技術也越來越進步，尤其唐朝喝茶的風氣已經頗為盛行，不僅貴族喜愛泡茶，一般百姓飲茶之風氣也大為流行。

唐朝不僅國內飲茶，同時也輸往各國，由「榷茶使」掌管，當時來中國的留學生，也以日本人居多。唐代，日本僧人來華，高僧最澄禪師和空海禪師到中國天臺山國清寺流學，回國時帶回茶籽，于是日本人開學習種茶，傳說其將帶回的茶種子種植于近江阪本滋賀縣的日吉神社，從而形成了後來的日吉茶園。在那時茶還是以藥用為主，或是宗教儀式為主。而在聖武天皇天平元年的時候，有記錄著宮中大法要時曾經用茶來供奉的紀錄，此外東大寺的正倉院也有保存著當時大佛開眼供養所用的茶碗等，足以想像當時的情況。據日本著名史書《類聚國史》記載，弘仁六年（815 年）四月，嵯峨天皇巡幸近江國滋賀韓崎時曾接受了永忠和尚進奉的煎茶，茶這才開始見于日本正史。茶葉傳入日本時，正值日本全面學習中國大陸文明的時期，茶是舶來品，珍貴且新奇，喝茶是時髦行為，而請人喝茶無異于擺闊。貴族家裏有幾斤茶葉，那是身份財富的象徵。舶來的茶葉經過長途運輸，味道難以保證，數量又有限，茶會的重點自然也就轉到大吃大喝的宴會上去了。日本貴族的飲食以生冷油膩為主，淨是生魚刺塊（就是大塊生肉，後來多切幾刀就改叫刺身），茶能化油，為宴會後的消食佳品。但是，隨著寬平六年遣唐使的廢止，與中國的交流也為之中斷，只有一小部份的僧侶仍然保有飲茶的習慣。

唐代之後的三百餘年間飲茶從曇花一現之後又在日本消寂了。一直到了宋代，日本榮西禪師兩度留學中國，又帶回茶籽，栽種于日本佐賀縣。當中國進入了宋朝的時代後，茶的栽培與飲用方法變的非常的發達。然而唐朝的茶主要是以「團茶」為主，將茶葉固定成一塊，然後再煎煮飲用，與日本現今的抹茶有一點接近，當時飲茶的禮法也已經規範，而器具則使用湯瓶，茶筴，天目茶碗等等。而茶則使用禪宗寺院的茶札，此外供茶也十分盛行。此外，當時十分尊敬榮西禪師的京都北山高山寺的明惠上人，從榮西禪師那裏得到了一些茶的種子，並且在高山寺內的深瀬種植，大概是地點相當的合適的關係，所以種植出了十分高品質的茶種，在這之後高山寺所出產的茶便稱做本茶，受到最高的尊敬，飲場習俗也才逐漸在僧人中間流行開來。1214 年，將軍源實朝因醉酒引起頭痛，久治不愈，最後喝了榮西和尚進獻的茶後才擺脫了病痛。榮西和尚還向將軍進獻了自己將一生所學心得所著的《吃茶養生記》一書，借機宣揚茶德和飲茶的好處，至此，飲

茶的習慣以禪宗寺院為中心而向日本各地發揚，連京都的公家與鎌倉的武士都十分愛用，于是茶在士大夫及武士階層普及。因此，日本的飲茶文化從一開始便顯現出僧人茶和武士茶兩種不同的形態。日本僧人自種、自采、自飲，茶已融入其生活，以充分體現其超脫的隱者風範。而武士茶則更顯奢華和熱鬧。武士茶是以鬥茶的形式為主體的，主要品鑒茶的產地的本非，也附帶品評水的優劣。當時將日本（木母）尾地區產的茶稱為本茶，其他地區的均為非茶。鬥茶雙方先飲數碗，以十碗最為常見，然後一一品評茶的本非，是一種頗具賭博性質的游藝活動。

日本茶道產生之前的日本茶文化稱為日本茶道前史。而真正意義上的日本茶道產生是直到 15 世紀末，16 世紀初葉才由村田珠光、千利休等人完成的。村田珠光既是一位僧人，也是給日本茶道注入思想的第一人，因此被稱為日本茶道的始祖。其後的武野紹鷗、千利休等人又逐步制定了更為詳細、系統的規範。千利休被奉為茶道的集大成者，且將把茶和茶道真正提高到藝術水平上，他自幼刻苦鑽研茶道，16 歲時即在京都舉辦“早茶會”，茶道的四規七則就是千利休制定的。利休是大阪附近境村的一個富裕商人的兒子，這個地方是 16 世紀是日本最為繁華的貿易港口。他的背景使得他可以接觸到富人舉行的茶道，但是他對於和尚對待茶道的態度更感興趣，這些和尚理解的茶道乃是在日常雜事當中欣賞聖潔的禪宗原則。利休從珠光的例子得到啓示，他將一切無關緊要的東西從茶室以及沏茶過程中摒棄，並且發明了一種茶道儀式，其中沒有任何浪費的動作，也沒有任何多餘的東西。他不用昂貴的進口器皿，不用闊綽的接待廳，他只是用簡單的鐵壺、樸素的漆茶桶、茶勺、用竹子削出來的攪茶器；他在茅屋裏面沏茶，飲茶用一個普通飯碗。利休風格的茶室唯一的裝點是懸挂一個卷軸，一個壁龕裏面放著的大瓶花。但是，恰恰因為缺乏裝飾，參與人更可能注重細節，他們被他們周圍的簡單的美所喚醒。利休茶道的實質是“侘”（荒蕪わび）這一概念。禪宗從積極的一面來解釋“侘”，它認為唯有在荒蕪和貧困中方能見大財富，因為內省自己，當我們沒有任何物質牽挂的時候，就更容易發現自己的精神財富。他這種風格的茶道于是被作“侘”茶道。

利休死後，他的孫子以及曾孫繼承了它的風格。同時在某些武土地主的影響下，“侘”茶道或者 wabi-cha 的一些變種也逐漸成長起來。地位的提高要求使用更為複雜的裝備和更為精致的舉止和程式。新的流派也誕生了，但是荒蕪一派的精神對所有派別都是具有核心的意義。在現代日本，從 1868 年武士階層廢除後，女性成為茶道的主要操練人。茶道成為每個年輕女子必修的科目，目的為了培養優雅舉止和審美情趣。同時，政界和商業領袖、藝術收藏家們把茶葉當作聚會和欣賞藝術與工藝的方式。千利休之後，日本茶道界出現了許多流派。在長期的發展過程中，逐步確立了一種近似于世襲制的掌門人制度，稱為“家元制度”。當今日本最大的茶道流派為裏千家和表千家，都是由利休的兩個曾孫創立。在他們以及某些主要茶道流派的影響下，茶道現今在全世界廣為傳授，而同時，在日本無論男人女人都在重新估價茶道作為把握生命的方式的價值。日本茶道是一種非常精緻的文化，主要分為抹茶道和煎茶道。這兩種茶道使用的都是綠茶。一

個是粉狀，一個是茶葉形狀。抹茶道是中國宋代傳過日本，再演變而來，有許多的流派。抹茶道所用的茶具，以茶碗為主。一般較大的茶碗，需雙手取用。抹茶道為日本重要的茶道文化，主要用來接待國際貴賓和個人修養心性的法門。煎茶道所使用的茶具，以壺為中心。茶壺的設計，是以「側把」為主。因為所使用的茶為綠茶，所以瓷壺比較多，散熱快，杯子的設計較大，因為茶的溫度較低，以無翻口設計。簡單說，茶道只有八個字：生火，燒水，泡茶，喝茶。看似平凡無奇的簡單道理，其中却包含了整個日本的文化和歷史背景。要瞭解茶道，必須先瞭解日本的整個美學，然後是建築史。茶室，茶亭等構造，有基本的認識。另外，花道，茶點，漆器，陶器等也必需有所認識。除了書本上的知識外，實際練習茶道的禮儀和做法，才是重頭戲。日本茶道歷經五百多年，仍然完整的被保留下來。可見茶道本身不單單只是飲茶文化，而是日本傳統文化的代表。

以下是茶道起源及發展的大略年表:

	西曆	和曆年號	事項
奈良時代	729	天平元年	二月八日，宮中大極殿舉行季度禦讀經會，盛裝的 100 名僧侶首次進行了施茶儀式。
	764	天平寶字八年	其時，大唐文士陸羽做《茶經》(三卷)，詳細記述了中國茶的歷史、器具、制法、產地等，該著作後來對日本茶道的發生發展有極其重要的影響。
	787	延曆六年	其時，藥園“典農寮”開始種植茶葉，將茶視為藥物之一。
平安時代	805	延曆二十四年	高僧最澄從大唐帶回茶種子，并在近江阪本日吉神社邊種植，這是日本最古的茶園日吉茶園之始。
	806	大同元年	高僧空海從大唐帶回茶種子，在肥前長崎開始種植。
	810~824	弘仁年間	嵯峨天皇治下，日本茶文化的最初高潮“弘仁茶風”。
	815	弘仁六年	四月，嵯峨天皇巡幸近江唐崎。崇福寺、梵釋寺之大僧都永忠為天皇煎茶奉獻。 六月，嵯峨天皇下令在畿內及近江、播磨等國種植茶葉，以備每年進貢之用。 閏七月二十八日，空海上《空海奉獻表》，內有“觀練餘暇，時學印度之文，茶湯坐來，乍閱振旦之書”之句，是日本史料中關於飲茶的最早成文記載。
	951	天曆五年	疾病流行，僧空也在洛中洛外以茶為藥，施救道俗。
	1185	文治元年	僧榮西，自宋朝歸國，將所携茶種贈于拇尾高山寺明惠上人，并傳授栽培之法。拇尾茶味道純正，被稱為“本茶”，其他茶被稱為“非茶”，後來室町時代的鬥茶即以區分本、非茶為主要內容。

	1191	建久二年	榮西二度歸國，于登陸後第一站九州平戶島富春院植茶。隨後，又在肥前背振山靈仙寺種茶(石上茶之起源)。
鎌倉時代	1211	承元五年	一月三日，榮西《吃茶養生記》初稿(上下二卷)完成。
	1214	建保二年	二月三日，鎌倉將軍源實朝參拜箱根神社和三島神社，歸來醉于宴，次日，榮西獻茶一盞并《吃茶養生記》一冊，實朝飲茶而神清，大贊《吃茶養生記》之妙，自是茶道大行。
	1215	建保三年	七月五日，榮西于鎌倉圓寂，年七十五。
	1232	貞永元年	以拇尾茶種植而聞名的華嚴宗名僧明惠圓寂，年六十。
	1267	文永四年	築前崇福寺開山者南浦紹明，自宋朝歸國，贈送經山寺茶道具“臺子”(茶具架)一式并茶典七部。夢窗國師率先在茶事中使用了臺子，此後，臺子茶式在日本普及起來。
	1332	正慶元年	其時，上層武家社會的新趣味、新娛樂“鬥茶”開始流行，通過品茶區分茶的產地的鬥茶會後來成為室町茶的主流。
室町時代・前期	1372	應安六年	八月二十五日，鬥茶會的名人、同時也是書院飾的巨匠、唐物茶器鑒賞大家佐佐木道譽沒，年七十八。
	1408	應永十五年	五月六日，“北山文化”的開創者，對宇治茶發展起了重要推動作用，并以專念收集唐物茶器著稱的室町三代將軍足利義滿沒，年五十一歲。
	1417	應永二十四年	六月五日，鬥茶會的一種“雲脚茶會”誕生，雲脚茶會使用粗茶、伴隨風呂和酒宴活動，是日本民間茶活動的肇始。
	1423	應永三十年	茶祖珠光誕生。
	1441	嘉吉元年	六月二十四日，室町六代將軍足利義教沒，年四十八歲。他為了保管唐物茶器，起用稀世的藝術家能阿彌，對點茶法式的發展有重大推動作用。
	1442	嘉吉二年	珠光進入京都大德寺酬恩庵(今一休庵)，從一休宗純參禪，後來得到一休宗純之教外別傳。
	1446	文安三年	珠光向能阿彌學習“立花”和唐物鑒賞之法。

	西曆	和曆年號	事項
室町時代後期・戰國時代	1469	文明元年	五月二十三日，奈良興福寺衆徒古市播磨澄胤在其館邸舉辦大型“淋汗茶會”，邀請安位寺經覺大僧正為首席客人。淋汗茶會是雲脚茶會的典型，古市播磨本人後來成為珠光的門徒筆頭。
	1471	文明三年	能阿彌去世，年七十五歲。他一生侍奉將軍義教、義勝、義政三代，一掃鬥茶會的奢靡嘈雜，創造了“書院飾”“臺子飾”的新茶風，對茶道的形成有重大影響。他介紹珠光擔任將軍義政的茶道師範，使得後者得以有機會接觸“東山名物”等高水準的藝術品，達成了民間茶風與貴族文化接觸的契機。
	1481	文明十三年	一月二十一日，大德寺四十六世住持一休宗純圓寂，年八十八歲。一休宗純與珠光的師徒之遇是茶道發展史上的重大事件，他授予珠光圓悟克勤墨迹作為印可，標志著日本禪宗思想與日本茶道的融合。
	1490	延德二年	一月七日，將軍足利八代義政去世，年五十五歲，他一生致力於“東山禦物”的搜集、編錄，重用、招攬能阿彌、珠光等藝術家和茶人，對茶道發展極力扶持，作出了重要的歷史貢獻。
	1502	文龜二年	五月十五日，茶道的開山之祖村田珠光病逝，年八十歲。珠光完成了茶與禪、民間茶與貴族茶的結合，為日本茶文化注入了內核、夯實了基礎、完善了形式，從而將日本茶文化真正上升到了“道”的地位。 同年，武野紹鷗生于界町。
	1522	大永二年	千宗易（利休）生于界町。
	1525	大永五年	武野紹鷗從界町來到京都，師從當時第一的古典學者、和歌界最高權威、朝臣三條西實隆學習和歌道。同時，師從下京的藤田宗理、十四屋宗悟、十四屋宗陳等人（皆珠光門徒）修習茶湯。
	1531	享祿四年	紹鷗聆聽三條西實隆講說藤原定家的《咏歌大概之序》、領悟了和歌與茶湯互通之道。其曰： “情以新為先求人未咏之心咏之”、“常觀念古歌之景氣可染心”。
	1533	天文二年	奈良漆商松屋家的茶事日記《松屋筆記》天之卷開始記錄，松屋三代久政、四代久好、五代久重連續記錄該茶會記，直到寬永年間。

	1537	天文六年	九月十三日，千宗易（利休）受松屋久政邀請來到京都參加茶會，時年宗易十六歲，這是他見于記載的最早茶事活動。
	1540	天文九年	千宗易經北向宗陳介紹成為紹鷗弟子，時年十九歲。
	1548	天文十七年	十二月六日，《津田宗及茶湯日記（宗達自會記）》開始記錄，直到永祿九年五月十三日。同月，《宗達自會記》也開始記錄，直到永祿九年一月。
	1549	天文十九年	八月，紹鷗參禪于界南宗寺大林宗套，得到“一閑居士”的道號。此後，紹鷗自會與他會的記錄開始多了起來。
	1551	天文二十年	二月三日，今井宗久、津田宗達主持茶會，津田宗及出席，這是茶會記中首次出現津田宗及之名。
	1554	天文二十三年	十月二十八日，今井宗久的茶會記《今井宗久茶湯拔書》（上卷）開始記錄，直到天正十七年五月七日的他會為止（下卷自慶長四年至十九年，為後人追記）。 十二月十二日，千宗易受邀參加今井宗久的茶會，這是其與宗久交往的最早記錄。
	1562	永祿五年	一月十八日，能阿彌的孫弟子、《虛堂墨迹》的所有者，將千宗易推薦給紹鷗同時自身也是宗易的茶道啟蒙者的茶人北向道陳沒，年五十九歲。
	1566	永祿九年	八月二日，師從紹鷗、鳥居引拙學習茶湯，隨界南宗寺古岳、大林和尚參禪，對插花有深刻造詣的名茶人津田宗達沒，年六十三歲。 同年十月七日，《津田宗及茶湯日記》（宗及自會記）開始記錄，直到天正十三年七月二十九日。（《宗及他會記》從永祿八年九月記錄到天正十五年十月。
	1568	永祿十一年	一月一日，千紹安（道安）首次留下主持茶事的記錄，津田宗及、山上宗二、武野宗瓦受邀與會。 一月二十七日，古岳宗亘的法嗣、紹鷗、宗易的參禪師父、大德寺九十一世大林宗套圓寂，年八十九歲。
安土桃山時代	1569	永祿十二年	二月一日，津田宗及舉行大茶會，招待織田信長派來接受界町的使者柴田勝家、佐久間信盛以下一百餘人。
	1573	天正元年	十一月二十三日，津田宗及、千宗易等界衆赴京都妙覺寺參加了信長舉行的茶會，是會的茶頭為不住庵梅雪。這是有記載的千宗易與信長的初會。
	1574	天正二年	三月二十七日，信長在界的數寄者的陪同下來到奈良，仿效足利八代將軍義政之先例，拜謁了東大寺正倉院的禦物，并割取了名香蘭奢侍。

1575	天正三年	十月二十八日，信長在京都妙覺寺召集京都、界町數寄者十七人舉行茶會，千宗易正式成為了信長的茶頭。
1576	天正四年	十一月十日，紹鷗的高徒、茶匠辻玄哉去世。
1577	天正五年	紹鷗的弟子、畿內之梶雄、大和信貴山城城主松永彈正久秀反叛信長，旋為撲滅。他曾向信長進獻名物“九十九發茄子”，所藏另一名物“平蜘蛛釜”也為信長所夢寐以求，但他拒絕信長以“平蜘蛛釜”換取性命的要求，與“平蜘蛛釜”一起粉身碎骨，年六十八歲。
1578	天正六年	一月十一日，明智光秀、津田宗及受召參加信長取得名物“八角釜”後舉行的披露茶會，這是明智光秀有記載的最早的茶事活動。 十月十五日，羽柴秀吉得到信長許可可以主開茶會，在播州三木之副城舉行朝會，邀請津田宗及參加。
1581	天正九年	六月十二日，羽柴秀吉在播州姬路城舉行朝會，千宗易受邀參加，這是後來茶道史上的一對名對手的初面。 十二月二十三日，羽柴秀吉以山陰、山陽兩道攻略之功，受信長賜予馬麟筆“雀之繪”、“砧之花入”、“朝倉肩沖”、“大覺寺天目”等名物八種。
1582	天正十年	六月一日，德川家康、津田宗及主持茶會，穴山梅雪、長穀川秀一等出席，這是有記載的家康最早的茶事活動。 同日，信長在京都本能寺舉辦披露茶會，展示的名物有“紹鷗白天目”、“松本茶碗”、“高麗茶碗”、“九十九茄子”、“珠光小茄子”、“松島茶壺”、牧溪筆“くわいの絵”等，近衛前久以下、堂上公家、僧侶出席了茶會。 六月二日，戰國的霸者、以“名物狩”著名、招攬津田宗及、千宗易等茶匠為茶頭、將茶道作為政治宣示手段、布武天下的風雲兒織田信長沒，年四十九歲。前一日他在世人面前展示的諸多極品名物，多數都伴隨他消失在本能寺的烈火之中。 十一月七日、羽柴秀吉在山崎妙喜庵的茶室“待庵”舉行茶會，今井宗久、津田宗及、千宗易、萬代屋宗安等界的茶人出席，秀吉於是次茶會使用了信長舊藏品“松花”，這是秀吉在以茶湯活動向天下宣示自己為信長之繼承者。
1584	天正十二年	一月三日，秀吉在大阪城內一角山裏丸設置數寄屋，召開茶會，客人為千宗易和津田宗及二人。 十月十五日，秀吉以宗易為茶頭，召集當代茶湯之代表者，舉行了持續一天的茶會，茶事記錄上有古田左介（織部）的名字，同時，這是宗易作為秀吉茶頭的開始。

1585	天正十三年	二月二十四日，秀吉為祝賀小久手之和議（德川家康），邀請織田信雄、織田有樂齋長益二人，在大阪山裏丸的數寄屋召開茶會，秀吉親自表演點前。 同年，秀吉受“關白”之位，為此舉辦了盛大的宮內茶會，上午由秀吉為正親町天皇點茶，下午由千宗易主持茶會，使用了名物玉澗筆“遠寺晚鍾”、“新田”、“初花”和“松花”。同日，天皇賜千宗易“利休”的居士號。
1586	天正十四年	一月十六日、秀吉將大阪城內的黃金茶室運往京都，在禁中小禦所組裝，邀請正親町天皇為首之堂上公家舉辦了茶會。 五月，利休的武家弟子之一人，原攝津守、原攝津茨木城主、有岡城主荒木村重筆庵道熏在度過了寄人籬下的後半生後在界去世，年五十二歲。 十一月二十八日，築前博多豪商神谷宗湛的茶會記《宗湛日記》開始記錄。
1587	天正十五年	一月三日，神谷宗湛上洛、在大阪舉行大茶會，經津田宗及介紹，與秀吉初識。 六月十九日，秀吉在九州箱崎陣所舉行朝會，神谷宗湛、島井宗室兩名九州豪商作為客人參加，秀吉在茶會中使用的茶碗是“井戶茶碗”。 十月一日，由利休主持，秀吉在京都北野天滿宮舉行了空前的大茶會（北野大茶會），公開展示了所藏名物。遠近諸國的數寄者紛至沓來，町人、百姓以下也打破階級身份之限制而被許可參加茶會。這是茶道史上空前的盛況。
1589	天正十七年	二月，利休的高徒山上宗二授予弟子板部岡江雪齋茶道秘傳書《山上宗二記》。
1590	天正十八年	四月十一日，利休最有天分的弟子、利休流茶道極意皆傳者、曾經擔任秀吉茶頭的山上宗二，因屢屢觸犯秀吉的忌諱，在小田原陣中為秀吉所慘殺，年四十七歲。此事對利休刺激很大。 五月二十九日，《津田宗及茶湯日記》之《宗凡他會記》開始記錄。

1591	天正十九年	二月二十八日，天下一的茶湯者千利休，因大德寺山門金毛閣木像安置事件在秀吉逼迫下從容剖腹，年七十歲，留下辭世歌：“人生七十、力圉希咄、吾這寶劍、祖佛共殺”。千利休一生對珠光以來的茶道進行了全面的改革，將茶道上升到了日本民族精神象徵的高度，是茶湯的集大成者以及日本歷史上空前的藝術巨匠。 四月二十日，師從父親宗達學習紹鷗流茶道、師從界南宗寺大林宗套參禪，信長、秀吉的茶頭，與今井宗久、千利休并稱“天下三茶匠”的界之豪商津田宗及沒。
1592	文祿元年	五月二十八日，秀吉發動侵朝戰爭，以九州名護屋為大本營，將黃金茶室從大阪移往名護屋，以住吉屋宗無為茶頭，召集衆大名舉行了茶會。 同年，“利休七哲”之一人、伊勢岩手城主牧村兵部利貞在朝鮮陣中病逝。
1593	文祿二年	一月二十一日，德川家康來到名護屋本陣，召開畫會，邀請神谷宗湛參加。 二月二十八日，利休流茶道秘傳書《南方錄》由南坊宗啓在利休兩周年忌日整理完成，後來由立花實山加筆而成現在所見的全卷。 八月五日，武野紹鷗的名弟子，信長、秀吉的茶頭，與利休、宗及并稱“天下三宗匠”的今井宗久沒，年七十四歲。
1594	文祿三年	一月四日，曾經為將軍足利義輝、管領細川勝元以及秀吉、家康所厚遇的京都名醫、同時也是茶湯宗匠、持有名物“富士茄子”的曲直瀨道三沒，年八十八歲。
1595	文祿四年	二月七日，利休的高徒，“利休七哲”筆頭、會津九十二萬石的大名蒲生氏鄉在京都病逝，年四十一歲。他在利休死後保護其子少庵，并說服秀吉允許少庵回到近畿，對千家茶道的恢復發展有所貢獻。 同年，“利休七哲”另一人瀨田掃部去世，他創造的“瀨田型茶勺”十分有名。
1597	慶長二年	一月十七日，千宗易的參禪師父、為宗易選擇了“利休”的居士號，同時也是大德寺金毛閣利休木像事件的關係者的禪門高僧、大德寺一百一十八世古溪宗陳圓寂，年六十六歲。

1598	慶長三年	三月十五日，太閤秀吉在山城醍醐寺三寶院內，以茶屋爲主體舉辦花見茶會。 八月十八日，向利休學習茶湯，後來又成爲利休的茶道合作者和對手、并且最終殺害了利休的太閤豐臣秀吉薨，年六十二歲。他一生興建了大阪山裏丸數寄屋、黃金茶室等茶道建築，搜集茶湯名物，招攬天下茶匠，舉辦北野大茶會，對日本茶道的發展和推廣有著不可磨滅的貢獻。同時，殺害茶人山上宗二、利休，又是其不可饒恕的過失。 秀吉的死，標志著茶道史上、也是日本文化史上一個多資多彩、燦爛絢麗的桃山時代的結束。日本茶道在“天下三茶匠”爲代表的一代茶人先後寂滅、其最有力的扶持者豐臣秀吉也如朝露般消逝後，略有些寂寥的走向了新的時代。
------	------	---

三、茶道的思想精神

茶道的世界除了修練自身的禪定功夫外，更要培養對人、事、物的一顆誠敬、關懷、體貼的心。主人爲了請客人前來喝一碗茶，花費心血搜集最好的道具，細心地作好萬全的準備，以誠摯的心靜待客人來到。然後在茶室裏以認真的虔誠的態度、優雅謹慎地進行泡茶的每一道程式招待賓客。而客人更是以恭敬的態度受邀，感謝的心品茗，用心領會主人爲自己所作的一切。主、客擺脫心中雜念，藉由一碗茶達到心靈契合、共修精進的境界，茶室雖窄是海闊天空，自成一個寬闊潔淨的世界。茶道是禪修更是學習禮儀規範、待客之道的極致。

日本茶道的思想之與中國茶道的思想有著傳呈關係，其根本核心始終沒有超出千利休親定的「和、敬、清、寂」的範疇。十六世紀末，千利休繼承、汲取了歷代茶道精神，創立了日本正宗茶道。他是茶道的集大成者。剖析千利休茶道精神，可以瞭解日本茶道之一般。

村田珠光曾提出過「謹敬清寂」爲茶道精神，千利休只改動了一個字，以「和敬清寂」四字爲宗旨，簡潔而內涵豐富。「清寂」也寫作“靜寂”。它是指審美觀。這種美的意識具體表現在“佗”字上。“佗”日語音爲“わび”，原有“寂寞”、“貧窮”、“寒磣”、“苦悶”的意思。

平安時期“佗人”一詞，是指失意、落魄、鬱悶、孤獨的人。到平安末期，“佗”的含義逐漸演變爲“靜寂”、“悠閑”的意思，成爲很受當時一些人欣賞的美的意識。這種美意識的產生，有社會歷史原因和思想根源：平安末期至鎌倉時代，是日本社會動蕩、改組時期，原來占統治地位的貴族失勢，新興的武士階層走上了政治舞臺。失去天堂的貴族感到世事無常而悲觀厭世，因此佛教淨土宗應運而生。失意的僧人把當時社會看成穢土，號召人們“厭離穢土，欣求淨土”。在這種思想影響下，很多貴族文人離家出走，或隱居山林，或流浪荒野，在深山野外建造草庵，過著隱逸的生活，創作所謂“草庵文學”，以抒發他們思古之幽情，排遣胸中積憤。

室町時代，隨著商業經濟的發展，競爭激烈，商務活動繁忙，城市奢華喧囂。不少人厭棄這種生活，追求“佗”的審美意識，在郊外或城市中找塊僻靜的處所，過起隱居的生活，享受一點古樸的田園生活樂趣，尋求心神上的安逸，以冷峻、恬淡、閑寂爲美。茶人村田珠光等人把這種美意識引進“茶湯”中來，使「清寂」之美得到廣泛的傳播。

而「和敬」這一倫理觀念，是唐物占有熱時期中衍生的道德觀念。自鎌倉以來，大量唐物宋品運銷日本。特別是茶具、藝術品，爲日本茶會增輝。但也因此出現了豪奢之風，一味崇尚唐物，輕視倭物茶會。熱心於茶道藝術的村田珠光、武野紹鷗等人，反對奢侈華麗之風，提倡清貧簡樸，認爲本國產的黑色陶器，幽暗的色彩，自有它樸素、清寂之美。用這種質樸的茶具，真心實意地待客，既有審美情趣，也利於道德情操的修養。

日本的茶道有煩瑣的規程，如茶葉要碾得精細，茶具要擦得乾淨，插花要根據季節和來賓的名望、地位、輩份、年齡和文化教養等來選擇。主持人的動作要規範敏捷，既要有舞蹈般的節奏感和飄逸感，又要準確到位。凡此種種都表示對來賓的尊重，體現「和、敬」的精神。

日本近代著名茶人田中仙樵曾對「合敬清寂」進行解釋，大致如下：

- 「和」，指人與人之間的相和樂，以和為貴。「和」所追求的是主客之間心靈的默契與溝通。
- 「敬」，尊敬長上自不待言，茶人追求的是對所有人的敬。和與敬是與人圓滿相處之法。「敬」追求的是無差別心。
- 「清」，為清靜之意，指心無邪念。心只不淨為一切欲念、煩惱的起因，佛教稱為妄想。茶道便是以抑制不淨念為己任。「清」，代表無俗慮的清靜之心，是一種境界，是茶人的追求，而茶道則是達到目標的手段。
- 「寂」，指寂滅為樂，指放下所有思慮的一塵不染的心境，也就是著力于下腹丹田，以意志導引頭中血液下沈丹田，從而達到心無雜念的狀態。總之就是要追求一種「本來無一」的禪的苦寂的精神。

四、 茶道的流派

1. 茶道流派之概說

首先日本茶道分兩大宗系：一為抹茶道，傳自我國唐宋時期，採用當時的抹茶法，用蒸青茶碾製成粉狀茶葉飲用。另一種為煎茶道，源於中國明清時期，採用以炒為主加工而成的散狀芽條。

日本最有名的茶道流派是所謂三千家，被稱為千家流派。千家流派又分為三個派系，亦即表千家、裏千家和武者小路千家。

而日本茶道主流派包括千利休與三千家二者。

2. 茶道流派之沿革

(1) 村田珠光成立日本茶道－1430年～1502年

(2) 千利休追隨紹鷗學習茶道別號拋秋，是安土、桃山時代的茶博士茶藝非常精湛，遂集茶道之大成－1522年～1591年。

(3) 宗旦利休的孫子以宣揚茶道為專業兒子分立門戶繼承衣鉢茶道－三千家

(4) 江岑表千家的元祖仙叟宗室承接了乃父的隱居而成裏千家的元祖－翁宗守住在武者小路成為武者小路千家。

(5) 其他流派：藪內流、遠州流、石州流、鎮信流、宗偏流、不味能、江戶千家流等派別。

五、前置準備工具

1. 使用器具

(1) 茶具

著名煎茶道小川流的創始人可進在其著作《飲茶說》書中曾談到，茶具無論新舊而在於可以活用。茶具的優劣要看是否起到給茶提味的效果。茶具終究是消費品，充分利用它，然後使之自然消亡，這就是煎茶道的美學意識。

(2) 涼爐

主要是用來煮水的。為沏茶首先要有開水。因此涼爐自然就成了茶具之首。煎茶道講究活火熟湯。按照這個要求，涼爐也被不斷改良，發展至今。同時還為滿足隨處可以作茶這一要求，涼爐也不斷趨向於輕便，而且隨處可以點火燒水。在煎茶道最盛行的時期，曾大量進口過中國的涼爐，視為珍品。傳說其興起人就是江戶時代初期人士隱元禪師。其中主要是用白泥製成的白泥涼爐潔淨高雅被人們愛用至今。照片上介紹的這個涼爐還配有荷葉形的蓋子，這是為防止風把爐灰吹起。這種帶蓋子的涼爐並不普及，但是一般都不是日本造的。

(3) 茶杯

在日本談到茶具人們自然會聯想到茶杯。由此可見茶杯在茶具中所占的地位。人們第一次把欣賞煎茶道時首先為其茶杯之小和茶量之少而吃驚。追求小而精這一點在日本煎茶界早有共識。可以說在當時是為確立煎茶道的獨特的特徵。為何要使用小茶杯，各說不一。有人認為是使用現成的酒杯，而有人則認為是受中國的功夫茶的影響。

(4) 茶食

對於日本人來說，喝茶則要備上點心。這似乎已成為習慣。相反如果誘人人的點心擺在眼前的話，則想沏上一杯濃茶。茶道的規矩是先品茶然後在吃點心。這是為使劣帶甜味的茶不被點心的味道遮蓋。也正因此茶道用的點心比一般的點心稍小一點。有時也使用乾果。山藥豆沙點心：山藥也叫山芋。這種點心是把山藥擦了以後，與面和在一起作皮。傳說傳自中國。在元朝林淨因到日本時，帶來製作技術。目前在日本有使用各種材料做的點心。但大部分都是裏面放豆沙經蒸制而成的圓型點心。幹糖果有平：這是一種用白糖和糖稀熬成的糖果。般製成花卉、水果的形狀、以襯托茶會的季節特徵。摺模型：這種點心是把細麵粉、白糖等材料拌好後放在模子裏壓實後拿出。另外還有一種與摺模型差不多。也是用模子壓成、這種點心一般成大刀形。

2. 擺放

(1) 茶花

在花材的選擇上，茶花要求選用時令花木，要求茶人們親自走向原野，爬上高山去採來野花，或用自己院子裏養植的花。溫室裏栽培的花即使再漂亮也不用。花的數量要少，通常只一朵或兩朵，加上一些枝葉。花形要小，體現出謙美的風格。不用已經盛開的花，而是用馬上就要開放的花苞，這樣可以讓客人在參加茶會期間觀察到茶花的變化，使人們去領悟人生的無常。

在日本，花材的來源十分豐富，但有一些花是禁止用作茶花的，比如像丁香花那樣香氣很濃的花，以防花香沖淡燒香的香氣。顏色太紅的雞冠花也不採用，過於強調茶花的話會破壞整個茶室的藝術氣氛。

另外，四季不分或一年四季都有的花也不採用。還有一些莖部有刺的花也不能用。最有意思的是金錢花，由於它的名字有銅臭味，也被排斥在茶室門外。白色的山茶花可說是茶花之王。它的花形十分簡潔，葉的形狀也十分清爽，配上幹枝很有野趣，給人一種嫺靜的感覺。山茶花有上千種，開放於冬季，是日本茶人最常用的茶花。

將茶花放進花瓶的動作，一般人稱作插，而茶道裏說投。由此也可見茶花反對過分的擺弄，要求尊重花木的本來姿態。

茶花創作有四清同的原則。亦即截清竹，汲清水，秉清心，投清花。以清潔無垢的心靈實現與花木直接對話。茶道人認為只有這樣，你所創作的茶花才能活起來。茶花一般是由主人準備好放在壁龕的前面。但有一種茶會是由客人們每人各創作一瓶茶花，以相互觀賞，切磋花藝。

關於牽牛花的雅聞，牽牛花有季節感，又可馬上顯出變化，花體又小，本來是茶花中的伎度者。但是由於茶道集大成者千利休創造了空前絕後的牽牛花大作，有人上報豐臣秀吉，說利休家的院子裏開滿牽牛花，好看極了。秀吉便示意利休為他在某日的清晨舉行一次茶會，以欣賞那滿目的牽牛花。那天，他興致勃勃走進了利休的院子，可是所有的牽牛花都被利休剪掉了。秀吉不禁惱怒起來，這不是捉弄我嗎。可是，當他來到茶室時，他發現在暗淡的壁龕的花瓶裏插著一朵潔白的牽牛花，其花露水欲滴，顯示出無限的生命力。秀吉大吃一驚。為表現牽牛花的內在世界，剪掉一片隻留一朵，這種空前的藝術手法為後世茶人所推崇，使後人望而生畏、敬而遠之。為繼承千利休的遺志，茶人們便不再用牽牛花，以此來回味幹利休的藝術信念。

茶道所用花瓶，茶道所用花瓶種類很多，分真、行、草三個等級。來自中國的青磁、古銅花瓶等形態端正、格調高、歷史久的花瓶為真花瓶；日本國產的陶制上釉的花瓶為行花瓶；日本國產的不上釉的陶制花瓶、竹花瓶、竹編花瓶，葫蘆花瓶等為草花瓶。花瓶按放置的位置不同還分為放置花瓶、花瓶、吊花瓶。放置花瓶的座板也根據花瓶的真行草情況，分別用真行草的座板。

3. 地點

茶庭由來：茶庭在日本指與茶室相配的庭園，是日本庭院藝術中很有民族特色的作品種類。日本氣候溫潤多雨，山明水秀，為造園提供良好的客觀條件。而大和民族崇尚自然，喜好戶外活動，則為造園提供不錯的主觀條件。故而中國的造園藝術傳入日本後，經過長期實踐和創新，便形成了其獨特的園林藝術。

日本歷史上早期就有掘池築島，在島上建造宮殿的記載，但那主要是為防敵和防火。後來受中國文化的影響，其庭園中出現了供遊賞的內容。緊跟著朝臣貴族們便紛紛建造宅園。佛教東傳後，中國園林對日本的影響擴大，禪僧的生活態度以及攜來的茶和水墨山水畫等都對日本上層社會產生很大影響，從而也引起日本住宅和園林建築的變革，禪、茶、畫三者結合孕育而成的思想情趣，使日本庭園產生洗練、素雅、清幽的風格。隨著茶道的發展，便興起了茶室和茶庭。

茶庭種類：茶庭大體上可以分成禪院茶庭、書院茶庭和草庵式茶庭，通常稱為露路、露地，其中草庵式茶庭最具特色。又根據茶庭的不同區劃而有了一重露地、二重露地、三重露地三種；三重露地還包括外、中、內三區庭園。

草庵式茶庭四周是圍籬，自院門至茶室間還設有一條園路，兩側用植被或白砂敷於地面，栽植樹木，配置岩石，沿路設寄付、中門、待合、雪隱、燈籠、手洗鉢、飛石、延段等待客所需的設備。書院式茶庭的特點是在庭園的各茶室間用回游道路和露路聯通，尤以修學院離宮、桂離宮等大規模園林為最。

茶庭大師：千利休被稱為茶道法祖，他提出的佗是茶庭的靈魂，意思是寂靜、簡素，在不足中體味完美，從欠缺中尋求至多。他所倡導的茶庵式茶室和茶庭，富有山陬村舍的氣息，用材平常，景致簡樸而富野趣。其遺作有《表千家的茶庭》等。另外，在江戶時期還涌現出小堀遠州這樣傑出的造園家。他先為遠江守，後又當上了德川幕府的茶道師範，以造園和茶事聞名遐邇，作品有《京都南禪寺金地院庭園》和《孤蓬庵庭園》等。

六、 茶道的禮儀

日本茶道是強調藉由品茶陶冶情操，完善人格，強調賓主間有一種高尚精神、典雅儀態和雙方間的融洽關係。

1. 日本茶道的茶會分類

(1) 有懷石料理的正式茶會：

懷石料理最初是指以寺院烹飪法烹製的菜肴，現在則主要指全素菜肴。正式的茶會分有很多種類，如冬天拂曉前，從四點左右開始"曉茶會"；冬天早上六點左右開始的"朝茶會"；從正午開始的"正午茶會"；冬天晚上六點左右開始的"夜間茶會"；此外還有"迹見茶會"、"臨時茶會"等多種類型的正式茶會。

(2) 非正式的茶會：

一種簡略的形式饗客的茶會。

(3) 大寄茶會：

一次招待不定數多人的大茶會。

2. 日本茶道茶會的禮法分類

(1) 炭禮法：

炭禮法即為燒沏茶水的地爐或者茶爐準備炭的程式。無論是初座還是後座都分別設有初炭禮法和後炭禮法。它包括準備燒炭工具、打掃地爐、調整火候、除炭灰、添炭、占香等。

(2) 濃茶禮法和淡茶禮法：

濃茶禮法和淡茶禮法是主人制茶、客人品茶的一整套的程式章法。一般情況下，主人先將少許呈粉末狀的末茶放入瓷碗中後加點水，用特製的竹筴把茶末攪成糊狀，再加水至碗的四分之三即可。喝時用右手拿起茶碗，放至左手掌上，雙手捧碗，從左向右再把茶碗從對面向身前轉轉一周，經細品、慢啜後奉還主人。客人飲茶可分為“輪飲”和“單飲”。即客人輪流品一碗茶，或單獨飲一碗茶，而且每人只喝三口半，因為茶是大家共用的，“喝三口半”可以有效地避免出現最後的客人沒有茶喝的尷尬局面。

3. 主客間的禮法

茶會通常在簡樸而優雅的茶室中舉行。茶室入口的地方是一扇活動的矮門，客人宜躬身入內，表示謙遜；而主人則跪在門前迎接，以示尊敬。

(1) 沏茶：

主人先將各種茶具用茶巾擦拭後，用茶勺從茶罐中取茶末二三勺，置茶碗中，再注入沸水，并用茶筴攪拌碗中茶水，直至茶湯泛起泡沫為止。

(2) 敬茶：

敬茶時，主人用左手掌托碗，右手五指持碗邊，跪地後舉起茶碗（須舉案齊眉，與自己額頭平齊），恭送至正客前。正客接過茶碗也須舉案齊眉，以示對主人致謝。然後再放下碗後重新舉起才能飲茶，飲時口中要發出“嘖嘖”的贊聲，表示對主人“好茶”的稱譽。待正客飲茶後，餘下賓客才能一一依次傳飲。飲時可每人一口輪流品飲，也可各人飲一碗，飲畢將茶碗遞回給主人。

(3) 分清主次：

茶會中的客人不是平等的，分為“正客，次客，三客，四客”等，僭越是很不禮貌的。同時還應時刻注意保持茶會寧靜，祥和的氣氛，絕對禁止雜談。

4. 注意事項

(1)應確定出席與否，千萬不可遲到。

(2)注意著裝，少帶裝飾物。

(3)赴茶會應事先準備好必需物品。包括：

- a. 帛紗：清潔器具之物。男性為紫色，女性為朱色。
- b. 懷紙：本是吟咏書寫詩、和歌、俳句時用的正式紙張。在茶道中分男性用和女性用兩種，女性用稍小一圈的。
- c. 帛紗夾：用以盛裝帛紗和懷紙之用。
- d. 竹簽及裝竹簽的用具。
- e. 手帕：擦手時用。
- f. 進入茶室時用于替換的白色襪子：穿著和服赴茶會時，腳上穿著的是和服專用的白襪子，日語中稱為“足袋”。
- g. 扇子。
- h. 古帛紗和小茶巾：參加濃茶茶會時才需準備。

5. 茶道正式茶會的順序

舉行正式茶會的地方稱為“茶苑”，由茶室和露地組成。這兩處地點的布置是主人舉行該次茶會宗旨的體現。

(1) 通過露地來到茶室：

露地中都鋪有各種各樣的石頭，這些石頭在茶道中被稱為“飛石”。飛石的種類、鋪法和用途頗有講究，但飛石的主要用途就是指示客人行進的方向。客人要踏著飛石向前行進，首先來到被稱為“蹲踞”的地方進行“淨手”。

(2) 進入茶室：

按照賓客主次順序進入茶室，拜覽茶室中的泉軸，插花，風爐等道具。這時茶會的主人--亭主會出來與客人寒暄。

(3) 炭點前：

同中國茶道一樣，日本茶道對水也有嚴格的要求，“不溫不火”之為上品，因此主人一般都是在客人圍爐坐定之後才進行炭點前。

(4) 品嘗懷石料理：

五月至十月間用風爐，十一月到次年四月用爐烹製。

(5) 品嘗點心：

濃茶茶會用生鮮點心，薄茶茶會用幹點心。

(6) 茶點前：

最為重要的環節，主人將用傳統的手法點茶給客人。

(7) 欣賞道具：

在茶室的四面牆壁上，往往掛著名貴字畫，室內還有插花裝飾，供賓客欣賞。茶室正中還設有燒水用的陶制炭爐和茶釜，爐前放著茶碗和各種飲茶用具。茶具要四季應時，並且多是歷史珍品。故茶道禮法不僅是飲茶，主要還在于欣賞以茶碗為主的茶道用具、茶室的裝飾、茶室前的茶園環境及主客間的心靈交流。

6. 茶道的具體做法舉例

(1) 通過露地時的做法：

一進入露地，首先應摒除一切雜念。露地是營造參禪的超凡世界的起點，因此必須換上草履。進入露地後，首先在被稱為"腰掛待合"的地方等候亭主的接見。吵會一般分為兩個階段，一個階段完成之後客人需會到"腰掛待合"，等待主人鳴鑼為信，再進入下一個階段。露地分為外露地和內露地，"腰掛待合"也分為外待合和內待合。在茶室前的"蹲踞"處客人應洗手，漱口，清潔自身。

(2) 蹲踞的使用方法：

蹲踞一般是石製的，上面放有掬水用的柄勺。首先用右手拿起柄勺汲一勺水，用這勺的一部分清潔左手。然後將柄勺換到左手，用剩下的水清潔右手。再汲一勺水，將水倒到右手掌心，用掌心中的水漱兩回口。兩手握住柄勺勺柄，勺口對著自己慢慢豎起柄勺，讓柄勺中剩下的水沿著勺柄慢慢流下，以清潔勺柄，然後將柄勺放回原先的位置。

(3) 進入茶室的方法：

a. 小間的場合：

四疊（場場米的計量單位）半以下的茶室稱為小間茶室。客人進入小間茶室，要從一個高于地面，像洞口一樣的很小的入口進入。

1. 首先伸頭環顧一下茶席並行一個禮，然後低頭，膝蓋先著地，進入茶室。

2. 兩膝交替向前蹭，進入茶室後，保持身體基本姿勢不變，轉過身來，面向外，將自己的鞋子豎立起來靠在牆角。

3. 拜見、欣賞掛在和擺在一個名為"床間"的地方的掛軸、插花、香盒等茶道具，然後走到自己的坐席。

4. 在自己的位置上坐下後（按規矩需要"正坐"，即雙腿並攏，小腿著地，臀部坐在雙腳上）將扇子放在身後，正客的扇子尾部向右，其他客人的扇子尾部向左。

b. 廣間的場合：

不同于小間的茶室，廣間的茶室的入口是正常的門。

1. 取正坐姿勢，將扇子置于膝前，打開日本傳統房屋特有的兩面糊紙的隔扇拉門，兩手觸地，取禮敬姿態，環顧茶席全貌。

2. 將扇子放在門坎的內側，兩膝交替向前蹭著進入茶室。

3. 拿起扇子，利用膝部的動作與力量站起，按照規定路線前進，注意不要踩到兩塊榻榻米的接縫處。

4. 在"床間"前面取正坐禮敬姿態，將扇子置于前，行一禮後欣賞掛軸，之後再行一禮，欣賞插花。

5. 來到風爐或爐的前面，行拜見的禮儀後進入自己的座席。客人之間不要空出空間。

七、 中日茶道的比較

	中國	日本茶道	日本煎茶道
茗茶	凍頂烏龍茶為主，次為鐵觀音、再次為包種茶。近年來更以高山茶為主導。	飲用茶末為主。源於江南民間的末茶，異於宋元朝廷貢茶的團茶。	飲用以炒青綠茶為主，也有使用蒸青綠茶。生產過程比江南茶還考究。
茶泉	因客觀資源不允許，不太考究。	比中國茶藝還要考究。	比中國茶藝還好。
茶器	比傳統茶器多出茶車、聞香杯、茶荷、公道杯。開發優美，但是往往太過匠氣，和日本煎茶道相同。	風爐與茶碗是茶器重點。另外配屬茶器也都精美高雅。茶筴為圓形竹器，一改中國平面老竹器。	把中國傳統茶器的茶鉸改為青瓷、白瓷為主的側柄壺，當做茶注，並大量採用唐道具。茶具遠比茶道繁瑣。
茶術	指法動作輕柔，肢體語言諧合，整體動作優美。	寂靜平和的宗風，以柔性動作，注重合宜的肢體語言。	動作溫柔優雅，肢體語言細膩合宜。
茶人	北部比較注意茶藝整合之美，比較接近江南文人茶；南部比較注意茶湯茶器之美，比較接近閩粵工夫茶。	文化水平統一。茶坊主與主客、末客對應得宜。	文化文平統一，流派特多，特色不夠明顯。衣著華麗高雅。
茶室	台中以北以江南文人茶室擺設為主，風格岑寂素。台中以南逐漸傾向民俗文物擺設，風格鄉土親切。此外也有使用和室茶屋的。	以日本和式方丈茶屋為代表。屋內以茶龕為擺設重心，上供書畫花香。此外隨著宴會時間的長短，變更室內布置，以利茶人觀賞。	彈性較大，室內、室外均可。以江南文人茶的「茶花香畫」為布置重心。
茶食	是茶藝裡最弱的一環，未好好規劃，沒有茶文化的特色。	分果子、乾果子與懷石料理。因時制宜。內容精美多樣。	簡單華麗，沒有茶道豐厚，也不如江南文人茶富盛。
茶宴	特重口腹之欲，較不重視心性修行。	分七種，最有代表性的是正午茶會，一次舉行四小時，修行性重於娛樂性。	茶人有素養訓練，場面控制容易，茶會風尚雅麗，不似茶道岑寂。
思想	唐代陸羽提倡「精」、「儉」、「守中」、「務遠」茶德。近代有提倡「清敬怡真」的說法，也有「美健性倫」的說法。	以「和敬清寂」為主，其中「寂」字是日本風雅文化的重心。	以大枝流芳的「雅趣」、上田秋成的「由技推道」、以及小川可樂的「真」為主。是世界上最接近江南文人茶的茶文化。

八、 茶道之生活面

茶道在日本已有四百餘年的歷史，它獨特的品茶藝術和飲茶方式不僅只是日本傳統的文化遺產，同時也逐漸成為日本人修身養性、提高文化素養和進行社交的手段；日本少女在結婚之前，更是多以學習茶道來培養優雅文靜的舉止和寬闊的胸懷。

現在日本茶道，一般在面向大小不一的茶室進行，室內擺設珍貴古玩，以及與茶相關的名人書畫，數量雖然不多，但卻件件珍奇。茶室的中間亦多半會放著供燒水的陶炭爐、茶釜等，爐前則是排列著茶碗和各種飲茶用具。縱然茶道在日本已經相當普遍，但由於一般家庭裏多半沒有茶室，故現今的日本茶道主要仍是作為一種禮儀，只在接待貴賓，或在愛好茶道的人們聚會的特殊場合進行。

正因為茶道的盛行，日本人飲茶的風氣亦變得更為普遍，除此之外，他們認為飲茶不僅有助健康，還具有延年益壽的功效，因此常會聽到日本人以茶祝壽的特殊景象。譬如：他們把 108 歲稱為「茶壽」，即是因為茶字的最上面「廿」，為 20，再加上茶字上下面其餘的筆劃「八」「十」「八」，總和為 108(20 加 88)之故。

在日本，飲茶已是生活中不可缺少的一部份。所飲用的茶類，亦是以蒸青綠茶和瓶裝烏龍茶居多。而飲茶方法更是與中國傳統的飲茶方法相似，不外乎是在茶壺中放入一撮茶葉，然後沖入開水飲用。除了客人的敬茶外，幾乎所有的家庭都是飯後一杯茶；如果出差在外，為省去泡茶時間，亦多會飲用已加工好的各種罐裝茶飲料。

此外，日本人還認為喝紅茶也是一種好客的表現。所以，有不少家庭會因為有珍貴茶具和高檔紅茶而深感自豪。而日本人所飲用的紅茶種類亦是相當眾多，最有代表性的不外是牛奶紅茶和檸檬紅茶；除此之外，還有水果紅茶，如草莓紅茶、蘋果紅茶、鳳梨紅茶、甜瓜紅茶、柑桔紅茶等，其他還有在紅茶中加香料，甚至含酒精飲料的。最近，還出現了一邊品烏龍茶，一連吃茶點，名曰「品茗沙龍」的新產品。總之，現今日本的茶道不僅方法多樣，花樣更是時常翻新。

正因為今日的茶室、茶庭遍及日本各地，茶事、茶會逐漸成為各種文化活動中的主要專案之一，有關茶道文化的電影、電視片、美術展、著述更是比比皆是，由此可知，千姿百態的茶道已是日本美的象徵；所以，從日本茶道，我們就可以清楚的瞭解日本人獨特的飲茶習俗已是不徵的事實。