

 圣辉法师 © 主编

佛慈祖德茶道 学术研讨会 FOCI ZUDE CHADAO XUESHU YANTAOHUI LUNWENJI 论文集

下册

B948.532

20131

3

佛 慈 祖 德 茶 道
学 术 研 讨 会 论 文 集

下册

佛教与茶道研究

首届湖南安化黑茶与禅茶胜缘学术研讨会文集

FOJIAO YU CHADAO

YAN JIU

——◎圣辉法师 主编

目 录

茶禅一味促和谐	圣 辉(1)
禅茶文化之我解	释果波(5)
诗禅之心 茶禅之境	
——为敬安大禅师诞辰 160 周年而作	蔡镇楚(12)
茶的符号意义及其禅茶一味的精神象征	王建光(19)
禅茶一味	李 洋 赵艳红 张海钰(35)
“茶禅一味”文化浅谈	孙庆娟(41)
“禅茶一味”是诗意的教化	梁胜兴(48)
禅心与茶心的辩证关系	高 虹 京 利(53)
天心月杯中圆	
——禅茶一味略释	张利文(59)
空持千百偈 不如吃茶去	
——论吃茶与修心	曾琦云(66)
“禅”与“茶”	陈建辉(73)
我也说禅、说茶	夏绪平(75)
禅茶一味 慈善是福	张 跃(78)
空持千百偈 不如吃茶去	
——禅茶茶艺解说词	简伯华(82)
浅析我国禅茶文化形成的原因	周 琮(85)
由茶入禅方法初探	高 虹(92)

- 陆羽《茶经》中的禅意探微····· 张世敏(98)
- 于建初《茶都旧事》的黑茶境界与禅境之会通····· 黄守愚(106)
- 禅林茶事述略····· 刘鹿鸣(114)
- 一杯分万象之甘
- 禅门丛林“茶榜”考论····· 万 里(127)
- 草衣意恂与丁若镛之茶禅一味····· (韩)金邦龙(145)
- 看话禅之茶话头考察····· (韩)金镇戊(153)
- 茶话恰宜汤饼素
- 禅门丛林“茶话”考论····· 陈靖华 万 里(165)
- 晚唐五代诗僧齐己禅师与湘茶····· 徐午苗 万 里(180)
- 唐宋时期的寺院“茶筵”、“茶会”和“茶汤礼”····· 周建刚(191)
- “禅茶一味”与夹山禅茶····· 伍光辉(199)
- 石门:茶禅文化之源····· 伍崇岳(210)
- 神奇的安化黑茶——
- 走茶马古道 品安化黑茶····· 曹文成(213)
- 清茗修禅缘 法门供黑茶····· 王 凯(219)
- 做大做强安化黑茶产业的文化认知····· 吴章安(221)
- 安化黑茶对中华民族和谐发展的贡献····· 萧力争 刘仲华 李 敏(228)
- 独具地方特色的安化茶禅文化····· 伍湘安(237)
- “万里茶路”源起安化····· 伍湘安(239)
- 安化黑茶与泾阳茯砖茶····· 伍湘安(242)
- 安化千两茶“炼”出来的神奇····· 肖益平(247)

茶禅一味促和谐

圣 辉

茶,生于青山绿水之地,沐浴雨露云雾,尽得天地精华,故苏东坡称茶为“天下英武之精”,欧阳修称“茶为物之精”。中国是茶的故乡,茶的原产地。中国人最早发现茶的用途并饮用,且形成一种独特的饮茶艺术。中国人上至帝王将相,文人墨客,诸子百家,下至挑夫贩夫,平民百姓,无不以茶为好。人们常说:“开门七件事,柴米油盐酱醋茶。”由此可见,茶已深入人民群众的各个阶层。

佛教创建于公元前6世纪至5世纪间的古印度,在两汉之际传入中国,经魏晋南北朝的传播与发展,到隋唐时达到鼎盛时期。而茶是兴于唐、盛于宋。创立中国茶道的茶圣陆羽,自幼曾被智积禅师收养,在竟陵龙盖寺学文识字、习颂佛经。在陆羽的《自传》和《茶经》中都有对佛教的颂扬及对僧人嗜茶的记载。可以说,中国茶道从一开始萌芽,就与佛教有着非常亲密的关系,其中僧俗两方都津津乐道,并广为人知的便是——茶禅一味。宋代大家苏东坡曾经写过一首茶联,曰“茶笋尽禅味,松杉真法音”。已故中国佛教协会会长赵朴初先生也写过一首茶诗,曰“七碗受之味,一壶得真趣。空持百千偈,不如吃茶去”。从这些茶联、茶诗中不难从“禅”中闻到“茶”香,从“茶”中品到“禅”味。

所以,把茶与佛教的关系概括为“茶禅一味”的殊胜因缘就是因为:茶与佛教的最初关系是茶为僧人提供了无可替代的饮料,而僧人与寺院促进了茶叶生产的发展和制茶技术的进步。进而,在茶事活动中,茶道与佛教之间逐渐找到了越来越多的思想内涵方面的共同之处。

其一为“苦”

佛教教理博大精深,但以“四谛”为总纲。释迦牟尼成道后,第一次在鹿野苑说法时,

谈的就是“四谛”之理。而“苦、集、灭、道”四谛以苦为首。人生有多少苦呢？佛以为，有生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、爱别离苦、求不得苦等等，总而言之，凡是构成人类存在的所有物质以及人类生存过程中精神因素都可以给人带来“苦恼”，佛法求的是“苦海无边，回头是岸”。参禅即是要看破生死、达到大彻大悟，求得对“苦”的解脱。茶性也苦。从茶的苦后回甘，苦中有甘的特性，佛教可以产生多种联想，帮助修习佛法的人在品茗时，品味人生，参破“苦谛”。

其二为“静”

茶道讲究“和静怡真”，把“静”作为达到物我双忘的必由之路。佛教也主静。佛教坐禅时的五调（调心、调身、调食、调息、调睡眠）以及佛学中的“戒、定、慧”三学也都是以静为基础。佛教禅宗便是从“静”中创立出来的。可以说，静坐静虑是历代禅师们参悟佛理的重要课程。在静坐静虑中，人难免疲劳发困，这时候，能提神益思克服睡意的只有茶，茶便成了禅者最好的“朋友”。

其三为“凡”

日本茶道宗师千利休曾说过：“须知道茶之本不过是烧水点茶”，此话一语道破茶道的本质，确实是从微不足道的日常生活、琐碎的平凡生活中去感悟宇宙的奥秘和人生的哲理。禅也是要求人们通过静虑，从平凡的小事中去契悟大道。

其四为“放”

人的苦恼，归根结底是因为“放不下”，所以，佛教修行特别强调“放下”。近代高僧虚云法师说：“修行须放下一切方能入道，否则徒劳无益。”放下一切是放什么呢？内六根，外六尘，中六识，这十八界都要放下，总之，身心世界都要放下。放下了一切，人自然轻松无比，看世界天蓝海碧，月明星朗。品茶也强调“放”，放下手头工作，偷得浮生半日闲，放松一下自己紧绷的神经，放松一下自己被囚禁的行性。

自古以来僧人多爱茶、嗜茶，并以茶为修身静虑之侣。为了满足僧众的日常饮用和待客之需，寺庙多有自己的茶园。我国一直有“自古名寺出名茶”的说法。僧人对茶的需求从客观上推动了茶叶生产的发展，为茶道提供了物质基础。

所以佛教不仅是信徒的精神家园，而且促进了中国茶文化的传播：

（一）推动了饮茶之风流行

佛教认为，茶有三德：一为提神，夜不能寐，有益静思；二是帮助消化，整日打坐，容易

积食,打坐可以助消化;三是使人不思淫欲。禅理与茶道是否相通姑且不论,要使茶成为社会文化现象首先要有大量的饮茶人,僧人清闲,有时间品茶,禅宗修炼的需要也要饮茶,唐代佛教兴盛,僧人行遍天下,高僧们写茶诗、吟茶词、作茶画,或于文人唱和茶事,丰富了茶文化的内容。同时,佛教为茶道提供了“梵我一如”的哲学思想,深化了茶道的思想内涵。其次,佛门的茶事活动为茶道的发展提供了机遇。郑板桥有一副对联写得很妙:“从来名士能萍水,自古高僧爱斗茶。”佛门寺院持续不断的茶事活动,对提高茗饮技法,规范茗饮礼仪等都甚有帮助。

(二) 为发展茶树栽培、茶叶加工做出贡献

据《庐山志》记载:早在晋代,庐山上的“寺观庙宇僧人相继种茶”。庐山东林寺名僧慧远,曾以自种之茶招待陶渊明,吟诗饮茶,叙事谈经,终日不倦。唐代许多名茶出于寺院,如普陀山寺僧人便广植茶树,形成著名的“普陀佛茶”,一直到明代,普陀山植茶传承不断。唐代寺院经济很发达,有土地,有佃户,寺院又多在深山云雾之间,正是宜于植茶的地方,僧人有饮茶爱好,一院之中百千僧众,都想饮茶,香客施主来临,也想喝杯好茶解除一路劳苦。所以寺院植茶是僧人坚持“农禅并重”的重要内容。

(三) 创造了饮茶意境

所谓“茶禅一味”也是说茶道精神与禅学相通、相近。禅宗主张“自心是佛”,从哲学观点看,禅宗强调自身领悟,即所谓“明心见性”,主张所谓有即无,无即有,劝人心胸豁达。从这点说,茶能使人心静、不乱、不烦,与佛教教规教理相适应。而且,僧人们不只饮茶止睡,而且通过饮茶意境的创造,把禅的哲学精神与茶结合起来。在这里,陆羽挚友僧人皎然做出了杰出贡献。皎然虽削发为僧,但爱作诗好饮茶,号称“诗僧”,又是一个“茶僧”。他把“静心”、“自悟”的禅宗主旨,贯彻到中国茶道中。茶人希望通过饮茶把自己与山水、自然、宇宙融为一体,在饮茶中求得美好的韵律、精神开释,这与禅的思想是一致的。禅是中国化的佛教,主张“顿悟”,你把事情看得破,放得下,拿得起,明白缘起悟空的道理,就是“大彻大悟”。在茶中得到精神寄托,也是一种“悟”,所以说饮茶可得道,茶中有道,佛与茶便自然而然的紧密相连了。

(四) 对中国茶道向外传播起了重要作用

熟悉中国茶文化发展史的人都知道,第一个从中国学习饮茶,把茶种带回日本的是日本留学僧最澄。他于公元 805 年将茶种带回日本,种于比睿山麓,而第一位把中国禅

宗茶理带到日本的僧人,即宋代从中国学成归去的荣西禅师(1141-1215)。荣西的茶学著作《吃茶养生记》,从养生的角度传授了我国宋代制茶方法及泡茶技术,并自此有了“茶禅一味”的说法。这一切都说明,在向海外传播中国茶文化方面,佛教更是作出了重要贡献。

一言以蔽之,“茶禅一味”,这四字代表了茶与禅的深厚内涵。茶性与禅味,既相通又相似皆源于人的内心体验,是只可意会,不可言传的一种意境。所以清香的茶叶,不但我们日常生活中的必需品,而且“喝茶”的风尚,形成了源远流长的茶文化。逝去的岁月,长长的茶马古道,既传播了茶文化,将浓浓的茶香送到了西藏、内蒙古等边疆地区,跨越国境,远达欧洲,促进了民族的团结,对外的友好交流。而今天我们正处在伟大的新时代,伟大的时代必须由伟大的文化来推动,而通过2010年两岸(长沙)茶文化节的举办,将会使“茶禅一味”的思想,成为连接两岸人民、所有炎黄子孙亲情、友情、乡情、血脉相连的桥梁,从而对社会的和谐,繁荣中华文化做出积极贡献。

(作者:中国佛教协会副会长、湖南佛教协会会长、麓山寺方丈)

禅茶文化之我解

释果波

“走古道、祈福和谐,就是通过走茶马古道、喝黑茶、朝古刹、做好事来净化我们的心灵,使我们的内心更加宁静、和谐、高尚,并在宁静、和谐、高尚的心灵净化中,来祈福世界和平、国家强盛、社会和谐、人民幸福,从而使佛教徒在使命的感召下,同心同行,把我们的国家建设得更加繁荣兴隆,世界更加美好”。当看到邀请函中的这段的文的时候,我不由得笑了起来。短短的一段话,通过几个阶梯的变化,使得看似不相关的几件事联系起来,实在高明。本想把它作为我文章的中心思想,但能力有限,只好摘取其中几个字做些文章。

一、茶之德

茶对于如今的中国人来说是十分重要的,因为人们现在已经基本上离不开茶了,清晨要去吃早茶,上班前要泡一杯花茶,待客时要奉上清茶,柴、米、油、盐、酱、醋、茶,开门七件事,这已经是我们日常生活的基本组成部分了。

茶,最早是作为一味药出现的,在《神农本草经》就有记载:说神农在尝百草时,日遇七十二毒,后来靠喝茶而解毒的。后来人们发现茶不光有解毒的功效,还有很多其它的作用,于是人们逐渐喜欢上了喝茶。那么是什么原因使得普通的一种饮品——茶,能升至茶文化的高度呢。这是因为各个阶层的人们参与茶事,赋予了它一种文化理念,故而有种茶、制茶、烹茶、品茶等一系列关于茶的成品工序。遂逐渐产生了规则、制度、习惯、风俗,与宗教、书法、绘画、美文、诗词、琴、棋等,互为表里,进而融和成为综合性的文化现象。

中国人是什么时候开始饮茶的,大家说法不一,莫衷一是。不过大部分人认为是开

始于汉,而盛行于唐。无独有偶,禅宗的兴盛也是始于唐朝。

唐代茶文化之所以得到迅猛发展与禅宗有很大关系,这是因为禅宗主张圆通,能与其它中国传统文化相协调,从而在茶文化发展中相互配合。因为中唐以后,士大夫“朋党之争”激烈,禅宗给苦闷的士人指出一条寻求解除苦恼的办法,又可以不必举行什么宗教仪式,作个自由自在的佛教信徒,所以知识阶层的文人墨客也推崇起佛教来。这样一来,佛与茶也找到了相通之处。

茶是什么?树叶也。既然是树,那自然山里的树才是正规的树。而山里什么最多?除了动植物自然也就“自古名山,僧道多”。可见当茶这个物品被人们接受了以后,天然就与修行人有了联系。因地缘的关系连接在一起后,那内在的又是什么把他们连在一起呢?这就要从茶文化谈起了。《周易·系辞上》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。茶道的内涵,不仅指茶法、茶器,更是指具象中的道德、美学、哲学的理念,所谓茶道即人道。茶事极重“德行”,在陆羽的《茶经》中说:“茶性俭”、“最宜精行俭德之人”。在茶事中体现为:对自己要简朴自律;对待客人要待之以礼。

提到茶道就不得不说日本的茶道精神。“茶禅一味”是由宋朝临济宗大师圆悟克勤提出的,他在湖南夹山寺编著的《碧岩集》在禅门影响甚大,被韩国称为“天下第一奇书”。他手书“茶禅一味”四字真诀,由日本留学生辗转传至日本高僧一休宗纯手中,成为日本代代相传的国宝。日本临济宗荣西禅师遣宋留学回国后,将茶种植于禅寺,并写下了《吃茶养生记》。之后大应国师又将中国寺院饮茶方式传至日本。大应国师之后相继又有几位禅僧到中国学习茶道并成为茶师。在大德寺一休和尚将茶道之法传弟子珠光后,逐渐融入了日本文化特色,创出富有东瀛风味的日本茶道,成为日本传统文化的重要组成部分。其后经千利休改良而普行于民间,称为千家流,倡导“和敬清寂”的茶道精神,即日本现在的里千家茶道。

在日本,茶道已经成为一门综合性的文化艺术活动,茶道虽然源于中国,但在其民族独特的环境下,它与宗教、哲学、伦理、美学自然地融为一体,“和、敬、清、寂”四个字是其茶道精神的浓缩。这是在16世纪末,千利休在继承和吸取了村田珠光等人的茶道精神之后提出来的。“和”指的是和谐、和悦;“敬”指的是纯洁、诚实,主客间互敬互爱;“清”和“寂”则是指茶室内外环境和氛围的清静、典雅。茶道中的闲寂、恬静,已成为日本人欣赏美的意识。这种美的意识产生有其历史原因和思想根源。在平安末期至镰仓时代,日本社会动荡,占统治地位的贵族失势,新兴的武士阶级走上政治舞台。贵族们感到世事

无常而悲观厌世,为此佛教净土宗应运而生。僧人把当时社会看成秽土,号召人们“厌离秽土,欣求净土”。在这种思想影响下,很多贵族隐居山林,或流浪荒野,在深山野外建造草庵,过着隐逸的生活。这个时候茶道所蕴含的精神,自然而然地就与他们的生活融合在了一起,成为他们生活当中不可或缺的一部分。

而当代的中国茶思想或由于立场不同,或由于诉求对象的不一样,或由于理念上的差别,而造成旨趣相差甚远,这里选择几家有代表性的来探讨。中华民国茶艺协会:“清、敬、怡、真”;陆羽茶艺中心:“美津、健康、养性、明伦”;高雄市茶艺协会:“中庸、俭德、养气、品味”。

中华民国茶艺协会:“清、敬、怡、真”是中华民国茶艺协会的精神,发表于1984年12月会员大会。据该会理事长吴振铎释义如下:“清”即“清洁”、“清廉”、“清静”及“清寂”之清。“茶艺”的真谛,不仅仅求事物外表之清洁,更须求心境之清寂、宁静、明廉、知耻在静寂的境界中,饮水清见底之纯洁茶汤,方能体味“饮茶”之奥妙。“敬”是指对人尊敬,对自己谨慎。在态度上应该专诚一意,无轻藐虚伪之意,敬与和相辅,一举一动,一切烦思杂虑,由之尽涤,均有“能敬能和”之心情,不流凡俗。“怡”调和之意味,在于形式与方法,悦浆之意味,在于精神与情感,饮茶啜苦咽甘,启发生活情趣,培养宽阔胸襟与远大眼光。使人我之间的纷争,消弭于形,怡悦的精神,在于不矫饰自负,处身于温和之中,养成谦恭之行为。“真”是真理之真,真知之真,至善即是真理与真知结合的总体。至善的境界,是存天性,去物欲,不为利害所诱,格物致知,精益求精,换言之,用科学方法,求得一切事物的至诚,饮茶的真谛,在于启发智慧与良知,使人人在日常生活中淡泊明志,俭德行事,臻于真、善、美的境界。

陆羽茶艺中心:陆羽茶艺中心茶思想是林荆南制定的,文中要旨如下:“美律”,美是茶的事物,律是茶的秩序。事由人为,治茶事,必先洁其身而正其心,必敬必诚,才能建茶功立茶德,洁身的要求及于衣履,正心的要求见诸仪容器度。所谓物,是茶之所属,诸如品茶的环境,所用的器具,都必须美观,而且调和,从洁身、正心,至于环境、器具,务必合于秩序,治茶时必须从容中矩,连而贯之,充分显示幽雅的律美,造成至佳的品茗气氛。须知品茗有层次,从层次而见其升华,否则茶功败矣,遑论茶德。“健康”,茶为健康饮料,其有益于人身健康是毫无疑问的。推广饮料,应该从家庭式开始,拜茶之赐,一家大小健康,家家健康,见到全体人类健康,茶就有“修、齐、治、平”的同等奥义。“养性”,茶人必须顺茶性,从清趣中培养灵源,涤除积垢,还其本来性善。“明伦”,茶之功用,是敦睦人际关

系的津梁。

高雄市茶艺协会:1985年1月19日,高雄市茶艺协会提出“中庸、俭德、养气、品味”。理事长叶荣裕的大会颂文中阐述该会精神如下:“茶道中庸化”思想的一贯,动作的适中,致中和,允执厥中,不偏不倚,无过与不及,也就是如何在迟速之间把握中庸之道。“茶道主性俭”我茶道中人率先戒绝奢侈,扬弃华服服饰,自力更生,勤俭建国。则俭能养廉,俭能建国,其理自明矣。“茶道贵养气”在目前文明行将被人欲淹没之时,我们的心智更应接受茶之涤清,而振奋正刚正大的浩然气,以中华民族礼义廉耻的道统,来做中流砥柱。“茶道善品味”茶之味至甘,其性至和,善饮之余,当能啜苦咽甘,转移风气,振奋人心,励志报国。

还有一个说法是:“怡、清、和、真”。怡,1. 首先茶具有保健作用,常饮茶能强身健体。“身心健康”,首先强调的是“身”,身体健康,是“怡情养性”的前提。其次,茶道的主要目的是修身、怡情、养性,人们以茶悟道,从而怡然自乐,得到人生境界的升华,提高生活的质量。2. 与儒学、佛教、道家的主题一致。3. 与前面各家提出的融、性、伦、乐、美、相通。清,1. 清苦、清心、清寂、清净、茶清如露,心洁如佛,清茶一杯,茶佛一理,茶禅一味。2. 为人清廉、清正,清心寡欲,清心健体。3. 与前面各家提出的静、理、廉、俭等相通。但“清”与传统文化“佛教”一脉相通,让人一目了然。和,儒家思想的主要体现。1. 礼、义、仁、忠、孝,以“和”为核心,中华民族向来崇尚中庸之道,以“和”为贵。2. 以茶交友,以茶待客,以茶联谊等,是茶事活动中儒家思想“和”的体现。3. 与前面各家提出的美、敬、圆等相通。真,道家“天人合一”哲学思想的体现。1. 返璞归真,宁静致远,道法自然,守真养真的哲学思想。2. 真茶真水,真情真意,真善真美,真诚守信,不虚假,应是茶道和茶人精神。3. 与前面各家提出的廉、理、融、性、美、静、正、敬等相通,但“真”更符合中国传统文化中道家思想和中华民族传统美德。所以从中国传统文化儒释道来说,中国的茶道精神是“怡、清、和、真”。

茶道是茶文化的核心,我们在从事茶文化活动的时候应该根据茶道精神来,避免一切有悖于茶道精神的行为,使中国茶文化事业,能够始终在健康、文明的道路上前行。

二、茶与禅的融合

《红楼梦》中的妙玉曾言,一杯为品,二杯解渴,三杯即是饮牛饮马了。因为喝茶除了

润喉解渴,还要破除孤闷,清爽筋骨,更要把卷著文。历代文人墨客,对品茗之追求,不仅在于饮茶时的一斟一酌之乐趣,更是一种情感的寄托,一种文思泉涌的快感。一杯香茗在手,瑰丽的诗、文、书、画,便在这薄雾袅袅的淡雅清香中,自笔端流泻而出……

书、茶与禅相伴,清淡而使人回味,静静品茗,那淡雅的飘香带给人无尽的感受,如沐凉风,不在物质与空间中逗留,只有思想的光芒在闪耀着。茶与“坐禅”修行的不离不弃,是因为茶不但可以消除坐禅带来的疲劳,且有提神醒脑,去魔祛邪,淡泊去欲,和膝互敬之功能。古人将茶的德行概括为“十德”:以茶散郁气,以茶驱睡气,以茶养生气,以茶驱病气,以茶树礼仁,以茶表敬意,以茶尝滋味,以茶养身体,以茶可行道,以茶可雅志,在此基础上便有了“茶禅一味”的说法。

当佛教在中国兴起以后,因为坐禅的需要,与茶结下不解之缘,并且为茶文化在中国和全世界的传播写下浓重一笔,其核心便是“禅茶一味”的理念。

所谓“茶禅一味”是说禅学与茶道精神相通、相近,但并非是说茶理即禅理。茶能使人心静、不乱、不烦,有乐趣,但又有节制,与禅宗变通佛教规戒相适应。所以,僧人们不只通过饮茶来止睡,而且还通过饮茶意境的创造,把禅法的哲学精神与茶有机地结合起来。在这里,陆羽挚友僧人皎然做出了杰出贡献。皎然爱作诗好饮茶,号称“诗僧”、“茶僧”。他出身于没落世家,从小出家,专心学诗,曾作《诗式》五卷,推崇其十世祖谢灵运,中年参访诸多禅师,得到“心地法门”,把禅学、诗学、儒学思想三位一体来进行理解。“一饮涤昏寐,情思朗爽满天地”,“再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。”“三碗便得道,何需苦心破烦恼。”说明故意破除烦恼,便不是佛心了。“静心”、“自悟”是禅宗主旨。皎然把这一精神贯彻到中国茶道中。通过饮茶希望把自己与山水、自然、宇宙融为一体,在饮茶中求得美好的韵律、精神开释,这与禅的思想是一致的。

一般认为在《百丈清规》中有了佛教茶仪的具体仪式规定后,才有了“茶道”。拿起茶杯是一种担当,也是为了让杯子空掉,放下茶杯是一种解脱,也是为了让空杯再一次装满。人生如饮茶,要想丰盛,随时都要拿得起,放得下。这是一种多么潇洒的人生哲学,其中蕴含的道理正像下面的故事一样回味无穷。说某一天,僧梵志左右手擎合欢、梧桐花两株,来供养佛。佛开口曰:放下。于是梵志放下左手一株花。佛又曰:放下。梵志又放下右手一株花。佛复曰:放下。梵志不解,问:两手空空,放下何物?佛曰:放下汝之外六尘,内六根,中六识,一直舍去,舍至无可舍处,是汝放生命处。

可以说“茶道”二字首先由禅僧提出,这便把饮茶从技艺提高到精神高度。茶与禅在

精神上有相通之道,均重在主体感受,需要去仔细体会才行。饮茶需心平气静地品味,讲究井然有序地啜饮,以求环境与心境的宁静、清静、安谧。参禅则要澄心静虑地体味,讲究专注精进,直指心性,以求清逸、冲和、幽寂。可以说品茶是参禅的前奏,参禅是品茶的目的,它们是二位一体,水乳交融的。禅茶共同追求的是精神境界的提纯与升华,从而开辟了茶文化的新途径。

禅境和品茶在精神意趣上的相通,是因为茶的清净淡泊、朴素自然、韵味隽永,恰恰是禅法所要求的天真、自然的人性体验和顿悟的归宿。而茶之千万种韵味,说不清道不明,有如禅宗的“拈花微笑”,只可意会不可言传。品茶品出味,是一种悟,是得道,故茶中有道,茶中亦有禅,全在乎行者之心。修禅的目的是要参透生死,看破红尘,从而大彻大悟,求得解脱;而茶性苦寒,能够降火祛病,且苦后回甘,苦中藏有甜,有助于参禅者去品味人生,参破苦谛。修禅求静,在静中才能悟道;品茶亦需求静,茶道精神“和、敬、清、寂”,静中方能品出茶的韵、茶的美。修禅求简,禅宗不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛。修禅者要从平凡小事中通过静虑,悟透人生,参破四谛。品茶亦要求简求凡,日本茶道宗师千利休说:“茶道不过烧水点茶而已”,其实质是要人从微不足道的生活琐事中去感悟宇宙人生。修禅求“放”。人生的苦,在于放不下,佛教认为“四大皆空”,修行入道在于“须放下一切”,放下内六根、外六尘、中六识这十八界。放下一切,方能感受天蓝海碧,山清水秀,日丽风畅,月白星高;方能脱苦海,成正果。品茶也需放下,放下手中的活,去偷得浮生半日闲,放下绷紧的神经、放下被囚的心性,方可品茶去。“禅茶一味”,相辅相成,相互促进。禅需茶助修行,而嗜茶之风尚,又促进了茶事发展。茶禅文化亦交融辉映,合而双利,形成人与自然的佳缘。

禅是中国佛教的特质之一,禅文化是中国传统文化的重要组成部分。一茶一禅,两种文化,有同有别,非一非异。一物一心,两种法数,有相无相,不即不离。佛教禅寺多在高山丛林,得天独厚,云里雾里,极宜茶树生长。农禅并重为佛教优良传统,禅僧务农,大都植树造林,种地栽茶。制茶饮茶已经成了寺院的传统。许多名茶,最初皆出于禅僧之手。如佛茶铁观音,即禅僧所命名,其于茶之种植、采撷、焙制、煎泡、品酌之法,多有创造。中国佛教不仅开创了自身特有的禅文化,而且成熟了中国本有的茶文化,且使茶禅融为一体而成为中国的茶禅文化。茶不仅为助修之资、养生之术,而且成为悟禅之机,显道表法之具。赵州的“吃茶去”就成为了人们经常引用的公案。因为水是天下至清之物,茶则为水中至清之味,其“本色滋味”,与禅家之淡泊自然、远离执著之“平常心境”相契相

符。一啜一饮,甘露润心,一酬一和,心心相印。茶禅文化之潜移默化,其增益于世道人心者多矣。

茶禅文化是一个容量很大、范围很广、内容非常丰富的大文化圈。它并不局限于佛教文化,但它的主流确实是中国佛教的茶道。它由禅而兴起,继由禅而成熟,终因禅而成就。它虽然也是一个历史发展过程,但它的脉络却由佛教茶道而一以贯之。

茶与禅的相通之处在于追求精神境界的提纯和升华。尘心洗尽兴难尽,世事之浊我可清。一杯茶,品人生沉浮;平常心,造万物世界。在人生的旅途上,重要的不是目的地,而是一路上看风景和看风景的心情。但愿我们守住宁静心。

结 语

禅茶文化带着深深的中国烙印,是历史留给我们的宝贵遗产,是们应该珍惜的瑰宝。我们实在不应该把它束之高阁,不应该像端午节一样,当别人来抢的时候,我们才开始重视。在现实生活中推广禅茶文化,不像推广其它传统文化,禅茶文化有着更多的群众基础和经济基础。目前人们缺乏对这方面的认识,大概是因为茶叶太普通,普通到在每一个家庭都会找到,只要你想喝在什么场合都可以喝到。当代人的目光习惯于朝三暮四,看得很远,却不喜欢觉察自身,往往把我们身边最宝贵的东西遗忘。禅茶文化的研讨是个好的开始,但我们不应该只局限于此,还应该去做更多的事情,更实际的活动,给人们带来切实的利益。比如结合一些茶社、夏令营等让人们在茶、禅当中体悟人生,升华品格,完善自身,达到身心的和谐,从而给社会和国家做出更大的贡献。让我们的地球更加美好。

(作者:闽南佛学院讲师)

诗禅之心 茶禅之境

——为敬安大禅师诞辰 160 周年而作

蔡镇楚

一、诗 僧

一片白云，一簇花馨，一溪清泉，一弯山月，一束白梅，一丝梵音，一杯清茶，像南岳衡山的雪松，坚贞而清爽；像茫茫洞庭的碧波，浩瀚而晓鬯；像浮屠禅院的缕缕佛光，离合无常，妙合无疆。

八指头陀(1851-1912)，俗名黄读山，法号敬安，字寄禅，湖南湘潭人。曾任湖南大罗汉寺、衡山太善寺、汾山密印寺、湘阴神鼎山、长沙上林寺、浙江天童寺住持，中华佛教总会首任会长。敬安大禅师，沾诗韵潇湘之烟雨，传屈贾骚赋之文脉，承七祖怀让之宗尚，一生钟情于诗歌、禅宗、茶韵，以其乡贤杨度编辑刊刻的《八指头陀诗集》十卷、《续集》八卷，凡 1533 首诗歌，饮誉诗坛禅院，乃是中国近代诗史上最著名的诗僧。其诗歌艺术成就，堪与唐宋著名诗僧皎然、寒山、贯休、齐己、惠洪等齐肩媲美。

诗僧，僧侣之中的诗人，就是诗的和尚。他们兼僧侣与诗人于一身，是诗人之中最特殊的群体。诗僧源于六朝，支遁、慧远是第一代诗僧。但“诗僧”之名却出自于唐朝。释皎然亦有《酬别襄阳诗僧少微》之诗，旧题尤袤《全唐诗话》和计有功《唐诗纪事》都引有刘禹锡关于“诗僧多出江右”之说。《全唐诗》共收录唐代诗僧 115 人的 2800 余首僧诗。其中皎然存诗七卷凡 480 余首，寒山存诗一卷凡 310 余首，贯休存诗十二卷约 720 余首，齐己存诗十卷 720 余首。

诗僧之诗，即释子之诗，其最大的审美特色和艺术境界，以佛教禅宗为审美主体，崇尚禅韵诗心，追求诗歌艺术的涅槃境界。

中国是诗歌王国，也是茶的故乡。在中国学术史上，自从佛教传入中土以来，诗、禅、茶的融合，成就了“诗禅论”和“茶禅论”两大学说。诗禅论的核心，是南宋严羽《沧浪诗

话》所概括的“禅道惟在妙悟，诗道亦在妙悟”；茶禅论的核心，是北宋大禅师圆悟克勤所明示的“茶禅一味”。2003年，圆悟克勤著述《碧岩录》的常德石门夹山寺，被授予“中国茶禅之乡”的称号，为此，我特地为之填写《行香子·题中国茶禅之乡一阙》，词云：

一溪白云，一簇花芬。山如黛，古寺禅魂。佛日千秋，碧岩泉春。桃李花
絮，楚江月，白如银。

一帘清梦，一杯茗津。喜城阁，境地茶新。灵芽云雾，冠绝佳珍。有菜花
黄，梨花白，茶禅论。

湖南，屈贾文脉的传承地，也是禅宗文化的发源地。生于斯，长于斯的八指头陀，深受湖湘地域文化的熏陶，他的禅诗，深深打上湖湘文化的印记，乃是湖湘文化的禅化。他以诗韵为艺术形式，以茶为物质载体，以禅为思想灵魂，其最大特点，正在于诗、禅、茶的三位一体，展现的诗禅之心与茶禅之境，是中国诗文化与中国茶文化、禅宗文化的有机结合。

二、诗

问世间“诗”为何物？唐代诗僧贯休的《诗》一首云：

经天纬地物，动必是天才。

几处觅不得，有时还自来。

真风含素髮，秋色入灵台。

吟向霜蟾下，终须神鬼哀。

“诗”是经天纬地之物，这是唐代诗僧的诗学观念与审美情趣。

敬安大师一生爱诗，以诗为伴，以诗为乐，其《观田家春耕晚归》说：“诗文小道耳，丈夫所不为，而我酷爱之，岂非大愚痴？”他以诗言志，以诗释愁，以诗传情，以诗送别，以诗论禅，以诗写人生，以诗叹家国，以诗关注社会民生，追求诗思之灵动、诗兴之诗境之高雅、心境之平和、禅境之淡泊、人境之超越、圣境之圣洁、灵境之缥缈，承屈贾之文脉，作禅林之《离骚》。

与唐宋著名诗僧比较，敬安之诗，没有那么多教义的宣泄，没有那么多世人的厌弃，没有那么多可行僧的悲苦，也没有那么多枯燥无味的格调。他崇尚屈贾、陶谢、李杜、苏