

茶 文 化 丛 书

茶

志心禅
雅清助
以以以

■ 马明博
编选

天心月 在 杯中 圆

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

天心月在杯中圆

成都岁月茶庄策划

■马明博 编选

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

天心月在杯中圆 / 马明博编选. —天津:百花文艺出版社, 2003

(茶文化散文丛书)

ISBN 7-5306-3569-7

I. 天... II. 马... III. 散文—作品集—中国—当代 IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 103649 号

声 明

虽经多方努力,本书作者中仍有一部分未能取得联系。我社已委托天津版权代理中心代为处理有关版权事宜,并将稿酬寄存该处。请该部分作者见此书后与天津版权代理中心或我社联系。天津版权代理中心地址:天津市马场道 150 号,邮编:300050,电话:022-23280480。

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区张自忠路 189 号

邮编:300020

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话:(022)27312757 邮购部电话:(022)27116746

全国新华书店经销

天津市桃园印刷有限公司印刷

※

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.75 插页 2 字数 196 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-7000 册

定价:15.00 元

茶外说茶

——代序

中国是茶的故乡，茶在中国被称为“国饮”。从西周初开始人工种茶，迄今已有 2700 年的历史。中国的茶道精神至大至深，包含着无尽的玄机和传统的道德观、宇宙观。儒家中庸和谐，以茶雅志；道家混同物我，以茶清心；佛家明心见性，以茶助禅。此中无处不见先人思想精华的闪烁。

茶文化之兴，肇于魏晋。从清谈家的铜瓶烹新绿，弹琴复长啸，到唐代茶圣陆羽玉成《茶经》，再到苏轼、陆游、李清照斗茶觅句的幽雅韵味，直至明清文人呼出：“买得青山只种茶，峰前峰后摘春芽。”我们几乎可以从茶文化的发展，看到中国文化发展的轨迹。所以，茶文化与诗、书、画一样，都是中国文化特殊的形式。

我们的先人饮茶必取好水，好水又连着好山。茶人或会于名泉奇峰，或坐处松竹之间，或迎对皓月清风，或挥毫明窗净几，隔绝尘迹，赋诗鸣琴。在空廓、宁静、清凉的世界中细味茶香，自然感到心境澄澈、万物冥化、天人合一。文人墨客、隐者高士更称茶为“忘忧君”。他们用山中乳泉、江中清流、岭梅朝露涤去心

中的苦寂。盏中泛起的浅碧、流淌出的陶醉似把人带到翠微深处、云际山刹的诗化境界。釜中江水带进的明月，更使人澹然自忘地去面对新的天地。在“一生为墨客，几世成茶仙”的文人看来，茶是天地间的灵物，它包孕了大自然最洁净、最美好的品性，它以清风明月为家，以朝露夕烟为侣，尽得天地精华。文人们用它来伴松声、泉声、诗声、琴声，弹拨着如歌的岁月。虽然在茶文化中，茶史、茶品、茶艺都是不可缺的部分，但真正体现着茶文化精神的，仍是其中先哲们寄寓的诗样情怀和美学追求。饮江水而得大江豪迈，吸山涧而得林泉幽意，握小盏而容日月乾坤，又何尝不是中国艺术精神的生动再现呢？

中国历史悠久，品茗有雅饮、俗饮之分。中国疆域辽阔，各地饮茶习俗又与区域文化息息相通。潮汕的功夫茶、吴越的文人茶艺与产茶历史最古老的巴蜀茶艺都各不相同。四川素有“茶馆甲天下”的美誉。远近闻名的岁月茶庄，古风犹存，蜀中名流常至此远眺沧浪古桥，近听百花潭水，手执香茗，品人生百味。跳出茶外，这里的茶就更清、更醇、更香。近闻百花文艺出版社将鲁迅、冰心、周作人、林语堂、铃木大拙等文学大师谈茶的名篇结集出版，伏案展卷，读着散发着茶香的珠玑文字，宛如品到大师亲烹的嫩绿，让我们可资回味的当然不只是清苦和幽香。

魏学峰

目 录

- 禅与茶道…………… (日本)铃木大拙(1)
- 日本茶道特征辩…………… (日本)南门灭火(19)
- 茶道…………… 高洪波(22)
- 初试日本茶道…………… 黄秋耘(27)
- 日本茶道…………… (马来西亚)戴小华(29)
- 茶道…………… 刘东华(31)
- 佛教与茶道…………… 吕维新(34)
- 感受茶道…………… 甘剑南(39)
- 茶道者 饮茶之道也…………… 王占发(41)
- 茶禅七日…………… (日本)今川义继(43)
- 赵州嗜茶…………… 郭淑敏(60)
- 赵州普茶记…………… 马明博(63)
- 茶与禅的公案…………… 小马(67)
- 茶与禅…………… 马守仁(69)
- 茶与禅…………… 朱洪(72)
- 禅与茶…………… 徐迅(75)

- 佛教与茶 梁子(78)
- 由茶入禅 王玲(82)
- 茶道中的佛典与禅语 傅语人(85)
- 走入自然美学的生活 (马来西亚)戴小华(88)
- 茶境 洪烛(91)
- 茶境 火焰山(94)
- 念不完的茶经 庄群(97)
- 老茶客的茶经 飞龙莱(101)
- 品人与品茶 李华新(105)
- 飘不走的芬芳 方叶(109)
- 浮生若茶 海涯(113)
- 且悟茶 梵海一粟(116)
- 茶韵 李常福(118)
- 谈茶与友谊 林语堂(120)
- 无我的茶 [台湾]林清玄(123)
- 佛手茶 妙华(125)
- 饮料与人生 (新加坡)尤今(128)
- 说茶道酒 李发模(130)
- 品茶迷酒 鲍尔吉·原野(132)
- 人生如品茶 潘向黎(134)
- 茶·女人·友情 徐少娜(136)
- 深深浅浅的人生 何伦(138)
- 友谊是下午茶 衣露申(140)
- 溶解心情 浪轩(142)

- 好茶不会倒下…………… 宋国林(144)
- 做茶一样的男人…………… 一言(146)
- 不可一日无茶…………… 王学铭(148)
- 茶里觅闲情…………… 张丹久(150)
- 佳茗似佳人…………… 何为(152)
- 我和茶(外一章)…………… 叶君健(156)
- 老九和老七…………… 方成(162)
- 文夫与茶…………… 李国文(165)
- 我和茶神…………… 邹荻帆(169)
- 茶和我的关系…………… 杜宣(173)
- “祁红”因缘…………… 唐大笠(176)
- 鲁迅和孙伏园的茶侣之谊…………… 凯亚(180)
- “茶痴”徐渭…………… 朱郁华(192)
- 吴门四家的茶画…………… 朱郁华(199)
- 老舍与茶…………… 朱郁华(207)
- 丰子恺漫画的茶韵…………… 范靖国(210)
- 白居易与茶诗…………… 郭定立(212)
- 茶盲…………… 阎连科(215)
- 文人与茶…………… 刘江滨(218)
- 茶香岁月…………… 张放(221)
- 吃茶渣的男人…………… 李碧华(224)
- 茶逢知己…………… 梁凤莲(226)
- 茶和文人雅事…………… 臧嵘(230)
- 阿里山茶人…………… 陈丹丹(234)
- 茶癖…………… 龙舞(237)

- 茶人逸事…………… 梁文生(240)
- 张爱玲笔下借茶抒情的女人…………… 许玉莲(242)
- 夜窗父子共煎茶…………… (新加坡)徐风(245)
- 茶客…………… 文林(247)
- 读《茶经》说陆羽…………… 贤文(250)
- 罐罐茶…………… 庄文勤(252)
- 中年是下午茶…………… [香港]董桥(254)
- 茶诗四题…………… 林林(257)
- 斗茶散论…………… 牟元桂(262)
- 方寸细品茶文化…………… 孟春(268)
- 夜读香茗…………… 许文舟(270)

禅 与 茶 道

(日本)铃木大拙

—

禅与茶道的相通之处,在于对事物的纯化。这种纯化,在禅那里是靠对终极实在的把握来完成的,在茶道那里则是靠以茶室内的吃茶为代表的生活艺术而实现的。茶道具有一种原始而质朴的美。为了实现它那亲近自然的理想,这要人们置身于茅屋檐下,静坐于虽然狭小但其结构和室内布置却具有艺术特色的小屋之中。禅的目的也是剥掉人类为使自己的神圣而制造的一切伪装。禅同理智势不两立,因为理智虽有实用价值,但它却会阻碍我们去深掘自我的存在。哲学可以提出一切问题并加以解决,但它却不会给予我们以精神上的满足。任何人都需要满足,理智不健全的人也是如此。哲学并不是为了得到普通人的赏识而存在的,它只为具有哲学天赋的人开辟通路。而禅或广而言之,一切宗教则是要人们舍弃他所思虑的一切甚至生命,回归到最终的存在状态,即“本住地”、“父母未生前本来面目”。这一点,我们当中任何人都能做到,正是靠着这种返朴归真,我们才不会成为无,才得以成为现在的自我。这是最终的纯

化,因为已经不可能再有比这更单纯、更质朴的状态了。在茶道中,这种纯朴是以老松阴下一间茅屋为象征的。这种象征的形式一旦确立,就能对它进行艺术上的处理,毫无疑问,这种艺术处理原则必然会同时激发起它的原始观念即除去一切不必要之物的观念完全一致。

二

茶在镰仓时代以前就为日本人所知,不过,促使茶更广泛传播的,却是荣西禅师(1131-1215)。他从中国带回茶种,又把它种在禅寺院内。据说这位禅师还写了一本关于自己种茶的书《吃茶养生记》,并把这书连同茶一起献给了当时多病的将军源实朝(1172-1219)。荣西禅师可以说是日本种茶的鼻祖。他当时就认为茶有药效,能治多种疾病。他在中国禅院时肯定看到过吃茶的仪式,不过,在他的书中却没有写到这一点。所谓吃茶的仪式,就是在禅院中用茶款待客人,或者请院中的僧人一起吃茶。将这种吃茶的仪式带到日本的,是比荣西晚半个世纪的大应国师(1236-1308)。大应之后,又有数名禅僧来到日本,成为茶道的师匠。其中最有名的,就是大德寺的一休和尚(1394-1481)。一休和尚又把吃茶的仪式传给弟子珠光(1422-1503)。珠光是位天才的艺术家,他大大发展了吃茶的礼仪,并成功地将日本人的情趣融于其中,成为茶道的创始者。他还把这种茶道教给当时作为艺术庇护者的足利义政将军(1435-1490)。最后,绍鸥(1503-1555)特别是利休,又将珠光的茶道加以改造,终于形成了今日的茶道,即英文称之为 tea-ceremony 或 tea-cult 的东西。到此为止,茶道才从当初在禅院里流行的品茶法中独立出来,成为一种在大众中广为流行的生活方式。

三

我一直在思考着茶道同包容着茶之特色的佛教生活的关系。茶可以使人心爽神怡,但不会使人陶醉。它的特质就是使学者和僧侣能够鉴赏、品味它。茶当初之所以由禅僧带入日本并在佛寺中被普遍饮用,正是这个缘故。如果说茶象征佛教的话,那么葡萄酒就代表着基督教。一般说来,基督教徒都饮用葡萄酒,在教会中,还把它做为基督之血的象征。按照基督教学者的说法,这血是救世主为罪孽深重的人所流的。中世纪很多修道院中都有酒窖。我们在绘画中,也常常可以看到这样的场面:在一只大酒桶周围,一群修道士正欢天喜地举杯痛饮。酒开始会使人兴奋不已,但最后也会使人酩酊大醉。酒在许多方面同茶形成对照,这种对照同样也存在于基督教和佛教之间。

这样我们就可以看到茶同禅密切相关的,并不只是在茶道的实际形成过程中,更重要的是在于对茶道仪式中奔流不息的精神的奉行。这种精神用感情来表达就是“和”、“敬”、“清”、“寂”。这四个字,是把茶道成功地贯彻到底的必要条件,是构成亲如兄弟、秩序井然生活的根本要素。禅寺生活也是如此。禅僧的举止言行都要符合规矩,用拜访过禅刹定林寺的宋代儒家程明道的话来说就是“三代威仪,尽在是矣”。所谓古时三代,是中国政治家们所梦想的那种国泰民安的理想时代。时至今日,禅僧们仍然接受着遵循礼仪的严格修行,不论是个人还是集体。小笠原派的礼仪据说就是起源于一部名叫“百丈清规”的禅院法规。禅的教义当然是要超越形式而直接把握精神,但同时禅也在时刻提醒我们,不要忘记我们所生活的世界本身就是由许多特殊的形态构成,而且只有以形式为媒介,精神才能得以表

达。禅就是这样，它既在法理上自相矛盾，又主张严格的戒律修行。

四

“调和”也可解释为和悦之“和”，而且后者也许能更好地表达那种支配着茶道进行过程中的精神。调和意味着形式，而和悦则暗示着内在的感情。所谓茶室的气氛，就是要在周围创造出这种和悦之“和”——触感的和，香味的和，光线的和，音响的和。当你拿起茶碗的时候，你会看到它是手工制作的，形状歪斜，釉上得也不均匀，显得过于简朴。但就是这小小的茶具，却有着和、静、慎等特有的魅力。燃烧的香飘出柔和的香味，弥漫到了整个房间。窗户和窗帘使屋内的光线变得柔和，产生出一种宁静的气氛，催人冥想。微风吹过屋外老松的枝叶，发出沙沙的声响，仿佛在同火炉里的咝咝声伴唱。这一切，可以说充分反映了创造出这一环境的人的人格。

“以和为贵，以不忤不宗。”

这是十七条宪法的开头一句话。这个宪法是公元640年圣德太子制定的。是一种太子颁给臣下的道德和精神训示。这种训示虽然有政治上的意义，但更为重要的是，它一开头就首先强调了“和之精神”。事实上，这种和就是最初表露出来的日本意识，人们在经过几个世纪的文明之后才觉察到它。有人说日本人好战尚武，其实这是不对的，日本人有充分理由认为自己是一个温和的民族。环绕日本列岛的自然环境，不论是气候还是气象，总体上都表现为温和的特色。由于空气中水蒸气很多，使得山岳、村落、森林都笼罩在水气之中，线条极为柔和。花的颜色淡雅、柔媚，并不鲜艳夺目。春天里的树叶也鲜嫩、明快而充满

生机。日本人敏感的心灵,正是充分吸收了这种环境中的养分并最终形成了一种温和优雅的精神。但是,我们在接触一些诸如社会、政治、经济、民族等难题时,却常常容易偏离日本性格中的这一根本美德。这时候,禅就会来帮助我们去克服这种种恶劣的倾向。

五

道元(1200-1253)曾在中国学习数年禅宗,在他回到日本的时候,有人问他在中 国学到了什么,他答道:“慈心之外,别无他物。”“慈心”就是温和之心,也就是和的精神。一般人,往往过于自私而存反抗之心,过于利己而不能接受事物的本相。反抗意味着摩擦,摩擦又是引起一切麻烦的来源。只有无我,心才能柔,才能不反抗来自外界力量。但是,这并不是说要人们缺少敏感。相反,从精神角度来看,基督教徒同佛教徒都懂得如何去体会道元所谓的灭我或慈心的意义。茶道之和同圣德太子训示中之和是一致的。和与慈心就是在这个世界上生存的基础。茶道的目的是在其小集团中建立起净土,这必然要从和出发。为了更好地说明这一点,我们可以引一段泽庵(1573-1645)的话:

“茶道以天地中和之气为本,乃治世安稳之风俗。今之人,皆以此为待友、会谈之媒,快饮食而助口腹。且茶室内修饰甚美,人聚于珍品之侧,以诱己之巧,嘲他人之愚。然此皆非茶道本意。

“苟构小室于竹阴之下,铺水石、植草木、置炭、安釜、生花、饰以茶具,移山川自然之水石于一室之中,赏四季风花月夜之景,感草木荣落之时,迎客以成礼敬。松风飒飒闻于

釜中，忘却尘世念虑；渭水涓涓流于勺上，洗去心中尘埃。真可谓人间仙境。

“礼之本为敬，其用以和为贵。是孔子礼用之词，亦茶道之心法。公子贵人来坐，则其交淡泊，绝无阿谀奉承之事；又彼等下辈来访，仍以敬相待，亦无傲慢无礼之举。茶室之中，和气常流，久而成敬之故也。如迦叶微笑、曾子一唯，真如玄妙之理，实不可说。

“是故构茶室之先，应备茶具、礼法、服饰、筵席，不繁、不丽。虽以古道，能生新心。不忘四季风景，不谄、不贪、不奢，谨慎而不疏，尽礼至诚，是谓茶道。

“是则贵天地自然和气，移山川木石于炉边，五行具备。汲天地之流，品风味之口。乐彼天地中和之气大乎哉。至此，茶道乃成。”（泽庵《茶亭记》）

在日本的社会生活中，是否可以说茶道与禅为其平民精神的存在做出一些贡献？封建时代虽然等级森严，但在人心之中却早已存在着平等博爱的观念。在只有四张半“榻榻米”的茶室中，不同阶层的茶客都受到平等的接待，没有任何世俗的偏见。平民同贵族交膝而坐，一起谈论他们共同感兴趣的事情。同样，禅也否认世俗的差别。禅僧自由自在地接触着社会的各个阶层，同任何人都能相处融洽。在我们人性深处，谁都抱有这样的愿望，就是能抛开社会强加给人的羁绊，任自己的自由自然之心向同类——向包括动物、植物、甚至无生命物质的同类倾吐心声。这种个性解放的机会，人人都盼望着能早日来到。毫无疑问，泽庵所说的“赏天地自然之和气”，也是这个意思。在这一境地里，所有的天使好像都一齐加入了合唱的队伍。

六

“敬”，原来是一种宗教感情，当我们发觉有一个存在物高于我们这些濒临死亡的可怜生命时，就产生了“敬”。到后来，这一感情逐渐推移到社会关系之中，堕落成为一种单纯的形式主义。在当今的民主时代，“敬”的观念受到一部分人的怀疑，人们都认为，从社会角度来看，人人都是一样的，没有谁值得受到特别的尊敬。但是，当我们沿着这一感情分析它的来源时，就会产生对自己无价值的反省，就会自觉到个体在肉体与智力、道德与精神各个方面是多么的有限。这种自觉，还能唤醒起我们凡人超越自我的念头，激发起我们同那些以各种形式与我们相对立的存在接触的愿望。这一愿望，当然能使我们的精神运动向外在的世界，但当它转向我们自身的时候，就会形成为自我否定、惭愧、谦卑和罪恶等感情。这一切虽然都是消极之德，不过从积极方面说它们也是一种敬，即不蔑视他人的感情。人间是充满矛盾的存在。有时觉得自己同他人不相上下，但有时内心又会产生一种他人都比自己好的疑虑——一种复杂的劣等感。大乘佛教中有位绝对不轻视他人的常不轻菩萨。当我们独自一人，孤守在自我的小天地之中时，就会产生一种使自我朝向他人的谦卑之情。不管它是什么，在“敬”中，总会有宗教倾向的存在。在寒冷的夜晚，禅僧会烧掉所有的佛像来取暖。禅的真理就是抛却一切虚饰、华丽的外表，为了这一真理的存在，禅可以捣毁包括重要遗产的一切文献。但是，禅也从未忘记过崇拜那被风暴摧残、泥迹斑斑的小小草叶。禅时刻牢记着将那如真实存在的田野之花献给三千世界的佛陀。禅正因为知道该轻视的一切，因此它也就知道该尊敬的一切。同任何事情一样，禅需要的只有心

中的至诚,而不是什么概念的东西或单纯形体的模仿。

丰臣秀吉在当时是茶道的极大庇护者,又是现代茶道的实际创始人利休(1521-1591)的崇拜者。本来,丰臣秀吉是个好大喜功、追求排场的人,但到后来他终于多少理解了利休一派所倡导的精神。在利休的一次茶会上,他给利休写下了这样一首和歌:

汲水心中无底处,
始成茶道真用途。

秀吉这个人,在很多方面非常粗野,甚至是个残忍的专制君主。但在喜好茶道这一点上,却使他在玩弄政治手腕之外,显示出了他的和歌已触及到“敬”的精神。

利休曾这样说过:“所谓茶道者别无他事,惟只煮水、沏茶、品尝而已。”确实,茶道是再简单不过的了。人生也是如此,人出生后,无非就是吃饭、饮水、劳作、睡眠、结婚、生育儿女,最后便会在一个谁也不知道的地方消逝而去。看上去似乎再也没有比度过这样的人生更容易的了。但实际上,我们当中有多少人能一生不抱希望、不留悔恨而只对神怀有绝对的信赖?又有多少人能按照人生的本来面目或为了神的陶醉去生活?人活着时要想到死,要死之时又想到生;一件事还没完成,马上就有许多杂念涌入脑中,将本应集中在手头工作上的精力驱散得无影无踪。当水注入碗中时,同时也就混入了许多杂质——善与恶,纯与杂,人生必须拂除的污垢,也有除自我深层无意识之外不能向外流露的种种内情。如果好好分析一下煮茶之水的话,就会发现其中包含着能扰乱、玷污我们意识之流的一切秽物。技艺的完