

谨以此书献给引导我走上自学成才之路的恩师,南京经济学院的卞学镇教授、无锡轻工业学院的朱宝镛教授,以及鼓励、支持和指点我为复兴中国茶道而绵尽微薄的湘财证券总裁陈学荣博士!

——林 治

茶道即人道、商道

陈学荣

茶道是一种文化，一门艺术，一份美学。

茶的可考的历史可以追溯到中国上古神农氏时代，中国茶文化自此绵延而下，沿着历史的河床，流淌了数千年，最终形成东方文化中积淀沉重、天下独绝的中国茶道。中国茶道就是中国万年横亘、千秋奔涌的黄河，属于源远流长的黄河文化的重要部分，极大地影响着华夏民族和华夏文明。因了厚重悠久的历史，因了整个的民族意志对茶的坚定呵爱和认同，茶道，自此深深地凝铸于中国文化、中国人性。

中国茶道不仅是深沉的，而且是隽永的、艺术的、美学的。如果说起自于中国的日本茶道是一种严格尊崇、极其讲究的终极宗教的话，那么，中国茶道应是一种包罗万象、顺乎自然的美丽哲学。因为中国茶道是和一脉相承的中国历史一起走来的，因此，从哲学美学上，中国茶道不同于世界上任何其他茶道。自炎黄联盟至春秋战国，自百家争鸣至秦皇汉武，自魏晋南北至宋元明清，一以贯之的民族历史，极其重要的儒、释、道等教派思想，深深地融会在茶文化

当中,成为中国茶文化最基本的思想文化精粹和美学哲学基础。儒、佛、道教的长期影响,中国茶道美学已不可能只是生活美学,而是淡泊优雅的山水墨画,是激越典丽的唐诗宋词,是天人合一的道家修行,是参禅顿悟的佛门要义,已是宏阔深切的艺术美学和哲学美学了。甚至可以说,在形而上,中国茶道就是对我们生存的世界和大自然的心灵感悟和美学概括。

茶道的核心是“品”,茶道的终极追求是“真”。不同的人格修养,必然产生不同的茶道、茶德。有人品茶,笑里藏刀,品出勾心斗角、尔虞我诈;有人品茶,风声鹤唳,品出刀光剑影、金戈铁马;有人品茶,虚怀若谷,品出才思泉涌、神接宇宙;有人品茶,神定气清,品出怡然自乐,天地大同,与世无争……人的生命认识和人生目标不同,对茶道的真正高峰境界自然有不同领悟。有人求名,却名不符实;有人趋利,却惟利是图;有人一派真我,而名利双收;有人淡泊风骨,而知足常乐……中国茶道,体现了中国人的普遍人性,中国茶道,就是人道。一个首先是真实诚实的人,才是一个为人正直善良、为民所喜所爱之人,也才是一个可以接纳、可以交心、可成知己、可为事业共谋发展之人。这是人之为人的基本,是人道的精髓,是人性的原则。一个虚伪透顶、无耻谰言之人,是违反人之为人的人道原则的,在人格上,其人生是失败的,生命是暗淡的,灵魂是阴蔽的,思想是郁结的——纵然他在某些领域能取得一定程度的事业成

功,这也正如品茶,他能喝得肚子饱胀,红光满面,但无法体悟“我即茶、茶即我”的真我忘我情怀和“心即佛、茶即佛”的深幽旷远的意境。茶里,沉积着生命况味,凝集着芸芸众生,品茶,就是品味人生、感念苍生。

人,无论为官,为文,从商,治学,都应首先立足于人,一个真实坦诚的人,一个有着起码的人格道德和人性品质的人,才是一个具有人道精神的人。茶道如斯,人道亦应如斯。人道即茶道,茶道亦即人道。

无独有偶,正如茶道有“道”、“艺”之分,经商也有“道”、“术”之别。但“君子爱财,取之有道”,道者,正道,真道,诚实守信、承诺是金之道。茶道求和求真,“和”是中国茶道的灵魂,以和求阴阳相调,水火相克相生,以和助天地宇宙合一,天人相处共存;以真我的灵魂与茗共品,以真实的心境寄情山水,以真挚的情怀融入自然造化之中,在茶香茶色茶味中陶醉、品味、顿悟、修行,升华人格,锤炼意志。茶艺求法求技,水、壶各有讲究,方法各异,冲闷品赏,都有严格程序,不可无视技法,任意妄为。茶道主理,因茶艺而得道,茶艺主技,载茶道而成艺。二者相辅相成、相得益彰。

而所谓“在商言道”,道即真信友和之道。商道以诚信为本,人格至尊,信即为金,金即是信,首先做人,而后为商,否则势必道毁商衰,一蹶不振。“经商有术,术无道则不立”,从商以诚信礼义之道,维护游戏规则,纵然工心计、巧钻营、求投机,也必定会获得别人的真诚合作,最终利益共

享,和气生财,皆大欢喜,“道术合璧,通天达地”,必有经商成功之日。由这里完全可以推知,茶道也就是商道,二者有着本质上的共同的必然联系。

可见,茶道思想虽纷纭复杂,但从根本而言,茶道的潜在意志,就是人道和商道的基本内涵,也是人道和商道的艺术和美学。

一个偶然的·机会朋友相邀拜谒武夷名山,有幸结识中国茶道的研究学者林治先生,言谈之下,过往之间,甚为投机和感动。一方面为林先生的严谨治学精神敬佩不已,他是坐破寒毡、磨穿铁砚,数年一日致力于中国茶道的研究,并执著为中国茶道的复兴奔忙,殚精竭虑;一方面感慨商品经济大潮的冲击,人们不仅淡忘了国粹,而且阉割着舶来品,学习着人家的经商技法,却损害着起码的人格、商德。真正成功的商人,人如其心,人如其商,其人格与商德应是一致的,就是茶道的品质。鉴于此,作为一名茶人,作为中国茶道的感悟者和热爱者,作为林先生的一位志趣相投的朋友,也作为一名商人,我们很愿意尽一份心意,以为中国茶文化的发扬尽绵薄之力。

是为序。

探求中国茶道的真谛

余悦

中国茶文化的弘扬成为世纪之交一道亮丽的风景，一股汹涌的潮流，这已经是不争的事实。每年各种国际性、全国性以及区域性的茶文化活动中，全国各地大大小小档次各异的数以万计的茶艺馆红红火火，电视、电台、报纸、刊物、国际互联网等各种媒体有关茶文化的信息、报道、文章不断出现，都为这道风景增光添彩，都为这股潮流推波助澜。

近十多年来，中国茶书的编撰出版同样引人注目。不仅其数量超越茶书从唐代问世至20世纪80年代的1200年间的数倍，而且其理论高度、思想深度和领域广度也是过去的岁月不可同日而语。不过，其中也不乏拾人牙慧，或是拼凑而成的著作，泛不起丝毫的涟漪。收到林治先生寄来的《中国茶道》一书，说实在话，当初也只是准备随手翻翻，就束之高阁而已。但是，书中的目录及其提要就吸引了我，以至几个月来一直将书带在身边，有空就读上几段，深感获益非浅。

林治先生编著的《中国茶道》，并非同题书名的第一本，却是最具思考、最见功力者之一。黄墩岩先生编著的《中国

茶道》(台湾畅文出版社 1983 年版),虽然图文并茂、印刷精美,却大体以介绍茶的有关事项为主。丁文先生所著的《中国茶道》(陕西旅游出版社 1994 年版),虽然以飘逸的文字展现出中国茶道的风尚,却多是以作家的心灵去把玩和作普及性介绍。梁子先生所著的《中国唐宋茶道》(陕西人民出版社 1994 年版),虽然着力勾勒出历史上正统的主流茶道形式,却仅仅是断代的截面。这三部著作各有千秋,一是重在茶事,一是凸现才气,一是突出史实,而林治先生的《中国茶道》则站在世纪之交的制高点上,在前人和当代茶文化研究的基础上,别具慧眼,独辟蹊径,以历史的、文化的眼光,以直观的、理性的检省,以峭拔的、生动的文笔,以激越的、浩瀚的情感,从纵向与横向方面对中国茶道作了较完整的叙说,从广度与深度方面对中国茶道作了较厚重的论述。

探寻中国茶道的真谛,一直是茶文化界未能释怀的话题与情结。从“当代茶圣”吴觉农,到茶学大师庄晚芳;从著名作家周作人,到历史学家王玲,都有自己的见解。“茶道”一词首见于中国唐代的典籍,中国茶道对日本茶道以重大影响。(详见拙著《日本茶道的源头与当代茶人的学风》,《农业考古·中国茶文化专号》总第 15 期)所以,我也曾对茶道提出个人的看法:“作为以吃茶为契机的综合文化体系,茶道是以一定的环境氛围为基础,以品茶、置茶、烹茶、点茶为核心,以语言、动作、器具、装饰为体现,以饮茶过程中的思想和精神追求为内涵的,是品茶约会的整套礼仪和个人

修养的全面体现,是有关修身养性、学习礼仪和进行交际的综合文化活动与特有风俗。茶道具有一定的时代性和民族性,涉及艺术、道德、哲学、宗教以及文化的各个方面。”(见拙著《中国茶文化史上的第一座高峰——唐代茶道的特征及其历史地位》,《法门寺文化研究通讯》总第13期)林治先生却不囿于各家成说,鲜明地作出了自己的判断:“在茶事活动中融入哲理、伦理、道德,通过品茗来修身养性、陶冶情操、品味人生、参禅悟道,达到精神上的享受和人格上的澡雪,这才是中国饮茶的最高境界——茶道。”《中国茶道》从这一基本思考出发,作者对中国茶道的运行轨迹进行了藐远追溯,对中国茶道的基本精神进行了深入论述,对中国茶道与相关文化进行了详细辨析,对中国茶道的美学法则进行了认真审视。从学理的层面来看,《中国茶道》展现了作者睿智的眼光和鲜活的思想:

——把相互关联的中国茶道和中国茶艺加以区别。作者认为:品茶时讲究环境、气氛、音乐、冲泡技巧及人际关系等可称为“茶艺”。而“茶道”不同于“茶艺”,它不仅讲究表现形式,而且更注重其精神内涵。茶道如月,人心如江,在各个茶人的心中对茶道自有不同的美妙感受。但是,作者并非将两者完全割裂开来,而又充分观照到两者的相辅相成:茶艺主技,载茶道而成艺;茶道主理,因茶艺而得道。所以,作者在编著《中国茶道》时,又有专著《中国茶艺》。虽然两本书一谈“茶道”,一谈“茶艺”,各有侧重,但并置等观,不

难看出：“茶道”是“茶艺”的精髓，“茶艺”是“茶道”的表征。不谈“茶道”的“茶艺”，不免见木不见林，缺少厚重；没有“茶艺”的“茶道”，则不免流于抽象，神韵不足。我想，也许这正是作者的用心。

——对中国茶道基本精神作出了新的概括。为了发掘中国茶道的精妙深意，涵盖中国茶道的基本内涵，作者以“吾爱吾师，更爱真理”的品格，对权威性的论断提出异议，将中国茶道基本精神归纳为“和、静、怡、真”“四谛”。其中“和”是中国茶道的哲学思想核心，是茶道的灵魂。“静”是中国茶道修习的不二法门。“怡”是中国茶道修习实践中的心灵感受。“真”是中国茶道的终极追求。运用“四字真言”概括茶道精神，是一种海内外的模式。林治先生也不能脱离已有的规范。不过，他的解说渗透了中国传统文化的血脉，也是个人内省的“心灵感受”。

——对中国茶道的美学思想作出了理论阐述。中国茶道是美的哲学，这一点已形成共识。但是，中国茶道的美学理念、表现形式、审美本质，虽然散见于一些书刊，集中论述却见于这本《中国茶道》。诸如中国茶道美学的四大理念：天人合一、物我玄会是哲学基础，智者乐水、仁者乐山是人文思考，涤除玄鉴、澄怀味象是审美诉求，道法自然、保合太和是基本法则；又如茶道美学表现形式的气质神韵美，整体美，节奏美；再如茶道审美的本质是对“道”的体验，这些都闪烁着沉淀文化感受的思想亮点。

虽然《中国茶道》所论不止上述各点，虽然林治先生的见解也并非“最终结论”，却常令人会心一笑或怦然心动，引起心息相通的默契；却能体悟到情趣理趣与知性感性，获得茅塞顿开的启迪。这部著作洋溢着作者厚积薄发的学养、敏锐的洞察、灵动的感悟，充盈着对生活美、精神美和艺术美的执著追求。《中国茶道》是对中国茶文化学科建设的有益贡献。

我与许多朋友的交往，都是由于“书缘”。——首先拜读他们的著作，而后得以结交，以至成为挚友。与林治先生我虽然至今无缘相见，却从他寄赠我的著作和来信中感受到至情至性，从他多次打来的情意殷切的长途电话中显现出人格风范。林治先生虽然历经坎坷，却又矢志不移；虽然曾经仕途，却又辞政下海。多年来，他满含着诚挚与丰赡的感情醉心于茶文化事业，既是实践者，又是研究者；既是传播者，又是思想者。看来，研究和推广中国茶文化绝不能终日躲在书斋里讨生活，而是在提高理论素质的同时，去参与、了解和揣摩茶事，对诸多的茶文化事项关注与思考，铭刻于自己的心中，升华于自己的笔下，那么中国茶文化研究就会更洋洋大观。也许《中国茶道》的问世，还能给我们多方面的启示。

林治先生在风光秀丽的武夷山市创办有红袍茗居。武夷山在我的记忆里，一直难以忘怀。——虽然我仅仅在四分之一世纪前的1975年曾游武夷山水。不过，我却常常有

机会品赏武夷佳茗，似乎吸吮着那儿天地自然的灵气，使人心旷神怡。最近，武夷山以其自然景观和人文内涵的完善结合载入《世界遗产名录》。其实，武夷佳茗也会以独特的芬芳永远地造福人类，而《中国茶道》之类有新意的茶书也必将在中国茶文化的书籍长廊中占有一席之地。

我素来很少为人写序，但由于林治先生一再相邀，又有感于《中国茶道》一书内蕴的丰盈和深厚，所以乐于趁此书重印的机会说一点儿粗浅的看法，作为读者朋友阅读的一种参考。在当今这个追求器物的时代，我们绝不能忽略了文化的价值。用古典的美感去温暖人生的光亮，去安抚人性的良知，去关怀现实的社会，中国茶文化呈现出古典与现代的和谐统一。站在旧世纪的终点和新世纪的起点，时代呼唤着中国茶文化出现更多“黄钟大吕”式的著作！

2000年9月于洪都旷达斋

目 录

序 陈学荣

第一章 中国茶道溯源 [1]

- 茶是一种深沉而隽永的文化。毋庸置疑,中国茶已是华夏文明的一个组成部分,已成为流淌在这个古老民族躯体里的悠久而青春的血液。中国茶道,就是中国人的良心和普遍人性。
- 一份人类文化的形成,取决于生命意志的积淀和历史时空的传承。一部中国茶的历史,就是一部中国茶文化史,就是一部中国人观感世界与佛道儒一起顿悟的历史。从神农氏开始的咀嚼,到陆羽的形神发展,我国就一直生活在茶香氤氲、茶道悠扬之中……
- 《茶经》是一条漂满色、香、味和气的河,“茶圣”陆羽所用的惟一原料就是茶,他让《茶经》“千古流芳”,突破民族特色和人文精神的茶道境界,陆羽用他的生命写成,中国文化从此更加鲜活起来。
- 《茶经》是一部茶学百科全书,因为它囊括了有关茶的基

本思想和知识;《茶经》是中国茶道美学的开始,因为它奠定了有关茶的科学和艺术的基础。三卷《茶经》,三棵长盛不衰的中国茶树,三杯溢满中国思想和文化的清灵香茶,三轴透视中国人性和民族意志的宏伟画卷。

- 中国茶的历史,也是中国诗的历史,词的历史。茶叶里浸润着唐诗的典丽浪漫,茶香就是宋词的灵润缠绵。如果说读《诗经》是品茶,那么欣赏《茶经》就是读诗了。“琴棋书画诗酒茶”,茶是自古以来文人学者的生命属性。
- 一个时代的茶风体现着该时期的社会风骨。唐宋的富丽鼎盛,衍生着茶风的奢华繁琐;元代的粗犷奔放,诉说着茶道的简约明快;明朝的朴质素雅,凸现着中国茶的清丽典约;清初的丰实雍容,表现着中国茶文化的婉转流畅;清末的衰败萎靡,导致茶道的一蹶不振。复兴茶道茶艺,势为今日!

第二章 中国茶道的基本精神

[81]

- 何谓茶道?茶道是艺术、礼仪、修行还是技术手段?不同的国家、学者,不同的传统文化群体,对茶道定义众说纷纭,莫衷一是。由中国茶道的基本精神可以窥见什么?
- 茶是一份神秘的领悟,是一种奇妙的想象。实际上,正如茶艺的丰富繁盛,茶道也是茶人多样的心灵感受。茶道是心。

- 日本茶道严格谨慎,是军事,是宗教。中国茶道自然谦和,是山水,是晚霞。有人能喝出刀光剑影、金戈铁马,有人却喝得行云流水、风调雨顺;有人对茶而当歌,有人饮茗如苦药……不同的思想人格,将是不同的茶道。
- 中国茶道有“四谛”:和、静、怡、真。“和”是中国茶道的灵魂,是中国茶道的哲学思想核心。和而阴阳相调,和而五行共生,和是中庸之道,和乃“天人合一”。茶道的“和”其实就是中国大佛大道大儒三家思想杂糅的具体体现。
- “静”是中国茶道灵魂能以奠立和实现的凭藉,“和”是因“静”而“和”的,没有“静”的氛围和境界,“和”是一份残缺的心灵。“怡”是“静”的怡,“和”的怡,因为“怡”是灵魂的跳动,是脉搏,是瞬间的人生顿悟和心境感受,是淡雅生命中的一丝丝感动和一次次颤抖。
- “真”是中国茶道的终极追求,是品茶人的心灵宗教,是白开水的人生况味,是无字书里的千言万语,是情侣眼眸的默默对视。“真”是“和”的真,“静”的真,“怡”的真。“真”不全是真假的真,而是人生真善美的真。“真”是参悟,是透彻,是从容,是圆寂,是宇宙,是八卦……

第三章 中国茶道与佛教

[101]

- 心即佛,而茶是心,则茶即佛。青灯古寺,佛法无边,茶清如露,心洁如佛,佛者,茶也。禅茶一味,共参禅机、茶理。

静为佛之首，空为佛之本，苦为佛之身，隐为佛之理，欲守佛道，必参苦禅，欲破苦念，必习苦茶，茶者，真佛也！

- 佛僧自古习文诵经品茗，佛文化中凝铸着深沉的茶文化。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，使茶道更具神韵。佛为众生，茶蕴万象；佛度俗人，茶净苍生，一佛一茶，如水光山影，自然相生。
- 茶味是诗词的神韵，而诗词无佛，则诗词无灵、无境、无气、无味，茶道与为文之道为佛之理密切相关。“菩提本无树，明镜亦非台；本来无一物，何处惹尘埃”，佛、茶、文，至此极境，功名、利禄、色欲、俗念，何以再求？
- 佛是茶的升华，茶是佛的禅心。佛与茶的共同诉求和凭藉是心，是感悟，是顿想，是自我修行，是生命协调。佛要清除人类心灵的杂尘，茶则是洗净上面的污垢，不留一丝细痕。茶是人、神、佛共同的饮品，是天堂、人间、地狱一致的灵魂净化精、身体洗礼水。

第四章 中国茶道与道家

[121]

- 道家“天人合一”思想是中国茶道的灵魂。品茶无我，我是清茗，清茗即我。高境界的茶事活动，是物我两忘的，如庄周是蝶，蝶是庄周。气为万物之源，万事之首，茶为心灵之声，自然之羽。自然化人，人化自然，都是茶与道家的人类自我超越，突破物我的界限，走向理想中的自然

境界。

- 茶就是一个活生生的人，茶具也是，他们与人共座，同论人生。曹松品茶时一句“靠月坐苍山”，郑板桥的“一片青山入座”，均写尽茶的人格化风情。在茶人眼中，山水风云，野鹤杜鹃，尽皆有情，人性化的世界纷然呈现。
- 中国茶道与道学对人的尊重异曲同工、殊途同归。道家尊人为“万物之灵”，茶道尊人为培育之母，功劳最大。所以茶人之为人，宜自尊其尊，自贵其贵，自重其重，自大其大，自爱自信，与茶同饮。
- 茶有健体养生、怡情养性之功，而道家贵生、养生、乐生思想更是渊远流长，二者惊人相似。道法自然，返璞归真，也是茶道与道家的共同要义。

第五章 中国茶道与儒学

[135]

- 儒学是中国的主体文化，品味人生、忧患生命是茶道与儒家的共同主题。有人品茶“茶可雅志，茶可行道”；有人品茶“茶烟一榻拥书眠”，道心文趣兼备，其心可鉴。
- 封建儒家文化的专制统治，必然产生无数郁郁不得志的文人学士，从而感时伤世，忧患人生。在品茶中怀有忧国忧民情怀的代表人物有陆游、文天祥、袁高、蔡襄等人，他们著有《茶山诗》、《试茶》、《茶录》等，以茶为喻，大声疾呼。

- 儒士不能一日无茶，其文也不能不以茶为喻。闲适人生也是儒士茶人的品茗追求。“平生茶炉为故人，一日不见心生尘”，“买得青山只种茶，峰前峰后摘春芽”，无数美文佳句，写尽茶情风骨。
- 传统儒士有两种最高境界的生命价值观：学而优则仕，不仕而后隐。但无论为仕还是隐逸山林，茶却是他们的忠实伴侣。“借酒浇愁愁更愁，抽刀断水水更流”，惟有淡淡茶香，可以使自己心平气静，偷闲一时。
- 儒学独创茶道以“清”为美意识，升华了中国茶道的美学意境。清于俗尘，清于高洁，清于香馨，清于明哲，两袖清风，清心寡欲，方可脱逸超然，感悟自然，寄情山水。

第六章 中国茶道与养生

[161]

- 茶，一可解毒，二可健体，三可养生，四能清心，五能修身。“神龙尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”此为解毒也！《神农本草》、《本草纲目》中对茶都有“药用”的记载。茶何以被尊为“万病之药”呢？
- 茶可使人健康长寿。“茶圣”陆羽活了 72 岁，“茶僧”皎然活了 81 岁，“五十斤茶”和尚活了 130 多岁，“不可一日无茶”的乾隆皇帝活了 88 岁。“尝尽天下之茶”的袁枚活了 82 岁，女茶人冰心活了 99 岁……不能说这些“寿星”就是因为喝茶，但确实他们都是著名的茶人。