

品茶如品人生

古人饮茶,注重一个“品”字。“品茶”,不但是鉴别茶的优劣,也带有神思遐想和领略饮茶情趣之意。生活在现今社会的人们,工作繁忙,很少有古人的闲情逸致,然而,品茶也并非全不可能,有人能在百忙之中泡上一壶清茶,择雅静之处,自斟自饮,消除疲劳,涤烦益思,振奋精神。

平生烟酒不沾,唯一的嗜好便是饮茶。只要有空闲,便喜爱沏一杯清茶。然后坐在一旁,静神观看杯中那沉浮的茶叶,放松一下劳累的身心。

用玻璃杯沏茶别有一番韵味。透过晶莹剔透的杯体可以享受到更多的茶趣。尤其下班之后,独处一室,沏上一杯清茶,静静地观望着眼前杯中的变化,你会发现其乐无穷。观那蒸腾的氤氲,如同清明时节迷蒙缥缈的雨雾,透过这如烟如雾袅袅上升的水汽,人不知不觉会陷入一种无际的遐思,一种入禅的意境,眼前恍惚会出现一幅淡淡相宜的泼墨山水画,“闲梦江南梅熟时,夜船吹笛雨潇潇,人语驿边桥”。那杯中的茶叶更是变幻莫测,朵朵嫩芽,

缓缓舒展。或恰如雀舌;或旗(嫩叶)枪(芽尖)交错;摇曳沉浮,百态千姿,栩栩如生。细心观察,那叶片绿芽上竟会看出茸茸细毫,犹如勃勃生机的春天。举杯品茗,香郁味醇,舌尖稍觉茶韵清苦,细细品尝,回味之中略有甘甜。

茶喝得久了,看得久了,便慢慢地感悟到许多,人生如茶,品茶如品人生。

一片茶叶,看起来是那样细小、纤弱,那样地无足轻重,但却又是那样的微妙。当它放进杯中,一旦与水融合,便释放出自己的一切,毫无保留地贡献出自己的全部精华,完成了自己的全部价值。虽说没有茶叶便不会有可口的香茶,但此时此刻,人们所欣赏、所关注、所品味的已经不再是那片茶叶了,而是这杯中之水了。

这一切又何尝不像人的一生。在沧海人世之中,每个人都宛若一片茶叶,或早或晚要溶入这变化纷纭的大千世界。在融会交融的过程中,每个人都要从生到死,贡献出自己的毕生,走完自己人生的历程。在这个过程中,社会不会去刻意地留

心每一个人,就像在饮茶时很少有人会在意杯中的每一片茶叶一样。茶叶不会因溶入清水不为人在意而无奈,照样只留清香在人间;我们每个人也不必因融合于集体不被人所关注而沮丧,因为我们已经在这个融会交融的过程中成就了他人,帮助了社会,贡献了自己,陶冶了人生。茶树年年有新芽,生命之树长青。

进而言之,茶叶的价值就在于溶入水中成为茶水。多好的茶叶,无论是西子湖畔的龙井;还是太湖洞庭山上的碧螺春;不管是武夷山绝壁上的“大红袍”;还是福建安溪城中的铁观音,如果不溶于水,不为人所品、所尝、所饮,对于茶而言又有何用?作为一个人,他的学识再高,能力再强。不奉献于社会,又何足道哉?生命短暂犹若一片茶叶,不必去追求那所谓的永恒,追求生前的功名显赫,富贵利禄,如果为此穷尽一生,岂不是本末倒置。

古人云:“以有涯追无涯,殆矣。”我以为,品茶之中所体味到的感受,最为贴切的就是那一杯清茶中那种淡淡的滋味。浅尝最为甘美,也最为持久。凡事过度反觉乏味。正所谓:过犹不及。如果穷极逸乐,因一切甘甜已经遍尝,便会有茫然失措的感觉,就会像浆酒霍肉之徒,就算眼前堆满山珍海味,也不会有任何胃口。世间利禄来来往往,红尘滚滚炎凉荣辱,唯有淡泊才能宁静,才能对人生做最深入、最细致、最独到、最有价值的品味。这一切又与品茶何其相似。茶,唯有苦涩,才能醒脑提神。

唐代刘贞德曾总结茶有十德:以茶散郁气;以茶驱睡气,以茶养生气;以茶除病气,以茶利礼仁;以茶表敬意,以茶尝滋味;以茶养身体,以茶可行道;以茶可养志。由此可知,茶在中国已经不再单纯是一种饮料,它代表着一种文化,一种价值取向,表达了对情感、对生命的态度,有着更深层次的精神境界。

一个人若在茶中有品位,自然对生活、对情感、对生命会热爱;而对生命热爱者,必然对人格有操守。正如茶圣陆羽在《茶经》中所言:懂茶之人必定是“精行俭德之人。”(汪明)

一任自心悟茶禅

一任自心悟茶禅正是在“悟”这一点上茶与禅有了它们的共同之处。所谓“体验有得处,皆是悟”,“必工夫不断,悟头始出”,“古人把这个境界看作平常”,都与茶及茶事活动有着深刻的内在关联。

显然,禅师论禅,是要排斥法执、我执,以便自悟本性。执,即束缚。就如“吃茶去”,如拘泥于此三字,死钻牛角尖有可能成为人们理解上即“悟道”的束缚。因此禅宗是要人们做到“于一切法不取不舍,即见性成佛道”。也就是说要达到“内外不住,来去自山,能除执心,通达无碍”(《坛经》)的精神境界。禅茶的深厚基础,缘真实体验的深刻性。

茶事及其活动本身就是一个极平常而自然的境界,然而真正要有高深的境界又必须是工夫不断,悟头始出。虽然“凡体验有得处,皆是悟”,但此体验本身即得来不易,必工夫不断,方可有悟。进而言之,悟虽可得,亦随时可失,所以说“得火不难,得火之后,须承之以艾,继之以油,然后火可不灭”这就全然是一个保持境界的事了。

禅宗的茶事活动之所以日益讲究,甚至将其化为一个艺术境界,奥妙全在于此。赵州和尚的“吃茶去”早已从具体实际生活上上升到超脱忘我的一种“悟”,从而具备了一种崭新而深刻的文化意义。如果我们仅仅依据茶的醒脑提神的药用功能,对禅宗的坐禅修持的正道法,倒有解释的用场,但对慧能以后禅宗那种“见性成佛”,不靠禅定的那种顺乎自然的境界,则很难解释得通。说到底“吃茶去”,是和“德山棒,临济喝”一样的破除执着的特殊方法,是要去除人们的执着,一任自心。

(李可)

丈夫是茶妻是水

家是一壶茶,丈夫是茶妻是水。

女人是水,不同的水质能泡出不同口味的茶;男人是茶叶,不同的品质都让水拥有不同的味道。

当甘甜的泉水遇到劣质的茶叶,她就用她的纯净冲淡他的苦涩;当优质的香茶遇到了口感生硬含有杂质的水,他用他的淡雅和回味掩盖她的青涩。甘甜的泉水和优质的香茶相遇,茶水的味道就会登峰造极;劣质的茶叶和劣质的水组合,除了解渴之外就没有了什么建树。

女人是水,恰到好处的温度可以把茶叶的味道推向极致;男人是茶叶,繁多的品种可以适应各种不同的水温。

人生如同品茶。头一壶茶,沸腾的水和醇厚的茶叶第一次邂逅,彼此的陌生和新鲜感相互吸引着对方,碰撞后的结果是浓郁的味道让茶水终生难忘;第二壶茶是温度适中的水与经历过洗礼的茶叶再次相逢,降温的激情和共同走过的路却让它们唇齿相依,尽管茶水的味道变淡,却搭配的恰到好处,让茶叶和水携手并肩一路前行;三次相遇,颜色黯淡的茶叶和近乎恢复本色的水依然是茶水,尽管快没有了茶的味道,但它们依然彼此拥着对方,守望着过去的日子……

茶壶中茶叶和水的组合就像家庭中夫妻的组合,从相遇相知到相爱,时间从鬓角间悄然滑过,带走了他们的青春,带走了他们的生命,也带走了他们一起走过的日子,但在岁月的长河里,却依然有那么一朵小浪花翻滚的痕迹不曾磨灭。

(一舟)

简单喝茶

品人生百味

时下的饮料特别多,可口可乐、橙汁、椰汁,或甜或淡,可口是共同特色。然而,喝来喝去,我总觉得各色饮料不如茶,还是茶好。

饮料是甜的,茶是苦的。喝饮料者,是在享受人生;喝茶者,则似乎是在品味人生了。

喝茶的量是和年龄成正比的。少年时,乍端茶杯,呷一口,满嘴都是苦味,不好喝。倘若硬咽下去,则是一夜辗转反侧,久久难眠,苦也!此后,工作和学习的压力日增一日,忙得昏头昏脑之际,还有许多事情等着你呢!于是乎,想到茶可提神,便又端起茶杯了。此番端起,怕是终生难以放下了。

一杯茶,可泡三四回。头一回淡,第二回苦,第三回又淡,若泡第四回,便味如白水了。每回喝最苦的苦茶时,咂咂嘴,舌上生津,心头滋润,头脑清醒,思维敏捷,此时,

最为快活,转面一想,下一回就又淡了!于是,就感叹,世上没有不散的筵席,正如没有不淡的浓茶。

人生的幸福如茶。男女相恋成亲,初时,情感浓烈如酽茶,此后,不就是日淡一日归于平凡了吗?事业偶有成就,荣誉的花环吊在颈前,赞美的话语更是胜过酽茶之浓烈。然喧闹一阵,波平浪静,依然吃饭睡觉,没有永远激动人心的幸福。

人生的痛苦如茶。爱的痛苦是人生最纯粹的痛苦。往事悠悠,终成旧梦,而今重逢,谈笑风生,共磋为爹娘之道,除了平淡还是平淡。再说遭排挤受压制之类,想当初,怒火中烧,岂是浓茶的滋味可比!时过境迁,再回首,往日的痛苦则是今天的财富了——当初那环境我尚且能过,更遑论其他。此时,浓烈已过,心境除了平静还是平静,没有永远刺激人的痛苦。

(陈瑜)

