

J. D. SALINGER

The Catcher in the Rye

信念：转换人生的力量

前言

人生在世，人们常常感到不如意。现代生活忙碌紧张，束缚身心，人们早已没有逍遥舒展的心境，揽月观花的闲情，俯仰于世的自在，于是人们常常感叹心灵的迷失，感叹生活的盲目，感叹人生只是一场艰辛的苦旅，并为此痛苦忧虑。

想要慰藉贫乏的心灵，我们需要“开悟”。“开悟”就是靠自己的悟性让思维得以沉淀，让心灵能够清静。只有内心没有波澜，不因苦难而痛不欲生，也不因顺境而欣喜若狂，在任何时候都保持一颗平常心，才能在纷繁人世中保持最佳的应对态度。这种心灵上的开悟，必须求助于一种古老的智慧，这就是禅。

禅，既代表一种智慧，也是佛教的一种修身方法，即通过静思参透世情，达到自在与超脱的境界。禅并不是一个高深玄虚的概念，更不是佛门中人的专利，我们每个人都能够修禅，通过自身努力达到自在境界。不妨听听下面这个故事：

有个医生医术好，医德高，每天都在救死扶伤。然而，医术再好的医生也难免面对病人的死亡。医生为此痛苦，有一次他问一位禅师：“什么是禅？禅能够参透生死吗？”

禅师说：“修禅之人的确能参透生死，不再畏惧死亡。”

医生连忙问：“如何修禅？”

禅师说：“修禅不难，你是一个医生，好好对待你的病人，那就是禅。”

医生不解，后来连续几次询问禅师，禅师都给他同一个答案。最后一次询问，禅师无奈地回答：“有时间来寺院询问如何参禅，不如回医院好好照顾你的患者。一个人倘若不能担负自己的责任，对他人没有爱心，怎么能参禅？”

可见，参禅并不高深，世间每个人都可以拥有一颗佛心。禅的要旨是教导人们活在当下，要对自己负责，对身边的人负责；修禅就是在学如何做人，如何在复杂与困难之时拥有耐性，在寂寞与矛盾之时懂得坚持，不争不求，不急不躁，得到为人处世的智慧。

本书是一本深入浅出的修禅读本，一本适合都市人提高自身修养的心灵手册。我们无须逃离生活，不必追求超越生死的境界，也不必强求参透万事的智慧，只要懂得如何调整自己，如何陶冶性情。顺境也许会变成逆境，欢乐转眼也许就成为失落，而拥有一颗平静的心，却能在苦难的时候为自己的得到而欣喜，在狂欢的时候为自己的不足而自省，参透人生的风风雨雨，看淡生活的是是非非，体会生活的真味，享受真正的自在。

目录

前言

第1课 凡事皆有极重大之时，沉得住的便是静者

人生如处荆棘丛中，静者不伤

静水流深，大音声希

锋芒毕露是招惹是非的祸根

流言声中过，是非不沾身

静者谋定后动，临危不乱

以柔克刚，以低姿态取制高点

急功近利的人，往往得不偿失

把事情做透是一种学问

第2课 凡事皆有极复杂之时，拆得开的便是智者

千头万绪总归源，智者机变

心不清净，世间便无净土

看问题要全面，想办法要周详

想到后果，才能够谨慎行事

做事细致，才不会留下破绽

所谓复杂，有时是人云亦云的假象

斗志不斗气，不逞一时意气方有大为

处世常取舍，一得必有一失

第3课 凡事皆有极关键之时，抓得住的便是明者

登山者无须舟楫，明者不惑

初学者不要拿两支箭

看准机遇，才能走得更远

认准目标，切勿因小失大

没有改不掉的脾气

不可在犹豫中错失良机

细节是成败的关键

地狱与极乐，都在一念之间

第4课 凡事皆有极矛盾之时，看得透的便是悟者

因境而变随情而行，悟者不乱

豆荚与豆萁，都有自己的不得已

感谢对手，他们的存在让你成长

水至清则无鱼，较真不如双赢

困则变，变则通，通则久
压抑自我，不如来一次倾诉
矛盾来自心魔，而不是他人的品评
能忍自安，真正的成功者都是忍者
第5课 凡事皆有极寂寞之时，耐得住的便是逸者
众人皆醉我自醒，独处者深思
接受寂寞，才能享受寂寞
不要依靠不能依靠的人
体味生命中最重要的东西，做最好的自己
人生最大的成就是从失败中站起来
急流勇退，才有更自由的人生
将冷板凳坐热是一种能力
怀着信念前行，脚步会越来越快
第6课 凡事皆有极困难之时，打得通的便是勇者
脚比路长，人比山高，勇者无惧
不是每朵鲜花都能成为果实
抱怨于事无补，行动才是突破困境的法宝
烈日过后，花朵依然美丽
行百里路半九十，梦想毁于半途而废
正视自我，他人并非比你优秀
敢于突破，畏惧是心灵的桎梏
享受过程，将困难变为甘美的回忆
第7课 睿智的人看得透，故不争
参透眼前心中事，淡泊者睿智
不要凡事都争个明白
不要太把自己当回事
诉苦不如辛苦，求人不如求己
一切胜利都是短暂的
憎恨别人是自己的损失
心中有善，就不易生恶
夫惟不争，故天下莫能与之争
第8课 豁达的人想得开，故不求
万物法自然，豁达者不强求
得与失无法分离，切莫患得患失
想做大事，先要有做大事的胸襟
计较太多，失去更多
过多的担心，会让幸福打折
走出回忆，让过去成为过去
与其纠缠不清，不如果断放弃
随遇而安，柳暗花明白一村
第9课 得道的人晓天意，故不急
平和的心才能耕种福田，得道者不急躁
自我价值，只有自己能确定
不幸有时也是一种财富

心境不同，乐者常乐忧者常忧
体谅他人，相处才有滋味
能站在他人的角度为人着想，就是慈悲
万事亏转盈缺，切勿庸人自扰
心灯亮着，什么路都能走
第10课 厚德的人重谦和，故不躁
人之初如玉璞，厚德者慎独
独处当自省，见贤当思齐
众生无贵贱，每个人都值得你尊重
自以为是之人，是没有底的玉杯
低进尘埃，方能开出花朵
给他人面子，就是给自己余地
毁灭人只需一句话，不要口出恶言
忘我的人不会被他人忘记
第11课 明理的人放得下，故不痴
世事无常乱纷纷，明理者心宽
多一物多一心，少一物少一念
人生贵在执著，错在过分执著
放弃，意味着新的开始
苛求是一种病态的痴迷
过度的爱便成害
明理的人不会给自己找压力
给心灵留点空间，与世界隔点距离
第12课 重义的人交天下，故不孤
恭敬忠信即为大义，义者不孤
一诺千金，信用是无价的财富
信任，有时是对他人最大的帮助
良心使双脚笔直，原则使心灵坦荡
广结善缘，情多路多快乐多
无人分享的人生是一种惩罚
善意地看待他人，善意地对待他人
与贤者交，如入芝兰之室
第13课 重情的人淡名利，故不独
人情如饭富贵如盐，重情者心安
贪欲是人性的陷阱，不要变为物质的奴仆
放下架子，矜名不若逃名趣
任何时候，都要为自己的亲人骄傲
爱情，就要学会付出
求同存异，是友情的基础
帮助是雪中送炭，而不是锦上添花
给予使生命焕发无限光彩

第1课 凡事皆有极重大之时，沉得住的便是静者

人生如处荆棘丛中，静者不伤

气静人则平，神静人自清，心静人则悟。

一次，庄子与一位君王谈话，正看到一只猴子在树林间跳跃。君王对庄子说：“您瞧这只猴子身手灵活，在树林之中游玩，多么自在，多么开心。”

庄子看着那不断跳跃的猴子，笑着对君王说：“这猴子现在虽然开心，但如果有一天，它误入荆棘丛中，就算有再灵活的身手，它也一筹莫展。”

有一位禅师曾说：“人生在世如身处荆棘林。”这句话说得真好，形象贴切，让人感同身受。我们有时候也会觉得自己像庄子口中的猴子，在荆棘丛中，全身的本事无法施展。那位禅师又说：“心不动则人不妄动，不动则不伤；如心动则人妄动，则伤其身、痛其骨，于是体会到世间诸般痛苦。”由此可见，每个人的生活都是苦难的历程，每个人都会受苦。

曾有哲人这样评价婴儿的啼哭：“婴儿降生为什么会啼哭？因为他从此离开母体的呵护，独自一人在这世间漂泊，要忍受种种痛苦与煎熬，他怎么会不哭呢？”是的，从降生到成熟，没有人能够一帆风顺，成长的每一步都伴随着困境与伤痛，这些伤痛都会变为心灵的划痕，留下大大小小的伤疤。佛教说人生有七苦，任谁也避免不了。

生活在都市中的现代人，特别是那些为生计奔波的人，更加理解“苦”的含义。沉重的工作，巨大的生存压力，复杂的人际关系，使他们的内心日渐疲乏，每一天都生活在焦虑与失望中。焦虑，是因为压力得不到合理疏解，思虑越来越重；失望，是因为理想与现实差距过大，对自己、对他人、对环境产生不满。

心病还要心药医，那么，究竟什么是心药？什么是最有效的疏解方式？这种方式不能依靠他人，因为他人不是你，永远只能按照他自己的思维方式帮你出主意，那主意也许好，却未必适合你；也不是环境，环境从不迁就任何人，只有人适应环境才能更好地生存。你需要领悟生存的智慧，在纷繁的人世，只有一颗禅心能让人平静；静，则不伤。

从前有位禅师，他云游四方，最后回到出家的寺院。他每天都会坐在大殿里通宵打坐。

这一天，知事僧打开大殿的功德箱，突然大呼起来。原来，功德箱里少了一大笔钱。和尚们都说，昨夜并没有人进入大殿，一定是打坐的禅师偷走了这笔钱。

面对众人的指责，禅师并不解释，也拿不出那笔钱。大家认定他就是小偷，每天都对他投以鄙夷的目光。而禅师仍然心平气和，照常打坐，没有流露半点不满。

这样的日子过了半个月，出去办事的方丈回到寺院，听说这件事后连忙说：“那笔钱是我拿走的，你们冤枉了禅师。”众人连忙去对禅师道歉，他们都说：“在这样的怀疑下竟然能做到不慌张，以一颗平常心生活，这才是真正的修为和境界！”

当一个人被他人冤枉，最好的办法是什么？是拿出证据辩解。但事有凑巧，如果刚好拿不出证据呢？这个时候争辩毫无意义，最好的办法就是沉默。在别人不相信你的时候，任何解释都是徒劳。人正不怕影子歪，只要问心无愧，相信事情总有水落石出的那一天，旁人的猜测就不能损害你的内心。以淡定的态度对待是是非非，这就是“静者不伤”。

禅之要义是心静。沉默，正是心静的外在体现，因为心中没有妄念，没有不合时宜的冲动，自然不会草率行动。沉默者最初让人觉得木讷无趣，接触得久了，就会发现此类人往往有大智慧、大底蕴。他们不说，只因深知三思而后行的重要。在面临困境的时候，沉默的人能够容忍误解与困苦，他们并非逆来顺受，而是积蓄后劲，等待时机扭转局面。

有一首歌叫《沉默是金》，其中一句歌词说：“是错永不对，真永是真。任你怎说，安守我本分。”安分守己的人知道沉默的可贵，特别是在喧哗的人群中，沉默的人自有一种气度，让人不敢小觑，不愿生疑。如果能够守住内心的坚持，不随波逐流，不人云亦云，凡事有自己的原则，久而久之，沉默就会令人信服，令人尊敬。不必在乎外界环境的苛刻，用静与默当做保护自我的盾牌，足可抵御外界的真真假假，保持内心的平和。

静水流深，大音声希

当你要开口说话时，你所说的话必须比你的沉默更有价值才行。

慧远禅师与无定禅师在一起品画。慧远禅师说：“画能够传达画师的心声，看一张画，就能够看出画画人的性格。”无定禅师说：“那你说说，哪一位画师最有禅心。这一张如何？”

那张画画了春日田野，春光无限。慧远禅师说：“此人心内被春光所染，乃世俗之人。”

“那这一张如何呢？”无定禅师又指向另一张画，那张画上深山一座，古刹一方，幽深宁静。慧远禅师说：“此画有出世的冷僻，但太过凄清，乃避世之人。”

“那么，哪一张画的画者有禅心？”无定禅师问。慧远禅师指向一张画，画上风雨交加，乌云翻滚，雷电轰隆，而山崖间有一鸟巢，里边的母鸟护着小鸟，径自入睡。

“您说得没错！”无定禅师惊叹：“这是我国最有名的高僧所画！”

艺术作品往往最能反映一个人的格调。古人从一个人的墨迹中能够揣度出这个人的为人与禀性。画作同理，画家描绘的景致更能反映其心中所思所想。内心浪漫的人喜欢画明媚春光与花花草草，孤僻内敛之人喜欢画深山古寺，以标榜自己清幽雅致。一个内心平静的人却会画暴风雨之中的闲庭信步，以表达内心的安泰。

人生也难免要经历暴风雨，这风雨也许是一次失败，也许是突如其来的打击，也许是一场意外，也许是长久以来求之不得的失落，也许只是内心突然对现状不满和因此而来的不安稳心态。这个时候最能考验一个人的定性如何。是惊慌失措，还是坦然面对？有一句诗写出了一种大无畏的气魄：“不管风吹浪打，胜似闲庭信步。”“闲庭信步”，指的是在大风大浪之前要沉得住气，就如画中那只在暴风雨中安睡的母鸟，因为心中没有畏惧，何时何地都能入睡。

宁静是一种有容乃大的心态，就像最深的水潭表面上看起来是最静的，没有什么声音。它最不易因为外界的一点响动而翻腾不已，而且最有容量。倘若人的心胸能够像沉静的流水，自然能够容纳外界的一切声响，包括那随时都可能袭来的暴风雨。想要修炼自己的内心，就是要扩大它的容量，让它如一泓深水，能够包容越来越多的喜怒哀乐，悲欢离合。

中国古代的皇帝很重视人们对自己的评价，在他们生前，不但会建好自己的豪华陵墓，还会关心自己的碑文。皇帝们都希望碑文写满自己的丰功伟绩，供后世永远怀念。

在众多帝王中，只有武则天独树一帜。她嘱咐在她死后，不要在墓碑上撰写任何碑文，就留下一块无字碑给后人，让后人任意评说。

历朝历代，不少人对这块无字碑向往不已，人们认为比起连篇累牍的赞颂文字，这块无字碑才真正体现了女皇的心胸与远见。她没有说任何一句话，人们却对她念念不忘；没有写一个字，字却印在了后人的心上，这大概就是古人所说的“大音声希”。

她做了一件任何女人都做不到的事，她留了一块历代帝王都不敢留的碑，这就是中国唯一一位女皇帝武则天的一生。历代帝王都在意后人对自己的评价，希望在史册上有一个光辉形象，相信武则天也有这样的愿望。但比起那些拼命为自己歌功颂德的人，武则天则更有智慧，她知道坏的就是坏的，不会因为几句好话就变好；好的就是好的，只要做得够多，黎民百姓自然记在心里，公允的史臣自有公正的评价。所以，她选择沉默，选择大智无言。

真正有价值的东西是稳健的、沉重的，就像人来人往的石桥，人们站在桥上的时候，往

往忘记桥的存在，但提起某条河，人们首先想到的却是河上的桥，而不是桥上的人。所以，变动不居的东西，远不如静止无言的东西来得长久。

沉默与宁静是一种力量，让人远离世俗的喧嚣，保持个性的独立与心性的完整。古语说：“大音希声”，“大音”就是大道，真正的境界不需要声音，沉默的力量远胜于喧哗。最聪明的人不会炫耀自己的聪明，最成功的人是那些懂得默默努力的人。与其高声呼叫，提醒众人自己的存在，不如默默流淌，将自己的生命流成一条静静的长河，供人敬仰和评说。

锋芒毕露是招惹是非的祸根

祸从口出是非生，破败由来皆自惹。

我们从小就知道“孔融让梨”的故事，那个从小就聪明礼让的才子是我们童年时的楷模。可是，历史上的孔融命运却并不好。

也许是因为年少就聪明，孔融自视甚高，锋芒毕露。有一次，他和父亲去拜访一位朋友，刚好有个叫陈炜的官员也在那位朋友家里做客。互相介绍后，陈炜语带不屑地评论孔融说：“小时候聪明的人，长大未必有智慧。”

孔融立刻说：“那么想来，您小时候一定非常聪明！”陈炜被堵得目瞪口呆，最后说：“你虽然聪明，但如果改不了这个一逞口舌之快的毛病，恐怕将来会有祸患。”

陈炜说得果然没错，孔融长大后，仍然改不了心高气傲的毛病。他效力于曹操麾下，却经常对曹操冷嘲热讽，曹操对他一忍再忍，终于有一天受不了他的恃才傲物，给他冠了个“谋反”的罪名，将他处死。

人们常说年少成名，名气大多不会持久，因为少年心性一旦有才名相伴，加上众人的夸赞之声，就很容易让人丧失对自己的警惕，变得骄傲自大。因为自视太高，难免在与人相处时气性太盛，锋芒毕露，在言语之间得罪他人而不自知。三国时期的孔融就是这样一个例子，如果他对别人能像对待自己哥哥那样做到谦恭礼让，又怎会落得这样悲惨的结局？

提到灾祸，人们头脑里蹦出的第一个念头就是“倒霉”，对待自己遇到的灾祸，更有多种借口安慰自己，比如“运气不好”、“没赶上好时候”、“遇到的人不对”等等。但仔细分析，有多少灾祸是“运气不好”？有多少是“自作自受”？

性格决定命运，生命中的某些灾祸的确来自不可测的外界因素，但更多的，是我们自身性格埋下的祸根。不懂得收敛锋芒，最容易招致祸端。木秀于林风必摧之，有时候不是风摧，而是树木太爱显摆自己，因此被周围的人嫉恨。还有一部分人不收敛锋芒也就算了，还要刻意招惹、贬低他人，以提高自己的身价，这样的人怎能不结下仇敌？

森林里，百鸟之王要给自己的女儿——美丽的白鸟公主找一位女婿，各路鸟儿都来求婚，白鸟公主逐一观察，最后对父王说：“父王，我觉得孔雀最有贵族仪态，而且它看上去知书达理，沉稳可靠，我愿意他做我的丈夫。”

鸟王很高兴，当即宣布孔雀为王国贵婿。众鸟纷纷向孔雀道贺，孔雀喜上眉梢，不知不觉间，得意忘形，展开美丽的雀屏对众人说：“我早就说过我不是一般的鸟儿，现在你们知道我有多优秀了？”

这一幕恰好落进白鸟公主眼中，它立刻飞到鸟王面前说：“父王，我后悔了，这只孔雀如此爱炫耀，显然是没有才学的油滑之辈，我怎么能嫁给他？我仔细看了又看，还是觉得苍鹰英俊不凡、沉毅果敢，我不嫁孔雀，要嫁给苍鹰！”

鸟王也看出这只孔雀虚荣炫耀，当即宣布女儿的夫婿另有其鸟。刚刚还在吹嘘的孔雀瞬间从天堂跌到地狱，垂头丧气地飞走了。

当一个人普普通通的时候，他知道安守本分的重要，不会主动惹事。当一个人有了成绩，他觉得多年的压抑终于有了收获，忍不住翘起尾巴，这个时候最容易乐极生悲。就像故事里

的孔雀，一点喜事就扬扬得意，难怪人们说：“有一点成绩就沾沾自喜的人，成不了大事。”

世界很大，即使做出了成绩，得到了褒奖，也要知道优秀的并不只有你。不要立刻去炫耀自己手中的本钱，锋芒毕露只会暴露自己的无知与弱点，给对手以可乘之机。低调一点，才能把握住更多的机会。不要害怕没人知道自己，没人认同自己，是金子总会发光。

人们常常说：“人往高处走”，又有一句话说：“高处不胜寒”，人们走得越高，就越容易暴露自己，越容易因自己的优秀得罪他人，这时候更需要处处小心，防止明枪暗箭对自己的伤害。这份“小心”不应该在高位修炼，在低位的时候，我们就应该有这样的心态。上好的宝剑平日都藏在剑鞘里，真正的才能不妨在最关键的时候展示。所以，在任何场合，沉默一点都是好事，管得住自己的嘴，才管得住自己的行动。管得住自己的行动，才管得住自己的心。

流言声中过，是非不沾身

凡他人之言，由耳入心，便是是非；经耳不经心，为闲语；不入耳不入心，是为禅定。

有个禅师画艺极佳，是众所皆知的国手。可是他的人品却让人不大佩服，这位禅师每次为人作画，必要求画的人先付酬金，否则便不肯动笔。每当他出现在城里，大家就会说：“那个吝啬的和尚又来了。”

禅师的朋友，城里的一位地主极力为禅师澄清说：“他之所以索款，是因为他的师父生前曾许愿在山上造一座佛寺，他是为了帮师父还愿。”不管这个地主如何解释，人们更愿意相信禅师是个贪财之人。禅师也不辩解，照旧为人画画，画前索要酬劳。

一日，禅师为一位官员画了一幅游春图，画罢掷笔道：“吾师心愿已了！”没多久，山里开始兴建一佛寺。从此后，禅师画画只为自娱，再也不为钱财作画，人们这才相信地主的话。

不论现代还是古代，大众标准都是人们遵循的惯常标准，大众评价代表了主流看法。以我们的观点，一个人，倘若很多人都说他不错，他的品格应该很好；倘若多数人都说他不好，那么至少他在人品上存在一些问题——人们相信，群众的眼睛是雪亮的，一个人犯错，不可能所有人都犯错。

通常情况下，这种观点没有问题，但也有些时候，大众观点不一定是对的，因为大众的眼光也有误区，会误解一些事、一些人。再加上有人喜欢搬弄是非，有人喜欢闲言碎语，一件不存在的事实可能会流传甚广，这就是流言的来源。

没有人喜欢流言，但谁也避不开流言。面对流言，有些人不断解释，结果是在流言的火焰上加了一勺油，让火越烧越旺；还有人无法解释，只能自己揪心，终日为流言苦恼，觉得十分委屈。民国时，女星阮玲玉就因为不堪流言困扰而选择自杀，留下“人言可畏”四个字做遗言。流言有时会变成心灵的毒瘤，有智慧的人需要小心处理，才能不被它伤害。

有个小和尚向无为禅师诉说烦恼：他为人聪明，很得师父欢心，于是师兄弟们经常议论他，说些闲话。无为禅师说：“是你在说闲话。”

“他们居心不端，胡乱议论。”小和尚又说。

“现在是你居心不端，胡乱议论别人。”禅师说。

“他们经常盯着我，多管闲事。”

“是你盯着他们，多管闲事。”

小和尚生气地说：“我这是在关心我自己，管我自己的事！”

无为禅师说：“他们说闲话，就让他们说去，你好好念你的经，做你的事，为什么要管他们在做什么？这岂不是成了和他们一样？”小和尚听了，再也不理会师兄弟们的议论。后来，他成了寺里成就最高的僧人。

当一个人开始关心他人的闲话时，他很容易变成一个说闲话的人，想要不受流言困扰，

只有远离流言。不要去理会传播流言的人，不要去计较别人有没有议论你，议论了什么。更不要为几句流言动气。内心有杂念，就会像故事中的小和尚，烦着别人，搅着自己，不得安宁；内心没有杂念，流言自然无处生根。

一个人如何才能做到心内没有杂念？心静。一杯水如果不停搅拌，即使是清水，也会变得混浊不堪。而一杯混浊的水只要放在那里不去动它，慢慢地，杂质就会沉淀，水又变得透明澄清。一个人的内心也是如此，不停接触是非，只会越来越乱，不得清静。相反，那些愿意沉淀自我的人，即使对着流言飞语，也能够做到不听不看。

人们常说：“时间会证明一切。”时间能够让他人分辨出一个人的好坏，一件事的优劣，也能够让我们更加了解自己，认清自己的方向。心不静的时候，先让自己沉默，把一切交给时间。清者自清，浊者自浊，流言终有一天会平复，那时候，人们看到的只剩下你的形象、你的成就，以及你面对闲言碎语时泰然自若的态度。

静者谋定后动，临危不乱

知止而后能定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。

成公贾是古时楚国的一位贤人，很关心国政。他看到楚国朝政混乱，登基已三年的楚王却不闻不问，不禁为国家担忧。这一天，成公贾决定当面劝谏楚王。

楚王客气地接待了成公贾，成公贾说：“我是街里闲人，近日听说这样一件事，想来问问大王明不明白。有人说他看到一只身披五色花纹的大鸟在楚地已经有三年，可是它从来没有叫过一声，不知是什么原因。”成公贾用了一个比喻，五色花纹的大鸟，是指楚王，不叫一声，是说他对内政外交毫不关心。

楚王说：“看来，这一定不是一只凡鸟，它一动不动，是在积蓄自己的力量，等有一天一飞冲天，一鸣惊人，你何不拭目以待？”成公贾当即明白了楚王的意思。没多久，楚王羽翼丰满，对内任用贤良，铲除贪官污吏；对外征伐，打败楚国的敌人，果然“一鸣惊人”。

关心国政的贤臣向不理朝政的君王进谏，成公贾认为面对混乱的朝政，一个国君应该有所作为，正如面对困境的时候，一个人应该有所作为，“有所为”代表着一个人的能力和担当。一番谈话后，臣子发现君王并非无所为，他选择用一种有策略的方式来达到最佳效果。为了一鸣惊人，先要养精蓄锐，积累足够的实力，创造出充分的条件。

人生难免有困境出现，困境让人束手无策，寝食难安。有时也会消磨人的斗志，让人变得庸碌无为。每个人最初都是心怀梦想的跋涉者，有些人能成功，有些人以失败告终，并不是他们的能力有差别，而在于他们是否能够突破困境。一旦开始跋涉，就要有面对困境的心理准备，路途越长，困境越多，这就更需要有冷静的头脑。

想要解决一个大问题，需要长远的考虑、周密的布署。应对大事最好的办法是厚积薄发，在平日就要默默积累自己的力量，以备不时之需。谁也不知道自己会遇到什么样的情况，所以，雄厚的资本至关重要，不论这资本是学识、资金、人际关系，还是对自己能力的自信。时时刻刻磨炼自己的人，才有可能沉住气，应对重大事件。

哈里和皮特是一对好朋友，他们共同出海经商，赚来一箱金银珠宝，他们准备带着这箱珠宝回到家乡，过富足美满的生活。这一天夜里，哈里和皮特突然听到水手们在低声说话，原来这些水手心怀歹意，他们想要杀掉哈里和皮特，吞掉那箱珠宝。

哈里和皮特惊恐地看着对方，他们到底是老道的商人，立刻打定主意，哈里站起身对皮特大叫：“你这个魔鬼！你这个贪心的人！我过去真是瞎了眼睛，竟然把你当成我的朋友！”皮特不甘示弱地说：“你才是个魔鬼！你竟然想独吞珠宝！我就算把它们扔掉也不给你！”说着他抱起珠宝箱，将箱子从窗户扔进了大海。

当水手们冲进来时，看到哈里和皮特正在咒骂对方，水手们看到珠宝已被他们扔掉，只

好悻悻离去。哈里和皮特平安到达港口，他们立即通知警察，将恶毒的水手抓了起来。

重大事件有两种，一种是困难摆在眼前，你缺少克服它的能力，只能默默积攒精力，寻找破绽，努力寻找突破口；还有一种是困难突然来到眼前，迅雷不及掩耳，你没有机会慢慢积攒力量，只能立刻拿出应对措施，唯有如此才能在危急关头保护自己。

在危急关头，人们最需要的仍然是“静”，心态平静，头脑冷静，才能调动自己的全副聪明才智，以最快的速度想到解决的方法。就像故事中的哈里和皮特，他们知道惊慌没有用，果断地选择了舍财保命，断了匪徒的后路，留下自己的生路。

在任何时候，冷静都是成功者必须具备的一种素质。冷静，既能让自己在复杂的形势中占据一个清醒的视角，不致被蒙蔽；又能让脑筋不被突来事件打乱，无法做出思考。就像地震时候，恐慌的人在大叫，冷静的人立刻寻找安全地点。多一份冷静，就多一份安全保障。

临危不乱的人有大将之风，因为习惯筹谋，即使在短暂的时间里，脑子里也会习惯性地条分缕析，做出最正确的判断，制订最恰当的计划。这仍然得益于平日的深思熟虑。把深思作为一种习惯，凡事多想想，多看看，你收获的并不只是宁静的内心，还有生存的智慧。

以柔克刚，以低姿态取制高点

能够把自己压得低低的，才是真正的勇敢与智慧。

一位大将对一位禅师说：“我个性耿直，在朝廷上经常得罪人，就连当今圣上有时也受不了我的脾气，我认为长此以往会危害自己，请您给我讲一讲化解的方法。”

禅师说：“化解方法其实很简单，只要知道以柔克刚的道理，不但在朝廷上能够进退得宜，还可以保你日后平安。”

大将反驳说：“我是一员大将，怎么能‘柔’？‘柔’有什么用？”

禅师回答：“我今年已经有60岁，你看我的牙齿，还有剩下的吗？”大将摇摇头。禅师又说：“你看我的舌头，还在吗？”将军点点头。

禅师说：“刚者易折，柔者易生，这就是生存的道理。你如果不能领悟，今后必有祸患。”

自古大将多坎途，因为大将往往为人耿直，性子粗鲁，不懂朝廷生存之道，不是得罪了朝廷大臣，就是功劳过高让皇帝忌怕。禅师劝大将懂得“柔”的道理，是想教导这员大将能够在险恶的朝廷上平安。凡事和顺一点，广结善缘，好过事事逞强，遭人怀恨。

做人应当有理想、有目标，古人追求“顶天立地”，追求做得正，行得直，这就是刚强。但是，人们对刚强的理解有时太过表面化，认为刚强就是直来直去，就是不肯低头，甚至等同于固执己见，这就是一种偏颇的理解。刚强，指性格上的正直，指一个人有原则，能够坚持立场。刚强的人也可能懂得圆融处世，懂得在适当的时候，对人对事低头。

过刚的事物为什么容易损伤？因为太过强硬，看上去难以与人共存，自然处处树敌。而柔和的事物对他人、对周围环境都有一定的忍让，自然也就为自己争得了生存发展的空间。在任何时候，共存都比争个你死我活来得重要，各退一步保证各自利益才是成熟的做法。过于强硬的人却不懂这个道理，他们认为低头就是懦弱，退让就是失败。如此要强的结果，往往是让自己吃了大亏。

画师正在练习画猛虎图，他笔下的猛虎吊睛白额，栩栩如生。他的师傅在一旁说：“你的画技可谓精进，可惜阅历不够，作画终究落了下乘，到底是年轻人。”

画师不服气地说：“师傅，人人看到我画的虎，都说是神品，你怎么说我画得不好？”师傅说：“我举个简单的例子，你这幅《猛虎扑敌》，画的是猛虎将要与对手作战，但你知道老虎要攻击对方，先要做什么吗？先要把头尽量低下，贴近地面，这样才能冲得更快。你看看你的画，老虎昂着头，哪里有要战斗的架势？”

画师听了，低下头说：“看来，不只虎要低头，做人也应该时时低头，请师傅今后继续教

悔我。”师傅笑着说：“你能悟到这一点，可知今后前程不可限量。”

有经验的画师知道，老虎在搏斗之前首先要做的是放低身子。为人处世若也采取低姿态，不失为一种智慧。由低到高的过程，放得越低，力气就越足，冲劲就越大，最后到达的高度就越可观。而且，低姿态可以保证自己不会受伤，也能保证你获得更多的伸展空间。

人生是一个由低到高的过程，做事就像登山，需要从较低的地方一步步走到高的地方。当你到达一个较高的地方，想要攀登另一座山峰，仍然要先下山，再走高，“低”是必不可少的步骤。其实，低一点没什么不好，“低”，是对自己的保护，是为了短暂的休息，保存耐力，以期达到自己的目标。换言之，“低”是对实力的隐藏。

拿破仑·希尔说：“如果一个人想要在办公场合获得好的人际关系，做出更多的成绩，就要把一切优点和值得炫耀的地方妥善地隐藏起来。”柔和的处世方法和低姿态做人并不会让你低人一等，真正的刚强在于内心不可动摇的原则性，而不是一时的气性。

不妨走上街道看一看直观的例子。在街道上，那些面貌温和甚至柔弱的人，更容易给人亲近之感，旁人对他们往往照顾礼让；而那些彪悍的人却让人没有谦让的心理，如果他们脾气暴躁，就会很容易与人冲突。真正的“强”不必显露在表面，外柔内刚，以低姿态取制高点，才是常胜之道。

急功近利的人，往往得不偿失

一颗太急切的心被欲望占满，会失去机遇与收获的空间。

古时候，有个青年拜后羿为师学习射箭。青年很刻苦，想要成为超越后羿的神射手。但年轻人难免急躁，他总是问后羿：“师傅，我射得如何？有没有进步？”后羿是位温和的长者，每次都鼓励他：“有进步，但是还要更加努力。”

青年人心急，有一天抓着后羿说：“师傅，你告诉我，要成为你这样的神射手，需要多少年？”后羿说：“十年！”

青年说：“十年太久了，如果我每天加倍苦练，需要多久？”“八年。”

青年更急了：“师傅，如果我把吃饭睡觉的时间也拿来练箭，是不是五年就行了？”

“不，”后羿说，“那样的话你成不了神射手，因为没几天你就累死了。”

故事里的青年想成为与后羿一样名满天下的神射手，因为迫切地想要实现愿望，他开始急躁。但一步登天只存在于幻想之中，不切实际的渴望只能阻挡人们前进的步伐。轻微的不切实际也许没什么害处，还能成为一种激励；严重的不切实际就成了空想，甚至会危害自身，换来得不偿失的结局。

自古以来，成功是每个人的梦想，有些人只做梦不行动，希望天上掉馅饼，他们一辈子只能碌碌无为。还有人愿意为梦想付出时间、精力、汗水，只要能够达到目标，他们可以一直付出。也许就是因为付出太多，用心太深，才会迫切想要知道：如何以最快的方法达到目标，因此，人们产生了急功近利的念头。

有这样一个笑话，一个男人吃了五张饼不觉得饱，吃完第六张肚子饱了，于是就埋怨自己为什么要吃前五张饼。急功近利的人与这个男人相似，他们太过注意第六张饼的实效，从而忽视了前五张的重要，实际情况是：没有第六张，男人最多有点遗憾；只有第六张，男人的饥饿感只会越来越强。在现实生活中，第六张饼代表的往往是虚名，解决不了多少实际困难。

从前，一位君王向人学习驾车技巧，经过一段时间的训练，君王要求与自己的老师比赛，结果惨败。君王说：“寡人敬重你的技能，拜你为师，你怎么能不好好教授？”老师说：“微臣已经将全部技术传给大王，大王之所以落败，并不是技不如人，而是心态不好。”

“你说说，寡人的心态怎么了？”君王问。

“我与人比赛的时候，一心观察马的状态，马累的时候，我会让它稍慢一点，然后再催促它飞奔，我一直注意的是比赛本身；大王您驾车的时候，一心只想超过我，在我后面时，您不顾马的状况，一味追赶；超过我后，不时回头看我有没有赶上来。您只注意能不能得胜，根本没有心思考虑如何与马配合，这才是您落败的原因！”

古代的驾车比赛，既要掌控车子的方向，又要配合马的动作做出调整，需要全神贯注才能得到好成绩。而一心想着成败得失的人，无法顾全大局，常常顾此失彼，自然落了下风。故事中的君王脑子里只有胜利，也就看不到脚下的路，他忘记胜利只是结果的一种，如果不能好好完成过程，迎接他的是另一种结果：败北。

急功近利之人之所以没有一颗宁静的心，是因为他们太过重视结果，忘记了胜利需要一点一点积累。捷径也许存在，但不会时时存在，事事存在，偏偏有人做任何事都图方便，这种思想放在现实生活中，就是投机取巧。现实生活中，不乏靠投机得到成就的人，他们用比别人更少的努力和时间，也能得到地位和成就。

不过，投机取巧的人始终比那些埋头苦干的人少了一些东西，那些人的脚步是实的，他们却是虚飘飘的，有一天遇到狂风，就再也站不稳，露出原形。而那些扎实的人，从来不惧怕风雨。每个人都有想要实现的愿望，有禅心的人不会采用不正当的方式，更不会在条件不成熟时贪功冒进，因为他们知道，生活的真味要慢慢品，过程比结果更值得投入。

把事情做透是一种学问

智慧在于人对事物了解的深度，略知皮毛的人只能了解皮毛。

一位禅师正在诵经，他的徒弟在旁侍奉。冬日天寒，禅师下令：“徒儿，你拨一拨炉子，看看还有没有火。”徒弟于是在炉中拨了一拨，说：“师父没有火。”

禅师站起身，亲自拿起火钳，伸入炉中深深一拨，结果拨出点点火星。他问徒弟：“徒儿，你说没有火，那这个是什么？”

徒弟说：“是徒儿未曾深拨。”禅师说：“万事有始必有终，只知始，未知终，非悟者。”

“只知始，未知终，非悟者”，禅师说的这句禅语与我国《诗经》上的一句诗异曲同工：“靡不有初，鲜克有终。”意思是能够开始的人很多，坚持到最后的却很少见。故事中的禅师认为做事要深入，不要停在表面，这同样是一种坚持。不论什么事，做得深入一点，就能了解得透彻一点，得出的结论也会更加准确，这就是将事情做透。

一个人的能力、阅历是有限的，谁也不能保证自己能将一件事做好，但是，有心的人却会把一件事做透。把事情做好固然能达到我们的目标，把事情做透却也是另一种收获：收获的是做事的学问、动脑筋的方法。只有把事情做透，才能真正了解一件事情，从这个过程中得到智慧与启迪。深耕细作的粮食与播种机大面积种下的粮食虽然都能获得丰收，但前者无疑比后者更有营养和口感，这就是“透”与“不透”的区别。

把事情做透是提高能力的最有效方法。想要全面了解一件事，就要从各方面尝试，就能以更多的角度看到事物的全貌。多数人在实践中能够触类旁通，通过一件事思考到更多的事。因为要解决一件事，可能要学习很多东西，在无形中提高了自己的能力。当一个人把一件事做透，他会发现自己会做很多件事，对自己的能力有了充分的信心。

一位漫画家在杂志上连载一部少年漫画。刚开始的时候，读者很喜欢这部作品，认为设计新奇，男女主角有个性。这部作品可谓一炮打响，引来了众多的追捧。连载两年后，漫画家感到后继无力，读者们也对这部作品渐渐没了耐心。那本杂志对这样的作品一向的做法是“腰斩”，即在一个月之内草草结束作品，给其他作品让出地方。

接二连三的打击，使漫画家本人也对这部作品有些厌烦，但他做事认真，他决定给这部作品一个相对完美的结局。于是，他依然精心构思，认真作画，并把不满意的反复修改。

没想到最后一个月，形势突然出现转折，漫画家的诚意让这部漫画更加精彩，众多读者都表示这部作品还有很多潜力，希望杂志继续刊登。在读者的要求下，杂志社决定继续这个连载。作家没想到，一次坚持，竟然会有如此收获。此后他越画越好，这部漫画成了大热作品，经久不衰。

漫画家的作品即将面临“腰斩”，他对自我的要求就是尽可能将事情做透，即使结果可能不让人满意，也要竭尽全力，让自己不留遗憾。当人下定决心后，就能心无旁骛，这个时候往往能够注意到平时没有注意到的东西，激发出从未有过的灵感，从而开创一个新的局面。可见，把事情做透才能把事情真的做好。

如何才能把一件事做透？关键要沉住气，专心，持久，不服输。沉住气，就是我们说的心静，在任何时候不要忙乱慌张；专心，就是说不要吃着盆里惦着锅里，要全神贯注地做一件事；持久，是指要有计划、有策略，不能急于求成；不服输，是说在暂时的挫折面前懂得迂回，以退为进，冷静地寻找解决办法，相信苦心人天不负，转机总会出现。这些因素加起来，再加上一颗愿意思考的头脑，就是将一件事做透。

心灵的修为同样追求“透”，禅的要义就是看透世事，参透人生。想要达到“透”，就要静思，审慎地思考一件事情的方方面面，它产生的原因、过程中的每一个转折，以及相应的结果。只要仔细观察过几件事，就会发现事事相通，什么的起伏都有相似的地方，这个时候，智慧就会产生。因为通透，即使不能知晓一切，也能知道事情的大概，遇事就不会失去方寸。静者因透生静，因静而透，就是修禅的真意。

第2课 凡事皆有极复杂之时，拆得开的便是智者

千头万绪总归源，智者机变

面不改色地接受困难并不一定是真正的智者；真正的智者要能想出解决困难的方法。

这一天，禅寺的弟子们被召到堂前，方丈对他们说：“我身患重病，就要离世，我要从你们中间选出一位来掌管这个寺院。”他顿了一顿说：“你们现在就去对面的山上砍柴，谁砍的柴最好，我就选谁做这个寺院下一任的方丈。”

弟子们听完后，立刻去后院拿起柴刀，准备上山砍柴。谁知近日下了暴雨，山前河水暴涨，木桥被冲断，附近找不到渡船，弟子们想了不少办法，还是没办法过河，只好无功而返。方丈躺在床上一言不发，这时，最后一个弟子回来了，对方丈说：“师父，最近下了暴雨，我没法渡河上山，不能砍柴。不过，我看到岸边果树经过一场秋雨，倒结了不少果子，我摘了几个顶好的给您尝尝，您一定要宽心养病。”

方丈微笑说：“万事万物讲究随缘而化，难得你如此机变，今天起，你就是这里的方丈。”

灵机一动是一个很有禅味的成语，在为难的时候突然想到了办法，就像在烦恼的时候福至心灵，突然开悟，那种畅快和喜悦无以言表。故事里的小和尚看到断了桥，起初一定也和其他弟子一样眉头紧锁，但他知道万事佛法讲究随缘，柴砍不了，就做点别的事让病重的师父开心。小和尚有慧根，年纪轻轻已经可以称得上是一个智者。

什么是智慧？智慧不是一本书、一句话，而是在需要的时候，它能为人解决实际问题。智慧来自书本，来自师长的教育，来自为人处世的经验，最重要的是来自于我们的思考。万事万物都蕴涵着智慧，能够认真观察的人，自然会对这智慧心有所感，加以提炼。智慧的关键在于灵活机变，因为要面对的事情总有各种面貌，必须有一颗机变的心随时加以应对。

机变的人不去钻牛角尖，他们不会把一个问题想死，也不会轻易对一件事、一个人下结论。他们崇尚变通，就像宽广的河流，可以笔直地流动，也可以绕过高山，九曲十八弯，最后到达大海。也难怪人们说智者乐水，智慧像水，即使兜兜转转，最后都会流入大海。

王羲之是晋代著名书法家，他的墨宝都是无价的宝贝，在当时，就有人为得到他写的一个字而绞尽脑汁。不少达官贵人都不能让王羲之动笔，可是，有个人却让王羲之抄了整整一部《道德经》，也算是当时的奇闻。

这个人是个道士，他知道王羲之名满天下，不肯赐字于人，攀交情，他没有；用钱财，王羲之不稀罕。于是道士想出了一个偏招，他知道王羲之平日最爱白鹅，就养了一群好鹅，待白鹅长大，故意让王羲之看见。王羲之看到那群白鹅个个精神漂亮，比自己家里的鹅好上不知多少倍，就生了羡慕之心，提出要买这群鹅。道士说：“这鹅不卖，不过如果你愿意为我抄写一部《道德经》，我就将这群白鹅送与你。”

一部《道德经》并不费多少时间，王羲之立刻答应。就这样，王羲之兴高采烈地赶着白鹅回家，不知道自己上了道士的当。

“书成换白鹅”是历史上有名的故事，几只白鹅和王羲之的墨宝，价值不可同日而语，可道士靠着他的机变，哄得王羲之乐呵呵地答应了这笔不平等交易，这就是智慧的高境界：当一条路走不通的时候，有人放弃走这条路，有人却采取迂回的方法，绕到另一条路上，或者干脆自己铺上一条路，向别人借一条道，最后到达目的地。

当人们想要达成一个目标的时候，最需要的是不懈地努力，但有的时候，努力并不能解决问题，这个时候就需要机智。没有条件的时候，机智的人能够创造条件；没有突破口的时候，机智的人能够用迂回的方法寻找突破口。机智的人相信任何事物都有弱点，没有攻不破

的堡垒，知己知彼，总会想到好办法。

随着年龄的增长，我们会发现世界并不像从前看到的那样简单，人心也不像想象中那么单纯，不必为这种情况感叹，因为你本身也在变得复杂。但我们会因为自己变得复杂而不会做事吗？不会，因为我们心中有自己的目标、自己的底线、自己的分寸。同理，别人做事也都有自己的目标、底线、分寸。

对事情、对他人、对自己要有一种“拆得开”的心态，知道他人的目标，就能分辨敌友，甚至化敌为友、求得共存；了解他人的底线，就不会得寸进尺，能掌握与这个人交往、共事的“度”；明白他人的分寸，就能够不去冒犯他人，尽量尊重他人。不必感叹事情千头万绪，如一团乱麻，只要你多多思考，就能把事情拆得简单，拆得开，就能玩得转。

心不清净，世间便无净土

色即是空，空即是色。眼中有色，心中无色，方是自在境界。

一个小和尚想要成为一代高僧，他在佛前终日打坐。小和尚的师父看到这个情形，问小和尚：“你为何从早到晚都要打坐？”小和尚说：“因为我想成为和师父您一样的高僧。”

师父笑道：“你如果为了成为高僧而打坐，就违背了打坐的本意。”

小和尚大惊，说：“师父经常教育我们说，打坐可以修炼一个人的清静之心，让人能不因外物而迷失，怎么说我违背了打坐的本意？”师父回答：“是的，打坐是为了修炼清静之心，你现在带着欲望打坐，如何清静？如果心灵不能达到一种宁静状态，打坐不过是辛苦自己的肉体，让内心更加混乱，最后因欲望迷失自我，何来修炼？”

什么是高僧？内心清静、知晓世情，这样的僧人即使生活在闹市之中，也不会损害他的修为。相反，因为看透的事情更多，反倒让他更加超脱。小和尚打坐是为了让自己内心能够清静，但带着“成为一代高僧”这种欲念打坐，和那些怀着欲念的世俗之人并无分别。打坐的目的是清静，有欲望只会让内心混乱。

佛家常说清静，清静是指心地纯洁，不为外物所扰，以及要求自己远离侵害与烦扰。佛门弟子四大皆空，平日生活简单，烦恼的事不多。而世俗之人每日被琐事纠缠，想要心地清静却不简单。也正是因为世俗之人很难远离烦恼，才更有保持清静的必要，不然如何保持内心的平静，以应对复杂的世事？

有个脾气不好的年轻人，经常被长辈训斥，有一天爷爷对他说：“迟静禅师是我多年的朋友，也许他能让你改一改这种躁脾气。你现在就带着我的书信去庙里找他！”

年轻人日夜兼程，终于到了迟静禅师的寺院，将爷爷的信送上。迟静禅师看了之后，并没有劝导年轻人，而是让他进入一个屋子，“咔嚓”一声把屋子上了锁。屋子里没灯，没窗户，只有一张床，一扇紧闭的门，年轻人大叫：“这里是什么地方？！你要做什么？！”

迟静禅师没有理会年轻人的怒骂，只让寺里的小和尚一日三次给年轻人从门下的小孔里送饭。年轻人骂不绝口，没有人理会他。

过了几天，迟静禅师问年轻人：“你在生气吗？”年轻人说：“我当然生气！我真是个傻瓜，竟然跑到你这里来找罪受！”迟静禅师说：“你连自己都不能谅解，更不能指望你体谅别人，算了，你继续待在屋子里吧。”

又过了几天，年轻人终于不骂了，迟静禅师说：“怎么不骂了？”年轻人说：“骂有什么用，就算骂得再用力，我还是只能被关在这个黑屋子里。而你们这些人整年都在寺庙里，却能心平气和，我想是因为你们心中本来就没有怒火，才能成为禅师吧？”

迟静禅师吩咐小和尚打开了门，对他说：“恭喜施主，你已经悟了。心平气和，便无怒火产生。”

人们的心为何常常不清净？因为经常有欲求，求之不得便经常恼怒。人生七苦常常困扰

我们，就像故事中的小青年，心里烦躁，自然脾气不好；脾气不好，不论遇到什么事都不能保持一份平常心，动辄叫嚷。直到被禅师关了几日，才明白气恼与叫嚷除了让自己更加不愤，没有任何用处，年轻人体悟到的道理，就是心灵对事物的“拆开”。

世间有没有净土？显然没有，桃花源只存在于陶渊明笔下，迄今还没有被发现。但我们也大多有过这样的感觉：在某些人身边，会发现他对一切都有善意，不论遇到什么都能看通，很少与人争执。这时候，我们不禁认为这个人的心就是一方净土，因为他没有功利性。

净土存在于每个人心中，对待自己的心，不要怀有什么目的，功利性的东西与清净这一主旨违背。现代社会充满功利性，我们无法成为避世的隐者，也无须刻意追求一份清高。只要能在生活中常常调整自己，懂得陶冶性情，克制怨气，以善意的目光看待每一件事、每一个人，自然就能不被外物所扰。此时的心态，便是清净；此时的灵台，便是净土。

看问题要全面，想办法要周详

不够密的渔网不能出海打鱼。

一只小猪正在河里洗澡，它问自己的妈妈：“我常听人说到‘聪明’这个词，怎样才算‘聪明’？”妈妈说：“聪明很简单，我给你出一个问题，你猜一猜：两只小猪在烂泥塘里打滚玩耍，回到家后，是爱干净的小猪先去洗澡，还是不爱干净的小猪先去洗澡？”

“这个太简单了，当然是爱干净的小猪先去洗！”小猪说。

妈妈只是笑了一下说：“可是爱干净的小猪也不是天天要洗澡。”小猪以为自己答错了，连忙说：“是不爱干净的小猪先去洗，因为它身上太脏了！”妈妈仍然摇摇头说：“不爱干净的小猪也许习惯脏着身子，不去洗。”

“那就是两只小猪都去洗澡！”小猪说，看了看妈妈的脸色，知道自己又错了，连忙说：“是两只小猪都没去洗。”妈妈说：“都不对，但都有可能，如果你能一次说出四个答案，就说明你考虑问题最周全，这就是聪明。”

一个看似简单的问题，却藏着思维陷阱，小猪的四个答案都是错的，但加在一起却是正确的。很多问题并没有标准答案，很多事都需要多重判断，想到每一种可能，才是周全的回答。这种周全的思维方式，同样是一种“拆得开”。

我们都听过《盲人摸象》的故事，几个盲人去摸一头大象，他们的手触摸到什么，就以为那是大象的样子，于是得出了很多荒谬的结论。现实生活中，我们也根据现象的一角，做出错误的推论，却不知现实比我们的想象大得多，复杂得多。如果我们不能多看看，多想想，就不能触摸事物的全貌，更不能找到最准确的应对办法。

同理，在我们的心里，也经常存在这种“一叶障目”的死角。我们常常固执己见，被某个观念蒙蔽，听不进别人的劝告，看不到更多的状况，这就造成了我们为人处世的偏颇。更严重的时候，我们变成了一个心灵上的盲人，以致常常做错事，常常后悔。

乌龟对他的好朋友老鹰说起自己的愿望：“一直以来，我都羡慕你，希望能像你一样在天空中自由飞翔，看一看广袤的大地，可我知道直到死，我也无法实现这个愿望。”

老鹰仗义地说：“你为什么不早点告诉我？这个愿望我一定帮你实现！明天我带来一根棍子，我抓着一头，你咬着另一头，我就能带你飞上去！”

乌龟欣喜若狂。第二天，老鹰用爪子抓紧一根棍子，乌龟咬住棍子的另一头，只见老鹰展开翅膀，乌龟听到耳边呼呼的风声，转眼间，它到了半空中！乌龟高兴极了，老鹰也很得意，它实现了朋友的愿望，以后，它可以经常带朋友来天上玩。

没想到不到一个钟头，不幸的事发生了，乌龟一头栽了下去。幸好是摔在了湖里，没有死掉。老鹰说：“你怎么不牢牢咬紧棍子！多危险啊！”乌龟委屈地说：“我一直咬着棍子，但咬的时间太长，我太累了。”