

悟破习

宋洁

编著

悟己、悟人、悟道
破困、破杂、破局
习新、习精、习业

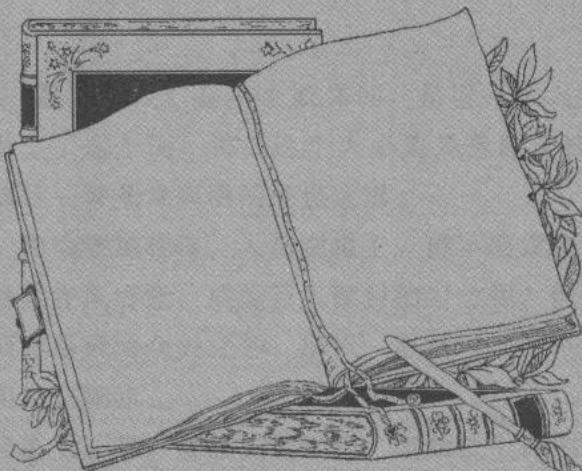
悟，是人之所以为人的灵性，一切的成就都是用心悟得的，人生成败的玄机就在这一「悟」字之中。

司，是人与人在后天形成差距的根源，所谓「性相近也，习相远也」，不同的习，造成了不同的人生结局。破，是立的前提，所谓不破不立，大破方能大立，人生要想有所建树，必「破」字当先。

悟・破・习

(第二卷)

宋洁 编著

中國華僑出版社

大智若愚，学精明不如学糊涂

宁武子是春秋时代卫国有名的大夫，经历卫国两代的变动，由卫文公到卫成公，两个朝代完全不同，宁武子却安然做了两朝元老。国家政治上了正轨，他的智慧、能力发挥得淋漓尽致；当政治、社会一切都非常混乱，情况险恶，他还在朝参政，但在“邦无道”时，却表现得愚蠢鲁钝，好像什么都很无知。但从历史上看他并不笨，对于当时的政权、社会，在无形之中，局外人看不见的情形下，他仍在努力挽救，表面上好像碌碌无能，实际却有所作为。所以孔子给他下了一个断语：“宁武子，邦有道则知，邦无道则愚。其知可及也，其愚不可及也。”意思是说：宁武子这个人，当国家有道时，他就显得聪明，当国家无道时，他就装傻。他的那种聪明别人可以做得到，他的那种装傻别人就做不到了。

我们知道，“愚不可及”是一个贬义词，是说一个人蠢到家了。如果谁不小心被套上了这个词，那么这个人必定是愚蠢至极。但事实上，愚不可及有时却是一种非常高明的处世之道。

聪明难得，糊涂更加难得。人活在世上，谁不愿意聪明自信，大展宏图呢？谁不愿意春风得意，成为万人瞩目的对象呢？但有时，一个人太过突出，反而容易成为众矢之的。所以，必要时，一个人需要隐匿锋芒，学会揣着明白装糊涂。

糊涂是一种心态、是一种做人的智慧。既然世上许多事，分清对错都不容易，或者说根本没有搞清楚对错的必要，那么还是装糊涂比较明智。

鲁迅先生曾专门揭示了“难得糊涂”的真正含义，他说：“糊涂主义，唯无是非观等等——本来是中国的高尚道德。你说他是解脱、达观罢，也未必。他其实在固执著什么，坚持着什么……”

正如鲁迅先生所说的“在坚持着什么”，其实难得糊涂的人实际上

是再清醒不过了。之所以要“糊涂”，是因为将世上的一些事情看得太明白、太清楚、太透彻，因为有某种无以言表的原因，不得不糊涂起来。生活中，在该装糊涂时不妨就糊涂一把。

历史上，糊涂者有，聪明者也不缺。但那些不识时务的聪明者的后果往往是“聪明反被聪明误”，给后人留下了血的教训。“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”，这话出自《红楼梦》，说的是为人过于精明的王熙凤，她精于算计，处事八面玲珑，最后的结局却是丢掉了性命。

《红楼梦》第四十六回有这样的情节：

邢夫人把凤姐叫来，悄悄地对凤姐说：“有一件为难的事，我不得主意，先和你商议；老爷因看上了老太太屋里的鸳鸯，要她在房里。我想这倒是常有的事；就怕老太太不给。你可有法子办这件事么？”

王熙凤万万没想到，婆婆将这样一件尴尬事推到自己面前。一方面婆婆交办的事不好推托，另一方面鸳鸯是贾母最信任的大丫头，如果插手此事，肯定会得罪贾母，更了不得。凤姐想了想，决意采取精明的态度，避免介入这件尴尬事。她对邢夫人笑着说：“依我说，就别碰这个钉子去。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下去，哪里舍得？老爷如今上了年纪，行事不免有点儿悖晦，太太劝劝才是。”

王熙凤企图用这些话打消邢夫人帮贾赦占有鸳鸯的念头。但是，邢夫人不识相地说道：“大家子三房四妾的也多，偏咱们就使不得？我劝了也未必依。你不是不知老爷那性子的！劝不成，先和我闹起来。”

王熙凤知道再劝下去，婆婆就会对自己有看法，马上见风使舵：“太太这话说得极是。我先去哄着老太太，等太太过去了，我搭讪着走开，打屋子里的人我也带开，太太好和老太太说，给了更好，不给也没妨碍，众人也不能知道。”

王熙凤这番话表面上是为邢夫人出谋划策，实际上是在给自己预留后路，让邢夫人自己去碰钉子。邢夫人见她这般说，便又欢喜地答应了她的安排。果然事到临头，王熙凤以换衣服为借口脱离了“是非之地”，自己巧妙地躲开了。

邢夫人向鸳鸯摊了牌，结果碰了一鼻子灰。鸳鸯最后哭闹着来到贾母面前，表示了誓死不离贾母的决心。此时的贾母果然不出所料，气得浑身打战，把在场的人不分青红皂白地臭骂了一顿：“我统共剩了这么

一个可靠的人，他们还要来算计！”王熙凤也在现场，贾母责怪她几句，她便用早已想好的几句中听的话哄得贾母没了脾气。后来，邢夫人被贾母数落得满脸通红，浑身感觉不自在。

如果就事论事，王熙凤做得可以说很漂亮，既没有得罪邢夫人，更没有得罪贾母，在无形当中化解了一场可能出现的大风波。但是，王熙凤的悲剧在于她时时处处都这样精明，让上上下下里里外外的人都知道她是个再精明不过的人，这不但让她自己活得很累，更四面树敌，让大家都对她产生了疑惧乃至反感，真可谓聪明反被聪明误，“机关算尽，反误了卿卿性命。”

中国古代的道家和儒家都主张“大智若愚”，而且要“守愚。”其实在“若愚”的背后，隐含的是真正的大智慧大聪明。聪明难，糊涂更难，装糊涂就是难上加难。而为人处世，揣着明白装糊涂才是高明之道。

以低求高，外抑内扬

美国《时代周刊》刊登了2005年度“全球最具影响力的100人”名单，华为技术有限公司总裁任正非先生成为中国内地唯一入选的企业家，和微软前任董事长比尔·盖茨、苹果电脑首席执行官史蒂夫·乔布斯等跨国企业大腕比肩。

《时代周刊》评价说，任正非显示出惊人的企业家才能，他在1988年创办了华为公司，这家公司已重复当年思科、爱立信卓著的全球化大公司的历程，如今这些电信巨头已把华为视为“最危险”的竞争对手。

不过，这个极富传奇色彩的电信大佬以及他所统领的华为公司，却并不致力于“抛头露面”，其行事作风倒是出奇的低调。

任正非的低调是出了名的，这位企业家从不接受媒体的采访，从不在公共场合抛头露面，从不参加各种无关紧要的集会、宴会，这与他的

很多同行形成了强烈的反差：很多人都是唯恐被媒体和大众冷落，他却唯恐被媒体“曝光”。

任正非在一次讲话中说道：“希望全体员工都要低调，因为我们不是上市公司，所以我们不需要公示社会。我们主要是对政府负责任，对企业的有效运行负责任。对政府负责任就是遵纪守法，我们2007年交给国家的税收共27亿，2008年可能会增加到40多个亿。我们已经对社会负责了。”

不仅如此，华为的低调还体现在诸多方面：

华为的电信设备经营在国际国内市场纵横捭阖，但是在公开场合，华为从不称自己第一，华为也从不张扬地打广告，如果不是偶尔有新闻说华为在某国中标，或做并购交易，人们则无从知道华为为什么可以做得这么好。

从VCD(video compact disc激光压缩视盘)到DVD(digital video disc数字激光视盘)，各大企业都非常注重宣传，业界一直非常热闹。而华为只是把关注点集中在自己的基础方面：一个是产品，一个是品牌。能让媒介了解的，也是基于这两个方面的延伸。华为关注的是企业的长远利益，追求的是“做久”，所以短视的宣传不是他们要选择的方向。

也正因为如此，华为的广告很少出现在公众媒体上。恰如任正非本人经常所讲的那样：“只有安静的水流，才能在不经意间走得更远。”

然而，这种低调的宣传策略使它的产品给人一种踏实、靠得住的感觉。相反，许多注重高调宣传的企业，却给人一种轻浮的印象。

华为集团是典型的低调企业。但是，虽然它如此低调，却获得了巨大的成功。它正是通过低调达到了真正的“高调”！

根据华为公布的业绩数字，2006年华为销售收入为656亿元人民币，销售合同销售额达到110亿美元，其中有65%来自海外市场。华为已经率先实现了国际化，成功打入世界级企业的行列。

或许只有考察历史，我们才能更深刻地了解任正非及其所领导的华为，才能真正理解任正非的沉默和低调所承载的意义和价值。在当今这个争名逐利、物欲横流的社会里，或许缺少的恰恰就是这种低调做人、踏实做事的精神吧。其实，无论对于一个人还是一个企业的发展来

说，荣誉、名声都只是些虚无缥缈的东西，说到底不过是过眼云烟而已。名誉固然重要，但切实的利益、长远的发展才是更为重要的，因此，无论是个人，还是团体，只有淡化功名，踏踏实实地立足现实事业，才能更容易取得胜利，创造奇迹。

低调做人是一种高超的处世谋略，低调做人绝不意味着卑微，它是一种“以低求高”的强者韬略。生活中常常看见一些貌似“平淡无奇”、“胸无大志”的人，最后却“一鸣惊人”，做出出人意料的成绩。

在流行唱高调的今天，低调的功能常常被人忽视。其实，低调经常是制胜的法宝，低调是一种外“抑”内“扬”的策略，低调的姿态常常能够战胜高调，取得出奇制胜的效果！

悟立世道：以无声的觉悟， 求有声的事业

在古人眼里，每个人对外作为社会角色，积极入世，承担社会责任；对内则是自然角色，修身养性，调适心灵。在这理想与现实之间行走，人们一方面追求着自我生命的完满，一方面也塑造着社会角色的责任。这既是中国始终追求的人格理想，也是儒道文化为后世撑起的广阔天地。

身做人世事，心在尘缘外

大诗人苏轼因“乌台诗案”被贬到黄州做小吏，于城东开荒种地，在黄州的第三个春天，他写下了一首千古传诵的小词：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”

词中描述野外途中偶遇风雨这一生活中的小事，于简朴中见深意，于寻常处生奇景，特别是其词注更是有几分禅性：“三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去，同行皆狼狈，余独不觉。已而遂晴，故作此。”“余独不觉”四个字非常精彩，写出了诗人旷达超脱的胸襟。面对人生沉浮、利害得失、情感忧乐，他的理解是“也无风雨也无晴”，这就是一种对

人生深度理解后心灵的回归，心与天地同呼吸、与万物共命运，和谐共存，从而达到平常心境。

在平常心这份土壤中，生长着一份进取心境，也只有在进取过程中，才能体会平常心的可贵。而苏轼能够在平常心与进取心中，在生命与生活的天平上找到儒与道之间微妙的平衡，更显出不可多得的品质，他也因此成为做人做事的楷模。苏轼一生颠沛流离，什么苦难都品尝过，但他将那些苦涩吞咽，化作甘甜的糖浆、优美的诗行。

在中国文人里，能够穿梭在“儒与道”、“出世与入世”间，而又将一份尘心调整适当的，除苏轼之外，还有很多。“细读中国几千年的历史，会发现一个秘密。每一个朝代，在其最鼎盛的时候，在政事的治理上，都有一个共同的秘诀，简言之，就是‘内用黄老，外示儒术’。”国学大师南怀瑾先生曾经用这句话一语道出儒道文化在中华民族历史上扮演的重要角色。治国如此，修心入世也概莫能外。

在古人眼里，每个人对外作为社会角色，积极入世，承担社会责任；对内则是自然角色，修身养性，调适心灵。道家是自然，可帮助“自我”的调适，与天地共存，与万物合一，而儒家是适度，是重任，是铁肩担道义。“神于天”是生命自由的洒脱与遨游，“圣于地”是社会人格的自我完善。抬头是道家的理想主义，高远飘逸；低头是儒家的现实主义，稳重坚实。在这理想与现实之间行走，人们一方面追求着自我生命的完满，一方面也塑造着社会角色的责任。这既是中国始终追求的人格理想，也是儒道文化为后世撑起的广阔天地。

儒学的精髓是积极入世。“修身、齐家、治国、平天下”，《论语》带着人生四部曲从遥远的春秋缓缓走来。在人生和社会的舞台，我们需要和各种人打交道，需要处理人脉、责任、言行等问题，孔子的智慧可以适用于普遍的为人处世。修身正己，方能给自己的未来发展制造稳固的平台；义利两不忘，在得失间找到正确的尺度，把握好自己的言行，才能在交际中各得其所。《论语》中的立德处世、心存仁念、和谐中庸、诚信礼义，直到今天依然是最实用的生存法则。

道家思想则高屋建瓴。从宇宙天地和人生命完满的宏观角度来思考人应当度过一个怎样的生命征途，站在天道的中心和人生的边缘来反思人生。深入人性，不一味固守冠冕堂皇的道德原则，为人们构建了一片朴素自然的天地，乘物以游心，帮助人们在焦躁的社会安顿身心，

获得自由，找到宁静的精神家园。《庄子》中的生死、机心、名利、养生、自由等人生哲理，启发人们超脱现实世界的物欲之海、名利之场，过上一种真正健康幸福的生活，实现精神的绝对自由。

一个缺乏理想主义的人，虽然是务实的，但注定缺乏情趣，而一个没有理想的人，则注定难以成就自己的人生。所以，一个人无论为社会做多少事，他必须是清醒的、有活力的、能快乐起来的。这样的人，才可以使他的亲朋好友，乃至于家国百姓都对他有一份信任和托付。如果一个人心灵是混乱的，身体是脆弱的，连自己的生命都无法担承，那家国大业则无从谈起。

所以，无论社会还是人生，无论面对外在的世界还是内心的自我，我们都在不断寻求理想与现实的平衡。天圆，是生命的圆融；地方，是生活的踏实。身做人世事，心在尘缘外，走在这广阔的天地之间，最大的幸福就是充实而自在地生活。

以出世之精神，做人世之事业

唐朝李泌为世人演绎了一段出世心境入世行的处世佳话，他睿智的处世态度充分显现了一位政治家、宗教家的高超智慧。该仕则仕，该隐则隐，无为之为，无可无不可。

李泌曾写过一阙《长歌行》，将内心对名利功绩的感受描绘得淋漓尽致。“天覆吾，地载吾，天地生吾有意无。不然绝粒升天衢，不然鸣珂游帝都。焉能不贵复不去，空作昂藏一丈夫。一丈夫兮一丈夫，千生气志是良图。请君看取百年事，业就扁舟泛五湖。”

李泌一生中多次因各种原因离开朝廷这个权力中心。玄宗天宝年间，当时隐居南岳嵩山的李泌上书玄宗，议论时政，颇受重视，遭到杨国忠的嫉恨，毁谤李泌以《感遇诗》讽喻朝政，李泌被送往蕲春郡安置，他索性“潜遁名山，以习隐自适”。自从肃宗灵武即位时起，李泌就一直在肃宗身边，为平叛出谋划策，虽未身担要职，却“权逾宰相”，

招来了权臣崔圆、李辅国的猜忌。收复京师后，为了躲避随时都可能发生的灾祸，也由于平叛大局已定，李泌便功成身退，进衡山修道。代宗刚一即位，便强行将李泌召至京师，任命他为翰林学士，使其破戒入俗，李泌顺其自然，当时的权相元载将其视作朝中潜在的威胁，寻找名目再次将李泌逐出。后来，元载被诛，李泌又被召回，却再一次受到重臣常衮的排斥，再次离京。建中年间，泾原兵变，身处危难的德宗又把李泌招至身边。

李泌屡蹶屡起、屹立不倒的原因，在于其恰当的处世方法和豁达的心态，其行入世，其心出世，所以社稷有难时，义不容辞，视为理所当然；国难平定后，全身而退，没有丝毫留恋。李泌已达到了顺应外物、无我无己的境界，又如儒家中所说，“用之则行，舍之则藏”，“行”则建功立业，“藏”则修身养性，出世人世都充实而平静。李泌所处的时代，战乱频仍，朝廷内外倾轧混乱，若要明哲保身，必须避免卷入争权夺利的斗争之中。心系社稷，远离权力，无视名利，谦退处世，顺其自然，乃李泌处世要诀。

用出世的心做入世的事，不仅仅是乱世英雄应有的处世秘诀，而且是放之每个时代皆准的处世法则。但是，这并不是每个人都能做到的。

一个和尚因为耐不住佛家的寂寞就下山还俗了。不到一个月，因为耐不得尘世的口舌，又上山了。不到一个月，又耐不住青灯古佛的孤寂再度离去。如此三番，寺中禅师对他说：“你干脆不必信佛，脱去袈裟；也不必认真去做俗人，就在庙宇和尘世之间的凉亭那里设一个去处，卖茶如何？”于是这个还俗的和尚就讨了一个媳妇，支起一个茶亭。

许多人都如同这个心绪矛盾之人，在入世与出世之间徘徊不决，干脆就在二者的中间做个半路之人吧。

怎样才能算是以出世之心做入世之事业呢？

以出世的心性，就是说，持“忘我”的心态。对于世间的各种诱惑不要太看重，那些东西本来就不是我们的，是生不带来、死不带去的。因此，不要为失去一些东西而难过，也不要为得到一些东西而欣喜。有了这种心态，我们每个人都会善待身边的人和事，包括对自己有利或者

不利的，许多看似很难解决的矛盾就会迎刃而解，这个社会才会真正和谐。

做人世的事业，说的是有了乐观、“忘我”的心态以后，要积极地行善，也就是造福社会。世间有太多的苦难，有太多的天灾人祸，有太多的疾病。如果大家都能够贡献一份能量，那么这个社会就会充满爱、充满阳光。如果我们都能够利用自己的技能做一些造福社会的事情，社会才会不断地发展、进步。就如同《孟子》中所说：“得志，泽加于民；不得志，修身见于世。穷则独善其身，达则兼善天下。”

一个真正有道德的人，在物质的世界中“乘物以游心”，抱着一种超然物外、游戏人间的心理看待人生。游戏人间不是玩世不恭，而是让自己的心境轻松，守住做人的本分，从俗事中解脱，不被物质所累。

人生究竟是什么？不过一杯水而已。上天给了每一个人一杯水，于是，你从里面饮入了生活。杯子的华丽与否显示了一个人的贫与富，杯子只是容器，杯子里的水，清澈透明，无色无味，对任何人都一样。不过在饮入生命时，每个人都有权利加盐、加糖，或是其他，只要自己喜欢，这是每个人生活的权利，全由自己决定。在欲望的驱使下，你或许会不停地往杯子里加入各种东西，但必须适可而止，因为杯子的容量有限，并且无论你加入了什么，最终你必须将其喝完，无论它的味道如何。如果杯中物甘爽可口，你最好啜饮，慢慢品味，因为每个人都只有一杯水，喝完了，杯子便空空如也。

看透了人生的本质，便不会被繁华遮蔽了双眼，人生不过一杯水，用出世的心做入世的事，便能充分品味水的甘甜。

以出世之心插柳，柳更容易成荫

有个匪徒跟踪一个珠宝商人来到了大山里，一路上他总是没有机会下手。到了大山里，四周没有一个人，匪徒终于找到了下手的好机会，他拦住了珠宝商人的去路。面对劫匪，商人第一个反应就是立即逃跑。于是，一个拼命逃亡，另一个穷追不舍。走投无路的商人钻进了一

个山洞里，匪徒也跟了进去。在山洞里，匪徒抓住了商人，不但抢了他的珠宝，连商人准备在夜间照明用的火把也抢去了。那个匪徒还算没有丧心病狂，他只图财没有害命。

之后，两个人各自寻找山洞的出口。山洞里黑极了，没有一丝光亮。匪徒庆幸自己把商人的火把抢来了，要不然到死也走不出这个纵横交错的山洞。他将火把点燃，借着火把的亮光在洞中行走。火把为他的行走带来了方便，他能看清脚下的石块，能看清周围的石壁，因而他不会碰壁，不会被石块绊倒。但是他始终没有走出这个山洞，最后饿死在里面。

商人失去了火把，心想着自己将要永远留在这个山洞里了，但是他又不甘心。没有了照明，他就在黑暗中摸索着前进，头不时碰在坚硬的石壁上，身体不时被石块绊倒，跌得鼻青脸肿。但是，过了一段时间，他看到从远处传来一丝光亮，那正是山洞的出口。正是因为他置身于一片黑暗之中，所以能看见那一抹细微的光亮。他便迎着那缕微光摸索爬行，最终逃离了山洞。

在黑暗中摸索的人最终走出了黑暗，有火把照明的人却永远留在了黑暗的山洞中，这并不奇怪，世间有很多事情都遵循这样的道理。我们总想得到什么，而不愿失去，却总是忘记，有时失去会让我们得到更多想得到的东西，包括生命。

有时候，人们就像那个匪徒，为了心中的妄念，做出违背自我的事情，因为手中拥有的东西比别人多，最终反而陷入人生的困境。以出世之精神，做人世之事业，以恬淡的心境面对万事万物，反而能够“无心插柳柳成荫”。

生活中，人们总是牵挂得太多，太在意得失，所以情绪起伏。被负面人性牵着鼻子走的人，不可能活出洒脱的境界。爱默生曾解释过什么是成功：“笑口常开；赢得智者的尊重和孩子的热爱；获得评论家真诚的赞赏，并容忍假朋友的出卖；欣赏美的事物，发掘别人的优点；留给世界一些美好，无论是一位健康的孩子、一个小园地或一个获得改善的社会现状都可以；知道至少一人因你的存在而过得更快乐自在，这就是成功。”以出世的心做入世的事，不让世俗功利蒙蔽你的心灵，淡然面对得失，坦然接受成败，才能超脱物我，找到生命的真谛。

低头便见水中天，退步原来是向前

大海里有一种马嘉鱼，肉质鲜美，甚为渔人所爱。马嘉鱼常潜藏于深海之中，不易捕捉，但是在春夏两季生产鱼子时，会随着潮水浮现于水面，这是渔人捕捉的好机会。

马嘉鱼行动敏捷，聪明异常，若有一点风吹草动，便会立刻逃之夭夭。但马嘉鱼有个致命的弱点，便是生性倔强，不知进退。渔人深知马嘉鱼的这个弱点，就将其赶往一面网中。

马嘉鱼游过来，一旦碰到网，就愈朝着网往前行；愈陷愈深，就愈恼怒，于是鳃也张开了，鳍也展开了。就这样，它被挂住网的眼孔上，无法挣脱，只得就擒。

人为万物之灵，自然比马嘉鱼的智慧高出许多倍。然而，同属于有智慧之列的人类之间，彼此差距又非常大。中国有两句老话，一为“鼠目寸光”，一为“远见卓识”，就是对这一差距的反映。有的人似乎天生短视，他们一叶障目，不知泰山之大，常常在生活上摔跤。与此相比，另一类人能由小见大，由近知远，知人所未知，见人所未见。他们能够不被眼前暂时的、局部的现象所迷惑，他们能洞察事物发展的动向，预测未来的趋势，调整自己的行为，该进的时候进，该退的时候退。

从近处可以看到远处，退步也可以当做进步。我们只有虚怀若谷地低下头来，才能看清自己的轨迹，了解自己的进程，调整方向，选择速度。

悬崖乃是人力不能攀登上去的，但是只要于山腰处低头看，便可见一条上山之路。“明者因境而变，智者随情而行”，如能知道低头审时度势，懂得伸缩进退，自会看清自己所处的位置，调整方向，不断进步。

有些争强好胜的人认为，退就是认输，进才是一种积极的生活态度。可是退常常并不代表消极厌世。真正的退是一种积蓄力量的策略。因为“退”的一刻人们懂得了谦虚，此时此刻能够低头看清自己的轨

迹，了解自己的位置，分析清楚自己所处的形势，然后重新整理思路，修正行止，继而向正确的方向前进。此时的“退”令人避免进入误区，这无疑是一种进步的体现。

一位学僧斋饭之余无事可做，便在禅院里的石桌上作起画来。画中龙争虎斗，好不威风，只见龙在云端盘旋将下，虎踞山头作势欲扑。但学僧描来抹去几番修改，却仍是气势有余而动感不足。

正好无德禅师从外面回来，见到学僧执笔前思后想，最后还是举棋不定，几个弟子围在旁边指指点点，就走向前去观看。学僧看到无德禅师前来，于是请禅师点评。

禅师看后说道：“龙和虎外形不错，但其秉性表现不足。要知道，龙在攻击之前，头必向后退缩；虎要向前扑时，头必向下压低。龙头向后曲度愈大，就能冲得越快；虎头离地面越近，就能跳得越高。”

学僧听后非常佩服禅师的见解，说道：“老师真是慧眼独具，我把龙头画得太靠前，虎头也抬得太高，怪不得总觉得动态不足。”

无德禅师借机开示：“为人处世，亦如同参禅的道理。退却一步，才能冲得更远；谦卑反省，才会爬得更高。”

另外一位学僧有些不解，问道：“老师！退步的人怎么可能向前？谦卑的人怎么可能爬得更高？”

无德禅师严肃地对他说：“你们且听我的诗偈：手把青秧插满田，低头便见水中天；身心清净方为道，退步原来是向前。你们听懂了吗？”

学僧们听后，点头，似有所悟。

无德禅师此刻在弟子们心中插满了青秧，不知弟子们是否看见了秧田的水中天。

插稻苗之时，人需要将头低下去，但却可以在水中观看茫茫青天。登高爬山时，不俯下身去，昂首挺胸就可能要跌入山谷，所以必须躬身才能前进。所以说，低头俯身并不是认输，恰恰相反，人们在“退”的环境中，更能看清眼前的事物，看清全面的局势，继而取得更大的进步。因此可以说，退步原来是向前，这退一步“出世”，反而让人进一步“入世”。

点滴成江河，行远必自迩

约翰·布勒起初只是美国通用汽车公司整车装配线上的一名杂工，他的成功，就始于工作中一次次平凡的积累。正是抱着积累平凡就是积累卓越的工作理念，他在30岁就被擢升为公司的总领班，成为通用公司最年轻的总领班。

约翰是在20岁时进入工厂的。工作一开始，他就对工厂的生产情形做了一次全盘的了解。他知道一部汽车由零件到装配出厂，大约要经过13个部门的合作，而每一个部门的工作性质都不相同。

他当时就想：既然自己要在汽车制造这一行做一番事业，就必须对汽车的全部制造过程都能有深刻的理解。于是，他主动要求从最基层的杂工做起。杂工不属于正式工人，也没有固定的工作场所，哪里有零活就要到哪里去。因为这项工作，约翰才有机会和工厂的各部门接触，因此对各部门的工作性质有了初步的了解。

在当了一年半的杂工之后，约翰申请调到汽车椅垫部工作。不久，他就把制椅垫的手艺学会了。后来他又申请调到点焊部、车身部、喷漆部、车床部等部门去工作。在不到5年的时间，他把这个厂的各部门工作都做过了。最后他又决定申请到装配线上去工作。

约翰的一位朋友杰克对约翰的举动十分不解，他问约翰：“你工作已经5年了，总是做些焊接、刷漆、制造零件的小事，恐怕会耽误前途吧？”

“杰克，你不明白，”约翰笑着说，“我并不急于当某一部门的小工头。我以能胜任领导整个工厂为工作目标，所以必须花点时间了解整个工作流程。我正在把现有的时间做最有价值的利用，我要学的，不仅仅是一个汽车椅垫如何做，而是整辆汽车是如何制造的。”

当约翰确认自己已经具备管理者的素质时，他决定在装配线上崭露头角。约翰在其他部门干过，懂得各种零件的制造情况，也能分辨零件的优劣，这为他的装配工作增加了不少便利。没有多久，他就成了装

配线上最出色的人物。很快，他就被晋升为领班，并逐步成为 15 位领班的总领班。

约翰的晋升，缘于他不断地学习，无论他处于哪个位置，都从未停止对自己的要求。要在人生的道路上积累更多的知识与智慧，就不要放松自己在任何一件事上的要求。

一个人想要最终获得一个圆满、成功、幸福的人生，一定需要一个成功势能积累的过程，正如《庄子·逍遥游》所言：“风之积也不厚，则其负大翼也无力，故九万里则风斯在下矣。而后乃今培风，背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。”如果风积聚得不大，那么它就没有力量承载巨大的翅膀，所以鹏飞上九万里的高空，风就在它的下面，然后才能乘风。背负青天，没有什么能阻碍它，然后才打算往南飞。

因此，做大事者必须点滴积累，步步成形。这就要求我们永远不能中止点滴的积累。每天都比前一天多一点点知识，多一点点勇气，多一点点智慧，点滴成江河，行远必自迩。

贞观十六年（642 年），唐太宗问魏征：“我克己奉公，一心一意治理朝政，仰慕前代圣贤，并努力效仿他们。将积累美德、增加仁义、建立功业、为民谋利这四个方面当做最重要的事情来实施，我经常用它们来自勉。可是，人常常没有自知之明，不知道我所说的这几件事，做得好还是不好。”

魏征回答：“德、仁、功、利陛下都能做得到。对内平定祸乱，对外攘除戎狄，是陛下所建的功；安顿百姓，使其各有生计，是陛下所积的利。这么说来，功与利所占居多，只有德与仁，还需陛下自强不息，躬行实践，一定是可以达到的。”

唐太宗以先贤为自己的学习榜样，一直在努力将自己培养成一个仁君明君。德、仁、功、利就是他的目标，让别人评价自己与目标相差还有多远，更加客观和有激励作用。

成大事者在任何事情上都对自己严格要求，在每件事情上都是精益求精的执行者。他们不会因为事情的大小而放松对自我的要求，永远不会因为事情小而随便对付。他们总是对小事投入极大的热情，将细节