

■ 温晋平

说“容”——

“大肚能容容天下难容之事，开口便笑笑世间可笑之人”，北京潭柘寺中的这副对联用生动有趣、极富哲理的语言，刻画出了弥勒佛开口便笑，待人宽宏，处世大度的形象特点。其实，领导者也需要有像弥勒那样宽广的胸襟和气度。

领导者气度的博大表现就是能容人、容言、容事。容人，即容得下各色人物。人无完人，只要无悖道德原则，大可包容，为我所用。容言，既听得顺耳之言，亦听

淡泊宁静，登高致远，自然会宠辱不惊，保持平和冷静的心境，不被私情所牵，不被私欲所制，不被私心所扰。其实，也只有这样，才能任凭花开花落，“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。

谈“定”——

“定”、“戒”和“慧”被称为佛学“三学”。这里从领导者的角度，谈些值得借鉴的内容。

现实生活中，无论动静、忙闲，无论顺境、逆境，无论歇息、劳作，都能够清清楚楚，了了分明，如如不动，这就是定。

多思考上。用定的境界，净化自己的灵魂；用定的心力，全身心地投入工作，为人民服务，献身党的事业。

定，需要专注。《大学》中说：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”这儒家之言与佛家所论“定生慧”语异意同。因为专注能使人进入如琢如磨的精虑阶段，继而“生慧”、“得道”。从专注而入静，入静后入定，入定方产生洁净的心绪，从而进入深思，最终而得熟虑。专注是思考的极其重要的精神基础。一项重大决策的出台，一部战略规划的设计，一部法规的起草，一件利国利民、安邦兴业的议案提出等等，这些大思想、大谋略、大方案，哪个不需要经过缜密的设计、专注的思考？

专注就是全神贯注，不受任何内心欲望和外界诱惑的干扰，对既定的方向和目标执著地追求、不懈地努力。专注是成功之道。

做人需要专注。一个人，需有一贯的道德标准，一致的为人风格，一律的处世态度。如果随波逐流，骑墙不定，两面三刀，那最终会孤立无援，做人就失败。

做事需要专注。做自己擅长的事，把个人能力细分，打造自己的核心竞争优势，在相应领域做深做透、做专、做强。不能总是“这山望着那山高”，脚踩几只船，像童话中小猫钓鱼，那最终很难成功。

作为领导者，更需要专注。领导就是“领头”和“引导”。俗话说“摇头摆尾”，领导东一榔头西一棒槌，下属当然就不知往哪里打。没有方向，哪还能发展？无论是继往的传承，还是开来的拓展，都需要专注。否则，传承要变样，开拓要走歪。

在缤纷复杂、充满诱惑的大千世界，如果不专注，连成长都难，更谈不上壮大了。大到一个国家、一个企业，小到一个人，都是如此。专注创造业绩，专注优化品质，专注成就卓越。生活的哲学就是只有两只眼睛盯着一个方向，才能瞄准目标。

定，还需要克制。克制就是“知足”

领导者修养漫谈

“容”、“定”、“悟”，领导者修养的三字诀

得逆耳之言，对非议不回击，甚至对辱骂也不报复，只要对事业有助，皆能入耳。容事，就是不积仇累怨，退一步海阔天空，转头处柳暗花明，不要小肚鸡肠，为琐事制围。总之，容人就是要用人，容言就是要纳谏，容事就是要忘仇。

齐桓公不计箭仇，重用管仲，终成霸业；曹操诚意求贤，广纳良才，终成三足鼎立；李世民喜听谏言，重用魏征，“贞观之治”而现大唐盛世。俗话说：心有多宽，路有多广。领导者在事业征途上，肚量越大，获得的尊重和爱戴就越多；胸襟越广，得到的成功和希望就越大。“泰山不辞杯土，方能成其高，江河不择细流，方能成其大。”宽容是成就事业的基石，是利人利己的法宝，更是快乐和谐的秘籍。

开口便笑，大肚能容。弥勒佛以微笑之态，看开世间诸事，大肚海量，超然世俗之外，始终保持淡泊的心态。领导者亦应以此态于事业，不为虚名去经营，不为利益去争夺，不为权势去钻研，坦然处世，

对“定”最简单也最深刻的理解就是“内不动心”，不受外界的诱惑和干扰。对财，不起心；对色，不动心；对名，不恋心；对食，不贪心。定，就是静虑，就是无私无我地排除杂念，静下来观察和思考。这其实是对一个领导者的基本要求。

佛学中讲，“因定生慧”。慧就是认识事物、分析事物的能力。“慧”因“定”而发，“定”由“慧”而入。如果从事业成功的层次上分，定是基础，慧是上层。定了，心净无乱，对人、对事的认识就能正确，判断就能准确。所以说，作为领导者，要想事业有成，定力不可不练。

现实中，有的领导者定力不足。坐不住，蹲不安，沉不下；业务钻研不够，了解民情不深，调查研究不足；追求形式和表面，追求奢华和享受，追逐名利和权位。受流俗和利益裹挟，“心如猿猴”，少有为群众利益尽力之心，少有为党的事业倾心之情，影响领导干部的形象和威信。作为领导者，其定力就体现在能多走，多看，

“知止”。不知足则欲望无限，欲无边际，则祸至患来。印度前总理拉吉夫·甘地在他的自传中曾说：“野兽生性不知自制；人之所以为人，就因为他有自制的能力。”能克制，这其实是人与其它低级动物的一个重要区别。滚滚红尘，花花世界，人生其中，七情六欲，在所难免。人所以为人，就是能审时度势，自我克制。战国时期，令尹子佩请春秋五霸之一的楚庄王去赴宴，庄王爽快地答应了，可最终却没去。子佩问庄王缘由。庄王说：“我听说你设宴那地方，脚下是方皇之水，南可见料山，左临长江，右倚淮河。在那儿人快活得能把死都忘掉。我怕像我这样浅薄之人，去了会沉迷而耽误大事，所以我就没敢去。”为了宏图大业，楚庄王克制自己的欲望，宁可失信也不赴宴。正因如此，他“三年不鸣，一鸣惊人；三年不飞，一飞冲天”，终成霸业。

东汉能臣杨震拒金不收，是对财的克制；宋代名吏范仲淹推官不受，是对权的克制；春秋鲁人柳下惠坐怀不乱，是对色的克制。

克制，需要胸襟，需要雅量，需要理性。克制不是压抑，不是屈服，不是迁就，不是忍耐，而是发自心底的认同，是毫无做作的自然，是高尚人格的流露。相对于物欲横流的腐败，清正廉洁是克制的；相对于好逸恶劳的恶习，勤奋工作是克制的。人类因为克制而崇高，社会因为克制而和谐。

总之，“定”在一个人身上的体现就是诚实、守信，就是沉稳、扎实，就是对物欲的克制，就是对事业的专注。凡欲成大事之领导者，皆不可小觑此字。

论“悟”——

“悟”就是悟解、觉悟，是对“定”的检验，是“定”的升华。所谓世界观、人生观、价值观的“观”，就是悟转化的结果。一旦“悟”出了“观”，也就稳定、系统、深刻了。

悟在生活中的每一刻，方方面面、时时事事，不悟不知究竟，不悟不明事理，不悟不识美妙。驻足波涛汹涌的海边，能悟出浩瀚；置身绵延起伏的山巅，能悟出壮观；沐浴在月明星光之下，能悟出能量；漫步在林荫小路之上，能悟出自然；听莺莺鸟语，能悟出情感；看涓涓溪流，能悟出生命……当然，这还只是个人之悟，不同的人悟是不一样的。人因悟而知，因悟而智，因悟而贤。

在禅宗里有个小故事，说一垂暮之年的老和尚，想把衣钵传给弟子。在众弟子中，他认为有三人悟性较高。为了考验他们，他给每人一块铜板，让他们去买一样能塞满禅房的东西。有两个弟子拿着铜板走了，另一个却端坐打禅。不久，一个弟子买来很多干草，多得连禅房都装不下，但老和尚却十分失望。另一个弟子端来一个茶杯，打开盖子，茶香四溢，飘满禅房，老和尚微微地点头。那个打禅的弟子呢，缓缓起身，把铜钱还给师傅，然后转身，推开禅房的门，只见天上一轮满月，皎洁的月光顿时撒满禅房。老和尚喜出望外，脱下袈裟，迎上去给弟子披上……由此可见，悟就是思考，就是比较。有的领导干部，爱搞形式主义，爱出风头，一时是能得到一些作风不实的上司的赏识，继而可能会得到诸如“位子”、“票子”等等。因而沾沾自喜，以为自己悟性高，但实际上，在得到自己一私小利的同时，失去了群众，失去了民心，最终官做不长，名扬不远，甚至会遭人唾骂。这其实是思考不透，比较不够，是悟性差，而不是高。当一个领导者，所谓悟性高，应是政策观念强，群众意识强，敬业精神强。把群众利益当作头等大事，“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”。要说悟，这才是正悟，才是真悟。而如果像顺口溜里说的那样：“盯的是票子，谋的是房子，保的是位子，为的是孩子”，就是官迷心窍，权迷心窍，财迷心窍，就是迷悟，就是假悟。

悟和觉并来。所谓觉悟，先有觉再有

悟。而觉从哪里来？就是从实践中来，要有觉，就是要投身实践。这和实践论刚好是吻合的。这也正是“实践出真知”。

作为领导者，其工作就是为群众服务，所谓“领导就是服务”（邓小平语）。既然是服务群众，就应当从群众中来，再能到群众中去，在群众和实践去找真感觉。而有的领导干部，“坐着车子转，隔着玻璃看，注重听汇报，满足看材料。”这样哪能察民情、听民声、解民忧、进民心？常常说“眼见为实”，而其实眼见也未必为实，更何况耳听呢？所以说，领导干部“闭门造车，拍脑门子”，不深入下去，是一定不能了解民情、倾听民意、体察民困的。因此，要想做一个称职的领导者，就得多亲身实践，多独立思考，多深入群众。

佛家把悟还分成“渐悟”和“顿悟”，这是从悟的迟速、快慢上分的。这与认识论所说的“量变和质变”、行为学所说的“行为和结果”大同小异。

对一个人、对一个集体、对一种趋势的认识和判断，是通过一件一件事的积累，然后作出的结论。渐悟，就是这个判断的过程，而结论的这个时点，就是顿悟。群众对领导干部的评价，对某领导的集体的评价，对在某领导者的引导下集体未来发展的评价等等判断，都是通过领导者的行为作出的。所以，作为领导者，要想在群众中真正地树立良好形象，需要一贯地为人民群众办好事、办实事、解难事，真正做到常怀为民之心、常思为民之策、常兴为民之举，而不是逢场作戏，沽名钓誉，弄虚作假。这样，待百姓顿悟之时，才能看到一个真真正正好的领导者形象。

作为领导者，不管是渐悟还是顿悟，就是应知“民之所好，好之；民之所恶，恶之。”（《大学·民之父母篇》）以百姓好恶为个人之好恶，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，这才是群众真正需要的悟性高的好领导。■

（作者单位：中信集团公司）