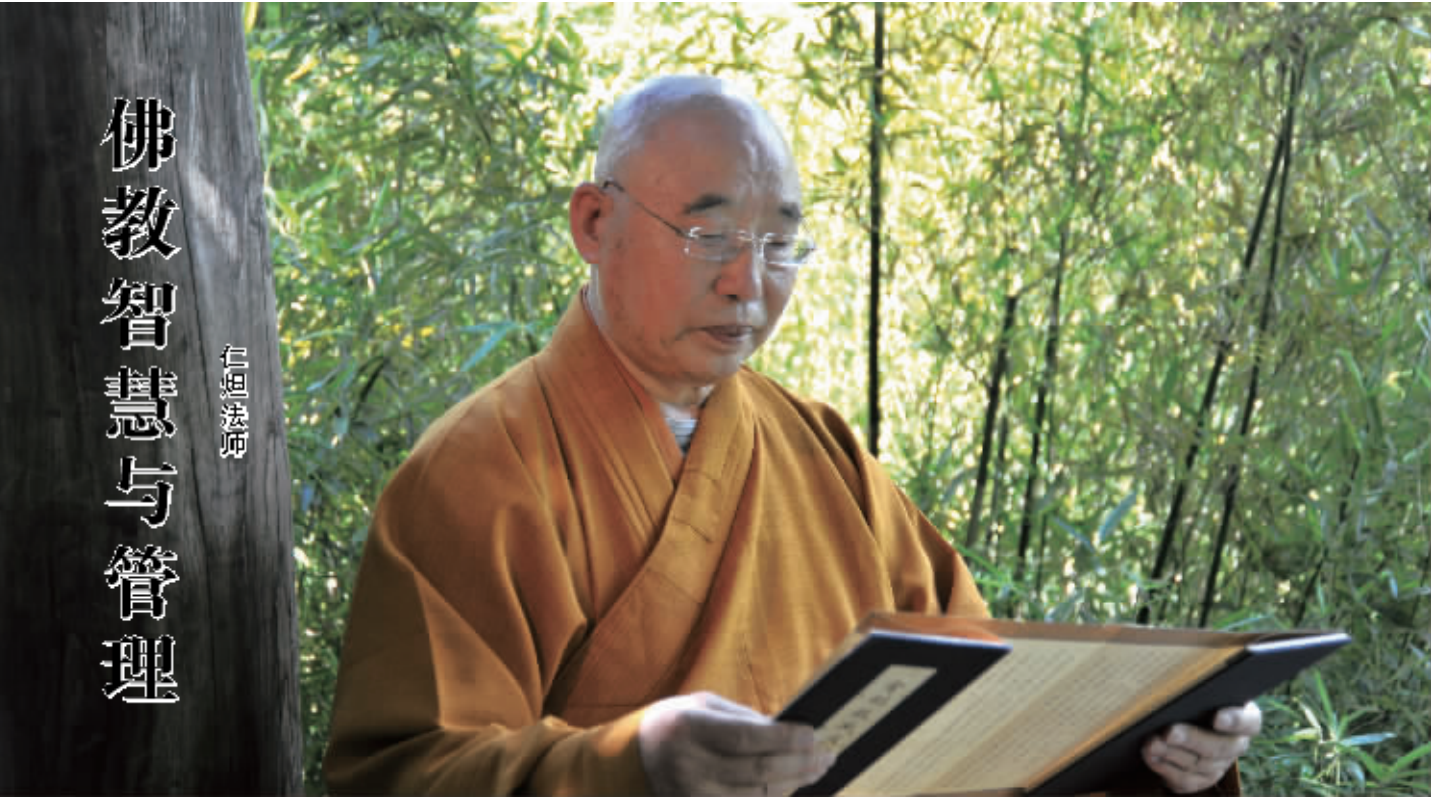

清流禅语

自我管理,即是自心的管理。管好自心,是管理他人、管理企业乃至治理国家的前提和基础。自己都管不好,何以管人?自家都治不好,何以治国?

但是,平常有句话叫:江山易改本性难移。无始劫以来人们在六道中轮回,养成了许许多多的坏毛病、恶习气。说着容易行着难。要想具备管理者的素质乃至领袖风采,就需要修正改正自己不正确,乃至错误的思

想、言论、行为、毛病、习气。如何管理自心?佛法可以教导我们。

皈依三宝
三皈依,即皈依佛法僧三宝:
 自皈依佛,当愿众生,体解大道,发无上心;
 自皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧如海;
 自皈依僧,当愿众生,统理大众,一切无碍。
“自皈依佛,当愿众生,体解大道,发无上心。”意思是:自己皈依了佛,应该要发愿心,祈愿众生都能皈依佛,能够明白佛的大道理,发

出和佛陀一样无上的道心。

“自皈依法,当愿众生,深入经藏,智慧如海。”意思是:自己皈依了佛法,应该要发愿心,祈愿众生都能皈依法,能够深入学习佛经法宝,领悟佛法的奥妙,依法而修,智慧像大海一样深远。

“自皈依僧,当愿众生,统理大众,一切无碍。”意思是:自己皈依了僧,应该要发愿心,祈愿众生都能皈依僧,能够做大法师,管理众多的修行人,和合地在一起修行,没有任何障碍。

三皈依是佛弟子入门修行直至成佛的修行方法。大家仔细体悟,三皈依中还蕴含着管理自我和管理他人的高妙的方法,这些

方法都可运用在人世间的各项管理工作中。

运用《金刚经》的智慧
历史上的许多帝王都非常喜欢《金刚经》,如秦皇帝符坚、梁武帝萧衍到唐太宗李世民、女皇武则天、明成祖朱棣、清朝顺治、康熙、雍正、乾隆皇帝等。为什么?因为《金刚经》有修心、降心之道。运用《金刚经》的智慧,能够教导自己如何管理自心,如何管理众人之心。

常念观世音菩萨
诸多菩萨中观世音菩萨最受人们欢迎了,无论在哪里,提到观世音菩萨,大家都服,心服口服。为什么?因为观世音菩萨不为自

实联系起来,没有对此产生“我执”。

“我执”还是世间一切是非纷争的根源,是我们和他人相互抵触、难以和谐的原因所在。生活中,一个人自我意识过强,处处以“我”为中心的人,必定不会有融洽的人际关系。反之,那些淡化自我,处处为他人着想的人,不仅深受大众欢迎,自己也能安乐自在。因为他们不必害怕“我”的利益受损,担心“我”的自尊受挫。远离这个处处作祟的“我”,也就远离了那些与“我”形影相随的烦恼。

从佛教角度来说,“自我”正是有情最大的误解,是我们因为不了解生命真相而产生的错误设定。无论身体还是情绪,都不具有永恒不变的内涵,都不能代表所谓的“我”。所以,佛教提出“无我”的思想。这也是佛陀对众生最大的贡献。或许不少人会觉得费解,甚至对此感到恐惧;如果“无我”,那现在这个会说会动的又是什么?又会消失何方?其实,“无我”所否定的,只是加诸于“我”的错觉,而非现象本身。

禅宗有个话头是:“一念未生前本来面目是什么?”我们每天都在不绝如缕的思绪中,在一念接一念的意识活动中。当这些念头尚未升起之前,生命是一种什么状态?再往前追溯:来到这个世界前,“我”又是以什么状态存在?所谓“父母未生前本来面目是什么”,这也是禅宗另一个重要的话头。禅宗的修行,正是通过这样一种追寻,将遮蔽内心的妄执层层扫荡,将现有的错误设定逐步瓦解。

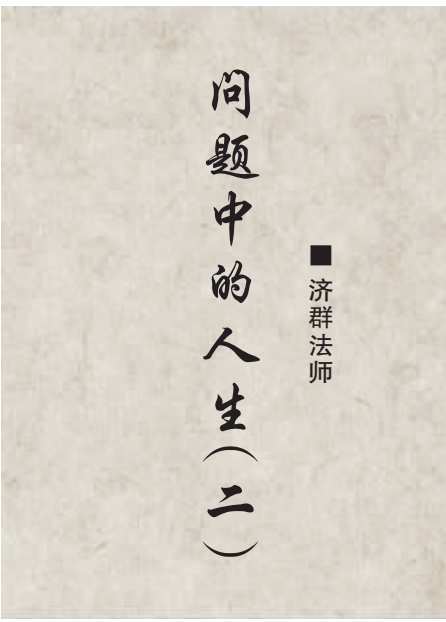
认识自己——这是佛法关注的根本问题,也是西方哲学的最高名言。惟有透彻生命真相,我们才能把握前进之舵,成为生命的真正主人。否则,只能是这个色身或情绪的奴隶,为他的衣食奔忙不休,为他的喜怒耗尽生命。更悲哀的是,是很多人不仅劳而无功,还会由此造作恶业,使未来继续沉沦,继续受苦。

生从何来,死往何去?
茫茫宇宙中,地球时刻都在不停运动,所谓“坐地日行八万里”。那么,居住在地球上的我们,来自何方,又去向何方?如果找不到答案,我们能活得踏实吗?当然,不少人未必会想这个问题,或者事情太多而没时间去想,再或者,用种种方法来转移这个无法解决的疑问。但我们不想,这是每个人最终需要面对的现实。
在历史长河中,我们的一生是如此短暂;在浩瀚太空中,我们的生命又是如此渺小。如

己求安乐,但愿众生得离苦。慈悲济世,千手千眼,叫“千处祈求千处应,苦海常作度人舟”。谁有困难找观世音菩萨,他都会帮忙,所以在中国可谓家家弥陀,户户供观音。常念观世音菩萨,就会得到观世音菩萨的加持和佑护,也会逐步开启智慧,对于祛除烦恼、降服自心有着不可思议的妙用。

作为领导者,如果通过修行佛法来管理自心,不断完善和提高自己的人格,不仅自己心安、身安,得大自在,而且其散发出来的个人魅力和领导风采,会辐射到到整个企业管理中,企业处处洋溢着智慧、轻松与自如。

自心管理的六种智慧
告诉大家一个秘诀,如果修行和工作生活都取得成功,要学习佛教的六种智慧:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若,也叫六波罗蜜。有了这六种智慧,你就会有气量,有涵养和气度。
1.布施
六波罗蜜的第一项是布施,就是普施、施舍的意思。布施有财布施、法布施、无畏布施之分。财布施:即拿出钱财来,帮助一切困难的、需要帮助的人们,叫财布施。
法布施:将佛法供养给大家,使其因而得度。一切布施中以法布施为最。
无畏布施:救护众生苦难,予以精神慰

果从唯物论的角度看待生命现象,我觉得,实在看不出生命的终极意义。不论有过多少辉煌,也不论付出多少努力,最终都是趋于毁灭,都是化为尘土。但我们不必因此悲观,佛法告诉我们:在有限的层面之外,生命还有其无限的层面。生命既是渺小,也是无限的;既是短暂的,也是永恒的。生命既是脆弱的,也是强健的;既是短暂的,也是恒久的。倘能透彻心的本质,就会了解,每个有限的当下都是无限。认识到这一层面,我们才能找到人生的终极意义。

探讨有情的生死,必然涉及生命的轮回。在一般人看来,生命就是从呱呱落地开始。而从轮回的眼光来看,今生只是生命长卷中的一个章节,只是其中一个相对的开始。在它之前,有着无穷过去;在它之后,又有着无尽的未来。当然,现代人往往不易接受这一观点,但只要对生命现象全面观察,我们会发现,某些以科学难以解释的现象,若从轮回角度来看,就会豁然开朗。

比如,我们是否相信人和人之间存在缘分?在这个世间,我们会和很多人相识相遇。有些人,我们会一见如故;有些人,天天见面也会视同陌路;还有些人,我们却会毫无理由地心生厌恶。原因何在?很多人会说:这是缘分。但很少有人进一步思考:缘分又从何而来?为什么我们和不同的人会有不同的缘分?如果相信轮回,对缘分就不会感到奇怪。因为人与人之间关系并非始于今生,还有许多前生带来的烙印。在过去生,有些曾是我们

藉,使其远离恐怖,叫做无畏布施。像志愿者、义工以自己的劳动帮助别人,他们的行为也称无畏布施。或者我们用言语帮别人摆脱怖畏,摆脱恐惧,去除烦恼,也叫无畏布施。

(1)生活中处处行布施
企业做得好,做得成功,为大众提供就业的机会,也属于布施。因为员工上有老下有小,企业让大家安心工作,并帮助大家解决生活问题,这就是财布施和无畏布施。

佛商用佛法管理企业,用佛法的理念教育员工,让大家懂得佛法,知道因果报应的道理,在履行社会和家庭的之余,还能够学佛修行,得到更大的福报,甚至了脱生死的束缚,这就是法布施。

布施有时是双向的,比如说,企业招募工人,你提供就业机会是布施,员工们也在布施,布施他们的劳动和智慧,而不是简单的劳动机器,他们会让你的企业更发达,积累更多的财富,对社会做更大的贡献。

不是有钱、有权之人才有能力行布施之事。一杯茶、一个微笑,一句安慰的话,甚至一个慈悲的眼神,举手投足都是布施。

(2)授人以鱼不如授人以渔
《金刚经》云:“若有善男子善女人。以七宝满尔所恒河沙数三千大千世界。以用布施。得福多不。须菩提言。甚多。世尊。佛告须菩提。若善男子善女人。于此经中。乃至受持四句偈等。为他人说。而此福德。胜前福德。”
佛讲到一切布施中以法布施为最。财布施的福德虽然很大,但与法布施相比还有较大的区别,法布施的福德更加不可思议。即如“授人以鱼,不如授人以渔。”

比如《金刚经》中讲到,以盛满恒河沙数三千大千世界的七宝来布施,还比不上以《金刚经》短短的四句偈,受持读诵为人解说的福德大。

为什么这样讲,因为《金刚经》充满了般若智慧,是诸佛之母、诸法之母。《金刚经》云:“一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法。皆从此经出。”教人读诵受持《金刚经》乃至四句偈等,会让人们种下成佛的因和成佛的金刚种子,祛烦恼,开智慧,了脱生死,跳出六道轮回。

法布施不是济人于一时,而是救人于永远。

(3)不住相布施
若菩萨不住相布施,其福德不可思量。
《金刚经》云:“复次。须菩提。菩萨于法。应无所住行于布施。所谓不住色布施。不住声香味触法布施。须菩提。菩萨应如是布施。不住于相。何以故。若菩萨不住相布施。其福德不可思量。须菩提。于意云何。东方虚空可思量不。不也。世尊。须菩提。

南西北方。四维上下虚空。可思量不。不也。世尊。须菩提。菩萨不住相布施。福德亦复如是不可思量。须菩提。菩萨但应如所教住。”

何谓不住相布施,我为大家讲个故事:
有一次,佛陀和阿难入城乞食时,看见一群孩童在路旁嬉戏。他们聚集沙土造成房屋和仓库,并以土做米,储藏于沙土造成的仓库里。

这时候,有一个小孩,遥见佛来,生起布施的心,天真地捧着沙土做的米供养给佛陀。佛陀微笑着接受。阿难很疑惑,为什么佛陀要接受这沙做的米?回到精舍,阿难合掌恭敬问佛:“佛陀,这小儿布施一点沙土,又有什么功德呢?这沙土做成的米,为什么您要接受呢?”

“阿难,你忘记了吗?佛法贵于发心的真伪,不在事相的美丑贵贱,这小儿发无分别心,行大布施,不可轻视!小儿的泥土供养,于我涅槃后一百年间,将得到做大国王的福报,名叫阿育,而且其他小儿,都做他的侍臣拥护他。这小儿会兴隆三宝,于阎浮提遍布我的舍利,广建八万四千塔,令已信者增进善根,未信者有得度因缘。”

小儿布施一掬之土,因无恶污染污心,是不住相的布施,以此之因得到做大王的福报。这就是佛陀所说的“若菩萨不住相布施。其福德不可思量。”

但是如果说我们大家学学阿育王,明天拿点东西到佛前供奉,来生也得一个治世圣王,办得到吗?

诚拙禅师弘法时,法缘非常兴盛,每次讲经时,信徒都挤得水泄不通,因此就有人提议,要再扩建更宽敞的讲堂。

有一位信徒,用袋子装了一百两黄金,送到寺庙给诚拙禅师,说明是要捐助建筑讲堂之用。禅师收下黄金,就忙着处理别的事,信徒对此态度十分不满,心想:一百两黄金可不是个小数目,怎么这个禅师拿到这笔巨款,连个谢字也没有?于是就尾随禅师的后面提醒道:“师父!我那口袋里装的是一百两黄金呀。”

禅师淡然地应道:“你已经说过了,我也知道了。”信徒更是生气,提高嗓门道:“喂!师父,我今天捐的是一百两黄金呀!难道你连一句‘谢谢’也没有吗?”

禅师刚好走到大雄宝殿,便停来说道:“你捐钱给佛祖,功德是你自己的,如果你把布施当成一种买卖,我就代替佛祖向你发声:谢谢!从此你和佛祖银货两讫!”

这则故事告诉我们,布施时要不住相,不可以把布施当成买卖。

我是谁?
生命有很多不解之谜。古往今来,人们不停地追问着:我是谁?我从哪里来?我到哪里去?这是人类永恒的困惑,也是每个人无法逃避的终极问题。因为我们最在乎、最关注的就是这个“我”。我们的整个生活,基本都是以自我为中心而建立。但我们是否想过:究竟什么代表着我?仅仅是这个身体吗?仅仅是眼前这个会说会动、会哭会笑的五蕴身吗?
人们之所以害怕死亡,原因就是将这个身体当做是我,以为身体败坏就意味着“我”的毁灭。其实,色身只是生命延续过程中的一个朝不保夕的片断,一种不断改变的形式,并不能代表真正的“我”。从哲学定义来说,“我”代表着生命的本质,是永恒且不可分割的。但身体只是由众多元素构成,刹那刹那处于新陈代谢中,处于发展变化中。而在今天这个医学发达的时代,身体的很多零件还可以更换组装,甚至使用人工替代品,其中哪有什么独存、不变的“我”呢?如果了解其中原理,我们对身体就不会那么在乎,对死亡就不会那么恐惧了。

身体而外,“我”的存在还体现于两方面:一是观念,一是心态。我们生活在共同的世界,但同时又活在自己的世界,活在自己的情绪中。很多时候,还会被这些喜怒哀乐左右着,无法自主。我们为什么会被其主宰?原因就是把这些情绪误以为是“我”——“我喜欢,我讨厌”,于是就会在乎,就会执著,进而不断将心灵能量投射其中,不断强化这些情绪。最终将主权拱手相让,使某些情绪长时间地影响我们。生活中,有人一生追寻爱情,也有人一生被仇恨驱使。其实,很多情绪只是内心的恶性肿瘤,只是生命的不良发展。虽然生长在我们心中,却并不属于“我”的一部分。倘能以智慧进行观照,认清这些情绪不过是内心漂浮的影像,就不会一头栽入其中,成为被操纵的傀儡。

这就需要对自己进行审视,认清“我执”给生命带来的危害。事实上,一切烦恼皆因“我执”而起。任何一种东西,只要贴上自我的标签,对我们就会具有杀伤力,就会让人爱,让人恨,让人朝思暮想,寝食难安。一旦将自我的标签去除,它的变化就不会对我们产生什么影响了。在这个世间,每天要发生很多惊天动地的事,但真正使我们为之心动的未必有万分之一。很多时候,我们只是随之感慨一下,就迅速抛在脑后。为什么?就是因为我们没有将自己和那些事切

的亲朋好友,有些则是我们的冤家仇敌。当彼此在今生再度相遇,这种烙印就复苏了,并驱使我们将往昔的爱恨情仇继续演绎下去。

再如,每个人都有不同的天赋,有自己学起来容易上手的专业。我们常常可以看到,在学习中立付出同样努力,未必会有同样成果,还可能相距甚远。是上天不公吗?是命运捉弄吗?都不是,只是因为生命起点不同。起点高的,稍加努力就能领先于人。而起点低的,惟以“笨鸟先飞”作为弥补。但天赋又是什么?通常以为是父母遗传,事实上,很多人具有的天赋和父母毫无关系。而从佛教角度来看,生命其实有两套系统,其中的物质系统由父母给予,而精神系统则来自过去生的积累,并将继续影响未来生命,成为下一轮的起跑点。

从这两个角度,可以帮助大家理解生命的轮回。但我们还要看到,轮回不仅体现为一种生命现象,其根源就在我们的心。佛教认为,众生在天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生六道生生不息地流转。这六种生命形态,也代表了我们为心的不同状态。

比如饿鬼,是贪心发展的极致。一个贪得无厌的人,会表现出极度的渴求,永无满足之时,这种心理被无限张扬后,生命所呈现的就是饿鬼状态。畜牲,是愚痴无知痴状态,其生命只是停留在本能的需求上,除饮食男女外别无所求,这种生活和那些为觅食、繁衍而忙碌的动物又有什么区别?阿修罗,是嗔恨狭隘的象征,他们所热衷的斗争,既是嗔心的体现,又是对嗔心的张扬,当这种

心态被固定后,生命就会进入阿修罗的状态。

可见,生命状态也是某种心念的延伸,是在成长过程中逐步发展而来。在社会上,不同行业者往往会表现出不同的行仪,学者有学者的气质,商人有商人的风采。这些差别,正是由不同的心行外化而来,是心念由内而外的延伸。包括轮回,也是内心发展的一个结果,不是谁强加于我们的。同样,佛菩萨的生命品质亦非本然如是。他们所具有无限智慧和慈悲,都是在生命发展过程中逐步造就,逐步开发的。

生命的未来在哪里?我们的归宿在哪里?答案就在我们当下的心行,就看我们现在做了什么,想了什么。现在生命的形态,来自过去生的积累。未来的生命发展,又来自今生的积累。所以佛教非常注重当下的努力,这是衔接过去和未来的关键,是我们改变命运的着力点。

如果不了解生从何来,生命是没有根的;如果不了解死往何去,生命是没有归宿感的。一个找不到根和归宿的人,自然会缺乏安全感,这也是现代人极为普遍的一种心理。如何获得安全感?很多人是通过积聚财富或购买保险来解决。事实上,在灾难频发风云变幻的今天,这些保障又是多么脆弱,多么不堪一击呵。让向外寻求的心回到当下吧,因为真正的安全感不在别处,就在此刻的心行。我们能够把握当下,就能把握未来,把握生命走向。当我们有能力把握这一切的时候,还有什么不安,还有什么可以恐慌的呢?