

目 錄

前 言	v
第一章 佛洛姆——當代兩股思潮崛起的代表	1
第一節 法蘭克福學派的產生	2
第二節 新精神分析學的出現	8
第三節 創立人道主義精神分析學的經歷	17
第二章 復興人道主義的兩位巨人	29
第一節 馬克思是一個“具有世界歷史意義”的人道主義者	30
第二節 佛洛伊德是“一門真正的科學心理學的創始人”	42
第三節 馬克思和佛洛伊德的共同思想基礎	48
第三章 對馬克思和佛洛伊德的比較與綜合	59
第一節 馬克思和佛洛伊德的比較	59
第二節 創造性的綜合：社會性格學說	70
第三節 創造性的綜合：社會無意識學說	77
第四章 夢與神話——人的本性的表露	87

第一節	夢的分析的歷史	88
第二節	夢是人類天性的表現	102
第三節	對神話的精神分析	114
第五章	人的本性和人本倫理	123
第一節	人的本性	124
第二節	健全的人：具有自發創造性	133
第三節	健全的人：具有愛和自我意識	140
第四節	病態人的性格	146
第五節	人本倫理——符合人本性的道德	153
第六節	人本良心——符合人本性的自我呼喚	159
第六章	爭取自由與逃避自由	169
第一節	“個人”的出現與爭取自由	170
第二節	自由的獲得與孤獨感的產生	176
第三節	現代人的自由與孤獨	185
第四節	逃避孤獨與逃避自由	188
第五節	真正自由之路	197
第七章	從病態社會走向健全的人道主義社會	207
第一節	社會是否健全的標準	208
第二節	現代西方社會是不健全的病態社會	218
第三節	走向健全社會之路	231
佛洛姆生平年表		249
佛洛姆主要著作		251

第 1 章

佛洛姆——當代兩股思潮崛起的代表

我要選擇自己青年時代的一些經歷來說明這樣一個事實：即正是這些經歷才使我以後對佛洛伊德和馬克思的學說以及對這兩種學說之間的關係發生了興趣。

——佛洛姆

埃利克·佛洛姆是當代著名的哲學家、精神分析學家、社會學家。他長期研究馬克思主義和佛洛伊德主義，他既是法蘭克福學派的著名代表，又是美國新精神分析學的創始人之一。所以可以說，他是當代兩股思潮崛起的代表，著作頗多，無論在資本主義世界還是在社會主義國家都有很大的影響。

任何社會思潮的產生都是有其社會歷史背景的。佛洛姆的人道主義精神分析同這兩股思潮的產生不可分割地聯繫在一起，也同佛洛姆個人的特殊經歷有不可忽視的聯繫。

第一節 法蘭克福學派的產生

法蘭克福學派的產生是有其深刻的社會基礎和廣泛的思想背景的。第一次世界大戰以後歐洲經濟政治形勢的變化，是法蘭克福學派的西方馬克思主義產生和發展的社會歷史原因。

第一次大戰充分暴露了資本主義制度的弊病，在大戰中和大戰後，德國、奧國、義大利等西歐國家在俄國十月革命的影響下，相繼爆發了革命起義。但到1920年，這些起義都相繼失敗，資本主義進入相對穩定的發展時期。在這種情況下，一方面需要用馬克思主義來批判和改造資本主義社會，另一方面又需要分析、批判和總結俄國十月革命的經驗，擺脫傳統馬克思主義理論一些個別結論的束縛，尋求適合於西歐社會進步的合理的改革方案。

盧森堡是德國共產黨的領導人之一，是一個女革命家。她堅決支持列寧領導下的十月革命，並希望這場革命的勝利會促進世界範圍內的革命運動。但她批評了列寧關於黨的集中領導和無產階級專政的思想。她指出，列寧強調黨的集中領導的消極後果是抑制羣衆的積極性，限制社會主義民主的全面發展，並且容易使一些官僚、政客和野心家以黨的名義實行獨裁，壓制民主。她強調無產階級專政是階級的專政，不是一個黨或一個集團的專政。無產階級專政不應取消民主，而只能擴大民主。盧森堡批評的中心是：

保護羣衆的積極性，使這一積極性不至於被某些“領袖”以實行“黨的集中領導”的名義予以壓制和摧殘。盧森堡的這些批評成爲了法蘭克福學派等批評史達林主義的先導。

1923年盧卡奇(Lukács)發表了《歷史和階級意識》一書，首先提出了對馬克思主義的人道主義解釋。他的基本思想是：(1)物化(即異化)是馬克思批判資本主義的核心學說。他在馬克思的《1844年經濟學哲學手稿》發表之前(1932年發表)，就把“異化”看成馬克思主義的中心範疇，認爲資本主義是一個異化了的世界，人變成了商品，不是歷史主體了。(2)認爲人本身是歷史辯證法的客觀基礎，把人提到歷史的主體的地位上。(3)對馬克思主義來講，重要的不是它的研究成果、個別命題，而是它的方法——馬克思主義辯證法。馬克思主義辯證法是實踐的辯證法，它的關鍵性決定因素是主體與客體的相互作用；馬克思主義辯證法是總體的辯證法，總體對局部有遍及一切的優越性。(4)認識論不是反映論，認識是主體與客體相互作用的過程。

在盧卡奇的《歷史和階級意識》出版後不久，科西(korsch)發表了〈馬克思主義和哲學〉的長篇文章，集中論述馬克思主義是實踐的馬克思主義：(1)理論和實踐是統一的，馬克思主義理論就是馬克思主義實踐，是無產階級階級鬥爭運動一個組成部分和一個主要表現。(2)反對把實踐看成是認識的基礎和檢驗認識真理性的標準，因爲這種觀點把理論和實踐分離開來，對立起來。(3)反對考茨基(kaut-

sky)把馬克思主義當作一種純科學理論而不涉及其功能，因為這等於掏空了馬克思主義的革命內容。(4)反對列寧把理論與實踐分離：列寧把理論看作是對外部世界的反映，而不是看作無產階級活動的表現；列寧認為理論是在工人運動之外獨立產生的，接著灌輸到工人中間去。

盧卡奇、科西都十分重視人的問題，重視人的實踐活動和能動性；都反對教條主義，不重視理論結論，強調馬克思主義是方法。由於盧卡奇和科西的著作與文章不僅反對考茨基，而且對列寧和共產國際的思想進行了批判，所以，他們不僅受到第二國際的攻擊，而且被共產國際指責為“修正主義”異端。盧卡奇由於再三檢查錯誤，沒被開除出黨。科西堅持並發展自己的觀點，還公開批評蘇聯把共產國際當成推行自己外交政策的工具，他於1926年被開除德國共產黨。盧卡奇和科西的這些思想對法蘭克福學派有重大的影響。

法蘭克福學派是同法蘭克福大學的社會研究所相聯繫的。法蘭克福社會研究所於1923年建立，該所一成立就是研究馬克思主義的。研究所第一任所長格林貝格(K. Crünberg, 1861—1940)是一位屬於“奧地利馬克思主義”傳統的歷史學家，專攻工人運動史。二十年代，在格林貝格的主持下，法蘭克福社會研究所成了研究社會主義工人運動史和馬克思主義的研究中心，發表和出版各種“馬克思主義”觀點的文章和著作。1929年格林貝格因病退休。1930年霍克海默(M. Horkheimer, 1895—1973)擔任第

二任所長，他使該所的工作方向發生重大改變。他在就職演說中指出，要把社會哲學擺在中心地位。這種社會哲學的目的，是對人的命運作哲學的解釋，因此必須研究人的社會生活的一切方面。這種社會哲學的研究必須與社會科學、人文科學緊密結合。這個就職演說表明，研究所要擺脫舊有的、傳統的馬克思主義的束縛，企圖建立一個以多學科研究成果為基礎的社會哲學，作為批判資本主義社會的理論武器。這個演說對法蘭克福學派的產生和發展具有重要作用。1932年該所創辦了新刊物《社會研究雜誌》。霍克海默為了貫徹其為研究所重新確定的方向，就吸收了一批各色各樣、多才多藝、傾向於馬克思主義的青年理論家，或者參加社會研究所，或者為《社會研究雜誌》撰稿。在他們中重要的人物有波洛克(F. Pollock, 1894—1970)、格羅斯曼(H. Crossmann, 1881—)、波克瑙(F. Bornkamm, 1900—)、維特伏格(K.A. Wittfogel, 1896—)、洛文達爾(L. Lowenthal, 1900—)、紐曼(F. Newmann, 1900—)、基爾斯海默(O. Kirchheimer, 1905—)、本傑明(W. Benjamin, 1892—1940)等，影響最大的是馬庫色(H. Marcuse, 1898—1979)、阿多諾(T.W. Adorno, 1903—1969)和佛洛姆。形成了後來聞名於世的法蘭克福學派。

法蘭克福社會研究所的一批新人對德國前途持懷疑態度，1931年他們把該所基金悄悄轉移到荷蘭，把國外辦事處設在瑞士，接著又把研究所檔案、圖書、主要研究人員和雜誌編輯部遷到瑞士。1933年希特勒在德國獲勝，法蘭

克福社會研究所被迫流亡，但它作為一個研究中心並未毀滅。霍克海默通過談判於 1934 年正式把該所遷至美國，隸屬於紐約的哥倫比亞大學。在第二次世界大戰以前，包括佛洛姆在內的他所有的最親密的同事都來到美國與他會合。第二次世界大戰結束後，1949 至 1950 年，在西德政府的邀請下，法蘭克福社會研究所又遷回法蘭克福，由霍克海默與阿多諾共同擔任所長。馬庫色和佛洛姆則繼續留在美國。雖然佛洛姆 1939 年以後就離開了社會研究所，但思想上仍然屬於法蘭克福學派。在社會研究所遷回西德後，法蘭克福學派的主要成員，就在西德和美國兩地活動。

從社會歷史根源來看，第一次世界大戰以後，德國一些尋求正義與真理的非共產黨理論家，既反對當代的資本主義，又反對蘇聯的社會主義，重新研究馬克思主義，試圖把馬克思主義變成實現社會正義化、合理化的理論，於是產生了法蘭克福學派。

法蘭克福學派的產生還有其廣泛的思想背景。

盧森堡、盧卡奇、科西等的馬克思主義是法蘭克福學派的思想先驅。

1932 年馬克思的《1844 年經濟學哲學手稿》的第一次發表，對法蘭克福學派有重大影響。手稿關於人的異化問題，關於共產主義就是消滅人的異化的人道主義的論述，成了法蘭克福學派把馬克思主義說成是人道主義的最有力的根據。手稿剛一發表，馬庫色就寫了〈論歷史唯物主義的基礎〉，歡迎手稿的發表，闡述手稿的思想。他說：

馬克思在1844年寫的《1844年經濟學哲學手稿》的發表必將成為馬克思主義研究史上的一個劃時代的事件。這些手稿使關於歷史唯物主義的由來、本來含義以及整個“科學社會主義”理論的討論置於新的基礎之上。①

佛洛姆於1961年寫了一本解釋馬克思手稿的專著《馬克思關於人的概念》，論述了馬克思主義的實質和目標、人的本質及其異化，指出馬克思主義的實質是人道主義，它的目標是實現人道主義的社會主義。

法蘭克福學派吸收了西方各種非馬克思主義的思想，要建立與社會科學、人文科學緊密結合的社會哲學。第一次世界大戰以後，一方面馬克思主義得到廣泛傳播，另一方面各種非馬克思主義思想也在許多文化領域裏產生和發展。法蘭克福學派不拘泥於傳統馬克思主義的論述，建立以多學科研究成果為基礎的社會哲學，必然吸收各種文化領域的非馬克思主義思想，如狄爾泰(W. Dilthey, 1833—1911)的歷史哲學和生命哲學，馬克斯·韋伯(Max Weber, 1864—1920)的文化哲學，新康德主義的批判哲學等等。但法蘭克福學派主要吸收了存在主義和佛洛伊德精神分析學的觀點。馬庫色就曾跟從存在主義的創始人海德格(M. Heidegger, 1889—1976)研究哲學，在海德格的指導下完成了博士論文，以後又當過海德格的助手。馬庫色在對海德格哲學的解釋中，意識到這種存在哲學並沒有在具體的

歷史環境中解決人的存在問題，他認為馬克思主義轉向現實世界，從而解決了人的存在問題。法蘭克福學派吸收了存在主義關於人的存在狀態、人的異化的觀點，並用於解釋現代社會。法蘭克福學派吸收了佛洛伊德精神分析學說，把它與馬克思主義結合起來。馬庫色用精神分析學說來批判現代工業社會。佛洛姆把佛洛伊德主義與馬克思主義結合起來。所以法蘭克福學派又稱“佛洛伊德主義的馬克思主義”。

第二節 新精神分析學的出現

二十世紀初，奧地利著名醫生、精神病學家西格蒙德·佛洛伊德(Sigmund Freud, 1856—1939)在治療精神病的醫療實踐中創立了精神分析學說。精神分析學本來是探討精神病的病因和治療的一種理論和方法，後來成爲一種心理學理論，其影響又遠遠超出了心理學的範圍，成爲一種社會思潮，稱之爲“佛洛伊德主義”。

佛洛伊德精神分析學的基本觀點是：

第一，人的精神結構有三個層次：意識、前意識、無意識，而無意識是人的精神的基礎。

意識是指人類自己覺察到或體驗到的心理。前意識是通常所謂“記憶”，是暫時不在意識領域內的舊意識。無意識或潛意識，是指在心理深層、不爲人所知覺、不會回憶起來的精神。

無意識是佛洛伊德在對精神病人進行精神分析中發現並證明的。他在對病人治療中發現，如果人內心深處有某種願望或痛苦的經驗，總是被壓抑在心底而不能實現或表現，這種願望或痛苦並沒有消失，在受到特殊心理刺激後，被壓抑的願望或痛苦，就會以不正常的活動來發洩和表現，造成精神病。佛洛伊德就把這種被壓抑在心理深處、平常意識不到的精神稱之為“無意識”（或“潛意識”）。

佛洛伊德認為，無意識也存在於正常人的心理中。他是在對正常人的一些不被人注意的精神活動進行分析後提出這種看法的。他認為，幼兒活動是無意識活動的直接表現，長大以後被遺忘，實際是壓抑到心理深層；人們日常生活中出現的大量失誤行為——口誤、筆誤、誤置、遺忘等，都是由於意識失去警覺，無意識以種種形式表現出來，出現了各種錯誤行為；夢是被壓抑在內心深處的無意識在睡眠時趁意識放鬆警惕而大肆活動的表現。此外，他還通過分析移情、自由聯想、說笑話來說明無意識活動的存在。

佛洛伊德認為無意識是意識和前意識的基礎，即是整個精神活動的基礎。無意識是原始的精神衝動，意識是在無意識的基礎上發展而來的；無意識在整個精神中佔絕大部分，而意識只佔一小部分；無意識為整個精神活動提供能源。正因為佛洛伊德認為無意識是整個精神活動的基礎，所以有人把他的學說稱為“冰山學說”。人的整個心理就像海上一座冰山，露出水面的部分是覺察得到的意識，藏在水下的部分是無意識。無意識大大超過意識並且是意識的

基礎，就像冰山的水下部分大大超過水上部分並是水上部分的基礎一樣。

第二，無意識活動的基礎是性本能。

在佛洛伊德看來，無意識實際上就是人的本能慾望。早期，佛洛伊德把人的本能分為自衛本能和性本能。第一次世界大戰以後，他看到人們的破壞和屠殺，於是把自衛本能和性本能合稱為“生的本能”，另又加上一個“死的本能”，即破壞和侵犯的本能。他認為在人的本能慾望中，性本能是最重要的，是無意識活動的基礎和動力。佛洛伊德是個泛性論者，他講的性不僅是指生殖活動，而且認為像觸摸、接吻等引起快感的一切活動都直接或間接同性有關係。他認為心理能“里比多”(Libido)是性本能後面的潛力，驅使人們追求快感。哪些方面說明性本能是基礎呢？佛洛伊德認為，精神病經常同性問題相關，精神病的症候是“病人的性活動”，是不能滿足的性慾的代替物；在人們被壓抑的本能慾望中，最使人們感到羞怯也最不願意表露的是性本能慾望；夢是慾望的滿足，夢大多與性有關，他把夢中許多形象都解釋成性的象徵。

佛洛伊德還把性慾發展史一直追溯到孩童時期，認為孩童時期的性心理影響一個人一生的心理發展特徵。從出生到五歲這一段尤為重要。從出生到一歲半為口腔期，性感帶是唇舌；從一歲半到三歲是肛門期，性感帶是肛門；從三歲到五歲是性器期。在性器期，男孩會產生戀母妒父的“戀母情結”，也叫“伊底帕斯情結”(Oedipus com-

plex)，女孩會產生戀父妒母的“戀父情結”，也叫“愛列屈拉情結”(Electra complex)。這三個階段如果順利通過，將來的心理生活是正常的。如果停滯或回歸到某一階段就會引起心理生活的不正常。停滯或回歸到口腔期的人格，稱為“口腔人格”，表現為咬指甲蓋，喜歡做嘴巴的各種姿態，過度的依賴性。停滯或回歸到肛門階段的人格，稱為“肛門人格”，表現為固執、吝嗇、過度整潔、喜收藏等。同理，還有“性器人格”，在性格上則比較成熟。

第三，精神人格與文明學說。

晚期，佛洛伊德在無意識理論的基礎上提出人的精神人格與文明學說。

佛洛伊德認為人的精神人格由三部分構成：本我(Id)、自我(ego)、超我(superego)。本我就是人的無意識的本能慾望，它活動的原則是快樂原則，不管現實條件和社會道德，無條件地要求滿足。他認為嬰兒的精神人格完全屬於本我，他們都順其自然地暴露自己的獸性，毫無隱蔽地表示利己主義。自我是精神人格的理性部分，它的活動原則是唯實原則或現實原則，在社會人羣及其他條件許可的情況下滿足本我的需要，現實不允許的則繼續將其壓到無意識中去。所以自我又叫“實現化了的本能”。超我則是遵從社會原則和道德規範的精神活動，是社會化和理想化的自我。超我的活動原則是理想主義和至善原則，它的主要職能是以社會道德原則並通過自我去限制本我的盲目衝動。

現實的人是本我、自我、超我三者合為一體的人。本

我無條件地要求滿足，超我有原則地進行壓服，自我在中間調節，既要符合道德觀念，又設法滿足本我的要求。這三者協調一致的活動就表現為健全的精神人格。

健全的人格自我，能把被壓抑的本能慾望轉換為對社會有益的活動。這種把本能尤其是性本能轉向社會所允許的創造性活動中獲得變相的滿足叫心理的“昇華”。文藝作品就是性本能昇華的結果。

佛洛伊德認為社會文明是壓抑人們本能慾望的結果。即使是圖騰崇拜的原始社會，也有許多針對性本能的禁忌，這些禁忌後來演化為宗教戒律、道德、法律。人的本能慾望的氾濫會破壞社會文明，但社會文明對人本能慾望的過分壓抑，就會使人發生心理變態，甚至成為精神病患者，造成一種病態社會。

佛洛伊德有兩個最得意的學生：阿德勒和容格。

阿德勒(A. Adler, 1870—1937)，是奧地利精神病學家。1902年開始參加佛洛伊德的每週討論會，是佛洛伊德精神分析學派的核心人物之一。阿德勒輕視性的因素，認為支配人類行為的是追求優越感目標的“向上意志”。他認為人們對優越感的追求與渴望起源於人的“自卑情結”。自卑情結產生於人在幼兒時的無力、無知、無能，對父母和周圍環境的依賴。自卑感可以推動人們進行補償，追求優越感目標。但是自卑感以及對優越目標的追求若不能正確發揮，則會導致精神病。精神病不是起於性慾，而是起於“向上意志”。阿德勒還注意到了社會因素和家庭環境對人

心理的影響，反對佛洛伊德提出的“伊底帕斯情結”。他認為伊底帕斯情結只發生在希望佔有母親全部注意力的孩子身上，這種慾望與性無關。由於母親過分嬌慣孩子，使孩子產生了使母親成為自己奴僕的慾望。在非常少數的例子裏，有的把母親當作解決愛情和婚姻問題的對象。但這只是說明他認為除了母親之外，無法想出有任何女人能夠成為像他母親一樣的奴僕。因此，伊底帕斯情結是由於錯誤教育所造成的人工產品，與性本能沒有關係。由於阿德勒不重視性本能，反對伊底帕斯情結，他同佛洛伊德發生分裂，於1911年另立門戶，創立了個體心理學。

容格(C. G. Jung, 1875—1961)是瑞士著名心理學家。1900年佛洛伊德《夢的解析》一書發表後，容格讀了很感興趣，1906年兩人開始通信，1907年容格去維也納會晤佛洛伊德，積極參加了佛洛伊德的精神分析運動。佛洛伊德對容格特別重視，想把他作為自己事業的接班人。1911年他們共同創立了一個國際精神分析學會，容格被推為第一任主席。1912年容格發表了《無意識心理學》，與佛洛伊德發生了分歧。他不同意佛洛伊德片面誇大性本能，認為里比多不完全是性的潛力，而是一種既包括性本能，又包括向上意志，包括所有動機的普遍生命力。他否認佛洛伊德關於嬰兒性慾的觀點，認為吸吮、排泄所產生的快感完全是由於營養本能，與性本能無關。他提出除個體無意識外還存在集體無意識，提出“性格類型”說。1914年容格離開佛洛伊德創立了分析心理學。

佛洛伊德以及阿德勒、容格的精神分析學說，一般稱之為“古典精神分析學”。古典精神分析學的分裂，尤其是阿德勒個體心理學的建立，預示著一種不同於佛洛伊德過分誇大性本能而重視社會文化因素的新的精神分析學說的誕生。

二十世紀三十年代以後，德國建立了法西斯政權，德國一些精神病學者移居美國，在新的土壤上形成了新的精神分析學派。新精神分析學派有一個共同的特點，就是否定佛洛伊德過分強調性本能的重要性，強調社會環境和文化因素對人的作用，重視精神病因學的社會因素，重視文化因素對人格形成和發展的影響。所以新精神分析學派常被稱為“文化學派”。

從古典精神分析學發展到新精神分析學也是有其歷史背景的。

第一，二十世紀三十年代以後，精神病的社會原因越來越明顯。三十年代，經濟危機席捲資本主義所有國家，再加上第二次世界大戰的爆發，精神病發病率大大提高，患者的病因是由於社會上各種複雜因素造成的，其中經濟因素的作用尤為突出，這就沖淡了佛洛伊德所強調的性本能的作用。1937年，卡倫·霍妮(Karen Horney)出版了《我們時代的神經症人格》一書。這本書的出版標誌著精神分析學的一個新的轉變，就是從佛洛伊德本能論的方向，轉到強調文化和社會條件對人們行為影響的方向。霍妮說，她對佛洛伊德理論的修正，一個很重要的原因是，她在美