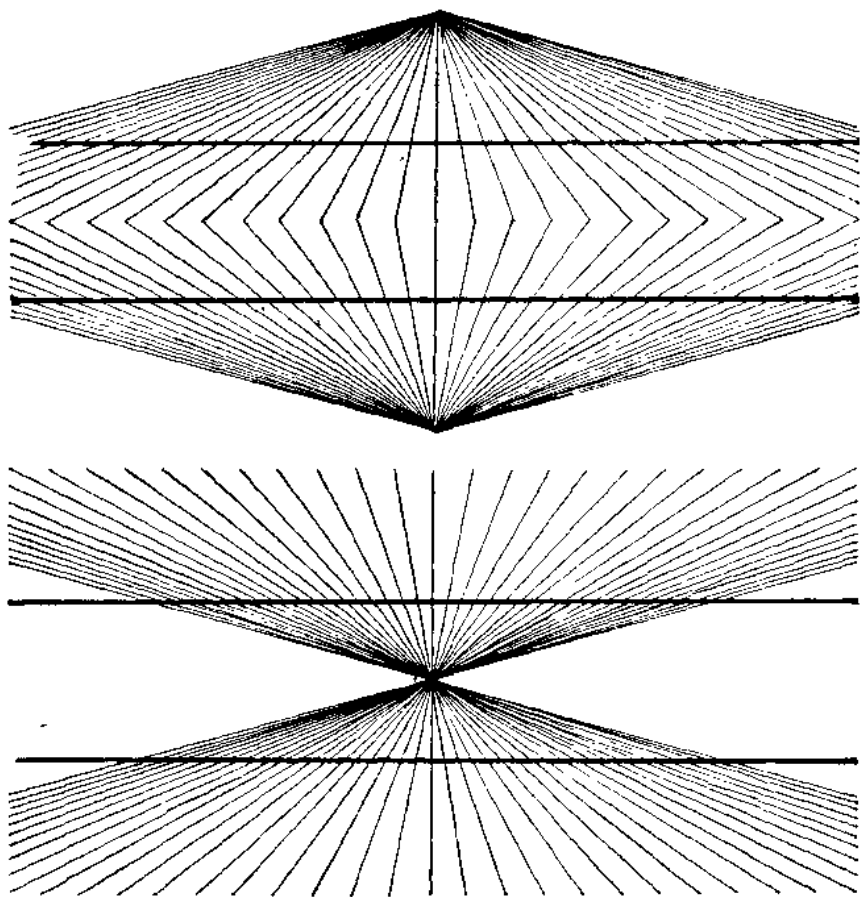

日港及海外中文报刊资料专集

心理学

研究

第 1 辑
1986

书目文献出版社

心 理 学 研 究 (1)

——台港及海外中文报刊资料专辑 (1986)

北京图书馆文献信息中心剪辑

书目文献出版社出版

(北京市文津街七号)

国防科工委印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16开本 4 印张 102 千字
1987年3月北京第1版 1987年3月北京第1次印刷
印数1—5,000册

统一书号: 2201·19 定价: 1.10元

〔内部发行〕

出版说明

由于我国“四化”建设和祖国统一事业的发展,广大科学研究人员,文化、教育工作者以及党、政有关领导机关,需要更多地了解台湾省、港澳地区的现状和学术研究动态。为此,本中心编辑《台港及海外中文报刊资料专辑》,委托书目文献出版社出版。

本专辑所收的资料,系按专题选编,照原报刊版面影印。对原报刊文章的内容和词句,一般不作改动(如有改动,当予注明),仅于每期编有目次,俾读者开卷即可明了本期所收的文章,以资查阅;必要时附“编后记”,对有关问题作必要的说明。

选材以是否具有学术研究和资料情报价值为标准。对于某些出于反动政治宣传目的,蓄意捏造,歪曲或进行人身攻击性的文章,以及渲染淫秽行为的文艺作品,概不收录。但由于社会制度和意识形态不同,有些作者所持的立场、观点、见解不免与我们迥异,甚至对立,或者出现某些带有诬蔑性的词句等等,对此,我们不急于置评,相信读者会予注意,能够鉴别。至于一些文中所言一九四九年以后之“我国”、“中华民国”、“中央”之类的文字,一望可知是指台湾省、国民党中央而言,不再一一注明,敬希读者阅读时注意。

为了统一装订规格,本专辑一律采取竖排版形式装订,对横排版亦按此形式处理,即封面倒装。

本专辑的编印,旨在为研究工作提供参考,限于内部发行。请各订阅单位和个人妥善管理,慎勿丢失。

北京图书馆文献信息服务中心

西方心理学介绍

爱的变奏与交响——推介人文心理学

叶海烟 一

家罗洛·梅的巨著《爱与意志》(上、下)

吕渔亭 九

罗洛·梅其人其事

吕渔亭 一六

罗洛·梅的中心思想及其时代背景

吕渔亭 三五

罗洛·梅的人文心理学及其存在思想

心理学是大家的

孙福军 五二

——读《心理与人生》后的一些感想

杨国枢口述 五五

进入心理学的园地

许 阳 六〇

剖析日本人的团体意识

愛的變奏與交響

——
推介人文心理學家

羅洛梅的鉅著「愛與意志」

(上)

葉海煙

※ ※ ※

現代人的心理問題是已到了不能諱疾忌醫的地步了。美國心理醫生門庭若市，國內心理學家到處作秀，正反映出心理問題已是普遍之現象，而非少數人的專利。解決心理問題，最直接的方法便是經由心理現象之觀察與研究，以科學方法之分析，作客觀且準確的診斷。心理學之興起，其歷史背景即在以人自身為研究的對象，以解剖人的心理為主要工作。一百年來的努力，心理學的成果相當豐碩，所涉及的幅度十分廣大，其與現代人的關係已到了難以割捨的程度。如今，若有人連一點心理學的知識都沒有，那他可能就不得不退出大多數的談話的場合了。

雖然心理學的進步一日千里，但在科學的指引下，却也有了顯著的缺失，有了偏鋒式的發展。以執心理學的牛耳的美國心理學界為例：在本世紀二十年代崛起的行为心理學派，很迅速地成為美國心理學的主流。行為心理學派以自然科學的方法來研究動物，再以動物的研究來揣測人的心理，刺激和反應成為固定之行爲模式，可實驗的外顯的行爲才是心理學研究的對象，至於人的心理內層到底有何思想活動，又有何特殊之體驗，已非行為心理學家所能過問的了。運用科學方法却終為科學方法所困，已使行為主義逐漸步入死

胡同。人之爲動物，其思想行爲豈是白鼠、猴子的動作表現所能完全替代？透過低等動物，頂多能對同爲動物的人類的某些本能及心理作局部性的解釋。但人之所以爲人，有其自由意志、愛情夢幻、價值理想等具特殊意義的生命要素，人和禽獸之差異是不能不辨明的。心理學既以人爲研究對象，便必須承認人的完整性，絕不能以科學之利器加以任意分割，而人內在心靈之無限豐富及人往精神高空永無休止的積極企圖，更是人能繼續存在且存在得更美好的原動力。若忽略了人格的完整性（至少是對完整性的追求），摒棄了價值與意義，將人所體身的文化範疇（特別是哲學與藝術）和人心之根本牽連斬除，則心理學就見不到一個真正的人了。沒有了嚮理想的人心，沒有了和動物性有別的人性，亦即沒有了淋漓的人的生命，那麼心理實驗室裏就將是一片的空虛與寒冷，而若任如此之氣氛瀰漫於社會人羣之中，那就是極可憂慮的現象了。眼前國內心理學界步美國行爲心理學之後塵，往往以分析統計爲能事，過分注重外在的行爲現象，而漠視人心內在的深廣度及人性發展的無限性，動輒根據某一種心理現象作逾越層次的論斷，以局部爲全部，以片面代整體，以種種統計數字掩蓋住人心之真相，並剔除了人心可能的變數。簡化的分類豈能

說明一個人潛在的性向？以一性飢渴「抹殺發自人性的愛的渴望，又豈能令人心服？當然，國內心理學家已有其相當貢獻，不容一筆勾消，但他們確實仍不太了解人的存在的意義及人心的無窮精神價值。

※ ※ ※

從五十年代開始，有識之士已覺察到行爲心理學的危機。爲扭轉此一愈走愈窄的學術走向，人文心理學（Humanistic Psychology）的適時出現，使心理學家重新面對一個個完整的人。一九七二年美國人文心理學會發表了一份共同宣言，作爲今後人文心理學努力的方針：

「（一）在研究人的心理時，我人應注意經驗中的個體（Experiencing Person），亦即是：把個體的內在經驗視爲研究的首要對象。抽象的理論解釋以及外顯行爲之研究，對經驗本身以及此經驗對人的意義^{*}，均屬次要的任務。

「（二）我人應特別強調人之所以爲人的獨有特質，如自由選擇、創造性、價值觀念以及自我實現等，因此我人反對用機械性或濃縮性的觀點來研究人。

「（三）當選擇問題以及此問題之解決方式時，我人應特別注意此問題對人之意義何在，我人反對犧牲意義而把客觀性放在一切之上。

四、心理學的最終任務，應該是如何提

高人之價值及尊嚴，以及如何發展人之內在潛能。（註一）

由這簡要的宣言已可約略明白人文心理學的主要研究範圍與目標。人文心理學仍在起步階段，但已廣受注目，其影響力已促使心理學作自我反省與調整，並對心理治療有極大之助益。人文心理學之主要人物除了國人熟知的佛洛姆（Fromm）之外，羅洛梅（Rollo May）亦是其中翹楚。羅洛梅生於一九〇九年，一九四九年成爲哥倫比亞大學第一位臨床心理學博士，從事心理治療幾達四十年之久。他以極豐富的心理治療經驗，揉合其對存在哲學的認識，於一九五八年出版「存在論」（Existence）一書，之後又有「心理學與人類之困境」、「存在治療學」等著作，皆環繞人作爲世界之存在之基本意義，運用存在哲學的觀念來解釋複雜的心理現象。羅洛梅強調人有選擇的自由，有責任感，有不斷向「自我實現」邁進的憧憬。他認爲人的真實存在是不能以抽象概念加以化約的，源自本質論的定律原理，並無法測知人心活動的趨向。生活的世界（Life World）的種種經驗是吾人直接的內在經驗，心理學家務必把握此真實之生活世界，並於其中發現意義與價值。如同存在主義鼻祖齊克果，羅洛梅重視單獨的個人，強調主觀真理，真理即主觀（Truth

is Subjectivity)是齊克果著名的論調，羅洛梅深受其影響。作為心理學家及傑出的精神治療專家，羅洛梅更重視個人的自由抉擇。自由抉擇是個人內在創造力的表現，是心理治療的先決條件。能夠自由抉擇，一個人才能獲得責任感，也才能自我肯定，因此在使病人恢復其心理健康的心理治療過程中，如何喚起病人自由抉擇的能力是一大關鍵。羅洛梅不同意佛洛伊德的本能決定論及行為心理學創始人華德生的人格機械說。他認為自我和社會的關係是統合的相互作用，個人能日新又新地創造新的自我，而不僅只於適應社會，自我意識使個人對自我存在的經驗不斷擴大且深化，探討自我之謎，以使其發揮積極之作用，亦是羅洛梅心理研究的主要課題。整個看來，羅洛梅主要的目標在於探索人的基本結構，他認為人的基本結構有六種基本因素：自我中心、自我肯定、分享與參與、察覺(Awareness)、自我意識以及焦慮(Anxiety)(註1)。而羅洛梅對哲學、文學、藝術的廣泛知識，更使其迄今二十多本著作洋溢著人文的氣息，在專精的學術探討外，又有引人入勝的趣味，其中造成最大回響(剛一出版即銷售達十六萬冊)，已成為美國銷路最廣的名著之一，且屢獲佳評歷久不衰的一本鉅著，便是一九六九年出版的「愛與意志」

(Love and Will)。在已大略了解羅洛梅的思想重點及研究方向之後，我們便較能把握「愛與意志」一書中的主要觀念，如原始生命力、意向性等。在此書中，羅洛梅已把他對人的基本論點發揮無遺。底下就讓我們試圖來採擷「愛與意志」一書的精華，我們當可明白它何以會被認為「無論在文學及心理治療學來說，這是一部作者最有創造性，最有建設性，以及最直言不忌的巨著」(註三)。

※ ※ ※

「愛與意志」一書共分十三章，厚達三百五十頁。中譯本於民國六十五年八月出版，蔡仲章先生譯，列入志文出版社新潮文庫，厚達四百頁。在序文裏，羅洛梅一開始便說明他何以要把愛和意志並列在一起，他認為愛和意志是相互依從彼此相關的連結過程(Conjunctive Process)，他說：「缺乏愛的意志將變成一種操縱！第一次世界大戰前的時代便是一個明顯的例證，而缺乏意志的愛，像我們今日的情形，將變成一種無謂的感傷，缺乏現實的基礎。」(註四)由此可知羅洛梅寫作此書的主旨所在，乃為開發人心內在之意義，使人與人之間經由愛與意志的結合而有真實之溝通，以共同實現人類永恒的存在價值，因此他在序文最後高呼：「在這變動的二十世紀裏，當我們的內在價

值瀕臨全面破產之際，我相信我們尤其應該去追尋愛與意志的根源。」

在古老的年代，愛即是生命渾渾然的流動，是不須以思維言語加以深究的，但它如今的遭遇可是大不如前了。羅洛梅在第一章「導論：我們的分裂性世界」開頭便道：「愛與意志在過去一向被我們視為有關生命困境的解答，而令人吃驚的是，在今天它們本身却成爲一個問題。」現代人一味強調性本能及性行為的重要性，使愛在「性形式」之下逐漸喪失其個人意義，愛是已經出了問題了，實現愛成爲人人競逐的理想。而意志的作用自佛洛伊德以來，也遭到嚴重的斷傷，意志往往成爲一個幻象。大家熱衷於「情感解放」，或是學習「制約技術」以使行為表現得當，却根本堵塞了自由意志的源泉。羅洛梅解釋所謂的「分裂性」一辭意指：無法溝通，喪失了親密的人際關係，以及無法去感受生命。在分裂性世界中，人們感到無助及缺乏照顧，而對真正的愛產生畏懼，情況嚴重的將導致精神分裂或其他暴力行為。我們當前的文化使人格趨於分裂，使人人變得更加疏離，更爲機械化。羅洛梅以心理治療專家的敏銳洞察時代之病，語語警人。

接著，羅洛梅別神經病患者和藝術家的異同：同的是兩者皆經驗著人類的無

意識狀況，感受著虛無和疏離。異的是神經病患者無法將此種經驗賦予一種有意義的形式，以鑄成創作品，而藝術家能。因此，神經病患者是一種「藝術家的癡癩」。我們應效法偉大的藝術家，勇敢地面對分裂性的世界，以進一步發現我們這個時代的愛與意志。羅洛梅宣稱：「凡是心理上有所問題的人，幾乎都親身背負了時代衝突的重擔，他們似乎命中註定要在他們的行動與奮鬥中，預言日後社會各方面將進

發的種種命定劫數。」從維多利亞時代以來，心理問題每隔十年、二十年便有新的花樣出現。一九五〇年以後，我們已進入「焦慮的年代」。當前的問題繼續結在認同的問題。這一切的心理問題須由三方面觀察：生物性、個人性、歷史社會性。對於心理問題，吾人不可加以粗略地單純化，並應注意其由隱面顯的發展跡象。如今我們這個「意志混亂的時代，根源在於冷漠。羅洛梅舉實例以證，說明冷漠和愛與意志有密切的關聯，值得我們重視。舊

有的人際關係消失，冷漠便逐漸蔓延，終於吞蝕一個個本應熱烈的生命。冷漠並將激起暴力，以填補人心之間的真空狀態。羅洛梅對冷漠有一很適切的定義：「冷漠是愛與意志的一種退避態度，一種『漠不關心』的狀態，一種參與性的懸隔。」對冷漠的了解，有助於為愛與意志尋求新的基石。冷漠在混亂緊張的時代是必要的，它能使我們發展出建設性的分裂態度，以保住自身的內在。但冷漠若一味落入空虛，則將十分不利於自身生命之出路。

（上接第一五頁）

（原載：《世》（台）一九八六年 六卷 四期 四六—四九頁）

（上接第一五頁）

Woodworth, R.S., and Sheahan, M.R., Contemporary Schools of Psychology, 3rd ed. (N.Y.: Ronald Press, 1964), pp. 323-327.

（原載：羅洛·梅的人文心理學（台）一九八三年 一一八頁）

愛的變奏與交響

——推介人文心理學家

羅洛梅的鉅著「愛與意志」(下)

葉海煙

在第二章「性與愛的詭異性」，羅洛梅首先提出西方傳統對愛的分類，約「四種」：「第一種是性，即是所謂「色慾」、「原慾」；第二種是愛力愛慾，是導向生殖或創造的一種愛的驅力；第三是友愛或

兄弟之愛；第四是利他之愛，此種愛的最典型是個人對上帝的愛並進而摯愛人類。每個人的愛皆是以上四種愛的不同比例的混合。羅洛梅先行討論性，因它是我們每一個人的生物性存在的開端。維多利亞

時代性受到廣泛的壓制，到一九二〇年代以後，性解放運動如火如荼地展開，性得到了最大的自由，性技術公開地被討論，但人們却並未因此得到最大的性的樂趣。更多的自由造成更多的內在衝突，男女之愛在狂熱的性行為之中竟然未能同時滋長。羅洛梅多方描述當代各種的性的怪現狀及其所產生的心理狀態，他歸結道：「在這種『自由愛情』的風潮下，我們已不學習去愛；在這種狀況下，自由已不是一種解放，而變成一種新的困境。此種結局已使我們的性價值淪為一片混亂與矛盾，以此，性愛在當今乃變成幾乎無法解決的詭異性。」國內的情況雖非如此嚴重，但性開放帶來的問題，仍具相似性，仍值得我們密切注意。

性和愛又為何陳腐腐化呢？羅洛梅認為性之所以喪失活力是因為性慾和愛慾的分離所致，這是第三章「性慾與愛慾的衝突」的主旨。羅洛梅舉出一些病例證明愛慾在受到壓抑之後，它會以原始的方式嘲弄我們感情的退縮。技術取代了感覺，疏離性使人們喪失親密關係，一種不健康的激情乃擾亂了我們的生存狀態。羅洛梅接著解釋愛慾，引經據典，意義十分詳富。他分別愛慾和性慾的不同：性慾是一種需要，而愛慾則是一種慾望，他說：「愛慾（Eros）是在喜悅及激情中，尋求與另

外一個人的結合，它旨在創造一種經驗的新層面，以加深並開展兩個人的存在狀態。」羅洛梅於是描述古希臘愛慾的首度開發，以了解愛慾之真相。古希臘人認為愛慾是最佳的結合元素（Binding Element），蘇格拉底便會說：「人性將無法尋到一個比愛慾更好的幫手。」羅洛梅因而推崇蘇格拉底是世界上最偉大的心理治療師典範。接著，佛洛伊德對性及愛慾的觀點受到羅洛梅的嚴格檢視。佛洛伊德混同愛慾和性本能為一物，羅洛梅深不以為然。他進而以個案說明目前愛慾的病態，愛慾原是創建文明的原動力，而文明也反過來壓制愛慾。羅洛梅汲汲於創造性的愛慾，其着眼點是整個當代西方文化的重振與復興。

※ ※ ※

愛在與死亡結合之時達到其最強烈的程度，愛神的箭是有毒的。愛慾進行創造，也同時進行毀滅。羅洛梅在第四章「愛與死」裏闡述愛的悲劇性，認為愛係死亡的暗示，愛之喜悅的陰影經常是死亡。佛洛伊德以低等動物為例，說明「全面的性滿足往往導致死亡」，羅洛梅則認為在類類的經驗中，愛與死往往相互牽連。他進一步從文學作品中發現愛的悲劇意義，悲劇本有豐富人性的價值，但今日的爱情悲劇常是冷漠、僵化、極端冷淡的表徵。如

何使分離的兩性能再度作完整的結合，乃是破除愛情悲劇的根本之道。女人在愛情悲劇中往往是最受傷害者，避孕藥的廣泛使用，使愛情悲劇在心理及精神上出現更多的問題。

「原始生命力」（Daimonic）的提出，使有關愛的討論進入最核心的部分。在第五章「愛與原始生命力」及第六章「對話中的原始生命力」中，羅洛梅試圖對原始生命力予以定義：「每一個人肯定自我、確認自我、增強自我的一種驅策力。他從柏拉圖、亞里斯多德、歌德、葉慈等人的著作裏找到原始生命力的例證，柏拉圖說：「愛慾是一種原始生命力」，佛洛伊德引進愛慾，即引進原始生命力。非人格性的原始生命力往往在詩人及藝術家的作品中表露無遺，它能建設，更是能破壞。我們無法排斥它，唯有勇敢地面對它，將它轉化為建設性的力量，這對心理治療是很有助益的，原始民族早已懂得利用原始生命力來作精神治療了，羅洛梅對此有極深刻的分析。歷史上，原始生命力會一再以魔鬼的姿態出現，歌德則推崇原始生命力，認為它是一種命運，可造就偉大的人物。

男女的結合即是發揮原始生命力所致，孤獨和焦慮皆可經由原始生命力的交流共感加以消除。若我們能與同胞共享意識

連結的樂趣，發掘關愛他人的能力，則原始生命力的建設性意義便將不斷開拓愛的潛能。一開始，原始生命力是盲目的推動力，經由文化的吸收，原始生命力才有積極的作用。工商社會使原始生命力分散，淪為匿名狀態而無須負個人之責任。經由知識的啓迪，再加語言結構的真實傳達，原始生命力將愈能實現，而知識的功能將愈顯著。因此，心理治療對於語言的指名能力須善加運用，羅洛梅指出：治療的重要功能係基於語言結構，文字洞現原始生命力，迫使它敞開來，使我們能直接面對它。文字使人類的力最超乎原始生命力。他在第六章最後更進一步歸納原始生命力發展的三個階段：第一是非人格性的階段；第二階段是意識的拓展及加深，形成愛的動機；第三階段是對我們自身及人類生活中愛的意義，作更敏感的了解。由此可見，原始生命力的發展乃是一動態的辯證過程。羅洛梅於是作一極扼要的說明：「我們的原始生命力是由非人格性的意識層面，穿過人格性的意識層面，再進而達於超人格性的意識層面。」

※ ※ ※

以上六章是本書的第一部，主題是愛。從第七章起到第十章為第二部，主題是意志。第七章「面臨危亡關頭的意志」，

羅洛梅一開始便引述尼采的話：「我們真正的困擾乃是：由於人類的恐懼感，我們便喪失了人類的愛、人的肯定和成爲一個人的意志。」我們這個時代，意志和抉擇的基礎已經喪失，個人的責任感因而低落。意志本身有了矛盾，自由帶給人們負擔，「精神失調症」源自意志的混亂。一些心理分析學家否認意志，更使意志的問題變本加厲。唯有通過自由意志的抉擇，才可能建立起堅強的自我。因而，意向性（Intentionality）的問題無可迴避，意向性是意志和決心的基礎。

在第八章「欲望與意志」，羅洛梅徹底檢討佛洛伊德的反意志體系，說明欲望和意志的關係，他下了如此的定義：「意志是個人形成自我的能力，因此某一確定方向或邁向某一確定目標的運動才能發生。欲望則是周旋於可能發生的行為和狀態的想像力。」意志不等於欲望，但意志的健全須以欲望爲動力，再加明確的注意力，意志才能朝向合理的目標前進。因此，羅洛梅接著在第九章「意向性」剖析意向性，他採用胡塞爾的現象學觀點，認爲意向性是提供意義予我們經驗的一種結構，意向性乃是意識的核心。意向性的基礎是我們自身與世界的親密關係，它是一種存有的狀態。對意向性的了解及澄清，能使心理治療成爲真正的「心靈警察」，此一

內在的洞察是知覺的過程，而和肉體的行動也須與之不可分離。我們是在行動的可能性中經驗到自身的實在性的。要想能創造自我，建構未來，便必須以意向性和生命力的結合，來實現人類完美的理想。意向性在心理治療中的重要性，羅洛梅在第十章「心理治療中的意向性」中有生動的解說，他從一作家的病例，發現我們要幫助病人最好的方法是讓他自己真正地經驗到意向性的意義及暗示。心理治療的三個階段：欲望、意志、決心，即是一導向意向性所在之意義核心之過程。欠缺意向，喪失意義，則人與人之溝通成爲不可能，病人將永不得痊癒。斯賓諾莎說：「自由乃是對必然性的一種體認。」意向性亦即是參與此種必然性，使人在必然的命運中發現自身的存在意義。真正的自由須經由意志的抉擇，而意向性便是一切意志行動的緊因。

※ ※ ※

本書第三部：「愛與意志」，包括最後的三章。第十一章「愛與意志的關係」，說明人類的首要任務在結合愛與意志，不使兩者之間有所齟齬，而能共爲人類的自由與幸福效力。愛與意志的結合是存有的結合，這在東方哲學（尤其是禪學）有許多具體的原始典型。如今，如何在分裂、動亂、疏離的世界中使兩者再度結合，隨是

一樁大事。天堂不在人間，全是由於人類自我的意識無法完好地發展所致。如何使人類向上而不再墮落，當是愛和意志共司的使命。

第十二章「掛慮的意義」，其中充滿羅洛梅的獨到之見。掛慮（Care）源自海德格的存在哲學，羅洛梅認爲掛慮是意向性的一種特殊型態，是愛的最強烈的象徵。掛慮證實愛的存在，最終之來源是死亡。而唯有類人的愛才能真正超越死亡。如今，我們應以掛慮的感覺作爲發展愛的起點，以鼓舞人類真摯的憐憫心，以避免人性落入無意義的存在狀態。既然必須掛慮，那麼，就讓我們在掛慮中等待果陀，在人生的關係中等待，存著共同的一份希望等待。

最後一章：第十三章「意識的溝通」，羅洛梅重述本書的三個主題：愛慾、原始生命力和意向性的使命。這三個要素都是愛和意志的基礎。愛不能只是一種眷戀，意志更不能流爲操縱別人的方法，因此，我們必須像情侶般堅持，創造對方的意識，彼此在有意義的意識中溝通。對於性，不能使其停留於需要的層次，而應尊重男女（愛的兩極）關係的親密性、接受性及肯定性。愛是一種共享的狀態，一種新的統一經驗，新的磁場，一種新生的存有狀態。羅洛梅的描述生動有趣，值得細細

品味。愛必須主動接受，更必須主動給予。愛達成個人的完滿和充實，並可經驗到天和地結合的狀態。往後，我們必須繼續創造意識，以結合自我與社會，以破除種種的孤寂感。嶄新的意識形成嶄新的世界，以容納有情有愛的你和我。可愛的世界已融入自我意識之中，一切的荒謬行為自然消失，原始生命力導我們向生命之泉，意向性則使我們的各種行動意識化、意義化。羅洛梅最後說：「在愛與意志的每一種行動中，我們同時塑造了我們自身及我們的世界。」人文心理學家的最大的企圖已在羅洛梅這句話中完全揭露，令我們對他們不得不由衷地滿懷感激與敬意，因為我們都同樣是人，也都活在同樣的世界中

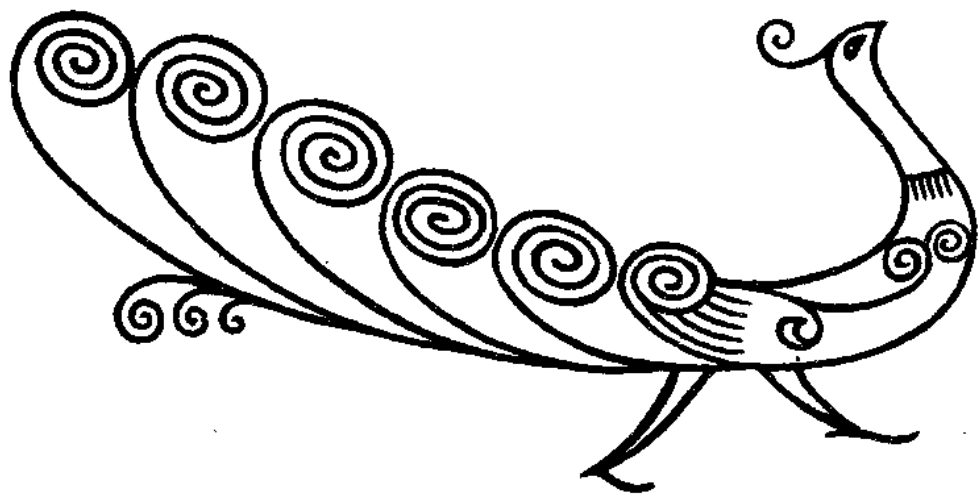
※ ※ ※

所以不厭其詳地講述「愛與意志」一書中各章的要點，是因為這本書的內容實在太豐富了，而其中許多論點更具十足的啟發性，對每一個有愛也有意志的人。當然，每一種學說皆有其限度，羅洛梅的人文心理學也不能例外。如欠缺足夠的驗證性，便是其弱點，而羅洛梅過分樂觀的傾向，也有人表示難以附和。但瑕不掩瑜，就一本好書的標準而言，「愛與意志」已足夠我們咀嚼再三，其中蘊藏的人性光輝，更可驅退我們人生道路一路迂迴而來的黑暗。

時下談愛的書（包括以愛為主題的文學作品）往往成為暢銷書，但其中難免有過多的感傷，不自知的盲目，任性的輕浮以及炫耀情愛的繁瑣可鄙。我們的心理學家及一般作家，似乎仍欠缺深廣的人文素養，而太急於作個人的獨白與雜碎式的漫談。羅洛梅深刻的觀點，將經驗和學理作甚佳的統合，把歷史和時代的線索交織於個人最內在的心靈，注重人心更強調人性的價值，談文學藝術也辨明哲學的形上思辯，如此通博又專精的學術成就，當有助於我們的社會人心，當能讓我們也將愛種植於人文深度中，而在瀟灑的人文氣息中，讓我們共享的愛日趨成熟，而開花結果，則愛的變奏終將無礙於愛的交響。

（原載：益世（台）二九八六年

六卷 五期四七—五〇頁）

羅洛·梅其人其事

呂漁亭

羅洛·梅 (Rollo Reese May) 于一九〇九年四月廿一日，在俄亥俄州之亞達鎮誕生 (Ada, Ohio) 後，其父母即遷往密西根州海軍城定居。一九三八年，與費理斯小姐結婚，育有一男二女，梅氏目前卜居加州。

一九三〇年羅洛·梅從歐柏林 (Oberlin) 大學畢業後，即考入紐約聯合神學院，並于一九三八年榮獲神學學位。畢業後工作數年，再度求學進修，考入哥倫比亞大學心理學研究所，曾于一九四九年，以第一位哥大臨床心理學博士之榮譽畢業。

童年時，羅洛·梅對美術發生極大的興趣；因此，在歐柏林大學畢業後，曾與一個由美術家所組成的旅行團，漫遊歐洲各國，學習繪畫。梅氏在歐洲逗留三年，除了在希臘美國公學執教外，曾前往阿德勒心理研究所實習。在該研究所中，由于常與阿德勒 (Alfred Adler) 朝夕相處，促膝長談，他們二人竟成莫逆之交，雖然日後羅洛·梅自己坦認，阿氏對人的若干看法他並不完全贊同。歐洲三年的實地考察，使他深深感覺人生之悲劇面；他日後堅決反對精神分析學的宿命論，以及行為心理學的機械說，與他那三年的歐州經驗不無關係。(註一)

返美後，羅洛·梅曾前往密西根大學，任學生輔導員。一九三八年進入紐約聯合神學院研讀。據他

自己日後表示，他考入神學院，並非爲了想做牧師，只是希望進一步瞭解人生若干複雜的大問題而已。在該神學院裏，他有很多機會，與一位剛從德國逃亡的神學家保祿·狄理錫（Paul Tillich）博士相接觸；從他那裏，羅洛·梅對齊克果及海德格的存在思想開始發生興趣。雖然畢業後曾任職教會工作數年，他始終與狄理錫保持密切的連絡。事實上，我們不難在梅氏的著作中發現，他受恩師的影響良深，梅氏所常用的許多術語，如中心（Centeredness）、勇于存有（Courage to be）、意向（Intentionality）、生命力（Vitality）、空無之焦慮（Anxiety of meaninglessness）等名詞，都早已在狄理錫的著作中出現過。在他的著作中，羅洛·梅自己也很坦白地承認，他受恩師的哲學思想之影響很深，尤其有關人之「六大基本特徵」那一部分，無論內容或結構，均受狄氏的影響。（註一）另一位影響羅洛·梅思想較深的學者，則是流亡美國的德籍心理學家高爾斯廷博士（Kurt Goldstein），從他那裏，羅洛·梅接受了自我實現及基本焦慮等觀念。

一九三八年，他從紐約聯合神學院畢業後，即與寶理斯小姐結婚；翌年，他發表了處女作「輔導之藝術」（Art of Counseling），這是一部由課堂講義所寫成的著作，最初的對象是選修「輔導與人格適應」這一課的神學生；因此第一版的書名為：「如何增進心理健康？」。不過，在一九六七年重版時，他已改名為「輔導之藝術」，雖然內容毫無更改。在這本處女作內，羅洛·梅的思想處處流露着他的宗教信仰，雖然他的論點並不以神學為基礎。

第二年，即一九四〇年，「創造生活之源：人性及神性之探索」問世（The Spring of Creative Living: A Study of Human Nature and God），該書與「輔導之藝術」十分相似，無

論內容、格調、術語，甚至結論，幾乎完全與前書一樣；因此，許多作者均不把它列入羅洛·梅的著作中，梅氏自己也不允許該書之重版出現。

一九四三年，當羅洛·梅任紐約州立大學學生輔導員時，他開始在懷德心理研究所（William White INSTITUTE）攻讀精神分析學，在那裏並認識了數位名聞全美的心理學家，其中尤其以蘇利文（Sullivan）及佛爾姆（Fromm）為最；前者是該研究所所長，後者則為客座教授。這二位心理學家也多少影響了羅洛·梅的思想。

一九四六年，羅洛·梅開始掛牌行醫，治療精神疾病，同時準備哥倫比亞大學的博士論文。三年後，他以該大學所頒發的臨床心理學第一位博士學位畢業，那時羅洛·梅已是四十歲的中年人了。哥大的博士論文即是其巨著「焦慮之意義」（Meaning of Anxiety）的前身，同時也是這部巨著奠定了羅洛·梅的學術地位，雖然後來出版的「愛與意志」（Love and Will）成為美國銷路最廣的一本心理書，「焦慮之意義」在學術地位上，遠比這本書重要。

正在他寫博士論文時，羅洛·梅不幸患上肺病，被迫放棄研究工作赴州立療養院休息。那時治療肺病的醫藥尚在發展中，梅氏常面臨死亡或終生殘廢的威脅。據他自己表示，那次死亡的威脅給他留下極深刻的印象，他之所以主張死亡是焦慮及愛戀的基礎，可能與那次死亡的威脅有關。（參見第六及七章）。就在療養院的病榻上，羅洛·梅開始閱讀佛洛伊德及齊克果有關焦慮的論著，並結論前者雖對焦慮之反應與結果分析甚詳，但真正徹底瞭解焦慮之意義者則為齊克果。離院後，他在一九五二年被聘為懷德心理研究所的研究員，翌年「人之自我探索」問世（Man's Search for Himself）。這是一

部繼續闡明輔導原理以及如何發展自我實現的著作，梅氏在這本書裡，強調冷漠是人際關係最大的仇人，沒有良好的對人之關切，個人的自我實現絕對不可能發展。

從一九五五年至一九六〇年，羅洛·梅在紐約社會問題研究中心任教，並在一九五八年出版「存在論」(Existence)，這是一部在學術界頗具影響力的論著，學者咸視該書與美國的存在思想之發展有密切的關係。在「存在論」內，梅氏除了首次介紹許多歐洲的存在哲學家外，他自己也提供了二篇頗有價值的文章：即(一)「存在思想在心理學上的起源及意義」以及(二)「存在哲學對精神治療的貢獻」。在這二篇論著中，羅洛·梅首次表示他對存在思想的立場，以及在他的心理學中，開始應用許多與存在哲學有關的名詞與思想，諸如存有，存有之意義，在世界中之存有體。(Being-in-The-World)時，開始用這些存在哲學的觀念來解釋人極複雜的心理現象，如自由選擇，對未來之意向，焦慮，罪疚感，責任，跨越時間現象等等。

一九五九年，羅洛·梅成為懷德心理研究所的督導及訓練員，同時並任紐約大學人文研究所的專任教授。同年，在辛辛那提城會同馬斯洛(Maslow)，奧爾堡(Allport)，羅吉斯(Rogers)，以及其他衆多心理學家，展開首屆存在心理學座談會，這次座談會的論文，在一九六一年出版專集，命名為「存在心理學」。梅氏在座談會的專題發表中，重申他在「存在哲學」一書的基本觀念，強調心理學與存在哲學二者均可彼此合作，彼此提供寶貴的經驗。在這次座談會中，他並首次發表他對人的基本看法，亦即本書第五章所討論的人之六大基本因素。

從一九五一年至一九六五年，羅洛·梅繼續發表許多論文，登載在各種心理雜誌中，梅氏把這些零星的文章，於一九六七年出版專集，名為「心理學與人類之困境」(Psychology and Human Dilemma)。梅氏以為人最大的困境是他同時是主體與客體(Subject and Object)，同時是有意識的自由人與被生理及社會所約束的奴隸，人同時有向上的理想及向下的惰性，他同時想實現自我又想摧殘自我……梅氏這本書的目的，不但想進一步對人之研究有所貢獻，同時亦希望對人之徹底認識劃出一線曙光。梅氏亦在一九六七年，在加拿大廣播電台作過一系列的演講，該公司把這些演講集成成書，名為「存在治療學」，此書只是伸展梅氏以往的中心思想，並無任何新的觀點加入。

同年，羅洛·梅開始接受哈佛大學及普林斯敦大學的客座教授職，並以油印方式，出版「探索雜誌」(Journal of Inquiries)，該雜誌即是「存在心理學及存在精神醫學」(Review of Existential Psychology and Psychiatry)的前身。一九六〇年，「宗教與文學之象徵」問世，梅氏說明象徵之意義，以及對自我認同發展之密切關係，此書與一九六八年出版之「夢與象徵」有前呼後應的聯貫性關係。

每一部著作之出現，羅洛·梅必更進一步強調他對人的基本看法；他以為人有選擇自由、有責任感、有焦慮，以及在與人分享及參與之下，有不斷向「自我實現」邁進的憧憬。這個基本觀點，流露在每一部著作中，尤其在一九六九年問世的巨著「愛與意志」，更證明羅洛·梅對人的基本觀念已到了爐火純青的境地。在該書內他除了強調人之「生命力」及「意向性」以外，更重申這二個觀念在心理治療上的重要性。在這冊巨著內，梅氏亦開始暗示，他對死亡現象以及人性之悲劇面表示由衷的關懷，赫利