

国家社会科学基金项目

现代西方宗教心理学 理论流派

陈永胜 著

人 民 出 版 社

现代西方宗教心理学 理论流派

陈永胜 著

人 民 出 版 社

责任编辑:陈寒节

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

现代西方宗教心理学理论流派/陈永胜 著

—北京:人民出版社,2010.5

ISBN 978-7-01-008782-5

I. 现… II. 陈… III. 宗教心理学-研究-西方国家 IV. B920

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 047946 号

现代西方宗教心理学理论流派

XIANDAI XIFANG ZONGJIAO XINLIXUE LILUN LIUPAI

陈永胜 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.75

字数:218 千字 印数:1~2200 册

ISBN 978-7-01-008782-5 定价:29.00 元

邮购地址:100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话:(010)65250042 65289539

目 录

第一章 历史源流与发展脉络	(1)
一、前科学时期西方宗教心理学思想的历史源流	(1)
二、现代西方宗教心理学理论流派的发展脉络	(18)
第二章 现代西方宗教心理学开创时期的代表性理论	(31)
一、詹姆斯的个体经验宗教心理观	(31)
二、冯特的民族文化宗教心理观	(50)
第三章 早期精神分析学派的宗教心理学理论	(69)
一、弗洛伊德的精神分析宗教心理观	(69)
二、荣格的集体潜意识宗教心理观	(84)
第四章 新精神分析学派的宗教心理学理论	(101)
一、埃里克森的自我身份认同宗教心理观	(101)
二、弗罗姆的人本精神分析宗教心理观	(115)
三、弗兰克尔的意义分析宗教心理观	(136)
第五章 人本主义学派的宗教心理学理论	(151)
一、奥尔波特的人格取向宗教心理观	(151)
二、马斯洛的高峰体验宗教心理观	(169)
三、瓦茨的神秘体验宗教心理观	(188)
第六章 反思与展望	(202)
一、现代西方宗教心理学理论研究的主要贡献	(202)

2 现代西方宗教心理学理论流派

二、现代西方宗教心理学理论研究的根本缺陷	(206)
三、现代西方宗教心理学理论研究的发展趋势	(209)
主要参考文献	(214)
译名对照表	(224)
后记	(232)

第一章 历史源流与发展脉络

西方宗教心理学的形成与发展,大体可分为两大阶段。一个阶段是在哲学与宗教历史文献中所包含的宗教心理学思想,笔者把这一阶段的内容概括为“前科学时期的西方宗教心理学思想”;另一阶段是伴随科学心理学诞生而发展起来的西方宗教心理学代表性学说,笔者把这一阶段的内容概括为“现代西方宗教心理学理论流派”。下面便分别勾勒这两大阶段的发展概貌,以作为第二章至第五章的必要铺垫。

一、前科学时期西方宗教心理学思想的历史源流

(一) 西方宗教心理学思想的萌芽

早在远古时期,人类就形成了灵魂(Spirit)观念。Spirit来自拉丁文Spiritus,意指气息,后引申为心灵或鬼魂,这样就为人类宗教心理的萌芽奠定了最初的基础。^①

到了公元前五六世纪的希腊社会,出现了两种灵魂崇拜现象。一种是对奥林匹斯诸神(the Olympian Gods)的崇拜,另一种是对俄耳甫斯灵魂(the Orphic soul)的崇拜。上述两种心灵崇拜现象的出现特别是当时

^① Spirit, <http://en.wikipedia.org/wiki/Spirit>, 2010年1月6日。

知识阶层对此类现象的关注,标志着西方宗教心理学思想的萌芽。

在荷马史诗中描述的奥林匹斯诸神,相信有气息的“灵魂”^①可幸免于死,并把自己看作是秩序和智慧的化身。这种“灵魂不朽”信仰,对古希腊早期的哲学家、思想家产生了深刻影响。

俄耳甫斯源于狄奥尼索斯的传说。相传狄奥尼索斯系酒神,俄耳甫斯是狄奥尼索斯的门徒。俄耳甫斯的灵魂在与神一起居住时犯了罪。作为惩罚,他的灵魂被锁在一个有形的身体里,成为这一“监狱”的囚徒。俄耳甫斯的灵魂不断地轮回转世,即按照从植物体到动物体和人体,然后再回到植物体这样的程序,试图通过斋戒、禁忌等多种仪式,洗刷自身的罪恶,重新获得解放,回到与神一样神圣、纯洁和超脱的生活中去。这种以俄耳甫斯灵魂为特征的“灵魂转世”信仰,不但对毕达哥拉斯学派具有直接影响,而且对以后的柏拉图学说、新柏拉图主义也有不可忽视的间接影响,并成为犹太教和基督教的重要思想来源之一。

(二)古代希腊罗马时期的宗教心理学思想

古希腊早期的“灵魂不朽”和“灵魂转世”信仰,通过毕达哥拉斯(Pythagoras)、柏拉图(Plato)、亚里士多德(Aristotle)、菲洛(Philo)、普罗提诺(Plotinos)等形形色色的有神论、神秘论主张,在古希腊兴盛和古罗马繁荣时期得到广泛扩散,为中世纪的神学统治奠定了理论基础。

毕达哥拉斯(约前582~前507)生于萨莫斯岛。由他所创立的毕达哥拉斯学派,把“灵魂不朽”作为自己二元论哲学思想的基础,其门徒则把“灵魂不朽说”与“灵魂转世说”糅合在一起,使得毕达哥拉斯的学说具有了更多的神秘主义色彩。毕达哥拉斯及其弟子还用实际行动来推进这种“灵魂不朽说”与“灵魂转世说”的发展。他们经常采用沉寂的方式进行理性思考,以反对邪恶、无法无天和肉体沉醉;他们还试图通过某些禁忌(如不吃

^① 古人把灵魂看作寓于人体又可游离人体并且主宰人体的超自然体。但古人对灵魂的看法并不一致。有“多种灵魂”、“单一灵魂”、“人死后灵魂静止不再活动”及“人死后灵魂上天堂、入地狱或转生”等多种认识。

肉、不吃豆)来净化心智,以实现其对宗教信仰的追求。毕达哥拉斯及其门徒所开创的宗教神秘主义哲学传统,在柏拉图学说中得到继承和发展。^①

柏拉图(约前427~前347)被誉为“西方文明史中最有影响的”人物之一,^②其在雅典创办的“柏拉图学园”闻名于后世。柏拉图把世界分为可知的“理念世界”和可见的“现实世界”两大类,认为思想或形式是世间一切现存现象的不变的原型。最高的理念即附入身体、寓居于“形式”之中的灵魂;灵魂不必借助于实际事物,单凭自身的回忆或内省,便可达到对万物本原的认识。灵魂具有理性、激情和欲望三种成分,其中激情和欲望隶属于身体,因而会死亡,只有理性才是不朽的;“善”是智慧的最高形式,是最高级的真理。生活的最高目标,就是要使灵魂尽可能摆脱肉体的玷污,达到“善”的境地。这些思想被早期基督教吸收,成为基督教教义的重要理论基石;其中的“形式”、“原型”等概念,还渗透到现代精神分析学说的门徒、分析心理学创始人荣格的集体潜意识宗教心理观中。

亚里士多德(前384~前322)潜心钻研柏拉图学说达20年之久,48岁时在雅典创办了吕克昂学园。亚里士多德一方面承认感觉经验是一切知识的基础,另一方面又强调了“灵魂不朽”和“不动的推动者”的作用。在亚里士多德看来,人类灵魂具有被动理性和主动理性两种功能:被动理性与感觉经验有关;主动理性允许思考抽象原则,因而是灵魂的不朽部分。自然界具有从无形的物质到植物、动物、人类乃至最终“不动的推动者”这样一种层级,其中“不动的推动者”(逻辑的必然)是唯一比人类高级的世界。亚里士多德承认神的存在,但却根据其哲学对神与神性作了自然主义的解释。亚里士多德的思想受到中世纪经院哲学家托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)的高度重视,并被传播到阿拉伯世界。^③

^① Pythagoras, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

^② Plato, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

^③ Aristotle, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

菲洛(前20~50)生于亚历山大城,是一位力求把柏拉图学说、斯多葛派哲学与犹太教教义有机融合起来的古犹太思想家。相传写有《论世界的创造》《论梦》《上帝是永恒的》等多种作品,其思想以神秘主义的“逻各斯”概念为核心。按照菲洛的观点,“逻各斯”是犹太教中的“天使”、柏拉图的“理念”和斯多葛派“世界灵魂”三个概念的糅合。它是上帝与世界之间的中介,是上帝的智慧、权能与意志的实体化。菲洛以《圣经》中上帝造人的记载为立论依据,认为人的肉体由地上的尘土造成,因而是卑贱的;灵魂则是上帝造人时留在人体内的气息,是上帝表现自身和向人类传递智慧的手段,所以是神圣的。知识并非来自于感觉经验,而是来源于上帝;一个人要接受上帝的智慧,获得真正的知识,就必须摆脱一切感觉器官的干扰,通过做梦或沉思,使自己的灵魂得到净化,这样才能获得与世俗相分离的神圣启示。

普罗提诺(约204~约270)相传曾在亚历山大城师从于新柏拉图主义的创始人萨卡斯,后在罗马讲学,创立了“亚历山大-罗马派”。普罗提诺的著作由其门徒汇编成《九章集》,思想被后人概括为“太一说”、“流溢说”和“灵魂解脱说”。在普罗提诺看来,世界上的事物可分为三个层次:其顶层为至高无上而不可知的“太一”(神的代称);中间一层是作为“太一”之影像并构成个人灵魂一部分的“精神”;底层系“灵魂”,是物质世界中一切事物存在的原因。一旦灵魂进入某个物质(如身体),它就试图创造出一个精神的摹本,而精神则是“太一”的摹本。世界上的一切都是从“太一”那里流溢而出的。人的灵魂是世界灵魂的一部分。在灵魂依附于人的肉体之前,即以直觉形式从上帝那里认识了善;但当灵魂归于尘世进入肉体时,便趋向于堕落。为免除灵魂的堕落,必须通过沉思等方式,清除一切肉体的欲望,与神合而为一,这样才能获得解脱。在普罗提诺的“太一说”中,既肯定“太一”之神的绝对地位,也不排斥其他多神信仰,这样就不仅为基督教的一神论信仰提供了理论武器,而且也世俗迷信活动提供了理论支持。

与上述有神论、神秘论主张针锋相对的无神论思想家,如泰勒斯

(Thales)、色诺芬尼(Xenophanes)、德谟克利特(Democritus)、伊壁鸠鲁(Epicurus)、卢克莱修(Lucretius)、琉善(Lucian)等人,运用理性的智慧和事实的力量,揭开了西方宗教心理学思想史上具有启蒙意义的篇章。

泰勒斯(前636~前546)是米利都学派的创始人,并且是“第一位有记载的西方哲学家”。^①泰勒斯游历过古埃及和古巴比伦,这两个国家当时拥有的高度文明深深影响了他。在泰勒斯的主要哲学著作《宇宙论》中,他把水看作构成万物的“始基”或本原,认为生命依赖于水,水以冰、汽、云等多种形式存在,每个事物都能从中找到水的变化形式。据此,泰勒斯得出结论说,宇宙中的万物由自然物质构成,且由自然法则支配;自然物质并不反映神的怪念头。因此,宇宙是可知的,并在人的理解范围之内。泰勒斯的无神论思想对色诺芬尼、德谟克利特、伊壁鸠鲁等人产生了深刻影响。

色诺芬尼(前570~前480)青年时代因波斯军队入侵而被迫离开家乡,到处流浪。作为一名诗人、讽刺作家和哲学家,色诺芬尼十分善于运用理性思维去解释土、日月星辰等自然现象,并且旗帜鲜明地反对将自然现象加以人为的神化。他尖锐地指出,人不仅创造了任何现存的“真理”,而且创造了任何现存的宗教。深色皮肤的人有深色皮肤的神,浅色皮肤的人有浅色皮肤的神。如果动物能够描述它们的神,神将具有动物的特征。总之,神的形象和一切神性都是拟人化的结果;不是神创造了人,而是人根据自己的形象创造了神。色诺芬尼虽然对拟人化、虚构的多神宗教予以辛辣驳斥,但却主张建立一个全视、全知、全闻,无所不在,不动不变,既是一又是一切的神。这种把神等同于唯一宇宙的泛神论思想,既反映出色诺芬尼在批驳传统宗教弊端方面的无神论勇气,也说

^① 关于泰勒斯的生卒年代有不同的表述。《辞海》1989年版将泰勒斯的生卒年代表述为“约前624~约前547”;《哥伦比亚百科全书》2001年第6版将泰勒斯的生卒年代表述为“前636~前546”。本书采用了后者的表述。参见辞海编辑委员会编:《辞海》(1989年版缩印本),上海辞书出版社1990年版,第2256页;Thales, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

明了其无神论主张的不彻底性,这种不彻底性往往被一神教神学家和宗教神秘主义者所利用。

德谟克利特(前460~前370)相传著有大量著作,但现存仅有极少断片。德谟克利特认为,一切事物都由原子构成,运动是原子的固有属性。不同形状、不同体积的原子,在旋涡运动中以不同的排列次序与位置结合起来,形成物体与物体的性质。人类也是由无数原子组成的。随着机体死亡,所有的原子都消耗殆尽,因而人死后也就无所谓“来生”。德谟克利特的朴素原子论观点,从根本上取消了神灵干预与生存的空间,所以遭到柏拉图等人的激烈反对。为了进一步阐明神灵观念形成的原因,德谟克利特还提出了恐惧造神的心理学主张,强调人类对雷鸣、电闪等天象的恐惧是神灵观念产生的根源。德谟克利特不仅看到恐惧因素在形成宗教中的特定作用,而且还看到了宗教生活对加重人的恐惧的消极影响,认为只有消除恐惧才能达到灵魂的安宁,这样就使得他的无神论思想具有了人文关怀的性质,从而受到其后的启蒙学者如伊壁鸠鲁、卢克莱修等人的关注。

伊壁鸠鲁(前341~前270)继承和发展了德谟克利特的原子论,认为原子不仅在大小、形状上,而且在重量上也有差异,不仅存在直线运动,而且还有偶然的、自发的倾斜运动,从而克服了德谟克利特忽略偶然性的不足。在宗教问题上,伊壁鸠鲁赞同德谟克利特否定来世的主张。在伊壁鸠鲁看来,组成一个人的原子在其死后将转变成另一个人的组成部分。当原子从一个人的身体结构转变成另一个人的身体结构时,并未保留或转移任何东西。“不朽”的理念毁灭了大多数人最终解脱痛苦的唯一愿望。伊壁鸠鲁并不否认神的存在,但他认为诸神生活在遥远的太空或星辰间隙,绝不为人间的小事操心。对人来说,神既不能给予帮助,也不会带来伤害。认识到这一点,就会消除灵魂中的烦恼与恐惧。在对宗教现象进行自然主义解释的同时,伊壁鸠鲁还强烈反对魔法、占星术和卜卦等迷信活动。

卢克莱修(前99~前55)继承并发展了德谟克利特、伊壁鸠鲁的原子论和无神论思想。他认为,宇宙是在原子的结合中,通过自然规律的作用进入存在,而不是通过神性的创造力得以存在。自然规律支配着一切。

意识随着人的死亡而结束,因此所谓“灵魂不朽”是不存在的。对人类而言,“不必对上帝或死亡恐惧,因为人是自己的上帝。”^①在《物性论》第五卷《序诗》中,卢克莱修强调:“在这里我必须来说出……对于神灵的敬畏如何潜进人们脑中,它如何在一切国度中圣化了这些东西:寺院、神坛、丛林、池湖和神像。”^②卢克莱修在《物性论》中所表现出来的无神论心理学思想,在西方宗教心理学思想史中占有重要地位。

琉善(约125~约192)曾在意大利、小亚细亚一带游历和讲学,所作《对话》(如“上帝的对话”、“死亡的对话”等)充满讽刺色彩,不仅坚定地拥护德漠克利特、伊壁鸠鲁的原子论主张,而且对各种宗教和灵魂不朽的论调给予犀利的驳斥。琉善批驳宗教神灵的方法,是通过比较各种宗教神灵的差异,借以说明神灵观念的可笑乃至荒谬,从而达到否定神灵的目的。例如,他曾借伊壁鸠鲁学派的代表人物达弥斯之口,列举了许多民族的神灵观念及其信奉的偶像:西徐亚人祭短剑,弗利基亚人祭月亮,波斯人祭火,埃及人祭水,等等;甚至各个村庄的情形也不一样,一些人以左肩为神,一些人以右肩为神,一些人尊半个头骨为神,一些人尊陶杯或陶碗为神。在琉善看来,各种神灵包括至上神宙斯,既然受到如此推崇,那么他们就要为世间的一切恶行负责。事实上,在琉善的心目中,宙斯不是神,而是人,并且已经死了。

(三) 中世纪的宗教心理学思想

5世纪末至14世纪,系欧洲封建社会形成、发展和繁荣的时期,史称“中世纪”。中世纪宗教心理学思想的基本特征是有神论心理学思潮处于主宰地位,与之对立的理性思想几乎处于窒息地步。

试图用有神论心理学思想主宰世人心灵的代表性人物主要包括奥古斯丁(Aurelius Augustinus)、安瑟伦(Anselm)和托马斯·阿奎那。

^① Lucretius, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

^② [古罗马]卢克莱修:《物性论》,方书春译,商务印书馆1981年版,第266页。

奥古斯丁(354~430)生于北非,其父是异教徒,其母是基督徒。幼年时随母亲参加基督教活动,青年时代又成为摩尼教的追随者,后受基督教大主教安布罗斯(Ambrose)的影响,于387年复活节正式皈依了基督教。皈依基督教后,他潜心于基督教的理论研究,力图把基督教教义与新柏拉图主义结合起来,结果成为教父哲学的集大成者。主要著作有《论灵魂不朽》《忏悔录》《论上帝之城》等。奥古斯丁认为,灵魂与肉体同为上帝创造——灵魂是非物质的,分布于人的全身,系上帝的一部分;肉体是尘世之物,与动物没有什么差别。上帝、灵魂与肉体之间的关系,表现为肉体服从灵魂,灵魂服从上帝。善人灵魂升天,恶人灵魂下地狱,这些都是上帝的“预定”。人生来有罪,不可能靠自己的力量避免犯罪;只有通过惩罚和上帝施恩,才能获得拯救并成为善人。人不仅可以通过圣经的启示来认识上帝,也可以通过内省的方法与上帝交流。每个人都有机会在天堂与上帝一起永生,关键在个人是选择罪恶的肉体之道或“魔鬼之城”(City of the Devil),还是选择通往天堂的上帝之道或“上帝之城”(City of God)。^① 奥古斯丁的上述思想,成为中世纪基督教的理论基石,并对其其他非正统基督教的思想产生了一定影响。

安瑟伦(约1033~1109)出身于意大利贵族家庭,晚年任英国坎特伯雷大主教。主要著作有《论道篇》《独白篇》《上帝为何降世为人》等。在《论道篇》中,安瑟伦提出,感知觉和理性应该用来补充信仰。如果我们能够思考某物,某物就一定是实在的;如果我们设想一个完美的上帝存在,那个完美的上帝就一定存在。使用同样的逻辑,我们可以反推出魔鬼的存在。安瑟伦“第一个把亚里士多德的理性辩证法成分融入神学”,^② 他的观点后来被康德称为“本体论证明”。安瑟伦的“本体论证明”曾遭到法国僧侣高尼洛等人的反对,但反对者并不是要否定安瑟伦有关上帝

^① Augustine, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

^② Anselm, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008年5月10日。

存在的结论,而只是反对他证明上帝存在的具体方式。安瑟伦还极力宣扬教权高于政权的思想,主张先信仰、后理解,认为不是理解了才能信仰,而是信仰了才能理解。安瑟伦的“本体论证明”及信仰与理性相调和的思想,对其后的经院哲学家具有深刻影响。

托马斯·阿奎那(1225~1274)思想的基本特点是把亚里士多德哲学与基督教神学有机结合起来,以期改造保守的奥古斯丁主义。他在理性与信仰之间做了大量的调和工作,认为理性与信仰是不冲突的,它们都指向同一个终极现实:上帝。哲学家使用逻辑、理性或对自然的考察来证明上帝的存在,基督教神学家则把上帝的存在作为信仰,二者殊途同归。人类与低等动物的最大不同,就在于非人类的动物不具有理性灵魂,因此无法从上帝那里获得拯救。在阐述道德与宗教的关系时,托马斯·阿奎那指出,人的特点在于追求无限的真善美,这个无限的真善美就是上帝,所以人的真正幸福在于达到上帝的本性。在爱上帝的基础上进行忘我沉思,可使灵魂脱离感官束缚而达到忘我的纯净境界,这才是最幸福的生活。托马斯·阿奎那论证的系统化宗教学说被官方的天主教教会所接受,成为正统神学的精神支柱。

几乎处于窒息地步的理性思想家主要包括埃里金纳(Johannes Scotus Erigena)和伊本·路西德(Ibn Rushd)。

埃里金纳(810~877)早年曾在修道院学习希腊文化。公元847年,应查理二世皇帝邀请去巴黎,担任宫廷学校语法教师。埃里金纳将自然界分为四大类:第一类是非被创造但能创造一切的“自然”,即作为世界最高原因的“上帝”;第二类是被创造但也能进行创造活动的“自然”,即“逻各斯”;第三类是被创造但不能进行创造活动的“自然”,即物质世界中一切个别事物的总合;第四类是非被创造也不创造的“自然”,即作为世界最终目的或归宿的“上帝”。这种对自然的区分,具有明显的泛神论倾向,因此受到教皇谴责,并在13世纪时被再次宣布为异端。埃里金纳还反对奥古斯丁的“原罪”说,认为人无原罪,有了罪也可以改变;并把基督教传统的天堂、地狱,解释为个人内心的快乐或痛苦状态。埃里金纳提

倡理性,反对权威,认为权威产生于真正的理性,而不是理性产生于权威;主张对《圣经》进行哲学的理性研究。这些思想在当时具有明显的进步意义,成为中世纪异端神学和泛神论思想的典型代表。

伊本·路西德(1126~1198)的拉丁名为 Averroës,曾任法官、御医,一度被放逐。伊本·路西德认为,物质与运动永恒存在,不为真主所创造;只有普遍的人类理性才是不朽的,个人的灵魂不朽是无稽的神话;人的真正安慰在人世间,达到人自身的完美不能靠禁欲或神秘沉思,而要靠哲学思考。伊本·路西德大力倡导“双重真理说”,强调哲学与宗教各有自己独立的范围,原则上应能达到同一个真理;哲学通过思辨来理解真理,宗教以象征性、寓意的形式来表现真理。伊本·路西德提出了与传统神学相对立的观点,不仅对西欧中世纪的理性学者具有启迪价值,而且对文艺复兴时期的思想解放也起到积极作用。

(四)文艺复兴时期的宗教心理学思想

14~16世纪的文艺复兴运动,名义上是要重新恢复古代希腊和罗马文化,但其实质却是欧洲从封建社会向资本主义过渡的时期。这一时期宗教心理学思想的基本特征是从对神的高度关注逐步转向对人与自然的关注。在这一过程中,不仅彼特拉克(Francesco Petrarch)、库萨的尼古拉(Nicholas of Cusa)、彭波那齐(Pietro Pomponazzi)、布鲁诺(Giordano Bruno)等人文主义者的宗教心理学思想值得高度重视,马丁·路德(Martin Luther)在宗教改革中所表现出来的宗教心理学思想也具有一定的积极意义。

彼特拉克(1304~1374)最关注的是如何把人文精神从中世纪经院哲学的传统束缚中解放出来。彼特拉克认为,经院哲学在使宗教与亚里士多德理性主义相融合的尝试中,把宗教变得太理智了。宗教应该把自己建立在《圣经》、个人信仰和个人情感之上。人今生今世的生活与来世相比,至少是同样重要的。上帝希望人类发挥其巨大的潜能,而没有限制人类潜能的发挥。实现上帝赋予人类的潜能,就能使世界变得更加美好。

虽然彼特拉克并未完全从宗教观念与禁欲主义束缚中解脱出来,但他重视人的尊严与价值的思想,对后来的人文主义者影响很大,被西方学者誉为“人文主义之父”。^①

库萨的尼古拉(约 1401 ~ 1464)生于渔夫家庭,1450 年成为基督教红衣主教。尼古拉具有明显的泛神论倾向,提出过一系列宗教改革的设想。他主张在经验中接触自然,研究自然,间接地领会上帝在万物中、万物在上帝中的理念。他强调对立面的一致,认为有限无限、单一杂多这些概念,都统一于上帝之中。由于上帝是无限的存在,人的感觉和理智是有限的,因而人就不可能通过感觉和理智达到对上帝的认识。尼古拉的上帝观否认了正统神学的超越性与拟人性,被称作“预示了文艺复兴时期人性与宇宙之间关系的发展方向”,^②成为布鲁诺、斯宾诺莎无神论思想的重要理论来源。

彭波那齐(1462 ~ 1525)继承了亚里士多德学说中的唯物主义因素,认为感觉由外界事物引起,并且是理性认识的基础;灵魂是必死的,因而灵魂之“不朽”仅仅可作为一种信仰的表达来接受。美德的基本报偿是美德本身,而不是死后的天堂;同样,邪恶的实际惩罚是邪恶本身,而不是死后的地狱。彭波那齐还对圣经中的“奇迹”进行了自然主义的解释。在西方学术界,彭波那齐被称为“进步主义世俗化思潮的先驱”。^③

布鲁诺(1548 ~ 1600)早年曾加入多明我教会,因具有“异端”思想被流放国外。1592 年返回意大利,随即于威尼斯被宗教裁判所逮捕,关押 8 年后烧死于罗马鲜花广场上的火刑柱上。在布鲁诺看来,自然界即神,“单子”是构成自然界一切事物的最小单位。自然界是物质与精神、质料与形式的统一体,理性的任务就在于探讨自然界的规律。布鲁诺对教皇

① Francesco Petrarch, World Eras, Vol. 1. European Renaissance and Reformation (1350 ~ 1600), Gale Group, 2001, <http://bert.lib.indiana.edu:2265/servlet/>, 2008 年 5 月 10 日。

② Nicholas of Cusa, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001, <http://www.bartleby.com/65/py/Pythagor.html>, 2008 年 5 月 10 日。

③ Pietro Pomponazzi, Encyclopedia of World Biography, 2nd ed., 17 Vols., Gale Research, 1998, <http://bert.lib.indiana.edu:2265/servlet/>, 2008 年 5 月 10 日。

与教会进行了猛烈抨击。他指出,宗教的祸害并不仅仅在于教阶制的弊端、宗教仪式的荒诞或教义信条的虚伪,更重要的是,它控制了人的理性和自由。因此,哲学家应该从宗教的束缚下解放出来,自由地进行认识活动。布鲁诺的泛神论思想对斯宾诺莎、莱布尼兹具有深刻影响。

马丁·路德(1483~1546)出身于农民家庭,获维滕贝格大学神学博士学位。1517年,路德在威登堡教堂张贴了《九十五条论纲》,揭开了宗教改革的序幕。在路德眼中,教会已经远离了耶稣和《圣经》的教诲。耶稣宣扬的是简朴和没有特权的生活,而教会却热衷于奢侈和繁文缛节。路德指出,在教徒与上帝之间,并不需要教会作中介。一个人所知道的关于人类或世界的一切,都能在《新约》中找到。因此,他推崇一种个人化的宗教,每个人只对上帝负责,个人的感觉提供了生活所需的唯一真理。路德于1520年被革出教门,他所代表的改革思潮最终发展成为一种新教运动。路德的宗教改革虽然顺应了文艺复兴的时代潮流,提高了个人信仰在宗教事务中的地位,从历史的角度看具有解放人性的意义,但其维护宗教本质的立场并没有改变。

(五) 17世纪至19世纪中期的宗教心理学思想

17世纪至19世纪中期的欧洲,既是启蒙思想、唯物主义、理性主义、怀疑主义蓬勃发展的时期,也是浪漫主义、存在主义思潮与上述思想交织并存的时期。在宗教心理学思想方面,前一种倾向的代表人物主要包括笛卡尔(René Descartes)、斯宾诺莎(Baruch de Spinoza)、霍布斯(Thomas Hobbes)、洛克(John Locke)、莱布尼兹(Gottfried Wilhelm Leibniz)、休谟(David Hume)、伏尔泰(Francois Marie Arouet de Voltaire)、狄德罗(Denis Diderot)、康德(Immanuel Kant)、黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)、费尔巴哈(Ludwig Andreas Feuerbach)等,后一种倾向的代表人物主要包括歌德(Johann Wolfgang von Goethe)、施莱尔马赫(Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher)、克尔凯戈尔(Søren Aabye Kierkegaard)等。

笛卡尔(1596~1650)的哲学思想具有明显的二元论色彩。一方面,