马斯洛的需要层次理论述评

朱志强

20世纪50年代,美国著名心理学家马斯洛,对当时在西方心理学领域占统治地位的第一思潮和第二思潮,即弗洛伊德的精神分析学和华生的行为主义提出了挑战,创立了第三思潮,即人本主义心理学体系。第三思潮传入我国后,褒贬皆有,毁誉交加,其争论的焦点集中在需要层次论和自我实现上。

马斯洛的需要层次理论有两个基本前提:一是人类行为是由动机引起的,动机起源于人的需要;二是人的需要是以层次的形式出现的。1943年,马斯洛在《人类动机理论》一文中提出了“需要层次”的理论,他假定人的价值体系中存在五种基本需要:即生理需要,安全需要,爱的需要,尊重的需要和自我实现的需要。1954年后他又在尊重的需要和自我实现的需要之间加上求知的需要和求美的需要。生理需要即食物充饥、性的满足和住宿等方面的需要。安全需要即心理上与物质上防止危险和威胁的需要。爱的需要即社交需要或归属需要。尊重的需要即自我尊重和尊重别人的需要。求知的需要即了解和探求知识的需要。求美的需要即要求整齐和美丽的需要。自我实现的需要即促使人的天资和潜在能力得以实现的需要。他认为,这些需要组成连续的层次。一旦某种需要得到满足,另一种更高的需要就出现,又需要满足。而当更高的需要得到满足时,新的更高的需要又会显得突出起来。

马斯洛的需要层次理论是以人本主义心理学理论。人本主义心理学,既不同于弗洛伊德的生物还原论,又不同于行为主义的外因决定论,而是以内因论为其根据的。马斯洛认为,人的内在力量不同于动物的本能,人的本性要求其内在的价值与潜能得以实现。自我实现的需要,就是利用人的本能的动机,来充分发挥人的潜在能力。他还认为,言论自由,行动自由,只要对其他人无害,爱做什么就做什么的自由;发表自己意见的自由,调查和搜集资料的自由,维护自己观点的自由,正义、公正、诚实和在集体中遵守纪律等等,这些都是满足上述各种基本需要的直接的先决条件。

对马斯洛需要层次理论进行科学地评价,是一个比较复杂而又值得认真探讨的问题。值得人们重视的是,第三思潮心理学给西方行为科学带来巨大的冲击。马斯洛在管理学家的心目中比在心理学家的心目中占有更大的地位。需要层次理论作为西方行为管理科学中的一个重要的理论,对其评价离不开马克思关于管理二重性的科学思想。

马克思在《资本论》中,就管理的性质,提出了管理二重性的理论。马克思指出,管理的二重性是指这样两重属性:1、指管理作为合理组织生产力的一般职能的共同属性;2、指管理在一定的生产关系下所体现的那种特殊属性。马克思认为,资本主义的生产过程本身具有二重性:一方面是制造产品的社会劳动过程;另一方面是资本的价值增值过程。所以“资本家的管理不仅是一种由社会劳动过程的性质产生并属于社会劳动过程的特殊职能,它同时也是剥削社会劳动过程的职能”。①

马斯洛的需要层次理论，反映了现代资本主义生产结构和管理的要求。这种要求把在动物身上获得对刺激的反应的方法搬到人们的行为上来。资本家可以通过需求体系来刺激工人的机制，以便推动工人去为满足公司的利益而工作，使工人的需要与公司的目标达成一体化。为了解决所提出的任务，采用了社会心理学的方法。这一方法虽然不象“泰罗制”那样体现了剥削的残酷性，但是，这却是一种更加精致，更加隐蔽的剥削工人的形式。

马斯洛认为，人类需要可以按方式和目的割裂开来分别加以研究。他强调的是需要的目的，而不是达到这种目的的手段。他认为，虽然各民族与文化可以有天壤之别，但最终的结果似乎都是相同的。驱使人类的是若干始终不变的、遗传的、本能的需要。这里，马斯洛否认了人类在不同生产方式条件下的需要具有不同的社会属性，在不同的社会形态下就会出现不同的需要结构。人们需要的产生和满足，是离不开一定的心理背景、文化背景和社会背景的。这种否认社会存在对人们需要的决定作用，把人们的各种需要归结为人的生物本性，否认人的社会生活实践是产生各种需要的源泉，否认人的各种需要都要受特定社会历史条件的制约的理论，其哲学基础属于存在主义思想体系。

马斯洛认为，存在主义基本上是论述人的抱负和人的局限之间的差距（在人是什么和他希望是什么以及他能够是什么之间的差距）所形成的人的困境。它不仅能丰富心理学，而且也是建立存在主义心理学这一心理学分支的哲学基础。

西方人本主义思潮的典型代表——存在主义哲学是以人为中心的。存在主义认为，世界是一个以个人为中心向外层层扩展的圆圈。最外围是人不知其为何物的存在：自在。里边一圈是人给与了意义的事物的世界。再里一圈就是个人了。个人的核心是自我。因此，自我是世界的核心。虽然马斯洛曾说过，自我实现这一用语，容易使人产生它似乎含有利己的意思的误解，但是，这决不意味着他放弃了传统的资产阶级个人主义，而仅仅意味着他对研究个人的自我和意识同世界和社会的关系这个老问题采取了新态度。

自由是存在主义哲学的核心。如果说存在主义哲学是以自我为中心的哲学的话，那么，这整个哲学体系就围绕着其自由观这个轴心旋转。在马斯洛和存在主义者看来，自由在任何情况下都是存在的，情境不能决定人的自由、不能限制人的自由，人们可以无条件地、无根据地选择自由，自由是绝对的。这种以我为核心的自由，完全不依赖于实现自己的意向的现实可能性的自由，决不是基于对客观必然性的认识，而是基于主观主义的唯意志论。

我们在对马斯洛的需要层次理论的局限性分析的同时，也应看到该理论有科学性和合理性的一面。

首先，马斯洛的理论是以人为中心的，它改变了过去对人的看法，重视了人的因素。马斯洛认为，弗洛伊德精神分析学的出发点是基于对精神病患者的研究上，在他那里，人是本能的牺牲品，华生行为主义的出发点是基于对动物行为的研究上，在他那里，人是外部环境的牺牲品。第一思潮和第二思潮虽然都谈及人，但它们解决不了人的问题，而且也不足以解释现存的事实。只有人本主义心理学肯定了人的行为和意识性、目的性与创造性，强调了人与动物的差异，注重了人的价值和人的特殊性。人的行为理论包括行为的内在的、固有的决定因素，又包括外在的、环境的决定因素。弗洛伊德只注重第一点，华生只注重第二点，都是片面的。而马斯洛认为，这两点需要结合在一起。所以，西方评论界认为，马斯洛心理学是人类了解自己过程中的又一块里程碑。

如果说，过去的管理理论把人仅仅看成是整个组织这一大机器中的一个“齿轮的轮牙”的话，那么，马斯洛的理论则不再把人看作机器，从而恢复了“人的尊严”。马斯洛开始认识到，

生产组织的好坏，很大程度上取决于人，取决于人群关系。企业组织中的一切制度、计划和实施都得靠人去执行。因此，激发人的内在动力，协调组织目标和个人目标，是现代管理工作的一项重要任务。这在资本主义经济管理理论的发展史上，可以说是划时代的进步。这一理论对于改进我们社会主义企业的管理作风、调动广大职工的积极性、化消极因素为积极因素，同样具有意义。

其次，马斯洛的理论从研究人的需要出发来研究人的动机和行为是可取的。人们的行为受动机的支配，动机由需要而产生，要调动人们的积极性，应从正确地对待他们的需要入手。马斯洛在这里概括了人们思想行为的普遍规律。近几年，我国鞍山钢铁公司、第二汽车制造厂等企业受到这些理论的启发，具体地调查研究了职工的需要层次，把群众生活中的实际问题系统化、条理化，从分析中找出了带有规律性的因素，在满足职工需要的基础上引导他们为“四化”多做贡献，有效地调动了职工的积极性，效果是较好的。

马克思说过，“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”^①马克思主义者向来是最重视人的需要的。社会主义革命和建设的目的就是不断满足劳动者日益增长的物质需要和精神需要。社会主义革命若失去了这一明确的目的，社会主义生产也就失去了内在的动力。但是，我们不仅要明确目的，而且要重视达到此目的的手段。要重视需要结构和生产结构的互相促进作用，重视通过发展社会生产力来逐步实现此目的。所以，作为一个企业的领导者，既要十分重视满足职工那些合理的需要，又要善于引导人们有意识地调节、控制自己的需要，协调个人与社会、自我与他人的关系。应该指出的是，马克思主义的需要理论与马斯洛的需要理论是有原则区别的。马斯洛把满足人的需要看成是激励工作动机、刺激人的积极性的一种手段，其目的是为资本家追求更多的剩余价值。而我们则把满足人民的需要看成是社会主义革命与建设的根本目的。

最后，马斯洛认为自我实现的本质特征是潜力和创造力的发挥。他认为，人类具有大量尚未加以利用的潜力和创造力。阻碍人的潜力和创造力的发挥有两大心理障碍：一是看穿论；一是畏惧论。人的本质中有一种发展的趋势，还有一种害怕发展的趋势。发展所带来的快乐需要以努力、自律和一定程度的痛苦为前提。过高地估计自己或过低地估计自己，畏惧自身的长处或畏惧自身的短处都是不对的。借鉴和研究这一辩证思想，对于调动我国人民在建设“四化”中的一切积极因素，充分发挥人们的潜力和创造性，是有重要意义的。

毛泽东同志在《论十大关系》中指出：“外国资产阶级的一切腐败制度和思想作风，我们要坚决抵制和批判。但是，这并不妨碍我们去学习资本主义先进的科学技术和企业管理方法中合乎科学的方面。”^②虽然马斯洛的“需要层次理论”有其历史局限性，但是，这一理论利用现代科学技术革命的手段，综合地应用了心理学、社会学、人类学等方面的知识，在社会化大生产条件下，研究了人们的思想与行为的问题，提出了某些合理的建议，其符合一般人的思想活动规律的部分，在社会主义条件下也可以加以利用。值得重视的是，利用这一理论的目的、任务和方法，在社会主义制度下和在资本主义制度下是有本质区别的，这正象在两种对立的制度下科学技术革命所产生的社会后果是有本质区别的一样。

注释

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第368页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷第82页。

③ 《毛泽东选集》第5卷第287页。