

首页 → 学术文章 → 环境伦理

卢风：生态文化的理念和制度

广义的“文化”指人类超越动物界而取得的一切成就，与“文明”大致同义。文化有7个维度：器物、制度、技术、风俗、艺术、理念和语言。各个维度总处于密切联系和相互作用之中。

现代文化是以现代西方文化为典范的，也可称之为工业文明。它发端于欧洲17、18世纪，眼下正在全球扩展。迄今，能在全世界扩展的文明或文化，只有这一种。

生态经济学家认为，现代文明的经济是“自我毁灭的经济”。因为，现代文化有明确的反自然意识，从而表现出最强烈的反自然倾向，并造成了最为严重的生态破坏——全球性的生态破坏。所以，现代文明是不可持续的。于是，当现代文化将反自然倾向推向极端时，人类面临着自诞生以来最为严峻的考验：我们能否以文化生存的方式与地球生态系统和谐共存？换言之，超越了动物生存状态的人类文化可否不采取反自然的形态？这是21世纪的人类必须全力探究的问题。目前，越来越多的人认识到，现代文化的各个层面都必须得以改变，才会成为亲自然的而不是反自然的文化，并认为，生态文明是人类的必由之路，而生态文明就是广义的生态文化。

针对现代文化的反自然特征和当代生态学的指引，我们可就生态文化的理念和制度作简要说明。

为纠正现代文化理念的错误，生态文化须确立非物质主义的理念。人对物质的依赖源自人的生物性，但人的生物性物质需求是一定的、有限的。现有文化有把人的物质需要扩大化的倾向。器物作为一种文化符号，能以可感可触的形式，标识不同的社会等级和地位，以及文化创造的水平。但现代文化给未来人类的最大教训之一就是：不可使人们对物质财富的占有欲趋于无限膨胀。人只能适度追求物质财富，这个度当然不能定为刚好满足人的生物性需要。如果那样就不可能有文化。但现代生态学能较为明确地告诉人们，对物质财富的追求必须保持在地球生态系统的承载限度之内。

生态文化当然不能抛弃市场制度和民主法治。民主法治必须被生态文化所继承。但民主法治不是先验的东西，而是一种开放的制度。在生态文化中，需在保持民主法治基本框架的前提下，探讨如何使思想精英的理性之思更有效地影响大众的问题。当然不是让思想精英成为“哲学王”或寡头统治者，而是让他们在培养和提高公共理性方面发挥更重要的作用。不能认为民主与物欲横流必然相伴。随着全球性生态危机的清晰呈现，相信人们有这样的理性：必须改变物质主义的消费偏好，否则我们将在物质享受的狂欢中走向灭亡！当这一信念融入公共理性时，民主就不再支持物欲横流。

市场制度在动员人们进行各种生产方面起着根本性的作用，它利用人们追求自我利益最大化的倾向，用利益杠杆推动人们从事各行各业的经营、生产和创造。生态文化建设不能建立在人性改善的乌托邦梦想之上，所以它不能弃绝市场经济制度。但生态文化可通过更合理的理念，促使人们改变信念，培养生态良知，克服物质主义、消费主义价值观。这样，市场制度可和民主法治一起激励产业结构的转换，激励人们消费偏好的转变。当越来越多的人具有生态良知，具有对清洁环境和自然美的偏好时，就会有越来越大的对生态产业和清洁生产的呼声，有越来越大的对绿色产品的需要，从而逐渐发育出生态产品和绿色消费的市场。这样的市场会呼唤、支持并激励生态经济制度。

来源：<http://theory.people.com.cn/GB/49157/49165/6384375.html>

中国社会科学院应用伦理研究中心

北京建国门内大街5号 邮政编码：100732 电话与传真：0086-10-85195511

电子信箱：casethics@yahoo.com.cn