

社会进步与环境代价的人文思考

苏育平

(北京语言文化大学 汉语学院, 北京 100083)

摘要:从审视资本主义生产方式的人文背景切入,探讨了人类生存与环境保护、生态平衡构成矛盾冲突的原因,试图通过对消费的无限欲望的分析,印证“消费问题是环境危机问题的核心”,并说明人类必须清醒地认识社会进步与环境代价的关系,提高历史活动主体的科学性与合理性。

关键词:社会进步;环境代价;消费欲望;人文精神

中图分类号:X **文献标识码:**A **文章编号:**1000-2731(2000)02-0099-06

在盛典礼花的辉映和庆贺香槟的喷涌中,我们迎来了新的世纪。

回顾人类已经走过的岁月,其经历的磨难与艰辛,享受的成功与进步,总能激起人们无限的感慨与遐想。人们坚信,人类从原始社会走到今天,其间经历的每一个历史时期与前身相比,无不是巨大的历史进步。特别是20世纪后,西方资本主义政治、经济制度逐渐趋于成熟,科学技术发展突飞猛进,人类拥有了日新月异的知识 and 急剧增长的物质力量,经济增长一度成为社会进步的同义语。但是,就在人类尽情享受工业文明带来的种种物质财富,陶醉于历史进步的时候却发现,虽然人类创造出巨大的生产力,但同时也陷入了前所未有的困境。现代化给人类带来的灾祸似乎并不少于福祉的事实,前所未有地突出了社会进步的环境代价问题。

一、社会进步的环境代价

代价,最基本的含义是获得所要付出的成本。环境代价,则是指人类在其历史活动中,为满足自身的需求和欲望,对其生存条件造成的影响以及为此所必须承担的消极后果。人类付出种种代价后,好梦成真,理想实现,将其称之为社会的进步。

刚刚结束的这个世纪,是人类物质文明发展最快的时期。由于经济规模的空前扩大、人口的爆炸性增长以及与其相联系的环境破坏与资源短缺问题不断积累,加剧了人类与自然的矛盾,使人类自身的生存出现了危机:人类拥有了石油、煤、天然气,却再也呼吸不到新鲜的空气;人类释放了原子能,从此便笼罩在核污染和核爆炸的恐怖之中;人类为垦田维生伐木毁林,得到的却是风沙、荒漠、洪泛、河枯;现代科技和工业联盟使物质财富充分涌流,世界

收稿日期:1999-07-20

作者简介:苏育平(1954-),女,陕西米脂县人,北京语言文化大学教师,从事中国经济问题的研究与教学工作。

贫富差距却日益扩大;科技发展使人的寿命延长,人口死亡率降低,但人口爆炸的压力却让地球不堪重负。中国用20年时间取得了举世瞩目的经济增长,同时却付出了严重的环境污染、生态破坏以及资源消耗的高昂代价。由于一些增长已经被治理环境的成本抵消,中国在1998年不得不全面停止天然林砍伐,不得不关闭数以万计的“十五小”企业。与此相联系,无论学者们如何疾呼“生态无国界”、“生态无区界”,如何警告转嫁、输出污染只能是掩耳盗铃的自欺欺人,但“就像欧美国家将高污染的制造业向第三世界国家转移、城市将其向农村转移一样,原来在中国东部中部集中的小造纸、小化工等污染工业,趁大量关停‘十五小’之机,正在向西部转移”[1]。实践证明了一个道理,我们每前进一步,都伴随着代价的付出。20世纪虽然是人类物质财富增长最快的时期,但同时也是地球生态遭到最严重破坏的时期。所以说,经济增长的历史,其实就是代价付出的历史。代价与进步相伴,进步与代价并存。

代价,之于获得的必要,我们毋庸讳言。付出一定的代价,是为了获得一定的利益。人们放弃一部分利益和价值去换取另一部分利益和价值,或者在获取某种利益时,不得不同时承受其带来的负面后果。因此,在代价与利益之间,存在着得失利弊,存在着权衡取舍。或者付出小于获得,或者付出大于获得,或者付出等于获得。在历史发展的进程中,不存在不付代价的获得,就是付出代价的“一无所获”,也是一种获得,因为这个“一无所获”并不表示绝对的“没有”,它可能是损失带来的教训,亦可能是倒退带来的深思。经过200多年工业化的发展,当现代化给人类带来的灾祸似乎并不少于福祉的事实前所未有的地突出了社会进步的环境代价的时候,人们才深切感到,为进步付出巨大代价的困惑与忧虑并不亚于因进步得到的欣慰与自豪。尽管我们不能绝对地说自然生态的变化均为人类行为所为,真是那样,就有可能从另一条路上回到人可以凌驾自然、主宰自然的狂妄和嚣张中,征服自然也就不再是人类的自不量力 and 痴人说梦了。但是,面对目前全球积重难返的生态危机,毋庸置疑,人类行为扮演了极其重要的角色。因为,正是人类的生存模式,很大程度地改变了我们的生态环境。

物质财富的增长以人与自然关系的紧张对峙为代价,现代化进程以牺牲一些地区和国家人民的利益和发展为代价,物质需要的满足以忽视人的其他需要为代价,我们不得不发出“为什么会是这样”的历史追问。

二、社会进步与环境代价的人文动因

众所周知,西方国家的经济模式,向来不被认为是西方的特权,实际上基本被看成体现工业化以来人类社会经济发展的共同规律,并成为后续工业化国家追逐的目标。如今,世界各民族或绝大多数民族都已全力以赴地参与到全球性的经济竞争中,看谁能拥有越来越先进的技术,看谁能创造越来越高的经济发展速度。在这种不可遏止的竞争旋涡里,那个国家没有经济实力,在国际舞台上就没有影响力。20世纪的社会进步启示于各民族的似乎是:必须拼命发展工业,发展科技,温饱无忧的民族决不能满足于温饱,已达小康的民族也不能满足于小康。那个民族若听信了回归自然的忠告,去追求朴实恬静的田园诗般的生活,满足于自然经济状态,就有可能被开除球籍。这倒不是因为田园诗般的生活和自然经济绝对不及现代工业社会和商品经济那样合理,那样符合人的本质,而是置身于开放世界的任何一个民族,都不能逃脱历史惯性和经济竞争的无情裹挟。

其实,社会发展的过程,是人类对自己的生存方式作理性选择的过程,在其背后有着深刻的人文背景的支撑。一般认为,近代西方商业革命及工业革命,主要得力于自由贸易和技

术进步。但对其做深层透视就会发现,它的根须深扎于近代西方的人文沃土之中。如果没有文艺复兴对人的本质、尊严、个性、自由的发现与肯定,没有启蒙运动对阉割人性的神性的否定,没有人道、理性、科学的人文精神,人类文明的脚步就不会跨过中世纪人性枯萎的莽原,就不会有近代资本主义市场经济与科学技术的发展。正是人的这种自由自尊的个性意识与科学理性精神,为早期资本主义市场经济和工业革命的发展提供了动力。但是,由于构架现代西方文化主要内容的个人主义、享乐主义、科学主义和主体主义,在西方宗教文化衰落之后,将人们引入了世俗化的经济主义迷雾之中,个人变成了至高无上的存在;生命的意义似乎就在于毫无节制的享乐;科学的价值被归结为满足个人无限享乐的单纯工具;而所谓“人的发现”似乎就是人的主体性的觉醒。主体性的张扬演化为人们之间无休止的经济竞争和对自然的疯狂掠夺,以及获取越来越多的可供个人享受的物质资料。

冷战以后,虽然世界范围内出现了多极化发展,然而,伴随这一发展的更是占压倒优势的全球化趋势。全球性的资本主义生产方式带来了全球性的消费文化,在日常生活领域内主要表现为西方发达国家的消费主义生活方式向全球的扩散。其实,资本主义经济体系之所以能续存至今,重要原因是它通过不断开拓市场的消费需求,保证了生产自身无限扩展的空间。所以,现代资本主义社会也被称为“消费化社会”。这种全球化的消费文化作为一种生活方式,在20世纪中叶从美国等发达社会兴起,并通过大众传播媒介向全世界各个角落全面扩散和渗透。如今,消费主义的生活方式在其文化理念的支持下,正在世界各地取得日常生活规范、道德上的合法性,它把传统生活伦理中的节俭、适度变为普遍的奢靡之风,并堂而皇之地冠以现代化、经济繁荣、社会进步之名,并使之成为个人进取、促进生产的动力。

诚然,历史上任何时代和任何社会,人们对消费的兴趣都是普遍存在的。然而,隐藏在消费背后的是欲望,只要欲望尚存,生产必有扩展空间。但是,如果消费者仅满足于使用价值的需求,这个欲望相对来说就是有限的。而我们明白,资本主义生产方式对利润的无限渴求需要开拓的是无限的消费需求,实际上就是要开拓人们对消费的无限欲望。比如,人们对轿车的欲望如果仅仅停留在作为交通工具的功能之上,那么这种功能是必要的,实在的,但同时也是有限的。因为只要轿车能跑,欲望就能得到满足,但是,这样一来,对消费需求的无限开拓就无从谈起。因此,为了使欲望脱离“必要性”这一“实在”的地面,进入一个可以不断开拓的无限空间,汽车制造商必定处心积虑、想方设法地研究开发除基本功能之外的在款式、色彩等外观形象新颖、悦目、能赢得消费者需求欲望的产品。同样道理,各类商品的外观、各类包装的式样都以无穷的创新,创造着无穷的变化形式,而商业广告、大众媒体在推销产品时,也制造、传播、强化着人们的欲望。尤其是在当今的消费文化中,消费不仅具有物质形态意义上的使用价值,而且越来越成为“自我表达”的主要形式和“身份认同”的主要来源。“正是由于消费对象所具有的象征意义,使人们对消费对象的使用价值的需求转换成了‘为欲望而欲望’的需求,从而,过去意义上为满足需要(needs)的消费被转变成满足欲望(wants)的消费,亦即对欲望本身的消费”[2]。试想,有限的资源遇到了无限的欲求,人与自然的紧张对峙当成必然。现在的问题是,要求发达国家转变发展模式,削减资源消耗,运作谈何容易;而发展中国家的发展权利,也不容无视和剥夺。正是类似这样的许多问题及其处置上的不易,突出了人与自然之间的矛盾,使发展的负效应日益显现出来。

三、消费问题是发展与环境问题的核心

今天,每一秒钟我们都迎接3个新生命加入到人类这个大家庭。欢呼生命的喜悦无法掩盖对如何解决他们及更多的后来者消费的忧虑。这一切源于我们生活在一个资源有限的地球。为了生命的延续,我们无法以“资源与我们而言本已不足”为借口拒绝后来者。因为人口增长固然加大了资源压力,但人类对经济活动的低效和无效管理以及人类在消费上的纵欲无度,是造成环境破坏、生态失衡、资源短缺的根本原因。具体来说,资源利用的低效率和资源的过度开发固然导致稀缺资源的进一步匮乏,但是,随着科技的进步,经济的发展,这些问题有望逐渐缓解。而“为欲望而欲望”的需求,却是更长久、更本质地影响环境、从而影响人类前景的深层原因。虽然,在当今经济欠发达国家,造成环境破坏、生态失衡的直接原因更多地表现为对经济的低效和无效管理,但是,当享乐主义反映的消费行为通过其特定意识形态的话语系统在人们的日常消费行为和生活方式中,行使对大众道德、思想、观点的控制与主宰,从而为资本利益的全球化开辟道路的时候,我们就不得不关注这种起着极大示范作用的消费模式。经济发达国家已经且仍然流行着享乐主义的消费模式,经济欠发达国家只要被裹挟在全球经济的竞争中,就不会不被影响而独善其身。所以,人类不仅要改变的是生产模式,更重要的是要改变消费模式。因为我们面对的不仅是“环境污染问题”,同时面对着“资源短缺问题”。绿色工艺、绿色技术可以使生产过程的废物降至最低,可以对环境的不良影响减至最低,这是非常重要的,但它不能从根本上解决资源短缺的问题。自然界为人类提供的资源并不是取之不尽、用之不竭,很多资源不可再生。“我们烧掉一块煤,它的能量经过转化随着二氧化碳和其他气体一起散发到空中去了,虽然燃烧过程中能量并没有消失,但我们却再也不能把同一块煤重新烧一次来作同样的功了。热力学第二定律解释了这个现象。它告诉我们每当能量从一种状态转化到另一种状态,我们会‘得到一定的惩罚’。这个惩罚就是我们损失了能在将来用于作某种功的一定能量。”^[3]可见,人类的任何欲求,抛开环境的污染不论,都会以自然资源的减少为代价。“天上掉馅饼”,“空手套白狼”,只是百姓日常生活的笑谈。

人们曾经且目前还在崇尚的高消费方式,直接消耗了大量的物质生产产品,同时,在生产过程中,通过原材料提取、产品制造、废弃物排放等各个方面对环境施加影响。我们体会了酸雨、臭氧层空洞的威胁,我们也饱尝了洪水、荒漠化的紧逼,但我们的消费并没有因此而减少、降低。这是一个两难选择,但更是一个必要选择。拉夫尔在《我们共同的家园——地球》中指出,“消费问题是环境危机问题的核心,人类对生物圈的影响正在产生着对环境的压力,并威胁着地球支持生命的能力”。

如今,人类为满足消费欲求付出的代价已远不止必要部分,以“代价”出现的、由人类自身行为或生存模式带来的对人类生存的负面影响,提出了人类在自身进步中究竟能够承受多大的代价负荷问题。如果人类继续拼命地在经济竞争中疯狂地消费“只有一个”的地球,永不知足地纵欲无度,生态环境继续恶化,资源进一步短缺,地球将难以承受,或者说是地球承载的这些生命将难以承受。全球的环境污染以及生态平衡的破坏对于整个宇宙来讲算不了什么,但对于人类来讲,却是自然向人类表明的一种态度,一个严重警告的信号。人类发展所造成的能量,已铸成一把高悬在人类头上的达摩克利斯剑,人已经成为惟一能用自己创造的能量毁灭自己的生物。人的失误所引起的代价足以灭绝人自身。如果出现,它将是人类无论如何都承受不起的。面对现实,面对压力,我们只能求变。

四、倡言可持续发展的人文精神

有人局限于科学主义的视界,认为解决环境和资源问题可以依赖科技的进步,其实,科技进步固然十分重要,但它不能阻止人们永无止境的欲求。否则,为什么科学技术在不断发展,而人与自然的关系却日益紧张。反观历史发展进程,人类之所以能够在进步面前陶醉,一个重要原因就是以为在科学技术的武装之下,人类可以摆脱对自然的敬畏,以为凭借人类理性的发明——科技的力量,可以以征服者的姿态君临自然,正是工具理性的蔓延,助长了人类对自然的骄横,使其生存方式在自然面前变得大胆、放肆和无所顾忌,使社会进步在一种片面、畸形的价值选择中实现。社会进步的代价和当代人面临的生存发展困境告诉我们,任何社会,任何国家的经济发展都不是一种单纯的经济现象,人类物质技术方面的文明发展是以生态基础的负载能力为限度的。超过这种限度的任何关于未来的设想都只能是虚无缥缈的乌托邦。

反观人类进步的历史进程,我们可以感到,消费不仅是一种经济行为,也是一种文化行为。解决社会进步与环境代价问题,需要确立新的发展观和人文观。可喜的是,80年代末兴起的新发展观——可持续发展,表面看来是人类迫于生态环境的威慑而对传统发展观的调整,其实质却是人类在一种人道主义精神指导下,对“发展”的重新规范。“既满足当代人需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”,是一种人类为寻求共同繁荣和未来可持续发展的人文观,凸现出人类神圣的道义感、责任感、使命感和人道主义精神。这是人类付出无数代价换来的认识飞跃。如果没有一种人道主义的精神,不可能有可持续发展观的诞生。

可持续发展要求人类彻底改变自己的生存模式,其中,观念变革的意义十分关键。为此,需要注意这样几点:

首先,要确立人类发展合理的价值目标。价值目标决定着人类如何选择自己的道路和看待自己的未来。如果说社会发展的合理性应该是精神与物质的并行,那么,人类的追求就不能集中在对财富的积聚和对物欲的贪求上。如果人类在价值目标的选择上抱有“生活质量”的提高,并不仅仅是物质享受的增加;“幸福生活”的含义,并不单纯表现为满足一切感官欲求;而维护“个人尊严”的途径是通过无形的、不可度量的精神休养和精神超越来培养,那么,建立完美人生与和谐世界将成为可能。所以,面对20世纪以来人类面临的种种问题,重返精神家园应不再是浪漫文人的奇想,也不应是少数人怀旧情绪的反映,而是命运之神昭示于人类的必由之路。

其次,要造就高度责任感的发展主体。人是发展的主体与动力,发展取决于人的素质,人的价值观。在自己发展的同时考虑到他人的发展,在当代发展的同时考虑到后代的发展。可持续发展观倡导的这种人对自然、对自身的高度责任感,是一种高尚的人文精神,应该成为社会持久进步的文化动力。进步与代价并存,这是历史的宿命,也是艰难的选择。今后社会的进步依然不能避免环境代价的付出。但是,只要人类不断提高历史活动的科学性与合理性,抱有对自然、对自身的高度责任感,即使伴随人口增长对环境不断产生的压力,可持续发展与环境保护、生态平衡的矛盾冲突还是有办法解决。

再次,要呼吁一种全新的节欲文化。不是禁欲,更不是纵欲。通过可持续发展走向现代化,不仅有经济利益的追求,而且内涵对社会文明的重铸。正是由于人们对物质享受无止境

的追求,不顾一切地发展经济,才导致了环境的污染和生态的失衡。所以,人与自然的对立以及人对自然日甚一日的盘剥与算计,只能通过摒弃享乐主义人生观本身而求得缓解。我们不能在业已掠取过度的环境资源账户上继续太多、太快地掠取,使得这些账户无法支付到未来。要知道,这些账户的宣布破产,就是人类命运的终结。所以,要倡导人类的自律,在最大限度做好大自然之友的同时,理性地实现人类的需求。

彻底改变人类自身的生存模式,确立一个合理的价值目标体系,引导世界文化的演变与流向,需要一场极其彻底的人类意识的革命,需要人类生活的重新定向,需要对现代文化和现代生活方式的彻底反省。而这个过程,需假以时日。长远来讲,不摒弃享乐主义和经济主义,即便将来世界上没有了战争,人类谋得了永久和平,也不能使人类幸免于难。因为,当人与人之间化干戈为玉帛之后,再来齐心协力地算计自然,榨取自然,会使人类与自然的对峙更加激烈。仅当人类能与自然和谐共存时,人类才能免遭自然的报复。人类要谋得真正的幸福,不仅要有全人类的和平,而且要有人类与自然的和平。

[参 考 文 献]

- [1] 高昱. 绿色中国,我们将要为你付出多少[J]. 书摘,1999,(10).
[2] 陈昕. 消费文化:抱德里亚如是说[J]. 读书,1999,(8).
[3] 霍华德. 摘自:一种新的世界观[M]. 吕明,袁舟译. 上海:上海译文出版社,1986.

[责任编辑 徐怀东]

《全宋诗》校补二则

一

《全宋诗》卷二四八三据《蠹斋铅刀编》卷五录周孚《冬日予与六人者游焦山谒圜禅师访瘞鹤铭断碑及焦公丹台怆然有怀兼谏朱陈二友陈方病目而朱校易未毕》第十二句阙四字,仅有一个“老”字。检《宋百家诗存·蠹斋铅刀编》此句为“老钵席完菜”。又第十六句“一读一感慨”,《诗存》作“百不代一概”。

二

《全宋诗》卷二八三四据《方泉诗集》卷三录周文璞《赠相士丁日宣》,第七句阙一字,仅六字为“兴来一笑扫燕□”,校云:“群贤集作云。”检《宋百家诗存·方泉集》,此句作“兴来一笑扫燕然”。作“扫燕然”于义为长。

(方 一)