论可持续发展观的和谐本质

邓辉,廖志鹏^①

(湖南科技大学,湖南湘潭411201)

[摘要] 可持续发展是一种“和谐”的发展理念,具有内在的“和谐”本质与全新的理性视野。主要体现在:可持续发展观对于自然和谐发展提出了理性思考;可持续发展观以人的和谐发展为前提;可持续发展观以社会的和谐发展为基础;可持续发展观体现了构建和谐社会的必然要求。据此,要坚持可持续发展观,就要确立和谐发展的价值取向,确立生态补偿和生态创造价值意识,强化人与自然协同进化的生态价值信念,并实现生态伦理价值观念的普及化。

[关键词] 可持续发展观; 和谐; 发展

[中图分类号] B02 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2008)02-0019-03

可持续发展是一种新型的发展理念,它区别于近代以来长期占统治地位的以单纯的经济增长为目标的发展观。从哲学上讲,它是对人与自然、人与人、人与社会和谐关系的全新思考,具有内在的和谐本质和要求。

一 可持续发展观对于自然和谐发展提出了理性思考

现代西方科学技术和工业的发展给人的发展带来了积极的意义,但其所造成的消极后果也足以使人类走向自我毁灭。一方面,以经济与工业为主导型的发展观念推动了人的主体性发展,自由意志得到张扬,另一方面也导致了主体的孤立无依,人的生存基础裂为深渊,成为马克思所讲的表现对物的依赖性的人的相对独立性,人的物化现象越来越严重。伴随着“全球问题”特别是人类生存环境的恶化,社会的可持续发展问题日益成为全世界关注的焦点。有数据表明,在过去十几年中,全球森林面积减少了2.2%,世界主要江河水流量大幅减少或被严重污染,全球40%的人口严重缺水,世界23%的耕地由于过度耕作而严重退化,土地荒漠化加剧危及到100多个国家和10亿人口,全球有12%的鸟类和1/4的哺乳动物濒临灭绝。^[1]可持续发展的思想就是来源于人与自然的最深刻矛盾。1987年,世界环境与发展委员会在《我们共同的未来》一文中提出了“可持续发展”的战略思想。^[2]其基本含义是:在满足当代人发展的同时,还应考虑后代人的需要;今天的人类不应以牺牲今后几代人的幸福来满足自己的需要。^[3]随着研究的深入,可持续发展的丰富内涵正被揭示,其本质涉及到两个方面,其一是人与自然的关系,其二是人的发展。目前,学界对前者研究颇多,并且中国古

典哲学能够提供诸多有价值的观念。

作为一种和谐的发展观,可持续发展要求实现人与自然的协调,实现资源的合理利用与可替代性用途的合理分配,要求经济效益与社会效益和生态效益的协调。可持续发展要求我们树立以新的生态哲学为基础的生态价值观,自然界的任何生命存在形式有其自身的价值,值得人类予以尊重。为此,我们必须抛弃技术万能和片面追求经济增长、物质享乐主义的价值观,构建一种尊重自然、尊重他人、关照后人的价值观,坚持代内平等原则与代际平等原则,要求国家地区之间享有平等权利和义务,当代人的发展不能牺牲后代人的生存与发展的权利。

二 可持续发展观以人的和谐发展为前提

可持续发展观本质上是一种全面发展观,包括环境发展、经济发展、社会发展、科技发展和文化发展等,尤其是,它是人的发展,是对人的本质力量的肯定,对人类未来前途的乐观,但不是盲目乐观,而是理性的、辩证的乐观主义。人类自进入文明社会以来经历了农业文明和工业文明,以英国工业革命为开端的西方工业文明,虽然取得了巨大成就,但因破坏了赖以存在的自然和社会基础而难以为继,于是以人类可持续发展为目标的新文明便应运产生。追求人类可持续发展的新文明是在对工业文明批判、反思的基础上形成的。^[4]工业文明为了满足其“征服欲”、“占有欲”和“物质欲”,在凌驾于自然之上的人类中心论的思想指导下,对自然进行了大肆的掠夺和破坏,严重地威胁了人类自身的生存和发展。而可持续发展的文明观把人类的发展和自然界的发展

[收稿日期] 2007-12-26

[基金项目] 湖南省社科基金资助项目《马克思主义社会发展理论在新时期的继承与发展研究》(编号:07B19)。

[作者简介] 邓辉(1976-),男,湖南常德人,湖南科技大学助理研究员。

^①湖南科技大学副教授。

协调起来,主张人与自然界的协同进化。在这个协同进化中,人是自然界的一部分,人离不开自然界,人的主体性有其自然的极限。^[5]同样,自然界也离不开人,它需要人的守护和创造。和谐发展的人,正是实现可持续发展的决定性力量。

三 可持续发展观以社会的和谐发展为基础

人的发展与社会发展是紧密联系着的。社会可以向每个人发展提供所必需的其他社会条件,以保障他们实现其发展目标。在人的可持续发展中要求人有主动、全面、自由、持续的发展模式。所谓主动,即发展将成为每个社会成员生存与生活的首要意义和最高需要,每个人将主动谋求自身的发展并通过自身的发展推动社会的进步和发展;所谓全面,即人的发展不再以某个方面的发展而抑制其他多方面的发展,而应在适合自己发展的各个方面谋求并获得发展;所谓自由,即人的发展应超越传统发展模式的限制,在发展过程中充分体现个人的发展愿望和爱好,从而自主地、自由地谋求并实现自己的发展;所谓持续,即改变过去的阶段性发展而为持续以至终生发展。

毋庸置疑,人的本质是其社会性,人与人的和谐、人类社会的协调发展是人与自然和谐的重要基石。纵观人类社会发展的历史,可看到,各种冲突与不和谐占据了主要部分。

经济发展的不平衡是造成人与自然之间不和谐的主要因素之一。少数发达国家消耗了世界的大部分资源和能源,这实际上已经侵夺了广大发展中国家的发展机会。如果全球人口都按这种模式生产和生活,人类将在很短的时间内耗尽一切不可再生的资源,同时使污染达到前所未有的程度,自己也将迅速走向灭亡。同时,主要发达国家将消耗资源和能量大、污染严重的工业转移到发展中国家,而将一切消极后果转嫁到这些国家,而拒不承担应负的责任。应当看到,真正面临资源和生态环境危机的是广大的发展中国家,而非少数发达国家。^[6]贫困和饥饿使许多国家的人民无力顾及资源保护和生态和谐。这些事实表明,造成全球性资源和环境危机的最主要原因是资本主义制度下的无序性利益竞争,这也是造成人与人、国与国之间不和谐的最根本因素。

由于人类社会的和谐而爆发的战争,以及与战争相关的工业是危及自然生态环境的重要因素。不管战争的目的是正义的还是非正义的,它给人们带来的伤害都是触目惊心的。古代的战争使人们流离失所、生活艰难,而现代战争不仅造成人员伤亡、财产损失和许多难民,而且战争以及为战争服务的军火工业还大量消耗资源,减少了人类可以用于发展和治理环境的资金。引起战争的根源,无非是人与人之间的利益冲突。当然,人与人的利益冲突并不只是以战争的形式出现,但这是人类内部相互争斗的最极端形式。应当看到,正是人与人之间的不和谐导致了人与自然关系的紧张恶化。现代战争中战斗的双方都可能采用一些非常规的环境战手段。第二次世界大战结束后,尽管没有发生过大规模的战争,但局部的地区性战争一直没有停止过。化学武器和核武器对生态环境的破坏是致命的,这已引起了国际社会的关注。虽然世界局势总的来说趋于缓和,短时间内不存在世界大战的危险,但是战争的阴影依然时刻存在,威胁着全世界

和平、稳定的社会大环境。^[7]

可见,只有实现人与整个社会的协调发展,只有全人类社会携手同心,创造和平、稳定的社会大环境,人类生存的世界才能更加安全、美好,人与人之间才能实现和谐相处,从而实现人与自然的和谐。

四 可持续发展观体现了构建和谐社会的必然要求

构建和谐社会是现代社会发展的必然要求和趋势。任何社会都由具体的人组成,社会运行和发展离不开社会主体人的参与,所以从社会本体论的角度来思考,人与社会在本体上具有一致性和同构性,社会的发展归根到底是人的发展,而人又是社会快速发展的前提、动力、尺度、目的和主体依托,人是构建和谐社会的基础和本质。社会的和谐程度不仅在于某些外在的量化指标,更在于这些量化指标对人本身的价值意义,在于是否有利于提高人的生活质量,发展人的多方面能力以及与自然的和谐相处。只有以人的可持续发展为基础才能真正实现社会的快速发展,才能在真正意义上构建和谐社会。社会的和谐发展不是其自行演化的结果,而是人活动的结果。社会的和谐与否是由人的主体性活动所决定的,人是社会健康、和谐发展的物质承担者和推动者。社会的一切物质财富产品及其他物质形式的存在,都不过是人的本质力量对象化的结果,是人所创造的结果。因此,社会的和谐发展最终就在于人的不断地超越和扬弃自身的可持续发展,是人以未来为向度的自身提升和发展。

同时,人的可持续发展是社会发展的基础。人类已经进入21世纪,正在从产业文明向信息文明转变,以高新技术为核心的知识经济将逐步取代物力经济居于经济发展主导地位,经济是基础,相应地与经济有关的社会一切活动将不可避免地重视人才的建设,重视人的可持续发展。只有保障人的可持续发展,才能促进社会的全面进步,才能协调好社会中人与人的关系,形成社会和谐的良好氛围。

更进一步说,社会的和谐进步是人的可持续发展的根本要求和必然趋势。纵观人类漫长的社会发展史,传统的社会进步方式和人的发展模式具有极大的片面性,并导致了許多危害。人的可持续发展要求社会的进步方式要进行根本的转变。即切实保护生态环境,保护子孙后代的生存权利和长远利益,实现生态环境资源的持续利用和人类社会的持续发展。社会进步应以物质财富生产和精神财富生产的协调发展为目标;实现社会的和谐进步与发展,使人的物质生活与精神生活并重。人的可持续发展还要求人的发展模式实现嬗变,即不但要求社会为每个人提供必要的生存资料、享受资料,更应该提供丰富的发展资料,为每个社会成员的全面、充分发展打好基础。^[8]经济增长如果不能同人民物质、文化生活水平和质量的整体提高结合起来,不能促进普遍的社会公正与社会进步,就可能加剧社会矛盾。同时,这种社会进步和发展方式也是社会发展不平衡、不均衡的根源。只有在社会发展理念上发生全面创新,真正确立并强化可持续发展观念,构建和谐社会才有思想观念上的内在基础。

五 坚持可持续发展观,就要确立和谐发展的价值取向

其一,要确立生态补偿、生态创造价值意识。资源是有限的,并非取之不尽、用之不竭的。这就要求人们不仅要合理地运用,并且要节约地使用现有的资源,而且要补偿破坏了的生态,更要利用先进的生产力进行生态补偿和创造。如,科学家利用生物技术可让微生物和植物生产出有利于环境的化学物质以及制造药物和燃料的生物原料。绿化造林则应成为全民的生态创造活动。而农业可以广泛采用遗传工程技术培育抗病虫害能力很强的作物,来减少对杀虫剂的使用,同时也能减少对水和肥料的需求。^[9]因此,在各行各业中强化生态补偿和生态创造意识是时代需要和社会要求。

其二,要强化人与自然协同进化的生态价值信念。生态伦理,即“环境伦理”,是关于人与自然的道德问题。马克思高度重视人与自然的关系,一方面讲人与自然的对立性,另一方面也讲人与自然的和谐统一性。由此可见,建立人一社会—自然的协调发展系统,是人类从必然王国走向自由王国的重要任务,是人类可持续发展的前提条件。马克思指出:“自然界,就其本身不是人的身体而言,是人的无机的身体,人靠自然界生活,”“人是自然界的一部分。”^[10]马克思对于人与自然关系的论述,既承认人具有主观能动性,也肯定了自然的客观制约性,既克服了只承认人的目的价值,认为其他物种若有价值也只是工具价值的人类中心主义论,又克服了认为物种、生物个体都有其内在价值的生态中心主义。这两种价值观各执一词的偏见,为建构一种超越人类中心主义与生态中心主义之争,立足于人与自然协同进化的生态伦理提供了哲学依据。

其三,要实现生态伦理价值观念的普及化。生态环境治理的好坏,总是使全社会受益或受害,这就使生态环境治理中的许多道德准则在不同国家和阶层都可共用,具有社会公德的性质。人的行为准则如果能逻辑地普遍化为人人可遵守的原则,这准则就可能成为道德准则。生态环境的伦理道德具有全民性与普遍性。^[11]生态伦理道德必然是一种全球道德。它要求生态环境理念成为自然法则,要求每个人关怀环境,这种伟大的情感,有助于冲淡人们对自我利益的过分关注。

综上所述,人类只有认识自然规律、尊重自然规律、按自然规律办事,自然才会向有利于人类社会的方向发展,人类才能坚持可持续发展。这就决定了我们必须以人类的可持续生存为最高目标,来确立我们的伦理价值取向。这一伦理价值取向应当成为我们的最高伦理价值取向,以此为最高行为准则,共同创建一个人与自然和谐共生的和谐社会。^[12]这也正是可持续发展观的核心要求。

[参考文献]

- [1] 肖巍.人权视野的可持续发展[J].上海师范大学学报(哲学·社会科学版),2007,(5).
- [2] 世界环境与发展委员会.我们共同的未来[R].长春:吉林人民出版社,1999.6.
- [3] 宋健.走可持续发展道路是中国的必然选择[A].陈复.中国人口资源环境与可持续发展战略研究[C].北京:中国环境科学出版社,2000.85.
- [4] 万光侠.人的普遍关怀:可持续发展的核心理念[J].社会科学辑刊,2000,(2).
- [5] 任华.论可持续发展观的目标及其哲学意义[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2005,(3).
- [6] 郝长江.人类共同的责任——兼论可持续发展战略的实施[J].新华文摘,2000,(1).
- [7] 周莉.人与自然的和谐:可持续发展的本质所在[J].保定师范专科学校学报,2007,(1).
- [8] 李志伟.论构建和谐社会中人的可持续发展[J].和田师范专科学校学报(汉文综合版),2007,(1).
- [9] 刘建成.关于“可持续发展观”的一个建构性设想[J].哲学原理,2002,(3).
- [10] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第42卷[M].北京:人民出版社,1971.89.
- [11] 徐春.社会发展与人的发展的双向互动[J].新华文摘,2000,(11).
- [12] 钱景.人与自然和谐共处的可持续发展观[J].吉林省教育学院学报,2007,(3).

On the Harmonious Essence of the Sustainable Development View

DENG Hui, LIAO Zhi-peng

(Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201)

Abstract: The sustainable development is a harmonious development idea. It has intrinsic “harmonious” essence and completely new theoretical horizon, which embodies in the following aspects: it proposes some rational thoughts on the nature’s harmonious development; it sets the human’s harmonious development as its prerequisite; it uses the society’s harmonious development as its cornerstone; it reflects the inevitable requirement to construct the harmonious society. So, if we want to keep the sustainable development view, we should set up the value’s view on the harmonious development, establish the sense of the ecological compensation and the ecology producing values, strengthen the eco-value belief in the co-evolution of the human and the nature and realize the popularization of the eco-ethics’ value views.

Key words: the sustainable development view; harmony; development