

生态危机的困境与消解

——当代马克思主义生态学表达

PREDICAMENT OF ECOLOGICAL CRISIS AND ITS RESOLVING:
The Ecological Expression of Contemporary Marxism

余维海 ● 著

中国社会科学出版社

生态危机的困境与消解

——当代马克思主义生态学表达

PREDICAMENT OF ECOLOGICAL CRISIS AND ITS RESOLVING:
The Ecological Expression of Contemporary Marxism

余维海 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

生态危机的困境与消解: 当代马克思主义生态学表达 / 余维海著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5161-1408-7

I. ①生… II. ①余… III. ①马克思主义—生态学—研究 IV. ①Q14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 216949 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 门小微
责任校对 王雪梅
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂
版 次 2012 年 9 月第 1 版
印 次 2012 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/32
印 张 10.25
字 数 257千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

马克思主义中国化向时代化 发展的生态文明取向 (代序)

按照马克思主义观点，人类面临的基本关系是与自然界的联系。然而，在漫长的文明时代，人类改造自然界的活动都不足以破坏生态环境的基本稳定。自 20 世纪 60 年代始，生态问题渐呈强势，人们开始反思工业化发展对自然环境的不利影响；至 70—80 年代，生态环境局部恶化，生态社会主义者把矛头指向资本的贪婪本性及其衍生的奢侈生活方式；90 年代以来，生态危机显露端倪，生态社会主义者认为资本主义生产方式和社会制度是罪魁祸首。这些思想认识对人类解决生态问题具有重要意义。

问题在于，人类通过发展与自然界的联系来优化自身生命过程的，一般的发展需要与对引发生态问题的发展方式改变的需要交织在一起，如果不同时把握双方，则很难找准解决问题的根源。中国社会主义市场经济的出现，为兼顾这两种需要提供了逻辑可能性。当然，无论是在历史规模层次上认识社会主义市场经济现象，还是进一步判断它所具有的化解生态危机的能力，都需要通过马克思主义中国化向现代化的发展来实现。

一 从人类与自然界的认识生态问题的性质

人类与自然界的认识决定了人类历史具有两个规定性：

第一，规定了人类生命存在的边界。自然界使人类生命组织具有物质确定性，这决定了人类对自然界相关物质条件的依赖，例如人体对氧气、水、温度、食物等的选择性依赖。一旦其中任何一种条件发生重大变化，生命系统就会被破坏，人类就存活不下去了。人类来自自然界长期演化的结果，而自然界仍处在不断演变的过程中。从逻辑上说，自然界所提供的宜人居住的环境总有一天会消失——尽管按照人类现有的认识能力预测，这一天还将十分遥远——所以，人类属于被自然界在特定时空背景下“许可”的生命现象。

第二，规定了人类生命活动的方向。自然界本身的不断变化迫使包括人类在内的所有生命现象不得不做“适者生存”的进化与演变。然而，自然界使人类生命组织中具有功能强大的大脑器官，这导致了人与其他动物的重大区别：其他动物只拥有遗传一条途径来积累发展与自然界关系的经验，而人除此之外，还拥有文化传承这条积累与自然界关系经验的途径。后者决定了人类能够不断改造自然界，人类历史也呈现为一条不断上升的发展道路，其标志是人的智力不断获得提升，直至所有个体都得到全面发展；而随着文化成果的日渐丰富，人类按照自身需要改造自然界的力度将越来越多。不言而喻，人类这些活动只能在前述自然界“许可”的范围内才有意义。

应该看到，撇开自然界自发作用所可能造成的人类生存危机不说，上述后种趋势与前项规定也必然会出现交汇之处。当人类沿着不断提升自身能力的方向持续发展的时候，总有一天，人类会因过

度改造自然界而危及自然界给人类生命存在所设定的基本环境条件。这就意味着生态危机，而目前就出现了这种危机。生态危机意味着人类两种自然规定性之间发生了冲突，即人类生命活动能力的发展开始破坏自身生命存在的条件。消解冲突的办法不是放弃其中某项规定，因为如果能够放弃，它们就不属于人类的自然规定性了。对于人类而言，拒绝发展是不可能的，但如何发展却是能够改变的。

生态危机的实质是人类整体面临的生存条件困境。但就其目前实际来说，它只是表明人类利用自然资源的总量已接近自然界所能承受的极限，并不表示所有人类都已经满足了自身的基本生存需要，已可以不再扩大对自然资源的利用；恰恰相反，人类中相当大的一部分都还不能稳定地获得生存需要的消费品，他们还常常挨饿、受冻，没有干净的饮用水和必要的医疗条件；与此同时，另一部分成员却占有了巨大的财富和资源，足以使其家庭或民族世代过上奢侈的生活。一方面，人类占有自然资源的总量已亮了红灯，另一方面，相当大一部分人却还需要解决基本生计问题。这种对抗反映了人类发展方式存在严重问题。

如前所述，人类之所以成为自然界中唯一的不断优化的生命现象，得益于天赋的大脑组织。大脑通过对知识信息的传承与发展，实现了在发展与自然界关系方面的文化积累，推动人类发展客观上要求张扬智力的作用。迄今为止，人类对智力的激励都是在竞争中实现的：竞争的目标是利益，胜者多得或全得，败者少得或不得；这就极大地牵动了人们的注意力，迫使人们尽可能地发挥自身潜力。显然，这是人们竞相发展的局面，也是人类历史不断进步的局面。

人类以智力为标志的竞争，在当代体现为市场经济原则。首先，市场竞争以法制为前提，保证了人们获得选择的公平；其次，法制

形成以民主体制为基础，保证能够体现多数人的意志；最后，竞争结果受到国家权力的维护，保证了既得利益的安全。应该说，市场方式是人类文明发展形成的伟大成果。

但是，市场经济也有弊端，主要表现在：① 它异化了个人与他人之间的关系。利益的竞争导致人们的畸贫畸富，使所有人要么处于现实的要么处于潜在的对抗中。② 它异化了人类与自然界之间的关系。在市场竞争的推动下，个人的趋利动机不断得到彰显，社会生产中的诸要素和各个领域不断被商品化和资本化。厂家、商家在完成资本积累的量变的同时，其生产和经营的目的也悄然发生了质变：不是为了满足人们不断增长的需要，而是为了竞争取胜，不顾一切地节减成本、最大限度地积攒财富。无序恶性竞争、资源浪费、污染与废物排放、掠夺式利用并破坏自然资源等现象频繁发生。③ 它异化了个人与自身的关系。在竞争中，所有的人都受到同样的游戏规则支配，都是身不由己，个人往往在其中失去自我。

可见，市场机制具有两面性：一方面，人类需要市场方式，其竞争带来的利益不平等体现了能力平等，能够激励劳动能力的发展，前景将是人们能力的高水平上的接近，使人类整体在自然界面前趋于更强状态。另一方面，人类按照上述模式发展，势必会达到一个临界点，即人类利用自然资源的总量开始超出自然界维护自身物质平衡的能力，破坏了人类赖以生存的环境条件，形成了对人类整体的威胁。目前出现的所谓生态危机就是一个明确的信号。

应该说，两种趋势都具有客观性。但它们在按照各自规律运行的时候，却出现了冲突：当前一个目标尚未实现的时候，后一个威胁就已经显现了。当然，至今人们也很难对上述两种发展趋势作出量化判断：首先，究竟运用何种尺度来衡量人类在自然界面前的最

强化状态，以至于人们可以明确表示能够放弃生产竞争的发展方式？其次，强调生态危机的人，也不能确切地指出，按照目前的趋势人类还能撑多久。大家可以承认事情很严重，也可以承认已经形成了威胁，但要求马上放弃现有的发展方式却很困难。人们大概只能做到就事论事地采取对策，例如就减少碳排放量等一系列环保问题达成妥协。况且，还有科技手段的进步能否及时遏止生态恶化的问题。

中国特色社会主义在此时登场，意义十分重大。一方面，它选择了市场方式发展，使它对由此造成的生态问题感同身受；另一方面，它始终坚持共同富裕的目标，客观上推动它努力避免因贫富分化而加剧生态危机。

二 中国社会主义市场经济与化解生态危机难题

生态危机虽然通过人与自然界关系矛盾体现，但由于自然界是客观存在，所以只能从人类自身查找问题出现的原因：一是人类整体科技发展的速度与自身需要不断增长之间的矛盾；二是人类内部在资源分配上出现严重不均衡状态。

完全排除其中任何一种原因都是不正确的，现在的问题是如何正确评估上述两方面的主次地位。应该说，前者是永远存在的，理性发展推动需要不断增长，人类需要不会停留在固有水平上。问题在于，地球的存在方式是大体稳定的，它所能够提供给人类的基本资源也不会发生根本的变化。迄今为止，人类对地球资源的利用基本上还是处在直接利用的水平，例如空气、水、温度、土地、动物、植物、矿物等，这些东西的存在或者说自我循环更新的速度是大体一定的。人类科技能力的进步，仅仅是针对其中某个要素的某些方

面发挥作用，从根本上改变其存在方式应该说是做不到的。如果这个认识成立，人类在解决与自然界关系矛盾的时候，不仅需要提升自身科技能力，而且应该改变自身需要的内容，应该让自身需要尽可能向不破坏自然界生态平衡的方向发展。换句话说，理性除了在工具理性方面不断发展之外，还应该越来越注重在价值理性方面的发展。

另一方面更是迫切需要解决的问题。人类内部在资源配置方面的不平等曾是自身发展的动力，但这种模式在资源占有总量超出了自然界承载能力的时候，就值得反思了。事实已经证明，人类采取利益导向方式能够同时渐进地解决弱势群体发展问题。但这里要考虑两个要素：一是自然界提供的能使人类占有的资源总量，它制约着人类开发自然资源的总规模；二是人类内部对资源占有不均等的容忍程度，在一个存在明显交往关系的共同体中，容忍程度较低，否则就较高。在人们解决了温饱问题的时候，容忍程度较高，否则就较低。当人类还必须采取利益倾泻方式发展时，需要在人与人之间的关系中注意利益倾斜程度，在人与自然界关系中注意资源占有总量。从目前的实际看，人类断然告别这种利用利益差别推动发展的方式是不可能的，而只能是在运用这种方式的同时寻找到一种补偿机制，使利益分配出现层次化，而在众多层次共同发挥作用后，形成利益基本均衡配置的局面。

一个合理的推论是，如果人类现有的财富总量和最高的技术水平能够为人类共享，就能消除目前的生态危机，至少能够为通过科技发展消除生态危机提供更为宽松的时间条件。事实上，并非只有社会主义关心生态问题，资本主义由于生产力水平先进而最先发现问题，而且由于消费水平先进最关注这个问题的解决；社会主

义在这个问题上的优势仅仅在于，它的共同富裕目标使之不得不制衡市场机制的自发倾向，而它的集体主义价值观使政治权力能够及时有效地采取相关的措施；社会主义的优势就是资本主义的劣势，后者与个人自由相联系的普遍竞争原则大大增加了国家推动财富均衡布局的难度，而其与个人主义价值观相联系的民主政治原则也显著放大了国家管控分散经济行为的难度。

这就是说，社会主义还需要采取市场方式，它承担着人类向理想状态发展的重要任务。社会主义也还需要突出生态文明——首先生态问题已经成为人们普遍面临的难题，社会主义国家尤其紧迫；其次，生态问题客观上构成两种制度共同的问题域，是双方可以直接较量的领域，也是能够直接运用和平方式较量的公共地带。

中国改革目前推出的科学发展观与和谐社会目标，从根本上说是对原生态生产经济的改造。其中，科学发展观是改造方法，是理念层次的发展原则；和谐社会是目标，是改造市场经济自发性的目标。在一定程度上，对科学发展观和和谐社会的强调是对生态危机的双向化解。由此，可以从以下方面对社会主义市场经济解决生态问题做进一步判断：

1. 生态问题与其说是发展带来的，不如说是发展方式带来的。人类永远需要发展，试图采取停止发展方式来改变对自然资源的关系肯定是行不通的；能够改变的就是发展方式，要利用现代科学技术把发展的重心从物质形态转移至精神形态，即在精神层面实现物质资源利用最小化和效能最大化的统一。而要实现这个目的，就不单纯是科学技术本身的进步，而是与科学技术关注的方向联系在一起：要把关注一部分人财富的增长改变为人类关注整体生存条件的改善——二者显而易见存在着冲突。

2. 生态问题与其说是生产方式决定的，不如说是生活方式决定的。从根本上说，生产是为了满足生活的需要，而不是相反。而生活在走出解决温饱问题的限制之后，在很大程度上开始受价值观的支配。这种精神内容与社会关系载体联系在一起。人们的生活质量越来越取决于个人与社会在价值观上的趋同。一种道德性质的、民主的、平等的观念将在很大程度上制衡追求物质财富的浮华心态，使人类选择一种更贴近自然的生活方式。

3. 生态问题与其说是对利益的限制，不如说是对利益的张扬。生态环境改善是需要对现有生产方式或生活方式予以改变的，这通常要支付一定的成本，限制相关主体的现实利益。但是，从长远观点或综合考察，人们将获得更大利益。这种利益判断取决于理性设计，是自发性市场机制很难实现的；即便在经历一段时间后能够实现，所付成本也相对较高。社会主义对集体主义价值观的肯定，应该有助于在国家调控环节体现这种利益的长远性和整体性的要求。

4. 生态问题与其说是具体问题，不如说是整体问题。这里有两层含义：一是强调生态问题涉及经济、政治、文化各个领域，二是强调生态问题关系到全人类。既然如此，生态危机所表明的就是人类现有发展模式的危机。资本主义文化是当今世界主流文化，它形成了人类主导性价值观，建构了以该价值观为基础的世界经济政治秩序。在相当长的时期，社会主义一方面需要在这个大背景下存在与发展，另一方面肩负了形成并完善新的发展模式的任务。

市场竞争对人类提升自身在自然界中的地位十分重要，但是它在目前已经显现了导致生态危机的弊端。要解决这个问题，马克思主义的发展形态要先承认中国化的成果，即承认选择市场经济的合理性，进而认识原生态市场经济的局限性，从逻辑上求证能够与社

会主义理想相对接的社会主义市场经济。马克思主义时代化的基本理论命题是：社会主义市场经济将实现共同富裕目标。

三 中国特色社会主义模式与马克思主义时代化

当年，马克思、恩格斯预言社会主义将取代资本主义的时候，主要是从社会危机角度讲的。他们看到尖锐的阶级斗争所呈现的人类自相残杀和虐待，看到经济危机所呈现的人类无法理性地运用自己所创造的大机器生产力，认为必须有一种新的制度来代替资本主义。但后来的历史表明，资本主义生产方式所出现的如此酷烈的社会矛盾，是因其没有充分发展，并非它完全不能克服的矛盾。资本主义的发展对阶级斗争的制衡和对经济危机的化解，证明这两大矛盾还不能把资本主义推进墓穴。

马克思主义时代化需要面对两大难题：一是承认社会主义需要运用市场方式来发展，并进而承认一般脑力劳动在人类劳动中所占据的支配地位；二是承认社会主义需要通过市场经济来实现共同富裕，并进而承认社会主义需要改造原生态的市场经济。

当代科技革命使资本主义取得了较社会主义更快的发展，表明其生产关系仍具有生命力。这一事实超出马克思主义原创理论的预料。摆在社会主义国家面前的首要任务已经不是如何战胜资本主义，而是如何迅速化解因显著落后于资本主义所带来的政治危机。

这场科技革命是一次全新意义的人类发展状态。在此之前，人类充其量是在利用和积累精神能力，还没有实现过代替思维过程。微电子技术第一次使思维过程取得外在物质形态，变成了一种工程技术对象，从而使人的脑力在对象化意义上成为自然界。脑力作为劳动

主导环节，通过物化或外化方式推动劳动发展。脑力外化有两种状态：一是意识脑力成果外化，例如工具系统的形成或者生产资料技术水平的提升；二是脑力过程外化，例如电脑对相关思维过程的替代。前两次科技革命在性质上都属于第一种脑力外化形态，唯独本次科技革命属于第二种脑力外化形态。

脑力过程外化的意义在于，它展示了人类实现社会平等的新的条件和领域。由于历史条件限制，马克思、恩格斯只看到脑力成果外化状态，他们通过考察以蒸汽机为代表的大机器生产方式，认为它在高端水平上扬弃了劳动者个体能力的差异，其物质形态的批量复制将带来财富的不断涌流，一旦实现公有制就可获得社会平等的物质基础。从经济学意义上，复制生产资料就是复制其内在的智力资源，它使人类摆脱了对人力的直接依赖，而转变为成本较为节省的对物的依赖。当代科技革命所推动的脑力过程外化更胜一筹。后者虽同样复制脑力，却能够使复制的脑力从固化形态（即单向的脑力成果）上升为选择形态（即多项的脑力成果），让复制对象从脑力载体（即体现脑力的物质形式）转移至脑力本身（即其精神形式），从单一复制（即针对特定脑力成果）转变为集成复制（即多种脑力成果拼接）。

当代科学技术使社会生产力水平提高从以物的要素为主变为以人的要素为主，即从侧重生产资料充分利用变为侧重人的智力充分开发。依据这一事实，人类社会历史规律需要承认：① 脑力对人类物质生产活动具有主导作用。② 社会历史发展是人类脑力发展的过程。③ 理想社会是人们脑力自由发展的社会。而社会主义对资本主义的取代只能体现在更有利于脑力开发和运用方面。

可见，资本主义运用市场竞争方式不断激励智力发展，体现了

历史的客观需要；经济危机并非资本主义的绝症，而是其市场体制还不健全时期所表现出的一种强制性的资源调整，是在资本主义制度范围内能够调控的现象。中国选择市场体制，在一定程度上是这一事实的旁证。科技革命拉开了资本主义与社会主义的发展距离。这是资本主义化解经济危机后得到的主要成果。它证明：现时代推动社会生产力发展的最好方式仍然是市场经济——其竞争原则虽然严酷，却是促使人类整体能力趋于强化的必由之路。在目前乃至今后相当长的一个历史阶段，运用内部竞争方式来增强自身整体实力，是人类发展与自然界关系必须通过的“卡夫丁峡谷”。

但是，资本主义意识形态以个人主义价值观为核心，仅仅把科学技术看做实现个人权利和自由的手段，没有完全从人类角度理解这次科技革命的意义。受时代限制，马克思无法预料这种科技革命。他对社会主义取代资本主义的设想，只是以大机器生产方式为依据：理想社会就是充分利用大机器生产力，为人们提供充足的物质消费品，实现“各尽所能，按需分配”；至于“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”的社会，将出现在“物质生产领域的彼岸”，通过“工作日的缩短”来逐步实现。社会主义原创理论出于无产阶级立场，往往自觉不自觉地压低脑力劳动者的地位，只是被动地承认智力在人类历史进步中的作用，未能及时把握这次科技革命的意义。

从根本上说，科技革命是市场经济体制推动完成的革命。市场机制形成了广泛的社会动员。人们为了在竞争中取胜，不得不最大限度地使用智力；而智力的深度开发与运用，迅速推动了生产力发展，增加了社会财富；社会财富增加又为更大规模开发智力提供了条件，由此进入了良性循环。社会主义改革就这样提到日程上了。它虽然从具体的实践层面启动，反映的却是深刻的时代条件变化；并且，

它越是深入发展，后一性质就越是突出，也就越是需要对马克思主义原创理论进行再认识。这场科技革命使资本主义国家拉大了与社会主义国家的发展差距，这个事实不是劳动生产率谁高谁低的问题，甚至也不是承认资本主义生产关系还能适应生产力发展要求的问题，而是科学社会主义原创理论对人类发展规律准确解读的问题。

可以说，是生产竞争推动了科技革命，是科技革命抬举了资本主义，是与资本主义关系的演变让中国社会主义者发现了科技革命，进而承认了市场经济。这里有几个基本判断：

1. 市场方式有客观必然性，人类目前也没有条件完全放弃这种发展方式；社会主义通过选择市场方式重新认识了资本主义，其中最关键的结论是资本主义不是被暴力方式推翻的，如果将来它要重新选择，也多半是通过资本拥有的民主制度完成相关的转变。

2. 社会主义之所以由落后民族率先建设，与马克思主义原创理论对生产方式历史地位认识失误有关；但它因为既是资本主义的替代者，又是市场方式的跟进者，所以有条件对这种方式的弊端提前展开反思，并设法在实践中予以推行。

3. 生态问题是一种具有人类影响的领域。社会主义要使本民族的利益同时兼顾人类利益，这是一个十分关键的领域。而只要做到了这一点，优越性问题自不待言；而社会主义由拥有中华文化传统的中国人来推动，做到这一点是有条件的。

马克思主义时代化要回答三个问题：

首先，通过重新认识市场方式重新认识资本主义，确认社会主义对资本主义的取代将是和平进行的；对市场方式的重新认识，在一定程度上修正了马克思主义关于资本主义的结论。市场所产生的雇佣劳动现象，也不再仅与剥削联系在一起。

其次，通过重新认识落后国家社会主义现象重新认识社会主义，确认社会主义对资本主义的取代将体现为对市场方式的改造；社会主义必须创造出对市场经济的不同运用模式。市场方式从根本上说是运用利益差别调动劳动者积极性的方式，资本主义市场经济造成贫富分化的社会局面。社会主义市场方式却可以在其中国家调控环节采取更为积极的干预措施，使其逐步向共同富裕方向转变。

最后，通过重新认识时代条件的变化重新认识生态危机对人类的意义，确认社会主义改造资本主义对市场方式的运用将体现为生态文明目标上，把生态文明建设作为社会主义市场经济的主要指标，生态环境涉及人类的共同利益。社会主义要超越资本主义把人的价值异化为价值的眼界，从根本上考虑人的发展需要问题。这意味着要改变人们的消费观念，进而改变人们的生活方式，直至改变人们的价值观念。

这三方面的问题相互关联。

余金成

于天津师范大学社会主义研究所

导 言

一 生态危机及其相关话题

“那是最美好的时代，那是最糟糕的时代。”在 20 世纪后半叶的发达工业社会，一方面，人类挥起理性的利器戳向自然王国，精心构筑起了一个千百年来梦寐以求的世界：更少的劳动时间和更低的劳动强度、丰裕的物质财富、舒适方便的生活；另一方面，人类却不得不面临着自身生存环境日益恶化的困扰，仿佛富足之日就是恶果来临之时，“忽然间——如果用历史尺度来衡量，实际上就是一夜之间——人类发现自己面前出现了多种前所未有的危机……”^①生态环境带来的问题日渐突出，人口爆炸、粮食危机、资源枯竭、能源匮乏、环境污染等成为席卷全球的生态危机。这场声势浩大的危机在表面上直接危害到人类的身心健康和生活方式，导致生态失衡以及一个个生命物种的灭亡；从长远来看，它必将阻碍生产力的发展，引起生产方式的变革乃至影响人类文明的走向。

环境的现实状况首先受到了欧美发达国家公众的关注和担忧。

^① [美] 梅萨罗维克、佩斯特尔：《人类处于转折点——给罗马俱乐部的第二个报告》，梅艳译，生活·读书·新知三联书店 1987 年版，第 1 页。