

绿色生活方式的构建与人的全面发展

□ 张三元

[摘要]生活方式是人怎样生活的问题,因此,生活方式变革的实质是人的发展。没有人的发展,就没有生活方式的变迁。之所以要构建绿色生活方式,根源于人的发展的片面性。在物化意识的支配下,以快乐为原则、以物质性奢侈消费为基本特征的享乐主义生活方式,既是人片面性发展的重要表现,也是造成人与自然关系紧张的重要原因。因而,构建绿色生活方式的根本在于人的全面发展。人的全面发展是构建绿色生活方式的动力和结果,两者是同一个历史过程。在这个问题上,人的全面发展主要表现为:正确价值观和消费观的确立,人的需要的健康而全面的发展,人们生产自己生活资料的能力的提高以及生产方式的不断改进。

[关键词]唯物史观 绿色发展 绿色生活方式 人的全面发展 正确价值观和消费观

[中图分类号]B0-0 [文献标识码]A [文章编号]1006-6470(2017)05-0086-07

[作者简介]张三元,武汉工程大学马克思主义学院教授

构建绿色生活方式是人的生活方式的一次变革,而人的生活方式本质上是人的生活样式,即人怎样生活的问题,因而,构建绿色生活方式与人的全面发展紧密相关,甚至具有直接的同一性。绿色生活方式的构建以人的全面发展为前提和条件,又有力地促进人的全面发展,人的全面发展通过绿色生活方式这个基本维度体现出来。在这个意义上,构建绿色生活方式既是人的全面发展的推动力,也是人的全面发展的结果。

一、生活方式变革的实质是人的发展

在马克思创立的唯物史观中,生活方式具有特别重要的地位和意义。在《德意志意识形态》中,生活方式作为实践的基本形式,被看作是人的存在方式。生产关系的变革或社会形态的更迭,实质上是人的生活方式亦即人的存在方式的变迁。由于唯物史观的根本旨趣在于探索实现人的自由解放的条件与道路,从根本上改变人的存在方式,因而,生活方式便构成唯物史观创立的核心立足点。通过梳理,

可以发现,马克思关于人的生活方式的思想具有三个层面的基本内容:

首先,生活方式是人们的存在方式,亦即人们的“现实生活过程”。马克思虽然没有明确定义过生活方式,但生活方式一直是他们考察“现实的人及其历史发展”的基本视角,“关于现实的人及其历史发展的科学”正是奠基于人的生活方式之上的。马克思之所以对生活方式没有明确定义,也许正因为生活方式与人的“现实生活过程”相等同,真实具体,就像人们吃饭一样生动可感,因而没有定义的必要。在马克思的词典里,作为人的“现实生活过程”,生活方式有着复杂而丰富的内涵。概括起来,理解生活方式有两个基本维度,即人的“现实生活过程”呈现出两种基本样式。一是人们对“吃喝住穿以及其他一些东西”的需要。马克思强调,“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西”。这就明确了“生活”和“需要吃喝住穿以及其他一些东西”基本等同的关系。在这个意义上,可以把人的生活方式主要

收稿日期 2017-08-28

看作是人的消费方式。尽管生活方式不等于消费方式,在内涵与外延上,生活方式都涵盖消费方式,消费方式只是生活方式的一个方面,但消费方式是生活方式的主要方面或基本方面。二是“人们用以生产自己的生活资料的方式”。这里,生产方式被纳入到生活方式之中,或者说,生产方式内蕴于生活方式之中,之所以如此,是因为“个人怎样表现自己的生命,他们自己就是怎样。因此,他们是什么样的,这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致,又和他们怎样生产一致。因而,个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件”。实际上,这两个方面是统一的,因为生产是“生活资料的生产”,是以生活为出发点和目的的生产。

其次,生活方式变革是人类社会发展的必然要求和当然表征。唯物史观不是在一般意义上探寻人类社会的发展规律,而是在实现对“现实的人”的自觉的基础上,探索一条“使现存世界革命化,实际地反对并改变现存的事物”的现实道路,即在“现实的世界中并使用现实的手段”实现人的“真正的解放”。在这一过程中,人的生活方式的变革具有基础性或决定性的意义,因为“当人们还不能使自己的吃喝住穿在质和量方面得到充分保证的时候,人们就根本不能获得解放”。实际上,人们对吃喝住穿在质和量方面的要求体现为一种生活方式。这样,生活方式的变革构成了人类社会发展的基本内容或基本样式,人类社会的发展过程实际上是人的生活方式变革的过程。在这个意义上,唯物史观“使现实世界革命化”的理想和目标,实际上是对一种理想的生活方式的追寻。当然,这里所讲的生活方式是广义的,即通过生产方式和消费方式两个相互依存的基本维度展现出来的人的生存方式。根据这个思想,可以知道,有什么样的生活方式,就有什么样的社会发展状态。譬如,资本主义生活方式是指由资本主义生产方式所决定的享乐主义生活方式,即马克思所指认的,是由资本创造的一个享乐世界。享乐主义生活方式亦称物欲主义生活方式,它以对物的无限贪婪为表征,以追求剩余价值为目的。当然,享乐主义生活方式只是针对资本所有者而言,对于广大劳动者来说,由于异化劳动的普遍存在,人与自己的劳动产品相异化,劳动者创造的越多,他就越贫穷,因而,人们在生产和生活中,肉体受折磨,精神受摧残,不是感到幸福,而是感到不幸——这就是资本主义社会

的现实状态。

再次,生活方式的变革实质上是人的发展。在《德意志意识形态》中,马克思在谈到“现实的人”时,总是把他放在“现实生活”或“生活资料的生产”中进行考察,在谈到“生活”或“生活资料的生产”时,又总是把它们看成是“现实的人”的“现实生活过程”,“现实的人”既是“生活”的主体,也是“生活资料的生产”的主体,“现实的人”与“现实生活”“生活资料的生产”具有一致性,因此,生活方式的变革实质上是人的发展。一方面,人怎样生活与人的发展状况是一致的。人的发展状况决定了人的生活方式,有什么样的人的发展状况,就有什么样的人的生活方式,人的生活方式是人的发展状况的重要体现。在资本统治中,虽然人的发展面临着前所未有的历史性契机,但在总体上,人的发展是畸形的、片面的,其主要特征是物的依赖性基础上的独立性,正是这种人的发展状况造成了人在生活某一方面片面的、畸形的发展,正如恩格斯在《反杜林论》中所指认的,“不仅是工人,而且直接或间接剥削工人的阶级,也都因分工而被自己用来从事活动的工具所奴役;精神空虚的资产者为他自己的资本和利润欲所奴役;法学家为他的僵化的法律观念所奴役,这种观念作为独立的力量支配着他;一切有‘教养的等级’都为各种各样的地方局限性和片面性所奴役,为他们自己的肉体上和精神上的短视所奴役,为他们的由于接受专门教育和终身从事一个专业而造成的畸形发展所奴役”,因而呈现出卢卡奇所描述的状况,整个社会被物所统治,“物化意识”成为现代社会人的普遍性特征。而在未来新社会,人的生活之所以丰富多彩,人的自由个性之所以能得到充分发挥,重要原因在于人摆脱了物的统治,实现了自由而全面的发展。另一方面,人怎样生产自己的生活资料,也与人的发展状况是一致的。正是由于人们的发展状况不同,人们生产自己生活资料的态度和方式也就不同。农业文明、工业文明、生态文明都是人的发展状况生动而直接的证明。当然,这里所讲的人的发展状况,既包括人的需要、能力、社会交往等的发展,也包括人的精神境界、道德素质以及科学精神等的提高。在以资本原则建构的社会中,人摆脱了人的依赖关系,但又陷入物的依赖关系之中,人的发展是片面的、畸形的,因而,资本主义生产方式以对自然的占有和支配为前提,表现为“庞大的商品堆积”,创造出一个“享乐

世界”。在共产主义社会,由于人的自由而全面的发展,社会“通过有计划地利用和进一步发展一切社会成员的现有的巨大生产力”,“合理地调节他们和自然之间的物质变换,把它置于他们的共同控制之下,而不让它作为一种盲目的力量来统治自己,靠消耗最小的力量,在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换”。

如果说上面的分析略显宏观的话,那么,一旦深入到生活方式诸如吃喝住穿等一些具体的细节中,也可以得出同样的结论。人们对“吃喝住穿以及其他一些东西”的需要构成了生活方式最基本的内容,离开了这些,人的生活方式就是空洞的。所以,一谈到生活方式,人们首先想到的是生活中的消费。生活方式的变革需要落实到消费方式这个层面上来,或者说,消费方式变革是生活方式变革最基本、最具体而又最深刻的表现。这既与一定的生产方式相联系,也与一定的人的发展状态相一致。从传统社会的生存性消费到现代社会奢侈性消费,可以看作是消费方式乃至生活方式的一次变革,因为它充分彰显了人的发展:人的能力的发展以及人性的解放与张扬。当然,奢侈性消费或单一的物质消费与时代潮流不相一致,已成为“革命”的对象。毫无疑问,我们正面临着生活方式的一次新的变革,这场变革必须从消费方式这个基础发动:由污染型消费向环保型消费转变,从奢侈型消费向节约型消费转变,从物质性消费向全面性消费转变。生活方式的变革必将促进人的全面发展,而人的全面发展又为生活方式的变革提供内在动力和根本价值目标。

二、构建绿色生活方式的重要性源于人的发展的片面性

我们面临的这场生活方式的变革,其实质是要克服以物质占有为人生最高价值目标的享乐主义生活方式,构建绿色生活方式,实现绿色发展。“绿色发展,就其要义来讲,是要解决好人与自然和谐共生问题。”我们可把绿色生活方式理解为以人与自然和谐共生为根本价值取向的人的现实生活过程或人的活动过程,在这个过程中,人们以高尚的消费道德、健康的消费心理进行科学的、合理的、适度的消费,并通过这种消费方式引导和促进生产方式的变革,调整产业经济结构,建设生态文明。推动形成绿色生活方式是实现绿色发展的必要前提和条件,没

有绿色生活方式的形成,就不可能有绿色发展。在这个逻辑中,生活具有本源性,绿色发展被具体落实到绿色生活方式的构建上,实际上是具体落实到人的身上,落实到人的发展上。

把构建绿色生活方式具体落实到人的发展上,既是唯物史观基本精神的具体体现,也是社会现实提出的一个重大课题。之所以提出绿色发展理念和生态文明建设,直接的原因是经济发展方式中暴露出严重的矛盾和问题,人与自然的的关系日益紧张,并正在演化为一场生态危机,如不及时加以调整,将影响和制约着经济社会的发展;深层次的原因则是快速的经济的发展在给人们带来巨大实惠的同时,也使人们的生存和发展面临着一系列的矛盾和问题,如不及时校正发展方向,就有可能进一步演化为人的生存和发展危机。事实上,在一定程度上,这种危机已经开始形成,人生活于其中的自然界已不再宁静与安详,而是以疯狂的报复回应着人类对它的“征服”。造成这种危机的原因是复杂的:尽管可以将之归结为制度的产物,但任何制度都是人的制度,是人制定出来为人服务的;尽管可以将之归结为资本逻辑不断扩张的结果,但资本不是一种物,而是一种历史的社会关系,社会关系实质上是人与人的关系;尽管可以将之归因于科学技术的快速发展与滥用,但科学技术是人的创造发明,并且是靠人实现其生产力的现实化的,因而,归根到底,是人的问题,是在人的发展上出了问题。

在以工业文明为特征的现代社会,人的独立性得以确立,“形成普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需要以及全面的能力的体系”^⑩,人获得了前所未有的发展,并为由物的依赖性基础上的独立性向自由个性发展提供了基础。这是资本逻辑“伟大的文明作用”的体现。在我国现阶段,由于对以资本为核心要素的市场经济的成功借鉴,市场经济所创造的巨大生产力和物质财富为人的发展提供了必要条件。在人与自然的的关系上,人的发展主要表现为:自然界只不过是人的对象,是人的有用物,不再是自为的力量,而人则可以占有和支配自然,使自然界服从于人的需要。这种发展表明人类终于从自然崇拜中摆脱出来,成为自然界的主人。但是,这种发展是片面的、畸形的,因为“以物的依赖性为基础的人的独立性”,“在资产阶级经济以及与之相适应的生产时代中,人的内在本质的这种充分发挥,表现为

完全的空虚化,这种普遍性的对象化过程,表现为全面的异化,而一切既定的片面目的的废弃,则表现为为了某种纯粹外在的目的而牺牲自己的目的本身。”^⑫这也正是造成生态危机乃至人的生存和发展困境的根本原因。

物化意识是人的发展片面性最集中、最深刻的表现。卢卡奇的物化以及物化意识的观点或思想来自于马克思,是对马克思拜物教思想的直接继承和发展。马克思所谓的“拜物教”,是从宗教现象中借用了特殊含义的概念。在宗教世界这个“颠倒的世界”中,神这个“颠倒的世界意识”成为人的主宰,人的本质在幻想中存在,因而不具有现实性。在商品世界中,劳动产品本来是一种简单而平凡的东西,可是一旦作为商品来生产,就成为一种可感觉而又超感觉的物,具有拜物教性质,物成为人的实际统治者。于是,作为人的本质的确证,工人劳动表现为“异化劳动”,人不仅与自己的本质相异化,也与他人相异化,类生活成了维持个人生活的手段,因而是人的“自我异化”。这种“拜物教”或“异化”在卢卡奇那里表现为“物化”,人与人的关系获得了物的性质。实际上,马克思所强调的“以物的依赖性为基础”正是物化的一种表现形式,或者更深刻地说,人对物的依赖性是人本质物化的确证。所谓物化,是指人被物所统治,成为金钱的奴隶。更严重的是,“正像资本主义制度不断在更高的阶段上从经济方面生产和再生产自身一样,在资本主义发展过程中,物化结构越来越深入地、注定地、决定性地浸入人的意识里”^⑬而形成“物化意识”。物化意识是指人的一种生存状态,物化结构已经内化于人的思想之中,并以其强大的控制力,将思想结构同化为物化结构,使之成为人必须遵循和服从的规律性的东西。这个思想是深刻的,充分揭示了资本逻辑中人的必然命运。在马克思看来,拜物教是一个历史现象。只有当社会进入“自由人联合体”,物质生产过程成为人的自主活动,才会揭掉劳动产品的神秘面纱,从而终结拜物教。

在这种物化意识的支配下,重物质占有便成为一种普遍的社会现象。这是人片面发展的直接证明。劳动产品本来是人的本质的证明,是人的本质的对象化,或者说,是人发展自己的手段,然而,在物化意识中,人与人的本质相异化,人的类生活变成维持个人生活的手段,劳动产品成为目的,占有劳动产品被

视为人生的最高价值目标。当然,这里所讲的劳动产品主要是物质性的,占有劳动产品即物质占有。一方面,把物质占有看成是人生的最高理想,实际上是把物的价值置于人的价值之上,而在马克思看来,物的价值的升值意味着人的价值的贬值,物的价值的升值与人的价值的贬值成正比。另一方面,把物质占有看得高于一切,实际上是扼杀或取消了人的其他方面的丰富需求,从而把人的发展的全面性要求肢解开来,追求单一性的发展,使人成为“单向度的人”。毫无疑问,这是现代社会最令人不堪的事情,资本创造了伟大的文明,却使人陷入物欲的泥淖之中而不能自拔,以至于黑格尔深感痛心的不是人们对物质利益的漠视,而是对精神追求的藐视。毫无疑问,这是精神沉沦的表征。

重物质占有必然导致享乐主义。享乐主义既是人片面性发展的极端化证明,也是物化意识的具体呈现,是人的生活方式的彻底物化。贝尔认为,享乐主义是资本主义的实质之所在,它以快乐为原则,以奢侈性消费为基本特征,人们生活在一个“虚伪的世界”之中。在这个世界中,“文化不再关注怎么工作和成功,而是关注如何消费和享受。除了继续使用一些新教道德观的语言外,事实是,到了20世纪50年代,美国文化主要是享乐主义的,关心戏耍、娱乐、炫耀和快感——并带有典型的美国强制色彩”^⑭。一些有识之士也正是从这个意义上认定资本主义正呈现出不可挽回的颓势,亦即贝尔所言的“资产阶级世界观的消亡”^⑮。我们现在谈论生态危机,寻求“人和自然的和解”的方式或道路,克服享乐主义是必须而首要的任务。在一定意义上,生态危机并不是一个简单的生态环境问题,而是现代性文明的危机,其核心在于享乐主义对人类的控制而导致的人的生存和发展危机。

贝尔认为,享乐主义时代是市场时代。也就是说,享乐主义与市场经济是紧密联系、不可分割的。这个观点的恰当与否另当别论,但可以肯定的是,尽管享乐主义并不是市场经济的必然产物,但市场经济确实给享乐主义生活方式的存在创造了某种合理性。中国的市场经济虽然克服了西方市场经济的诸多弊端,但并没有从根本上铲除享乐主义产生和存在的土壤,享乐主义生活方式成为一些人、特别是一些年轻人追求的时尚,一些大众媒体中所极力宣扬的某些娱乐明星们的生活方式,正是享乐主义生活

方式的“典范”，具有巨大的诱惑力和“示范”效应，在潜移默化地影响着人们的价值观和生活态度。大数据显示，近些年来，我国奢侈性消费以年30%左右的速度增长，已成为全球奢侈品消费第一大国。有人对此兴高采烈，极力颂扬，实际上，过度的消费并不能使人感到真正的幸福，相反，却使人在物欲中迷失了方向，丢掉了人的尊严与价值。

享乐主义生活方式必然导致粗放的、甚至是野蛮的生产方式。马克思在《资本论》手稿中论述了生产与消费的直接同一性，生产决定消费，消费也决定生产。相对于生产而言，消费具有本源性，是生产的内在动机。在一定的历史条件下，消费方式决定生产方式，有什么样的消费方式，就有什么样的生产方式。与享乐主义生活方式相适应，人们生产生活资料的方式、特别是生产物质生活资料的方式是粗放而野蛮的。之所以说是“野蛮”的，是因为在这种生产方式中，人与自然的关系是一种纯粹的统治与被统治、主宰与被主宰、索取与被索取的关系，人们以对自然的占有和支配为前提，以单纯的经济增长为目的，疯狂地榨取自然界的生命力，从而破坏了财富的重要源泉。应该说，这种生产方式是造成全球性生态危机的直接原因。同时，粗放的消费方式也直接破坏生态环境，随便倾泻的生活垃圾使自然环境的污染和破坏不断加重。“改革开放以来，我国经济发展取得历史性成就，这是值得我们自豪和骄傲的，也是世界上很多国家羡慕我们的地方。同时必须看到，我们也积累了大量生态环境问题，成为明显的短板，成为人民群众反映强烈的突出问题。比如，各类环境污染呈高发态势，成为民生之患、民心之痛。”^⑩毫无疑问，生态环境问题与人的发展状况直接相关。也正是在这个意义上，生态危机并不是自然界本身的问题，而是人的问题，因而在本质上是人的生存和发展危机。

三、人的全面发展是推动形成绿色生活方式的根本动力

改善人与自然的关系，实现“人与自然界的和解”，与其说是人类在拯救地球，不如说是人类在拯救自身。人的全面发展既是构建绿色生活方式的动力，也是构建绿色生活方式的结果，从而是构建人与自然命运共同体的根本。因此，构建绿色生活方式必须大力促进人的全面发展。可以认为，绿色生活

方式的构建与人的全面发展是同一个历史过程。没有人的全面发展，就没有绿色生活方式的形成。在这个问题上，促进人的全面发展主要有三个方面的基本要求：

首先，要正确认识人与自然相互依存、相互制约的整体关系，实现认识或观念的提高，其核心是正确价值观的确立。实际上，正如人的认识是一个在实践基础上不断深化的过程一样，人对人与自然关系的认识也是一个不断深化的过程。在这个问题上，有两种思想影响较大，即西方的人类中心主义和自然主义。从古希腊普罗泰戈拉的“人是万物的尺度”到康德的“人是自然的立法者”，再到黑格尔的理性精神，构成了人类中心主义的哲学基础。“人类中心主义，或人类中心论，是一种以人为宇宙中心的观点。它的实质是：一切以人为中心，或一切以人为尺度，为人的利益服务，一切从人的利益出发。”^⑪尽管人类中心主义在人的解放过程中起过非常重要的作用，但在生态问题研究中，一直遭到很多人的非难，认为它在创造灿烂的工业文明的同时，也在史无前例地破坏着生态环境，逐渐沦为生态危机的渊藪。与此相反，自然主义日益走上前台。自然主义或称环境主义、非人类中心主义，是以保护环境为目的，把道德关怀扩展到整个自然界或生态系统的价值观念。这种价值观念体现了人类对人与自然的终极关怀，对于缓解人与自然的紧张关系具有重要的启发意义，但也遭到了很多人的反对，认为它只是脱离人的利益的空谈。其实，人类中心主义和自然主义的是非不能一概而论。人类中心主义，作为世界观，毫无疑问是很荒谬的，但作为价值观或者说在人的实践范围内，则是不能回避的，甚至是必须坚持的。^⑫同样，正如马克思所言，自然界是人的无机的身体，人是自然界的一部分，因而，在任何时候都要把保护生态环境放在极为重要的地位，保护生态环境就是保护人自身生存和发展的环境。问题在于，人类中心主义和自然主义走向了两个极端，使人陷入天人对立的思维怪圈之中，这不仅不利于人与自然的和解，相反，却使人与自然的矛盾不断加深。

马克思主义关于人与自然关系的理论是正确认识和处理人与自然关系的科学的理论。坚持马克思主义价值观，在人的全面发展中处于基础或核心的地位。当然，马克思主义关于人与自然关系的理论不仅是价值观，也是世界观。马克思主义关于人与

自然关系的理论十分丰富,概括起来,有三个方面的基本内容:一是在实践的基础上,人与自然是辩证统一的关系。马克思认为,人是自然界的一部分,是自然界长期发展的产物,而自然界则是人类生存和发展的基础,因此,尽管在实践的基础上,人与自然界相互区别,但又相互统一。二是人类要实现自身的全面发展,必须改造自然界。尽管自然界对于人具有先在性,但人类所面对的自然界“决不是某种开天辟地以来就存在的、始终如一的东西,而是工业和社会状况的产物,是历史的产物,是世代活动的结果”¹⁹。也就是说,人适应自然界,但又通过实践不断地改造自然界。人之所以要不断地改造自然界,根本原因在于要改善自然环境,使之更加有利于人的生存和发展。三是在改造自然的过程中,要尊重自然规律。自然规律是客观的,是不以人的意志为转移的,“自然规律是根本不能取消的,在不同的历史条件下能够发生变化的,只是这些规律借以实现的形式”²⁰。因此,只有尊重自然规律,才能有效地改造自然,任何违背自然规律的做法只能招致自然界无情的报复。习近平继承和发展了这种思想,并将保护生态环境上升到关系人民根本利益和民族发展长远利益的高度,明确指出,“人因自然而生,人与自然是一种共生关系,对自然的伤害最终会伤及人类自身”²¹。因此,“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天就是幸福。要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,把不损害生态环境作为发展的底线”²²。

其次,要正确处理需要与发展的关系,树立正确的生活观,发展人的需要。坚持以人民为中心的发展思想,要求正确处理发展与需要的关系。发展是为了满足人们不断增长的需要,人的需要是发展的强大动力,这是唯物史观的基本思想。这一思想包含着两个层面的内容:一方面,人的需要是不断发展的,“已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要”²³。毫无疑问,人的需要的发展及其满足是人的全面发展最真实、最实在、最基本的内容。另一方面,发展并不是要满足人所有的需要,因为人的需要并非都是合理的。从总体上讲,正如人的发展是没有止境的一样,人的需要也是没有止境的,作为整体的人类是如此,作为单个的人也是如此。正因为如此,有人把人的需要分为需要和欲望两种。所谓

需要,是指人正常的、合理的需要,即人生存和发展的需要。所谓欲望,则是指人心理上而非生理上的欲求。前者具有有限性,是人发展的动力和表征,而后者则具有无限性,是人的异化的重要表现,从根本上制约着人的发展。一般来讲,人所有的需要,尤其是物质生活需要,都有赖于自然界这个基础,就是说,人的需要本质上体现了人与自然的关系。因此,树立正确的生活观对于构建绿色生活方式具有至关重要的意义。

这里所讲的生活,是在狭义的意义上的,即马克思所说的人对“吃喝住穿以及其他一些东西”的需要,就此而言,可以把生活观看作是消费观,或者说,消费观构成了生活观的基本内容。确立正确的消费观,需要在三个方面着力。一是鼓励合理的、有限的需要,实现绿色消费。人的需要是不断发展的,具有无限性,而自然界满足人的需要的能力是有限的,这是一个矛盾。唯物辩证法认为,矛盾是客观的,不可能被消灭,但人通过实践活动可以将其控制在一个合理的范围内,从而实现事物之间的和谐与平衡。客观地讲,在马克思生活的那个时代就开始凸显出来的人与自然的矛盾正在不断尖锐化,这正是构建绿色生活方式的现实前提。那么,如何调控人与自然之间的矛盾呢?尽管可以不断地挖掘自然界的潜能,但根本的出路在于人的合理消费。人的合理需要是以理性为前提的,呈现出有限性的特点。只有有限制的消费,才有可能在人的需要和自然界的能力之间实现一种平衡,从而实现和谐。二是在消费过程中合理地处理生活垃圾,保护自然环境。这是人的生活习惯问题。人的生活习惯看起来与环境状况并无太大关涉,但实际上关系重大。随意丢弃或倾倒生活垃圾,既导致环境破坏,也影响和制约人的健康发展。恩格斯曾描述过这种状况:“一切腐烂的肉类和蔬菜都散发着对健康绝对有害的臭气,而这些臭气又不能毫无阻挡地散出去,势必造成空气污染。因此,大城市工人区的垃圾和死水洼对公共卫生造成最恶劣的后果,因为正是这些东西散发出制造疾病的毒气;至于被污染的河流,也散发着同样的气体。”²⁴尽管这是恩格斯对资本主义条件下劳动者悲惨生活状况的揭露,但也从另一方面揭示了生活垃圾对环境的巨大破坏力。因此,人们养成良好的生活习惯,对生活垃圾进行合理的、无污染的处理,无疑是绿色生活方式不可或缺的重要内容或基本要

求。三是拓宽生活领域,丰富生活内容。过去,尽管人的生活领域也是全面的,但主要集中在物质生活领域。实际上,仅仅停留在物质生活领域,人不可能成为真正自由的人。在马克思看来,真正自由的人必定是以物质生活为基础,但又超越物质生活而具有丰富的精神生活的人。物质上适当的满足是人发展的重要动力与表征,但过多的物质却妨碍人的发展,而精神生活则是可以没有限度的,精神生活越丰富,人的发展程度越高。所以,精神生活领域的进一步开辟是人全面发展的需要,甚至是人生存的需要,因为文化日益成为人的一种生活方式乃至生存方式。当文化成为人的一种生活方式或生存方式时,人们对物质的贪欲就会得到有效遏制,从而使“人与自然的和解”成为可能。

再次,科学地、合理地进行生活资料的生产,提高人的生产能力,改善人的生产方式。人怎样生产,他就怎样生活;人怎样生活,他就怎样生产;在这个意义上,生产与生活是直接同一的。因此,离开生产谈生活,犹如离开生活谈生产一样,都是一些幻想家的梦中呢喃。但严格地讲,生产与生活还是有差别的,两者是有差别的统一。生活与自然界的联系远没有生产与自然界的联系来得直接,实际上,人怎样生活是通过人怎样生产来影响和制约自然界的。人怎样生活和怎样生产共同构成了人发展状况的“晴雨表”。所以,以人的全面发展来促进绿色生活方式的形成,不能没有人从事自己生活资料生产这一维度。科学地、合理地进行生活资料的生产,有两个基本的方面。一方面,不断提高人的生产能力。在马克思看来,人的能力的提高是人全面发展的核心内容。在人的能力体系当中,人的生产能力或劳动创造能力是最根本的。满足人们不断发展的需要,根本在于提高人的劳动创造能力。人的劳动创造能力的提高,既是人类社会进步的根本动力,也是人的价值实现和人的全面发展的根本方式。另一方面,人们生产能力的提高,既表征着人类改造自然能力的提高,也意味着人对自然界破坏能力的增强,这样,怎样生

产便成为至关重要的环节。人与自然的紧张关系之所以不断加剧,一个重要原因就是过去粗放型的生产方式。粗放型的生产方式重量轻质,唯GDP论,其后果是,随着财富的快速积累,自然资源也日趋枯竭,自然环境破坏严重。因此,变革旧的生产方式,坚持绿色生产,既是人类社会发展的要求,也是人全面发展的要求,是构建绿色生活方式的题中应有之义。

注释:

①②③④马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:525,531,519,520,527,527,710,528,531,410.

马克思恩格斯文集:第9卷[M].北京:人民出版社,2009:309.

马克思恩格斯文集:第7卷[M].北京:人民出版社,2009:928.

①②③习近平.在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话[N].人民日报,2016-05-10.

①②马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:52,137-138.

③④⑤卢卡奇著,杜章智等译.历史与阶级意识[M].北京:商务印书馆,1999:161.

④⑤⑥美]丹尼尔·贝尔著,严蓓雯译.资本主义文化矛盾[M].南京:江苏人民出版社,2012:72-73,54.

⑦余谋昌.走出人类中心主义[A].曹孟勤、卢凤主编.中国环境哲学20年[M].南京:南京师范大学出版社,2012:3.

⑧黄楠森.生态文明建设的哲学基础[A].中国人学学会等编.生态文明·全球化·人的发展[M].海口:海南出版社,2009:41.

⑨马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009:289.

⑩新华社.环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福[N].人民日报,2015-03-07.

责任编辑 陆焱