

第一章精神文明：地球之花的花蕊

——精神文明建设创造价值论

经过亿万年的历程，在地球这颗蔚蓝色的星球上，不断进化的物质，绽开了它最美的花朵——思维着的精神。精神也许并不是仅仅只能在人身上发展起来，但至少可以说在地球上，她是人所独有的，并且与人共存。

思维着的精神使人能按照外部尺度和内部尺度，主动地、创造性地改造自然、社会和人本身，地球上因此有了“文明”，并且文明始终处于动态发展过程之中。文明作为人类改造自然、社会和人本身的成果，有物质文明和精神文明之分。物质文明是人类改造客观世界的物质性成果，精神文明则是人类在改造客观世界和主观世界的过程中取得的精神成果。人类凭藉思维着的精神，观照自然、社会和人以及精神自身的发展历程，努力消除人身上的兽性，矫正精神世界在发展过程中出现的偏差和失误，不断超越自身，走向真善美，走向全面而自由的发展。这种努力，就是精神文明建设。它的成果，就是精神文明。精神文明，是地球之花的花蕊，她标志着人的自我超越，展现着人性的光辉，使人从有限走向永恒。

一、精神文明是人类创造性活动的结晶

认识精神文明和精神文明建设的价值，首先必须知道什么是精神文明。在当代中国，接触过精神文明这个范畴的人，大都取得了这样的共识：精神文明作为人类改造客观世界和主观世界所取得的进步的、积极的精神成果的总和，表现为思想道德和教育科学文化两个方面。思想道德方面，指的是社会的政治思想、道德面貌、行为风尚和人们的世界观、人生观、价值观、理想、情操、觉悟、信念以及组织性、纪律性的状况。教育科学文化方面，指的是社会的教育、科学、文学、艺术、卫生、体育事业等等的发展程度，以及与此相应的物质设施、机构的发展规模和水平。

然而，这只是对精神文明成果形态的规定。换言之，这个规定揭示的只是精神文明的外延。要把握精神文明的本质，进而认识精神文明和精神文明建设的价值，还需要从精神文明的产生、演变、发展与人类实践活动的关系来加以把握。

当我们从人类实践活动的角度来把握精神文明时，立即就会发现：精神文明是人类创造性活动的结晶。因为，精神文明起源于人类的创造性活动，精神文明最能体现人的创造性，精神文明领域是人类发挥创造性的广阔天地。

什么是人的活动？最一般地说，人的活动就是人的生存方式，就是人的思想行为本身及其过程，或者说也就是人与一切客体的相互作用及其过程。不过，人的活动作为人与客

体的相互作用，同宇宙中其他事物之间的相互作用，如一般的物质运动、生命运动和动物活动相比，有本质上的区别，因为人的活动具有主观能动性和创造性。也就是说，人的活动是人作为主体而自觉地去与客体发生的相互作用。

精神文明，无论是教育科学文化，还是思想道德，都起源于人类的创造性活动。

精神文明的出现，在严格意义上说，是人类进入文明时代以后的事情。恩格斯说：“文明时代是学会对天然物进一步加工的时期，是真正的工业和艺术产生的时期。”^①然而精神文明的源头，却可上溯到原始社会。在北京周口店山顶洞人的遗址，考古人员发现山顶洞人曾经把穿孔的兽牙、砾石和磨制的鸟骨、石珠作为饰物；在仰韶文化遗址，考古出土文物则不仅有环、珠子、饰片等饰物，而且有彩色陶器。就饰物和彩陶本身而言，属于今天人们所说的物质文明的范畴。但把兽牙、鸟骨通过加工变成饰物以及这种做法体现的对美的追求，无论如何都可以视为精神文明的萌芽。如果说兽牙穿孔、鸟骨磨制、陶器加彩还是对自然界事物运动变化形式的模仿，那么把它们作为饰物，满足精神享受，体现精神追求，显而易见已经是一种创造性活动了。

从精神文明的演变中，可以清楚地看出精神文明是人类创造性活动的产物。人们曾经用“先秦诸子（散文），楚辞汉赋，唐诗宋词元曲，明清小说”来概述我国文学史上文学创作形式发展高潮迭起的状况，以及占主导地位的文学创作

《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 23 页。

形式演替的脉络。且不说文学创作决不是像有人所说的“文章本天成，妙手偶得之”，而是人类的创造性活动的产物，词的产生就绝妙地体现了人的创造性。古人曾有“词为诗之余”的说法。它意味着什么？一方面，它揭示出“词”作为文学创作形式所具有的“长短句”性质；另一方面，它告诉我们，“词”是诗的变体。当诗，尤其是七律、七绝、五言律诗和绝句在唐代发展到巅峰，于艺术创作上几乎难以超越后，人们仅仅通过在字数和音韵上作文章，便有了“词”这样一种全新的文学艺术形式。

精神文明最能体现人的创造性。文明是自然、野蛮和无序的对立物，物质文明和精神文明都是人类自己创造的。既如此，为什么又说精神文明最能体现人的创造性呢？这是因为，人类在创造物质文明的过程中，不仅可以更多地借鉴自然界事物的运动形式，而且也必须遵循自然规律。所以，物质文明既体现人的创造性，又体现外部自然的规律性和制约性。相比之下，精神文明则从形式到内容，几乎都要靠人类自己来创造，精神文明创造活动的客观制约性，也更多地是源于人类思想创造能力和条件的局限，而不是来自人之外的事物。人们也许会说，精神文明的形式当然是人创造的，可是它的内容难道也是人创造的吗？比如科学原理、定理，虽然它的公式化形式是自然本身所没有的，但构成其内容的自然规律总是自然本身所具有的吧。确实，科学原理、定理所反映、揭示的规律是自然本身的运动变化规律。然而，当它以自在的形式存在时，便不能为人所认识，当然也就不构成科学的内容了。因此，就科学来说，严格意义上的自然规律，乃是对象而不是内容。科学原理、定理的内容，是以观

念形式表现的自然规律。所以，国际知名学者弗兰克（Philipp Frank）说：“科学一方面要同硬碰硬的事实发生关系，另一方面又要同概括性的概念发生关系。”^①他并且指出，科学家从事实的知识入手，靠在科学中学来的方法而得出普遍性的原理。关于这一点，我们还可以从大科学家爱因斯坦著名的质能关系式—— $E = MC^2$ 中获得直观和明确的认识。显而易见，用这样一个简明深刻的数学公式，来表述自然界事物间存在的质量和能量相互转化关系，绝对是一种创造，它充分体现出人类的创造性。

自然科学是这样，社会科学也是这样。就拿社会政治思想来说，无论是托马斯·莫尔的《乌托邦》，还是康帕内拉的《太阳城》，所描述的，都是现实生活中根本不存在的社会制度，而是他们基于对私有制的批判提出的关于未来社会的构想。这种构想的意义，在于为人类指出历史前行的可能方向。它本身，则体现着人类的创造性。至于文学艺术，那就更不消说了。“大漠孤烟直，长河落日圆”，寥寥 10 个字，就把夕阳西下之际，一望无涯的大沙漠里那种雄浑苍茫的景色，沉重凝滞的气氛勾勒出来。多么富有创造性。

精神文明领域还是人类发挥创造性的广阔空间。纵观人类发展史不难发现，自从人类进入文明时代以来，人类的创造性越来越充分地表现出来。它的发展，呈现加速倍增状态。毫无疑问，人类的创造性的发展，即人类创造能力的不断增强，是以社会物质生产力的不断发展和物质文明水平的

^① 菲利普·弗兰克：《科学的哲学》，上海人民出版社 1985 年版，第 6 页。

不断提高为基础的；同时，社会物质生产和物质文明领域，也是人类发挥创造性的用武之地。但相形之下，精神生产和精神文明领域，给人类发挥自己的创造性，则提供了更为广阔的空间。且不说千百年来，无数的人们在精神生产和精神文明领域纵横驰骋，施展才华，从而“江山代有才人出”，科学家、思想家、文学家、艺术家……宛如夏日夜空密布的繁星，让后人“高山仰止，景行仰止”。仅就今天而言，人们常说我们的时代是知识爆炸、信息超载的时代，是知识更新以月、日乃至小时计的时代。这意味着什么？意味着人类的创造性有了空前的发展，而这种发展，在很大程度上，又是因为精神生产和精神文明领域，给人们提供了发挥创造性的广阔空间。显而易见，如果不是精神文明领域，具体地说，就是科学、教育、文化、艺术、体育、思想、道德等等，给人类发挥创造性提供了广阔舞台，人类创造性的倍增速率发展，将是不可想象的。

精神文明领域之所以是人类发挥创造性的广阔空间，主要是因为更多地是一个思想的领域，或者说是一个精神生产的领域。“思想”在一定的意义上说，首先是从观念上再现储存在记忆中的经验，即在以往实践活动中对事物存在方式、变化过程，以及主体行为的方式和结果的感知；其次是用观念再现的经验比照面对的事件，寻求能够使事物发生合乎目的的行为方式。当找不到现成的方式时，便将经验进行交叉、增减乃至重组，并想象可能引起的结果。这个过程几乎不受任何外部条件的制约，同时只要掌握了一定数量的经验，加工组合的方式接近无限，因此具有极大的自由度。也就是说，思想的空间极为广阔。正因为这样，思想领域可以

“百家争鸣，百花齐放”。事实上，正是思想、进而精神生产的这种特性，既使人的活动具有创造性，又使精神文明领域成为人类发挥创造性的广阔空间。

二、精神文明展现人类超越自身的努力

自从古猿——人类的祖先通过劳动进化成为人，几十万年来，人类一直处于不断的发展过程之中。马克思说过：“全部所谓世界史不外是人通过人的劳动的诞生，是自然界对人说来的生成，所以，在他那里有着关于自己依靠自己本身的诞生、关于自己的产生过程的显而易见的、无可辩驳的证明。”^①所谓发展，就是超越原有的状态，进到更高的水平。因此，说人类处在不断的发展过程中，人类历史是人不断发展的历史，实际上就是说人类历史是人类不断超越自身，即不断克服自身的局限性的历史。人类超越自身、克服自身的局限，靠的是自己的劳动、实践、创造性活动。那么人类超越自身的标志是什么呢？是文化，是物质文明和精神文明。其中，精神文明又是人类超越自身的最主要标志，换言之，人类超越自身的努力，最充分地展现在精神文明之中。

人类起源于动物，并在“人猿相揖别”的时代告别动物界，进入作为“人”的发展阶段。因此，人类超越自身，从

^① 马克思：《1844年经济学一哲学手稿》，人民出版社 1979 年版，第 84 页。

根本上说，就是克服自己身上的“兽性”和自然界中其他动物，主要是高等动物所具有的限制性。

人作为宇宙进化的产物，和一切动物，尤其是近亲——高等哺乳类动物、直系亲属——类人猿一样，其最一般的结构、知觉和行动的特殊形式等等，是自然所赋予的。在获得自然赋予这一点上，与其他动物相比，人并没有受到特殊的优待，从某种程度上说，不是得天独厚而是“先天不足”。具体表现就是除人以外的动物都在进化过程中进化出了和特定的生存环境、条件相适应的专门化的器官，这种器官使它们天然地适应特定环境。而人用尼采的话来说，是“尚未被确定的动物”，更难在世界上生存。

不过，“塞翁失马，安知非福”。大自然的进化在人身上只是完成了一半，这确实使得人要生存下去，无比艰难。但大自然把另一半留给人自己去完成，又使人超越自身，也就是超越其他动物和自己发展的特定阶段成为可能。因为动物由于器官和本能都专门化了，被限制在非常特殊的外部生活条件中，它们只有在这种生活条件中才能生存。一旦生活条件变了，无论是气候改变、食物资源枯竭，还是新的天敌出现，它们要么变种，要么灭绝。而没有专门化的人，由于没有唯一的唯独适合他的环境，必须发展出适合环境的行为，发展出改变环境以适合自己的生存的能力，所以他反而成了能够通过外部生活类型而不是自身器官的改变，以保证自身生存的存在物，并因此成为唯一能遍及整个地球的存在物。今天人们所说的文明，就是人类的外部生活类型。文明或者说外部生活类型的变迁，也因而是人类努力超越动物界、超越自身特定发展阶段的展现。

器官的专门化和非专门化，之所以构成动物和人在人类学意义上的分野，很大程度上乃是因为它使得动物行为和人的活动有了本质区别。关于两者之间的区别，马克思有过精辟的论述：“动物的生产是片面的，而人的生产则是全面的；动物只是在直接的肉体需要的支配下生产，而人则甚至摆脱肉体的需要进行生产，并且只有在他摆脱了这种需要才真正地进行生产；动物只生产自己本身，而人则再生产整个自然界；动物的产品直接同它的肉体相联系，而人则自由地与其自己的产品相对立。动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造，而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造。”^①按照任何物种的尺度进行生产，随时随地都能用内在的尺度衡量对象，是人的活动与动物行为的本质区别。这种能力使人的活动成为自由自觉的活动，使人不仅得以超越动物界，而且得以不断超越自身发展的特定阶段。人类这种能力的运用和发挥，是精神文明的源头活水；精神文明则既是人类具有这种能力的表现，又展现人类凭借这种能力在改造自然、社会和人本身的过程中超越动物、超越自身的历史进程。科学和思想道德的产生、演变，最为清楚地表明了这一点。

科学产生于人类认识、掌握自然、社会和思维的运动形式和规律的活动。作为由概念、范畴、判断、推理、数学公式等等构成的理论知识体系，人类对自然、社会和思维的运

^① 马克思：《1844 年经济学—哲学手稿》，人民出版社 1979 年版，第 50 页。

动形式、规律的认识，构成科学的内容。人类对于宇宙间一切事物，包括人和人的思想“是什么”、“怎样变化和发展”的疑问和人类对一切事物探幽索微、寻根究底的努力，构成科学产生和进步的动因与动力。人类对问题的不断解答，构成科学演变发展的过程。由此可见，科学的产生，是人类具有按照任何物种的尺度并能随时随地用内在固有尺度来衡量对象的能力的充分表现；科学的演变和发展，则极好地体现了人类总是在不断地努力超越动物、超越自身。

如果说科学所展现的人类超越动物和自身的努力，更多地是人类征服、改造外部世界向度上的，那么思想道德的演变发展所展现的，则主要是人类克服自身的动物性，使自己成为希望成为的“人”这样一个向度上的。关于这一点，要从人是“自己创造自己”的存在物说起。

人是仍然要做有关自己的工作，即去完成他自己的创造的存在物。就人类在其中生活的文化制度而言，这种观点对于民族和时代都是正确的；就每个人由之把握他自身存在的那个最终根据而言，这对于个体也是正确的。个人的性格和才智固然很大程度上与遗传有关，但个人怎样利用这些自然倾向，希望成为怎样一种人（特别是在思想道德意义上），主要是他自己的事。人不仅生活，而且指导自己的生活。人在两个方面是他自己的创造者：他创造自己，他也决定把自己创造成什么样子。

这就有了一个自我解释和自我设计的问题。思想（人生观、价值观）和道德正是人创造出来的，进行自我解释和设计的基本思维形式。科学问题通常以事实判断——是什么、怎么样出现。思想道德问题则更多地以价值判断——应该怎

么样出现。“应该怎样”在个体和群体那里，有肯定和否定两种形式的答案。肯定是对某个人品行、某种生活方式、某些行为的认可，如“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，“采菊东篱下，悠然见南山”，拾金不昧等等，表现对它们的向往、仰慕；否定则正好相反。但就人类而言，“应该怎样”更多地具有否定性，它展现人类对“现存”的生活状态和社会现实的不满足。开始，这种不满足直指动物的生存状况，如赤身裸体、茹毛饮血、同类相残等等。后来就更多地是指向人类自己的社会生活状况。例如，对现实社会生活中人与人之间存在与生俱来的等级地位不满，引出了平等的思想；对社会生活中社会角色身份约束人的状况不满，激发出自由的要求；对社会财富占有悬殊太大的不满，产生了公平的愿望；等等。

必须指出，“应该怎样”，进而思想道德要求的产生和发展演变主要因于对现存状况的否定，并不意味着思想道德理论不具有肯定性的内容和成分。事实上，任何一种思想道德理论都大量地包含肯定性的内容和成分，体现连续性、继承性和共同性。并且，人类社会历史越往前发展，肯定性的内容和成分就越多，发展的连续性、继承性和共同性就越强。我们说思想道德理论的产生、发展和演变往往是“现存”的否定，是在新的思想道德观念和理论的提出这样一个意义上。思想道德产生、演变和发展的这一特性，源于人类不断超越动物界、超越自身的努力。但也正因为这样，思想道德的产生、演变和发展，又充分展现人类不断超越动物、超越自身的努力。

三、精神文明体现人类对真善美的追求

不同的社会中，同一社会在不同的时代和发展阶段上，精神文明的具体形态都有很大的区别，构成精神文明核心和灵魂的思想道德方面甚至会截然不同。精神文明因此可以区分为不同类型。一方面，精神文明建设活动是每一个社会和社会发展每一个阶段精神（观念）生活和社会生活的基本方面；另一方面，不同社会的精神文明具有相似性、相通性、相容性，社会发展不同时代、阶段的精神文明具有连续性、继承性。由此可知，不仅精神文明的产生和存在，基于人和社会的基本需要；而且精神文明的演变发展，又体现着人类的共同追求。

精神文明作为一个系统，由思想道德和教育科学文化两个子系统构成。这两个方面互相依赖、互相制约，共同影响和推动精神文明系统的运行发展。但它们在精神文明系统和社会生活中有自己特定的功能，发挥着不同的作用。一般地说，思想道德方面的产生和存在，基于人类建立社会结构、维护社会生活秩序、组织社会生活和历史创造活动的需要；智力文化方面的产生和存在，基于人类认识自然、社会和人本身运动发展的规律，传递、保存在实践中获得的经验与知识，丰富自己的社会生活，密切和扩大人与人的交往等方面的需要。

精神文明诸要素对人和人类社会生活各自具有特定的功能，满足人类的不同需要。这也就决定了它们在演变发展的

过程中，体现着人类共同的但又是不同维度的追求。换句话说就是，人们在创造和发展它们的建设活动中，目标向度是不一样的。

在精神文明的教育科学文化方面，科学是关于自然、社会和思维的知识体系。它所凝聚的，是人类对自然、社会和思维现象、性质、规律的认识。在理论形态上，它以一系列的概念、范畴、原理、定理、公式、规律的形式出现和存在。它产生于科学家总结广大人民群众长期实践经验，并通过实验验证和理论概括，上升为理论的过程中。一般要经历“前科学——科学”或“经验知识——理论知识——科学体系”的发展过程。

严格意义上的科学，或者说构成理论知识体系的科学，也许可以说是近代工业文明的孪生姊妹。但如果对科学作稍微广义一点的理解，即把科学理解为以经验为基础、以逻辑推论作起点，包括在物质的成就与固定的传统里面的一套规则与概念，那么科学的起源不仅可以追溯到奴隶社会，还可追溯到原始社会。俄国著名人类学家马林诺夫斯基通过他的卓越研究证明了这一点。根据马林诺夫斯基的研究，科学起源于人类“以理智战胜环境”的努力。科学的基础是经验（观察、实验），科学的内容是人类对自然、社会和思维现象、性质、规律的认识，科学的作用是帮助人类用自己的智力体力调控自然、社会和思维的运动、变化和发展。所有这一切，都决定了科学的首要任务和性质是“求真”，即通常所说的“实事求是”。这同时也就表明，科学这个精神文明的基本构成部分，是人类追求“真”的产物和体现。

文化这个概念有广义和狭义之分。作为精神文明构成要

素的“文化”是狭义的文化，即包含文学、艺术两个方面的文化。在精神文明诸要素中，文化是最具民族特色、最多样化的。它起源于人类交往、娱乐的需要，既是人类最基本和常用的表达情感、抒发胸怀的形式，“诗言志，歌咏怀”，又是人们相互沟通的最常用的工具；既是反映、塑造民族气质、民族心理、民族性格、民族精神的重要形式，又是传导科学知识、政治思想、伦理道德观念和规范准则等等的最有效的机制。文学艺术不仅种类繁多，表现手法层出不穷，而且附丽于人们日常生活的每一个方面，如饮食、服饰、建筑、礼仪等。

虽然文化是不同民族、国家和同一个社会不同时代的精神文明中差别最大、变化最快的要素，但从全人类的角度看，不同的文化都有一个共同的追求，那就是美。尽管“美”的具体内涵和形式因人因地因时而异，有很强的民族性、阶级性、时代性，但文化体现人类对美的追求，是人类追求美的产物，是确定无疑的。

思想道德是精神文明的核心构成部分。广义的思想涵盖人类活动的一切方面。换言之，人类生活的各个领域、方面都有思想的成分。作为精神文明构成要素的思想，主要是政治思想。政治思想是社会生活中人们关于社会的政治制度、政治生活、国家、阶级、阶层或社会集团及其相互关系问题的观点的总和，是社会经济基础最集中的表现。在阶级社会中，它集中地反映占统治地位的阶级的利益、要求和意志。道德是社会调整人与人之间以及个人与社会之间关系的行为准则和规范的总和。它还包括人们的行为所体现的风尚、情操。道德和政治（法律）一样，都是人类建立社会结构、规

范人们行为、调节社会关系、维护社会秩序，从而组织社会生活和历史创造活动的手段和机制。所不同的是，道德在这方面的作用，乃是依靠社会舆论、人们的信念、习惯、传统来发挥的，是一种“软约束”机制。在阶级社会中，道德也是有阶级性的。恩格斯指出：“人们自觉地或不自觉地，归根到底总是从他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，吸取自己的道德观念。”^①

精神文明的思想道德方面在阶级社会中具有阶级性。这是否意味它们不体现人类的共同追求呢？不是的。因为精神文明乃是人类进步的、积极的精神成果。思想道德是社会形成和发展的组织机制和约束机制，是人类建立社会结构、维护社会秩序，组织社会生活和历史创造活动不可缺少的环节。所以，它们既有个性也有共性，既有特殊性也有普遍性。阶级性、时代局限性是它们的个性、特殊性，组织、约束功能和所体现的人类共同追求则是它们的共性和普遍性。

思想道德所体现的人类共同追求是什么？作为社会形成和发展的组织约束机制，政治思想的基本功能是提出社会发展目标和道路，形成民族凝聚力，整合各种社会力量；道德的基本功能是调节人与人、个人与社会的关系，维护社会秩序。思想道德要现实地发挥作用，必须具有合理性，即合乎平等、公正、正义、进步等原则，符合大多数人乃至全社会的利益，等等。在剥削阶级占统治地位的社会里，这一切事实上是做不到的。尽管如此，剥削阶级也还是要标榜自己的

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第133页。

思想道德具有上述价值。这意味着什么？意味着“善”是思想道德所必须追求的，作为精神文明构成要素的思想道德体现着人类对“善”的追求。这一点，也可从人类历史是一个不断进步的过程，社会主义、共产主义的实现是历史发展的必然得到证明。显而易见，如果思想道德不体现人类对“善”的追求，精神文明由低级到高级的演进便无从谈起，社会主义、共产主义思想道德的产生、形成和发展也就没有了思想理论依据。

精神文明体现人类对真善美的追求。同时，也正是由于人类努力追求真善美，精神文明的发展历程，呈现为一个不断向真善美趋近的过程。社会主义精神文明，是这个过程中的一个阶段，是迄今为止最先进的精神文明形态，它集中展现了有史以来人类对真善美的追求，是当今地球之花上最美的花蕊。我们每一个人，每一个追求真善美、追求全面而自由发展的人，都应当义无反顾地投身于社会主义精神文明建设的伟大事业之中，用自己的心血和汗水，培育、浇灌这地球之花上最美的花蕊，并在这个过程中，把有限的生命，融入永恒的事业，展现人性的光辉。

第二章 人类生存发展的内在要求

——精神文明建设人生价值论

精神文明是人类在改造客观世界的同时自觉地改造主观世界的精神成果的总和，精神文明建设则是人类的这种改造活动本身及其过程。古往今来，人们不仅通过精神文明建设创造出有利于人类生存和自由全面发展的积极精神成果，而且通过精神文明建设使前人创造的精神成果得以保存和发扬光大。精神文明建设植根于人类的需要，构成人类生存的重要条件，推动人类走向全面发展。

一、精神文明建设植根于人类的需要

地球上甚至是宇宙中的一切生命有机体，都必须和外界交换物质、能量、信息，以维持自己的生存。所以，一切生命有机体都有“需要”，也就是说，都会出现“缺乏”某种形式的物质、能量和信息的状态，从而渴求能够改变“缺乏”状态的物质、能量和信息。由于补充所缺乏的物质、能量和信息，是生命有机体维系“生命”的前提和条件，因