

中华道德文化研究丛书

道德文化自信

向玉乔 龚群 等◎著

中国社会科学出版社

中华道德文化研究丛书

道德文化自信

向玉乔 龚群 等◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

道德文化自信 / 向玉乔等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 2
ISBN 978-7-5203-2203-4

I. ①道… II. ①向… III. ①社会主义精神文明建设—研究—
中国 IV. ①D648

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 053020 号

出版人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

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>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 2 月第 1 版
印 次 2018 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23.25
插 页 2
字 数 381 千字
定 价 98.00 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营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

导论：文化自信三题

所谓文化，通常是指一个民族的整体生活方式和它的价值系统。而文化自信则是指一个民族基于对自己民族文化的积极肯定、自觉珍惜而形成的一种对其坚守、传承和发扬光大的文化心理和行为取向。文化自信就其内涵而言，包含两重含义：一是作为一种文化类型自身所具有的文化特质；二是作为这种文化类型的文化主体的文化性格。这就是说，文化自信是一种文化类型的精神特质和文化主体的自我担当的有机统一，它既关涉中华民族的优秀传统文化，又关涉我们党领导的新民主主义革命时期形成的革命文化，更包括我们当下正在建设的社会主义先进文化。

当然，作为统一的中华文化，它是一个有机整体，是同一种文化类型在特定的社会历史条件下合规律性发展的文化之链，但是它又存在着传统与现代，历史与当下，客体与主体的不同方面、不同内容和不同性质的区分。因此，我们要增强和提升文化自信就必须对这一概念有一个清晰明确的整体把握和理性对待。否则，就可能在所谓文化自信、繁荣文化的旗号下造成混乱。这种情况不是没有，例如，现在的一些以宣传传统文化为题材的文学作品和影视作品，一描写历史上某些著名的君主，他们似乎就成了充满人情味、忧国忧民的典范，是现代人应该无条件效法的。一些研究某个朝代历史的著作，则把这个朝代说得社会如何宽松、自由、高雅以至尽善尽美，作者甚至抱怨自己生不逢时、没有生活在那个朝代。这就完全违背了我们的社会主义文化建设“要牢固树立以人民为中心的工作导向，坚持以社会主义核心价值观为引领。深入研究新时期人民群众文化需求特点，发展先进文化，创新传统文化，扶持通俗文化，引导流行文化，改造落后文化，抵制有害文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力和文化支撑”的告诫。

那么，在对待继承和弘扬我们民族的优秀传统文化同繁荣发展我们的革命文化、社会主义先进文化这两者的关系上，如何能够真正地做到增强和提升文化自信呢？正确的态度应该是：一方面我们要认清中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是发展和繁荣革命文化与社会主义先进文化的坚实根基；另一方面又必须以建设革命文化、社会主义先进文化，特别是培育和践行社会主义核心价值观来激活中华优秀传统文化的生命力，推进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，实现传承和弘扬中华优秀传统文化同培育与践行社会主义核心价值观的有机统一。只有这样，才能引导和推动我国人民树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观，不断增强中华民族的归属感、认同感、尊严感、荣誉感，发展和繁荣具有中国风格、中国气派的真正民族的、大众的、为人民群众喜闻乐见的社会主义新文化，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供文化支持和价值动力。

为了增强和提升文化自信，努力增强和提升对中华民族优秀传统文化的自信仍然是一个十分重要的任务，这应当成为我们当前的着眼点和着力点之一，因为一个民族的优秀传统文化乃是这个民族在社会实践中通过世代相传而构筑起来的共同的精神家园。它是一个民族的文明得以传承和发展的文化基因，也是这个民族的成员实现对自己民族和国家认同的血脉和纽带，它凝聚了这个民族在漫长的历史实践中的生存智慧和价值追求，不管你自觉不自觉，它都构成这个民族的成员挥之不去的民族群体的“自我意识”，因而成为我们今天建设社会主义先进文化不可或缺的历史资源，是践行与培育社会主义核心价值观的牢固基础。关于这一方面，习近平总书记作过许多精辟的论述，我们应该好好学习，深刻领会，以达成全民族的共识。

然而，自从1840年鸦片战争以来，我们民族的优秀传统文化可以说是历经坎坷，屡遭践踏，几乎断裂。从鸦片战争到新中国成立，帝国主义列强的侵略使我们国家陷入殖民地半殖民地的境地。西方强势文化的冲压，帝国主义的殖民文化、买办文化的侵蚀，曾经一度使我们丧失了对自己民族的优秀传统文化应有的重视和尊重，甚至在一些人和一些阶层中产生了一种文化自虐的扭曲心态，造成了我们民族文化传统的断裂。

正因为如此，增强和提升文化自信，首先就必须重建对我们民族的优

秀传统文化的自信。社会主义核心价值观的源头活水和牢固的基础在哪里？我们从哪里来？要走向哪里去？这些严肃而重大的问题都告诉我们，必须重建对我们优秀传统文化的自信。世界历史证明，每一个民族和国家在走向新的历史征途、进行新的历史创造的转折时期，都经历了一个回塑自己的传统，对自己的民族传统文化进行再认识的过程，这是一个民族迎接新的历史挑战，汇聚民族的精神力量，跨入新的历史阶段的必经的历史步骤。西方在从中世纪走向近现代时，最初就是以文艺复兴为旗帜进行的。正是在这一运动和随后的启蒙运动中，西方人通过重新诠释自己的传统和传统文化，赋予其新的时代内涵，才创造出新的近代资本主义文化和工业文明。

那么具体而言，继承与弘扬我们民族的优秀传统文化能不能重建我们的文化自信呢？这首先涉及我们民族的优秀传统文化作为一种独特的文化类型，它自身的文化特质问题。事实上，我们民族的优秀传统文化的一个显著的特质就是“自信”，它是一种具有高度自信精神的文化。要详细论证这个问题，需要作专门的论述，这里只能举出一些例子来加以说明。中国传统文化在它最初萌生时的神话传说中，就是以自信、自强为精神特质的。人们所熟悉的“夸父追日”“精卫填海”“女娲补天”等，不就充满了一种发奋而自信的精神吗？到了中国传统文化形成的所谓轴心时代春秋战国时期，出现了“百家争鸣”的文化繁荣现象。其中作为中国传统文化的主干儒家学说的创始人孔子、孟子、荀子就把中国传统文化自信精神理性化、理论化了。孔子说“我欲仁，斯仁至矣”，孟子说“如欲平治天下，当今之世，舍我其谁也”，荀子则提出了“制天命而用之”的命题，这些不正充满了一种一往无前的担当而自信的精神吗？到两汉隋唐，更是出现了“文景之治”和“盛唐气象”，社会的发展和文化的包容而显示出来的自信，则是当时世界各国无出其右的。再到宋儒张载提出的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，王安石提出的“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤”，明清时期王夫之说的“六经责我开生面”，龚自珍说的“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”，顾炎武说的“天下兴亡，匹夫有责”，以及林则徐说的“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，等等。这些思想可以说是一脉相承，无不是充满了一种无畏而自信的精神！至于参与中国传统文化形成和建构的道家、法

家、墨家以及后来的佛家等，我们从它们影响中国人精神世界建构的典籍中，也找不到丝毫的不自信的痕迹。例如，道家老子说的“圣人无常心，以百姓之心为心”，庄子说的“天地与我并生，万物与我为一”，墨家墨子说的“兴天下之利，除天下之害”，以及法家的“美当今”的思想，同样充满着一派高度自信的精神。正是这种高度自信的文化的积淀和凝练，才形成了中华民族讲仁义、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的优秀文化传统，铸就了中国人的家国情怀、社会担当和个体修养的文化性格。也正是这种充满自信精神的文化传统才以它巨大的生命力、凝聚力、创造力，使得我们民族创造了历五千年而连绵不断、经久不衰的灿烂的中华文明。对此，欧洲中心主义的信奉者、19世纪德国古典哲学家黑格尔在他的《历史哲学》一书中也不得不惊叹，世界上所有的民族都曾经长期处于分裂之中，而唯独亚洲黄河流域的那个中华帝国则是一个打不烂、冲不散的整体。

如果说增强和提升文化自信，我们的着眼点要放在坚定对我们民族优秀传统文化的自信上，那么它的落脚点和目标指向就应该放在培养和造就一代又一代具有文化自信的文化主体上。这里讲的文化主体就是中国的人民群众特别是青少年群体。我们知道，人是文化的主体，又是文化的创造者。离开了作为主体的人，就无所谓文化，而任何优秀的文化也只能是海市蜃楼。因此，培养和造就具有文化自信的文化主体才是我们要着实下功夫的关键所在。

文化主体的文化自信，绝不是什么文化上的虚骄，更不是什么文化上的狂妄，而应该成为人们的一种实实在在的内化于心、见之于行的文化性格。这种文化性格的基本特征是：第一，具有深厚的文化修养。他们是德、智、体全面发展的人，但同时也是热爱自己民族优秀传统文化的人。他们熟知我们民族的历史，认清我们是从哪里来的，要往哪里去。用习近平总书记的话来讲就是具有深厚的历史感，对于我们的传统文化中优秀的东西能够如数家珍，为人处世、做人做事都蕴涵着一种中国人的风骨和底气。第二，具有广阔的文化胸怀。这就是说，一个能够坚守文化自信的人，绝不可能是一个狭隘的文化保守主义者。他们应该有一种开放的文化胸怀，既熟知、尊重和珍惜自己民族的优秀传统文化，又能放眼世界，理性地对待其他民族和国家的文化。能够海纳百川，认真看待别的民族文化

的长处，吸收他人之所长，补己之短。这也就是我国先贤所倡导的“他山之石，可以攻玉”。第三，具有深刻的文化使命感。要知道“我们是伟大先人的后人，又是伟大后人的先人”。一个能坚守文化自信的人应该是一个敢于和善于担当历史和时代赋予自己的历史文化使命的人，是一个敢于和善于做自己优秀传统文化的继承者和开拓者，能够继往开来的人。“自信人生二百年，会当水击三千里。”应该肯定，在我们党的领导和教育下，这种具有坚定文化自信的人已经产生、正在成长，但是我们也应该看到，在这方面我们还有很多问题值得反思，很多工作需要切实地去做。

为了培育和造就一代又一代具有坚定文化自信的人，我们还必须创造一种良好的文化生态环境，澄清一些误区，扫除一些障碍。在当前我们必须继续清除文化虚无主义的不良影响，坚持贯彻党的以德为先，以文化人，以文育人的理念；继续清除西方中心主义、文化殖民主义的不良影响，牢固确立文化多样主义、民族文化本位主义的价值观；继续清除文化复古主义、狭隘文化保守主义的不良影响，树立文化继承与创新相统一的方针，真正做到如习近平总书记所讲的，对我们民族的优秀传统文化能够“创造性转化、创新性发展”。

目 录

导论：文化自信三题	(1)
第一章 道德文化自信：文化自信的核心	(1)
第一节 自信、道德自信与道德文化自信	(1)
第二节 道德文化自负与道德文化自卑	(13)
第三节 道德文化自信与道德文化自觉	(23)
第二章 道德文化自信的内部构成要素	(30)
第一节 道德思维与道德思维自信	(30)
第二节 道德价值观与道德价值观自信	(37)
第三节 道德精神与道德精神自信	(41)
第四节 道德人格与道德人格自信	(49)
小结	(54)
第三章 西方道德文化与西方文化中心主义	(57)
第一节 西方文明的道德文化维度	(57)
第二节 资本主义道德文化的双重性特征	(62)
第三节 西方文化中心主义的根源及其道德文化傲慢	(67)
第四节 西方文化中心主义的危害	(76)
第四章 现代新儒家的儒家中心主义思想	(82)
第一节 现代新儒家对西方文化中心主义的拒斥	(83)
第二节 现代新儒家对儒家中心主义的推崇	(88)
第三节 如何看待现代新儒家的道德文化立场	(94)
第五章 多元文化与道德文化自信	(106)
第一节 多元文化的共在与共享	(106)
第二节 伦理的普遍性与道德文化的多样性	(113)

第三节	立足于民族文化传统的道德文化自信	(126)
第六章	近代中国道德文化的自省与道德文化自信的重建	(139)
第一节	中国传统道德文化在近代中国遇到的危机	(139)
第二节	近代中国道德文化的自省	(148)
第三节	近代中国道德文化自信的重建	(166)
第七章	中国传统道德文化自信从何而来	(179)
第一节	对中国传统道德文化自卑问题的回应	(179)
第二节	中国传统道德文化的自信特质与 中国传统道德文化自信	(182)
第三节	中国传统道德文化的普世理念与 中国传统道德文化自信	(188)
第四节	中国传统道德文化的独特魅力与 中国传统道德文化自信	(198)
第五节	中国传统道德文化对世界的贡献与 中国传统道德文化自信	(207)
第八章	道德文化自信与国家治理现代化	(210)
第一节	道德文化自信与国家治理现代化的关系	(210)
第二节	国家治理体系现代化与道德文化自信	(219)
第三节	国家治理能力现代化与道德文化自信	(227)
第四节	道德文化自信视域下国家治理现代化的 国际伦理意义	(234)
第九章	道德文化自信与文化强国战略	(242)
第一节	道德文化自信可以保护中国文化安全	(242)
第二节	道德文化自信可以促进中国文化发展	(258)
第三节	道德文化自信可以提升中国文化软实力	(264)
第十章	道德文化自信与公民道德建设	(270)
第一节	公民：作为道德文化自信的主体	(270)
第二节	公民道德：作为道德文化自信的载体	(276)
第三节	公民道德建设：作为道德文化自信的路径	(284)
第十一章	道德文化自信与中华道德文化的对外传播	(292)
第一节	“走出去”战略与道德文化自信	(292)

第二节	“中国方案”与道德文化自信	(297)
第三节	当代中国价值观念的对外传播与道德文化自信	(303)
第十二章	道德文化自信与道德中国建设	(310)
第一节	道德中国的历史维度、现实维度和未来维度	(311)
第二节	道德文化自信对于道德中国建设的意义和价值	(332)
第三节	当代道德中国建设的重要意义和实践途径	(348)
后记	(360)

第一章 道德文化自信：文化自信的核心

2016年5月17日，习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中强调：“我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。”7月1日，他在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话中再次强调：“全党要坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。”并指出：“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信。”这一论断表明，相较于其他三个自信，文化自信具有更为独特的地位和更为根本的作用。作为一种自觉的精神、价值观念和行为规范体系，文化包括丰富的内涵，伦理道德是其中占据核心层面的组成部分，因而文化自信顺理成章地涵括道德文化自信，甚至可以说，道德文化自信是文化自信的核心。本章力图从学理上厘清自信、道德自信和道德文化自信之间的关系，界定道德文化自信的内涵并揭示其相对于国家、民族、政党、群体的重要价值。

第一节 自信、道德自信与道德文化自信

在现代汉语中，自信一词，其最为直接的含义就是相信自己、对自己的信心或对自己有信心，因而它又一般被人们称之为自信心；在英语中，其表达式是 Self - confidence，其中 self 乃“自我”之意，confidence 则为“信心”“信任”之意，两者合成一个词，其意是：Believe that one is right on something or that one is able to do something，译为汉语即是“相信自己在某事上是正确的或相信自己有能力做某事”。但这些只是自信的语义学内涵，当我们从学理上考研其内涵时，我们发现自信有着更为深刻而丰富的内容。

一 自信：主体的自我肯定与相信

在现代人文社会科学体系中，心理学、教育学、人生哲学等对自信的研究最为翔实，也运用得最多，在这些学科看来，所谓自信就是主体在自我评价上的积极态度，是其发自内心的自我肯定与相信，这里的主体是指某一独立存在的个体或个人。这些学科还认为，对于个体来说，自信是作为个体的人的一种健康的心理状态，也是其获得成功的精神保证。美国著名教育家戴尔·卡耐基曾经调查了很多名人的经历，其后他根据调查得出结论：“一个人事业上成功的因素，其中学识和专业技术只占15%，而良好的心理素质要占85%。”这种良好的心理素质即是自信，因而自信是成功的保证，是相信自己意志坚定、毅力强撼，能够承受挫折，勇于排除困厄、克服艰难，从而实现一定愿望和目的的一种稳定而强大的情感和精神力量。

但是，自信并非仅是一个心理学、教育学范畴，而还是一个极其重要的伦理学范畴。在伦理学看来，自信是指一定主体对自身的社会价值和道德价值的自我肯定与相信，是在社会生活中主体对自身的独立价值、独特地位和形象的承认与信心。自信与主体道德人格紧密相连，从这一意义上说，自信实际上就是人格自信。人格自信实质上就是人的尊严自信和自觉，即自尊自觉。因此，自信来源于自尊自觉。那么人为什么有自尊自觉？这可以从康德义务论伦理学中得到解释。康德认为，自尊自觉根源于作为实践理性的人之自身的主体性，即人自身所具有的理性和道德行为能力，也即自主自觉性和人性。“道德就是一个有理性东西能够作为自在目的而存在的唯一条件，因为只有通过道德，他才能成为目的王国的一个立法成员。”自主自觉性和人性并非来源于任何外在的东西，而是来源于人自身，是人作为人而本身就独立拥有的。人与人之所以能够相互平等认可又相互区别，正是因为人具有自主自觉性和人性。既然人拥有自主自觉性和人性，因而人自身就成了目的；既然人自身成了目的，因而人就拥有了一种内在价值或独立价值；既然人拥有内在价值或独立价值，因而人就拥有了尊严。因而这种尊严由道德赋予。“只有道德以及与道德相适应的人性，才是具有尊严的东西。”但是，尊严包括两个相互联系的维度：一是他尊；一是自尊自觉。所谓他尊，就是与尊严拥有者相对立的另一个体对

尊严拥有者的尊重，这种他尊反映了尊严拥有者具有凛然不可侵犯的独立性、自主性和人性。所谓自尊自觉，就是尊严拥有者对自身的尊重和自觉认可，也就是自信。

自信作为一种心理状态，是人类文化的产物，是主体社会关系在心理上的反映。根据历史唯物主义基本原理，任何主体的自信都不是单纯的孤立的心理状态，而是在一定的社会物质生活条件下，在与他人、社会及其他环境的比照中体现出来的。我们知道，从本体论角度看，人既是自然存在物，也是社会存在物，是集自然属性与社会属性于一身的统一体。为了维持这样一种统一体的存在，人既有自然需要，也有社会需要，其中自然需要即是衣、食、住、行等方面的维持肉体生命存在的需要，社会需要即是劳动、交往、发展等方面的维持社会性存在的需要，但是这种自然需要与社会需要也是相辅相成、互为条件、相互统一而不可分离的。就是说，自然需要的满足不能离开他人和社会，否则自然需要的满足就没有手段；社会需要的满足也不能离开自然性的肉体，否则社会需要的满足就没有对象或载体。以需要为本性的生活于一定经济社会发展状态下的人，通过劳动实践，与他人和周遭环境发生社会交往，又通过社会交往建立起与他人和社会的社会关系。当人开始运用思维、语言来表达他或她对社会关系的理解，比较、判断自己在社会关系中的地位、作用和价值时，人就具有了对自我的认知，在这种自我认知中，人就具有了或是自尊、自觉、自信，或是自贬、自盲、自卑等方面的评判。因此，自信，说到底，不过是主体心理中的社会关系世界，是主体以他人、社会为鉴镜而对自身社会关系状况的评价，当然，这种评价是积极的，反映的是主体对自身社会关系的一种正面的态度和情感。

如果说自信是主体对自身社会关系的心理反映只是一种心理学和哲学的说法，那么从伦理学上说，自信就是主体对自身社会关系的道德评价，也可以说是主体与他人、社会之间的一种道德关系。自信发生于主体的自觉道德活动，而道德活动是类活动或属人的对象化活动，在这种类活动中，主体与他人、社会之间发生社会交往，从而结成一定的社会关系。社会关系中既有以物质产品为基础而体现出来的物质的社会关系，也有匹配于这种物质的社会关系的思想的社会关系，而在这种思想的社会关系中就必定包含着道德关系。道德关系“是在经济利益关系的基础上，按照一

定的道德观念和道德原则而形成，并通过人们的道德活动和行为表现出来的人与人之间的关系”，它有两个方面的表现：一是从道德认识论上说，它是人们对其所建构的社会关系的道德认知；一是从道德价值论上说，它是人们对其所建构的社会关系的道德评判。当然，道德认知与道德评判并不是截然相分而是二位一体的。自信就是道德价值规范系统中一种重要的主体用来评价自身社会关系状况的正向评价尺度，而作为一种评价尺度，自信也有两个向度：一方面是主体自身向度，这体现为主体对自身的道德期待，这也是我们日常语言中的自信；但另一方面，自信也有他者向度，这体现为主体对自身所处的道德秩序的坚持及履行的期望，也就是说主体要靠相信他人和社会来表现自信，正因为他人和社会是可信的，所以自己的言行举止才是自己也可以相信的，这也是我们常说的自信要靠他信来映衬、挺立。在这一意义上，自信是主体之间的社会交往关系及主体对这种关系的道德评价。

自信体现为主体对道德秩序的坚持及履行的期望，但这种践履期望依赖于主体的切实行动才能体现出来。自信并不仅仅存在于头脑中，头脑自信只是虚幻的自信，虚幻自信即是盲目自信，而盲目自信证明主体并不了解外在世界，为外在世界束缚，恰恰是主体不自信。因而自信是一种主观见之于客观的实践活动。作为这样一种活动，其目的是为了自由。所谓自由，是指主体在认识外在的自然必然性和社会必然性的基础上，通过能动的劳动和社会交往等实践活动而实现和确证的一种自主状态。简单地说，自由就是主体自我做主、自己决定、自我选择，同时也自我负责。显然，自由必须以自信为前提，没有自信，主体不可能有信心、意志和能力去认识外在必然性，更不可能利用外在必然性改造客观世界，而只会为外在必然性所牵绊。而自信也只能由自由来确证，如果不是为了自由，自信就只能是茫然的，也是无意义的。这样，我们就建立起了自尊、自觉、自信、自律、自强、自由之间的因果联系，即自尊唤醒自觉，自觉产生自信，自信方能自律，自律促发自强，自强导致自由。如果忽略前文论述过的自尊、自觉这些自信的源头和自律、自强这两个中间环节，就可以得出自信与自由之间的密切联系：自由建基于自信，自信是为了自由。

二 道德自信：主体在道德上的自我积极评价

自信是主体的自我肯定与相信，但这只是一种内涵界定。如果我们从分类学上深入考察就会发现，我们可以按照不同的标准对自信进行分类。按照自信的主体即谁的自信来看，自信可以分为两种：一是个体自信，这种自信就是前文我们分析过的；二是群体自信，这种自信是作为主体的群体如组织、民族、国家、阶级、团队等对本群体的存在和发展所具有的自信，如果把群体当作一个个体来看待，那么这种自信在结构、内涵上与个体自信类似。群体自信一般包括组织自信、民族自信、国家自信、政党自信、阶级自信等。

按照自信的内容即自信是什么来看，自信一般又有如下种类：经济自信、政治自信、文化自信，其中文化自信就包括理论自信、思想自信、艺术自信、道德自信等。当前社会上正在热烈讨论的四种自信中的道路自信，其实是理论和思想自信的实践化表现。经济自信一般表现为器物自信，政治自信一般表现为制度自信，而文化自信则一般以道德自信为集中表现。那么，道德自信又是指什么呢？

在伦理学中，所谓道德，简单地说，就是人与人相处的行为规范、标准、准则，包括风俗习惯、舆论和品性，其中习俗和舆论是调整某一共同体内成员与成员之间关系的行为规范，相对于共同体成员个体来说，它是外在规范；品性是个体调整自身行为的规范，它是个体把外在规范内化于自身而形成的，也是个体所尊奉的，表现为个体的良心、内心信念和道德素养，相对个体自身来说，它是内在规范。中国传统典籍对道德的解释极其精辟，认为“道”是事物运动变化的规则，“德”是识道、悟道、践道而后有所得。东汉许慎言：德，外得于人，内得于己也。外得于人，即以善德施之他人，使众人各得其益；内得于己，即以善念存诸心中，使身心互得其益。前者即表明道德既是一种调整主体与他人、众人之间关系从而获得“益”之结果的外在规范，后者表明道德又是一种调整主体自身身心关系从而获得“益”之结果的内在规范。当然，道德之内外规范的区分只是为了考察和认识的方便，只是表明道德作为规范而存在的两个维度，其区分并不是绝对的，而是统一于主体及其道德自身。

在此基础上，我们可以把道德自信界定如下，所谓道德自信，就是主

体关于道德方面的自我积极评价，是其发自内心的对于道德的自我肯定与相信。由于道德具有外在规范和内在规范两个向度，因此道德自信也有两个向度：一是外在向度，即主体对于外在道德规范即习俗和舆论的自信，这主要表现为主体对于自身所处社会或共同体的成员关系、秩序、风尚等的积极评价、肯定和相信；二是内在向度，即主体对于内在道德规范即品性的自信，这主要表现为主体对于自身的心性修养、良心、道德境界、人格等的积极评价、肯定和相信。

按照道德的结构来看，我们一般可以以道德活动为基础，把道德分为意识、关系、规则三种类型。因此，道德自信也就相应地包括道德意识自信、道德关系自信、道德规范自信。道德意识自信是指主体在长期的道德活动中形成的关于道德心理即道德观念（知）、道德情感（情）、道德意志（意）、道德信念（信）的自信和道德理论的自信；道德关系自信是指主体对长期的道德活动中形成的道德关系的自信；道德规范自信是指主体对长期的道德活动中形成的各种调整人际行为的规则、评价善恶和判断道德上的对错的标准的自信。如果我们把道德当作价值观来看待，那么道德自信的核心就是道德规范自信，因为道德规范不过是窄化、纯化、升华了的价值观，也正是在这一意义上，我们言说道德自信往往是指道德价值观自信，进而直指道德规范自信；道德意识自信是道德自信的精神基础，没有道德意识自信，道德自信就缺乏精神促动力量；道德关系自信则是道德自信的实践基础，因为道德关系是一种特殊的社会关系，而任何社会关系都是现实的、实践的，没有道德关系自信，道德自信就缺乏出场的平台。

道德自信具有以下特点：

第一，道德自信以人为本。道德作为人际相处的行为规范，是用来约束人的行为的，因而道德是属人的。道德是属人的，从而道德自信也是属人的，是人的道德自信。因而以人为本是道德自信的基本特点。所谓以人为本，是指一切要以人为出发点，以人为归宿；一切都是为了人、服务人。与以人为本相对的，是以神为本和以物为本。西方中世纪在基督教的宰制之下，神处于至高无上的地位，人没有地位和价值，一切都是为了神、服务神，是以神为本，在以神为本的时代，人没有道德自信；商品经济条件下，商品、货币处于宰制性的地位，成为衡量一切包括人的价值的唯一尺度，一切都是为了物、服务物，是以物为本，在以物为本的时代，