

существо духовное, сосредоточивает свои помыслы на естественных (плотских) влечениях»¹.

Различая четыре уровня: жизнь, чувство (ощущение), влечение, согласие, Бернар полагал, что человек над первым не властен, вторым и третьим сам не управляет. «Только согласие свободно, его человек дает или не дает по собственной воле... Воля трактуется св. Бернаром как *разумное движение, повелевающее чувством и влечением*... Разум дан воле, чтобы ее наставлять, а не расстраивать... Св. Бернар различает три источника свободы: свобода по природе, свобода благодати и свобода славы. По природе каждый человек наделен свободой воли, реализуемой как свобода выбора и делающей его ответственным за свой выбор. По благодати он может получить свободу от греха или совершенное направление к добру, ибо для возжелания добра человек нуждается в благодати... Свобода от греха подразумевает совершенство воли как полностью доброй и благонамеренной... Благодать дает низшую свободу — возможность не грешить, позволяющую искупить грех раскаянием (наказанием), после чего этот грех растворяется в любви Бога и не порождает последующие грехи... После грехопадения человек потерял мудрость и свободу суждения, а также свободу от страдания и тревог... Грех (соответственно вина) содержится не в самом желании грешить, но в *согласии* совершить грех. Св. Бернар различает два вида такой несправедливости воли: 1) когда хочется грешить; 2) когда хочется, согрешив, остаться безнаказанным. Второй вид, очевидно, представляет более серьезную опасность для морального состояния человека. Таково основное содержание трактата Бернара Клервосского, лежащего у истоков как христианской этики, так и этических систем, возникших в христианской культуре»².

Бесспорно, трактат Бернара Клервосского — заметное явление в средневековой этике. Однако основные положения трактата базируются на Посланиях апостола Павла и рассуждениях Блаженного Августина в «Исповеди» и «О граде Божиим». И главное: в отличие от Абельяра, Бернар остается в границах, очерченных Августином:

¹ Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. С. 66.

² Там же. С. 68-69.