

Петра Оседоровича, и какъ составитель коллекціи историческихъ медалей, столь живо интересовавшій Екатерину II и т. д., — и разсказъ о внутреннихъ дѣлахъ Академіи Наукъ, и, — что особенно цѣнно и интересно, — подробные очерки состоянія и развитія въ Россіи того времени разныхъ отраслей искусства и художественныхъ ремесль, какъ-то живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, театра, гравернаго дѣла, пиротехники, садоводства и т. д. и т. д.

При Екатеринѣ II дѣятельность Якова Штелина принимаетъ особенно разносторонній характеръ. Въ самыхъ разнообразныхъ культурныхъ начинаніяхъ этой богатой внутреннимъ содержаніемъ эпохи Штелину находилось дѣло, въ которомъ онъ могъ оказаться полезнымъ. И передъ читателемъ его біографіи проходитъ здѣсь, можно сказать, цѣлая нанорама русской культурной жизни, вступавшей при Екатеринѣ II въ первою значительную расцвѣтъ.

Мы съхотимъ рекомендуемъ эту интересную и содержательную книгу всѣмъ, кого занимаетъ культурная история Россіи XVIII вѣка.

Книга издана богато, красиво и изящно. Она снабжена многочисленными прекрасно выполненнымъ иллюстраціями, представляющими собою художественное воспроизведеніе различныхъ гравюръ XVIII столѣтія.

А. Кизеветтеръ.

Н. ЛОССКІЙ. Свобода воли. YMCA Press, Paris (1927)

Настоящей книгой завершается цѣлый циклъ въ творчествѣ нашего извѣстнаго философа. Психологія — гносеология — логика — метафизика: таковъ путь разработки Н. Лосскімъ его философской системы, отнынѣ совершило законченной въ своей теоретической части. «Свобода воли» возвращаетъ какъ бы всю систему назадъ къ ея исходному пункту, ибо именно стремленіе показать психологическую реальность свободы было затаеннымъ замысломъ того волюнтаризма, защищѣ котораго былъ посвященъ первый трудъ Н. Лосска о. Однако, будучи увѣличаніемъ метафизики автора и замыкая собою кругъ его теоретической философіи, новая книга открываетъ и новую перспективу въ его философствованіи: она служитъ явнымъ переходомъ къ проблемамъ нравственной философіи, вообще философіи цѣнностей, которыхъ до сихъ поръ совершенно не касался нашъ исключительно теоретически заинтересованный философъ. Впрочемъ значеніе книги не только въ томъ, что она обѣщаетъ въ будущемъ. Сама по себѣ она также представляетъ выдающійся интерес и съ удовольствіемъ будетъ прочитана всяkimъ любителемъ философіи. И это несмотря на то, что почтенный авторъ допустилъ, на нашъ взглядъ, большую ошибку въ самомъ построеніи имъ своего труда. А именно Н. Лосскій исходить въ изложеніи своего ученія о свободѣ воли изъ предположенія, что общія основы его метафизической теоріи уже извѣстны читателю. Вѣдьто того, чтобы непредвзятымъ анализомъ новой проблемы подтвердить съ новой стороны истинность своихъ метафизическихъ воззрѣній.

Н. О. Лоссий предпочтеть пойти путемъ примѣненія къ новой проблемѣ положений, истинность которыхъ признается уже ранѣе доказанной. Этотъ путь, значительно облегчающій работу автора, затрудняетъ однако читателю чтеніе книги въ тѣмъ большей степени, что предшествующій трудъ автора, къ которому онъ отсыпаетъ читателя («Миръ какъ органическое цѣлое»), составляетъ нынѣ библіографическую рѣдкость. Правда, въ специальному параграфу Н. Лоссий даетъ чрезвычайно удачное, несмотря на всю свою краткость (10 стр. малаго формата), резюме своихъ метафизическихъ воззрѣній. Не теряя поэтому въ ясности, изложеніе все же проигрываетъ въ убѣдительности и доказательности. Это тѣмъ болѣе досадно, что основной особенностью трактовки Н. Лоссиями проблемы свободы воли является ся послѣдовательный онтологизмъ: свобода воли обнаруживается какъ частный случай гораздо болѣе обширной характеристики, присущей всей структурѣ міра, какъ таковой. Въ настоящей рецензіи, поневолѣ слишкомъ краткой, мы можемъ остановиться лишь на двухъ главныхъ пунктахъ, выдвигаемыхъ и самимъ авторомъ на первый планъ.

Первый пунктъ касается самого факта свободы воли и не раскрываетъ еще ея содержания. А именно, свобода воли, по мысли Л., есть оборотная сторона юрархической многопланническаго міра. Если бы міръ былъ одноголоскостень въ свомъ строеніи, то былъ бы правъ деферицізмъ, ошибка которого въ послѣднемъ счетѣ заключается въ томъ, что онъ видѣть въ мірѣ лишь одинъ планъ бытія и такимъ обр. «чрезвычайно обѣдняетъ и упрощаетъ составъ міра». На дѣлѣ міръ заключаетъ въ себѣ множество слоевъ бытія, изъ которыхъ высший, будучи болѣе сложнымъ въ своей структурѣ, обладаетъ свободой по отношенію къ низшему слою, являющемуся для высшаго матеріей. Такимъ образомъ въ этомъ широкомъ смыслѣ нѣкоторымъ минимумомъ свободы обладаетъ уже даже и материальное бытіе, поскольку попытки вывести основные свойства его (силы притяженія и электричества) изъ геометрическихъ законовъ пространства (замыселъ Лекарта) завѣдомо обречены на неудачу — въ силу присущей матеріальному бытію своеобразной иррациональности (вопреки всѣмъ успѣхамъ въ этомъ направлениі Эйнштейна и Вейля). Точно такъ же не сводимы вполнѣ къ физическимъ законамъ матеріального бытія химическая свойства вещества, которые скрываютъ въ себѣ опять таки нѣкоторую иррациональность, нѣкоторую «творческую новизну» въ мірѣ. Такую «творческую новизну» являетъ въ особенности органическое бытіе: невозможность объяснить явленія жизни изъ усложненнаго сочетанія космическихъ и физическихъ законовъ составляетъ правду витализма, справедливо подчеркивающаго свободный характеръ жизненныхъ явлений по отношенію къ законамъ неорганическаго бытія. Наконецъ, и свобода воли возможна потому, что нравственная жизнь человѣка, въ которой она осуществляется, представляетъ собою новый усложненный планъ личнаго бытія, столь же возвышающейся надъ чисто психологиче-

скимъ бытіемъ, какъ закономѣрность психической мотивациі возвышается надъ органическимъ бытіемъ, а это послѣднее — надъ физико-химическими законами. Что такимъ образомъ свободы воли оказывается частнымъ случаемъ болѣе широкой свободы, идея которой тѣсно связана съ идеей все новыхъ и новыхъ ирраціональностей, коихъ сложное настѣніе другъ на друга и составляетъ структуру міра, — эта мысль у Н. Лосскаго составляетъ какъ бы общее достояніе современного философскаго движенія. Достаточно сказать, что въ разныхъ формулировкахъ оно встрѣчается у столь различныхъ авторовъ, какъ Н. Гартманъ (*Die Ethik*) Э. Мейерсонъ (*La dÃ©duction relativiste*), Р. Отто (*Das Heilige*).

Какъ разъ заслуга Гартмана въ его послѣдней книгѣ заключается въ томъ, что онъ съ особенной ясностью показалъ, что эта «категоріальная свобода» означаетъ не меньшую, а напротивъ большую опредѣленность и детерминацію бытія. Ошибка индетерминизма заключается именно въ томъ, что онъ мыслить свободу, какъ нарушеніе пизшей закономѣрности и въ этомъ смыслѣ какъ разрывъ необходимости случайностью. Такъ напр. витализмъ въ лицѣ хотя бы Гартмана и Дриша прямо говоритъ о нарушеніи жизненной силой организма законовъ энтропіи и даже инерціи и сохраненія энергіи, въ тѣмъ большей мѣрѣ, конечно, допуская такое нарушение основныхъ физическихъ законовъ человѣческой волей. Въ дѣйствительности такое нарушение законовъ низшаго бытія отнюдь не вытекаетъ изъ признания ирраціональности высшаго бытія и его относительной свободы. Въ высшемъ бытіи законы низшаго бытія не отмѣняются, а используются въ новомъ направлении, опредѣляемомъ привходящей въ немъ новой детерминантой: эта послѣдняя не нарушаетъ ихъ, а оформляется въ нового рода цѣлое, по отношенію къ которому они являются матеріей. Это свойство низшаго бытія Н. Гартманъ удачно называетъ его относительной «крѣпостью»: въ той самой мѣрѣ, въ какой высшее бытіе свободно по отношенію къ законамъ низшаго плана бытія, эти послѣдніе являются болѣе «сильными», чѣмъ законы высшаго бытія, т. е. неотмѣнимыми для него. Уже Вл. Соловьевъ въ своемъ учени о пяти царствахъ (въ «Оправданіи добра») близко подходилъ къ этому взгляду, утверждая, что высшее бытіе означаетъ всегда и высшую закономѣрность. Точно также и Н. Лосскій въ своей ранѣе опубликованной работѣ о витализмѣ повидимому шелъ въ томъ же направлении, указывая, что автономія органической жизни совсѣмъ не требуетъ нарушения законовъ энергіи и инерціи (впрочемъ законъ энтропіи, по мнѣнію Н. Лосскаго, все же отмѣняется органическимъ «субстанціональнымъ дѣятелемъ»). Въ настоящей книгѣ, однако, Н. Лосскій признаетъ неотмѣнимость высшими родами бытія однихъ только законовъ идеальныхъ формъ («отвлеченныхъ элементовъ бытія» — математическихъ, геометрическихъ, логическихъ). «Всѣ остальные законы природы не имѣютъ, говорить онъ, абсолютной власти надъ нашимъ поведеніемъ». Такъ какъ, однако, положеніе это доказывается ссылкой на отвлеченно-услов-

ный характеръ и этихъ «реальныхъ» законовъ (при чёмъ оказывается, что и они не столько «нарушаются», сколько «не примѣняются» въ высшемъ бытіи), то все различіе обоихъ типовъ законовъ — нарушаемыхъ и ненарушаемыхъ въ высшихъ планахъ бытія — утрачивается въ концѣ концовъ свою убѣдительность.

Впрочемъ различіе это не случайно, а связано съ основнымъ недостаткомъ теоріи Н. Лосского. Н. Лосскій не просто укореняетъ свою теорію свободы воли, въ онтологическомъ учениі о структурѣ міра (противъ чего по пыгѣніямъ временамъ возражать не приходится), но не склонится на метафизическая предположенія, почему и совершенно излишне обременяетъ, на нашъ взглядъ, свою теорію свободы воли недоказаннымъ (во всякомъ случаѣ — въ даний книгѣ) избытокъ метафизики. Связывая ирраціональность бытія съ причинностью, мыслимо имъ по образцу человѣческаго усилия, онъ и «свободу» клѣтки и даже электрона мыслить по образцу человѣческой свободы, какъ она переживается нами въ феноменахъ вины, отвѣтственности, долголѣтования. Электронъ можетъ въ концѣ концовъ, по Лосскому, «если захочеть», не оттолкнуться и тѣмъ самымъ сдѣлать непримѣнимымъ законъ непроницаемости вещества. Замѣчательно, что этотъ антропоцентризмъ (мышленіе чисто относительной, «категоріальной» свободы высшихъ типовъ бытія по образцу человѣческой нравственной свободы) и монистический натурализмъ (мышленіе человѣческой свободы и, значитъ, соотносительныхъ съ нею царствъ цѣнностей и исторіи, какъ простого продолженія царства природы, срв. Лейбницъ), въ концѣ концовъ обираются въ свои противоположности. Изъ развиваемаго Н. Лосскимъ своеобразнаго учепія объ «эволюціонномъ происхожденіи человѣка» (стр. 172 сл.) съ необходимостью вытекаетъ допущеніе возможности искусственнаго самозарожденія (не потому, чтобы жизнь была только усложненнымъ сочетаніемъ химическихъ процессовъ, а потому, что химические элементы суть въ зародышѣ тѣ же «духовныя» дѣятели, только на пизшей ступени развитія). Такъ оказывается совершенно непонятной не только цѣнностная индифферентность природы, но и то совершенно исключительное мѣсто человѣка въ мірѣ, какъ особо избранного посредника между міромъ цѣнностей и міромъ реальнаго бытія, которое, будучи совершенно бесспорнымъ феноменомъ, составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ христіанскаго учениія о Богочеловѣчествѣ. Въ основѣ этого обирающагося противъ человѣка же антропоцентризма лежитъ несомнѣнно тотъ видъ раціонализма, который Бергсонъ удачно называлъ телологическимъ и который является прямой противоположностью механическаго раціонализма: если послѣдний стремится свести всѣ свойства высшихъ типовъ бытія къ сложному сочетанію низшихъ, то первый такъ же игнорируетъ изначальный плюрализмъ очерчивающихъ различные планы бытія ирраціональностей, пытаясь вывести низшіе типы бытія изъ высшихъ, какъ продуктъ «умаленія» этихъ послѣднихъ въ резултатѣ «паденія» и т. п. Не случайно поэтому, думается намъ, Н. Лосскій ни разу не упоми-

настъ о томъ, что обоснованіе свободы воли идеей многопланности бытія есть въ сущности Кантова мысль: слишкомъ уже Кантовъ дуализмъ (цѣнностей и бытія) и гуманизмъ (признаніе избранности человѣка какъ посредника, осуществляющаго реализацію цѣнностей въ бытіи) противорѣчать его натурализму и антропоцентризму.

Второй пунктъ, составляющій особенность книги Н. Лосского, — это различіе имъ формальной и материальной (положительной) свободы. Если первая есть свобода выбора, то вторая есть способность творчества. Какъ таковая, она имѣеть степени, оставаясь поэтому всегда большее совершенствованіемъ («идеальнымъ назначеніемъ» человѣка), чѣмъ фактъ. Она сзначаетъ новизну, единственность и незамѣнимость на своемъ мѣстѣ, неповторимость — и въ этомъ смыслѣ индивидуальность. Если формальная свобода *всегда* полна, то материальная свобода въ сущности никогда не полна. Полная материальная свобода осуществлена только въ Царствіи Божіемъ, краткая характеристика котораго у Лосского превосходна и составляетъ одно изъ лучшихъ мѣстъ всей книги. Однако, исключительная ориентированность на метафизику и совершенное отстраненіе этическаго аспекта проблемы вызываютъ и въ данномъ пункѣ у читателя рядъ вопросовъ, не получающихъ въ книѣ удовлетворительного разрѣшенія. Прежде всего остается неяснымъ взаимоотношеніе между формальной и материальной свободой. Какъ свобода воли въ специфически нравственномъ человѣческомъ смыслѣ не отличается Н. Лоскимъ отъ «категориальной» свободы, характеризующей *всякое* бытіе въ его стыкѣ съ низами планами бытія, точно такъ же — и въ силу того же антропоцентризма — не отрицаются она въ достаточной мѣрѣ и отъ сверхчеловѣческой, божественной полноты бытія, какъ сна мыслится реализованной въ Царствѣ Божіемъ. У Лосского формальная свобода выбора оказывается присущей потенциальнѣ не только электрону, но и святымъ и даже Господу Богу. Правда, избравъ однажды путь добра, святой реально никогда уже не сможетъ отпасть отъ добра, какъ безсмысленно и относительно Бога помыслить, что онъ можетъ пожелать не-добрь. Но у него остается, по мнѣнію Лосского, своего рода потенциальная возможность зла (не «воля» къ злу, а «мошь» зла), — «на подобіе того, какъ машина въ 3000 лошадиныхъ силъ можетъ развить работу и въ одну л. с., хотя реально никогда и не будетъ такъ работать». Иначе — и въ этомъ заключается центръ всей аргументаціи Н. Лосского — члены Царства Божія стали бы «автоматами добродѣтели» (156). Это субтильное удвоеніе понятія возможноти, следующее Лейбницеву различенію между «renaissance» и «volonté», въ достаточнѣй мѣрѣ показываетъ, что, несмотря на весь свой интуитивизмъ, Н. Лоскій практически пользуется раціоналистическимъ методомъ дедукціи, считая какое-нибудь положеніе доказаннымъ уже однимъ тѣмъ, что оно разрѣшаетъ встрѣтившееся противорѣчіе или трудность. Какъ будто доказана самая лежащая въ основѣ этого метода оптимистическая предпосылка, что *всѣ* противо-

рѣчія и апоріи непремѣнно могутъ и должны быть разрѣшены философией! .

Въ дѣйствительности, думается намъ, дѣло обстоитъ значительно сложнѣе, и все та же односторонняя наклонность Н. Лосского къ индeterminизму помѣщала ему, на нашъ взглядъ, дать дѣйствительный синтезъ детерминизма и индeterminизма. Ошибка индeterminизма заключается въ томъ, что онъ мыслить свободу какъ выборъ между двумя или нѣсколькими **готовыми данными**, двумя отвлеченно формулируемыми и постолько повторяющимися возможностями. Между тѣмъ свобода въ своемъ материальномъ, положительномъ смыслѣ и по мнѣнію самого Лосского есть **созданіе** нового пути, а не реализующее повтореніе чѣмъ-то уже выдуманной возможности. Поступокъ тѣмъ свободнѣе, чѣмъ свободнѣе, чѣмъ своеобразнѣе тотъ совершилъ неожиданный новый выходъ, которымъ творчески сверкнула воля въ, казалось-бы, совершенno беззыготномъ положеніи (такомъ, который въ мифахъ символизируется двумя-тремя путями, равно ведущими къ гибели).忽оририя понятіе материальной свободы какъ творчества, мыслить свободу исключительно какъ свободу выбора, индeterminизмъ по необходимости материализировать ее, представляя ее себѣ какъ выборъ между психически данными мотивами. Свобода мыслится имъ какъ «психическая причинность» и располагается имъ на той низшей психической плоскости, которую Кантъ справедливо считалъ плоскостью преодолѣваемаго свободой и ею используемаго (хотя и не нарушаемаго) «психического детерминизма». Такъ понятая «формальная свобода» рѣшительно противорѣчитъ «материальной» свободѣ, какъ творчеству. Чтобы не противорѣчить ьпостѣдней, свободѣ должна быть понята дѣйствительно формально, какъ свобода выбора между двумя путями, открывающимися передъ человѣкомъ во всякой рѣшительный моментъ его жизни: пути творчества и положительной свободы, стѣдованія своему индивидуальному назначенню или путемъ механизма и выбора между готовыми трафаретами поведенія, стѣдованія своему «двойнику», какъ овеществленной личинѣ资料 я. Ибо жизнь моя живется мною сразу какъ бы въ трехъ модусахъ бытія: реальное, дѣйствительное мое существованіе есть постоянное колебаніе и постоянный выборъ между моимъ индивидуальнымъ долженствованіемъ, которое только я одинъ въ этотъ моментъ могу и долженъ совершить и которое растетъ, какъ живое, параллельно съ моей дѣйствительной жизнью, и моимъ двойникомъ, тоже меняющимися, подобно тѣни, вслѣдъ моей жизни и представляющимъ мнѣ меня самого во всемъ моемъ возможномъ паденіи. Только сопоставленіемъ обоихъ этихъ путей — пути вверхъ и пути внизъ — съ дѣйствительной линіей нашего поведенія и достигается полная характеристика личности, которая постигается не только черезъ то, чѣмъ она была, но и черезъ то, какія задачи передъ ней выдвинула ея судьба (чѣмъ она должна стать) и какой внутренней опасности она избѣжала. Изъ сказанного отнюдь не слѣдуетъ, что путь свободы, являющейся болѣе долженствованіемъ въ нашей жизни, чѣмъ ея

фактомъ, есть путь какого-то исключительного геройства, обходящагося безъ какихъ бы то ни было элементовъ механизма. Всякій можетъ стать на свое мѣсто незамѣнимымъ, и даже совершая обыденные поступки, можно одухотворить ихъ дыханіемъ индивидуальности.

Но если формальная свобода есть выборъ между долженствованіемъ и двойникомъ, между путемъ вверхъ и путемъ внизъ, то она очевидно уже не имѣть мѣста въ томъ полномъ и совершенномъ осуществленіи положительной свободы, которое есть Царство Божіе. Формальная свобода есть выборъ между относительнымъ небытіемъ, т. е. овеществленіемъ воли, ниспаденіемъ ея на низшій планъ бытія черезъ отказъ отъ своего долженствованія, и полнотой своего бытія, т. е. такимъ напряженіемъ своего существованія, которое означаетъ уже частичный переходъ на высшую ступень бытія: Гамлетово «быть или не быть». Но Царствіе Божіе есть уже это осуществленное высшее бытіе, въ немъ нѣть уже колебанія между долженствованіемъ и двойникомъ, жизнью и смертью. Формальная свобода есть всегда выборъ между двумя необходимостями: необходимостью идеи, развивающейся согласно своему внутреннему Логосу, и необходимостью бытія, детерминированаго законами. И если мы не всегда знаемъ, что подлинная свобода заключается въ подчиненіи себя высшей волѣ, то только потому, что въ этомъ «двойномъ бытіи» нашей земной жизни мы каждый моментъ совершаючи нашъ никогда не прекращающейся выборъ. Но въ Царствіи Божіемъ нѣть этого выбора, въ немъ всецѣло господствуетъ божественная воля, и потому оно уже сверхсвободно въ отношеніи къ формальной свободѣ. Въ немъ формальная свобода преодолѣвается, а не отрицаются, почему и нѣть нужды бояться «автоматизма добродѣтели». Ибо въ дѣйствительности дѣло обстоитъ какъ разъ наоборотъ: формальная свобода выбора есть уменіе положительной свободы, отличающей собою Царствіе Божіе, потому что она есть пропизаніе сверкающей новизны абсолютнаго творчества элементами повторенія и автоматизма. Самъ Лосскій имплицитно признаетъ это, говоря, что въ Царствіи Божіемъ преодолѣвается «противопоставленіе формы и матеріи» (161), и что «члены этого Царства совершаютъ выборъ, обозрѣвая все безчисленное множество возможностей, и не встрѣчаютъ при этомъ никакого противодѣйствія со стороны другихъ своихъ хотѣній, такъ какъ выборъ ихъ безъ колебаній и ошибокъ направляется въ сторону абсолютнаго добра и абсолютной правды» (159). Но выборъ между «бесчисленнымъ множествомъ возможностей» есть уже не выборъ, а абсолютно творческое созданіе новаго, ибо къ самому понятію выбора относится уже ограниченность нѣкоторой данностью.

Къ сожалѣнію, И. Лосскій не упоминаетъ совершенно своего главнаго предшественника по различію формальной и материальной свободы — Шеллинга (въ его *»Untersuchungen ueber das Wesen der menschlichen Freiheit«*), не напрасно связавшаго все свое разсужденіе о свободѣ съ проблемой добра и зла. Думается, что и въ данномъ слу-

часть антропоморфизмъ Лосского въ пониманіи имъ Царства Божія (притискиваніе Царству Божію специфически человѣческой свободы) объясняется игнорированиемъ имъ этической стороны вопроса. Феномены, въ которыхъ прежде всего обнаруживается формальная свобода воли, суть нравственная явленія индивидуальной ответственности, вины, раскаянія. Но въ той самой мѣрѣ, въ какой Царство Божіе есть совершенное изгнаніе зла и постольку преодолѣніе самой противоположности добра и зла въ превышающей добро Всеблагости, оно означаетъ также и выходъ за предѣлы индивидуальной ответственности и вины. Не напрасно говоритъ старецъ Зосима (въ «Братьяхъ Карамазовыхъ»), что «Царство небесное настанетъ для людей уже не въ мечтѣ, а на самомъ дѣлѣ тогда, когда люди поймутъ ту мысль, что каждый есть за всѣхъ и за вся виноватъ». Какъ эта всеответственность и всевина, осуществляя отличающее Царство Божіе взаимопроникновеніе всѣхъ существъ, означаютъ выходъ за предѣлы всякой вины, точно такъ же и положительная свобода, какъ она раскрывается въ нравственномъ творчествѣ человека, есть уменьшѣніе той абсолютной положительной свободы, которой приличествуетъ уже имя не творчества, а творенія. Сопутствующая же ей формальная свобода выбора есть не что иное, какъ симптомъ этой ея умаленности и ограниченности.

С. Гессенъ.

Вольная Сибирь. Общественно-экономический сборникъ подъ общей редакціей И. А. Якушева. Сб. 1. Прага. 1927. Стр. 212.

Такъ какъ въ Сибири областная проблема не была осложнена ни языковой ни национальной борьбой, то изъ всѣхъ видовъ русского областничества сибирское представляло, пожалуй, идею областничества въ ея наиболѣе чистомъ и злоровомъ видѣ. Равно отличаясь отъ сепаратизма и отъ простого земского самоуправления, областничество выдвигало идею федерального устройства государства, основные члены которого — области должны представлять собою относительно самостоятельные культурные, географические и экономические единства. Бюрократически-централистическое дѣленіе на губерніи должно быть при этомъ замѣнено новымъ дѣленіемъ, учитывающимъ историческую и географическую особенности какъ области въ цѣломъ, такъ и ея частей. Въ лицѣ М. Драгоманова, съ одной стороны, и сибирскихъ областниковъ А. Щапова, Н. Ядрищева и Г. Потанина, съ другой, идея областничества была тѣсно связана съ идеей народоправства. Да въ сущности до революціи никакого иного областничества, кромѣ демократического, и не было. Жизненность его среди нынѣшняго «окрушенія демократій» обнаруживается хотя бы тѣмъ фактомъ, что если не лухъ его, то во всякомъ случаѣ его технику должны были усвоить даже отрицающіе демократію итальянскій фашизмъ и русскій большевизмъ: Муссолини и Сталину принадлежать попытки нового административного дѣленія въ направлении, требовавшемся итальянскимъ ред-