О. М. Карамышев[[1]](#footnote-1)

Законодательство Российской Империи

 о межконфессиональных браках.

Сообщение 2[[2]](#footnote-2).

В России вплоть до XVIII столетия вступление в брак православных с лицами иной веры или иной конфессиональной принадлежности официально считалось недопустимым. Запрет был основан на правилах двух поместных и двух вселенских церковных соборов: поместного Лаодикийского собора 341 года (правила № 10[[3]](#footnote-3) и 31[[4]](#footnote-4)), поместного Карфагенского собора 393–419 года (правило № 30[[5]](#footnote-5)), вселенского IV-го собора 451 года (правило № 14[[6]](#footnote-6)) и вселенского VI-го собора 680-681 года (правило № 72[[7]](#footnote-7)).

Эти правила, вошедшие в состав Кормчей книги, церковного сборника, появившегося на Руси в XIII веке[[8]](#footnote-8), запрещали браки христиан с язычниками, иноверными и еретиками. Допускались лишь случаи, когда нехристианин при вступлении в брак обещал принять христианство, либо, когда один из супругов-нехристиан уже состоявших в браке принимал христианство.

По сути, данные правила вовсе не запрещали браки между христианами различных конфессий, но Русская православная церковь с середины XV века трактовала еретичество весьма широко, называя еретиками католиков и вообще всех неправославных христиан. Поэтому, чтобы неправославный мог вступить в брак с православным, от него обычно требовали, чтобы он присоединился к православию.

Отказ же от православия считался преступлением. Например, за совращение православного в басурманство (ислам), совратителю грозила квалифицированная смертная казнь в виде сожжения (Ст. 24 Гл. 22 Уложения 1649 г.).

Такая официальная позиция Русской церкви и властей, конечно же, не означала, что в России в доимперский период на практике вовсе не было случаев заключения браков православных лиц с христианами других конфессий и даже с лицами иных вероисповеданий[[9]](#footnote-9), однако, подобное расценивалось как нарушение существующих правовых норм, либо исключение из них.

Позиция отечественного законодателя в этом отношении меняется лишь в первой четверти XVIII века. Впервые разрешение на межконфессиональные браки было законодательно установлено при царе Петре Алексеевиче в самом конце Северной войны, и мотивировалось это государственными нуждами – необходимостью привлечения на русскую службу иностранцев, прежде всего плененных в ходе Северной войны шведов. Любопытно, что произошло это при участии небезызвестного Василия Никитича Татищева.

В 1720 году капитан артиллерии Василий Татищев и бергмейстер Иван (Иоганн Фридрих) Блиер во главе особой команды были посланы в Сибирскую губернию для прииска рудников и строительства заводов. Помимо прочего, им было поручено всячески привлекать к рудному и торговому делу пожелавших поступить на русскую службу пленных шведов, поселенных в Казанской и Сибирской губерниях. 7 марта 1721 года Татищев и Блиер сообщили в Берг-коллегию, что многие шведские пленники согласны служить русскому государю, «имеют охоту селиться для торгов», но просят позволить им жениться на русских девках без перемены для этого своей веры. Оказалось, что немало шведов уже поженились на русских, но у многих из них «за разность веры жен поотняли» и отдали в супружество другим, поэтому из них, шведов, «опасен всякой принять и службы, ибо своей веры жены достать тамо не может, а русской не дают». В результате Берг-коллегия в мае того же 1721 года обратилась с соответствующим прошением во вновь учрежденный Святейший Правительствующий Синод (Духовную коллегию), ссылаясь на то, что в России своих необходимых специалистов нет, что в других странах «в рудных делах гораздо искусных людей» найти сложно, что из таковых лишь немногие согласны «тамо оставя свои домы и промыслы» приехать в Россию и, что в некоторых государствах выезд в Россию на службу ныне вообще запрещен[[10]](#footnote-10).

Еще ранее этого обращения Берг-коллегии в Синод в апреле 1721 года был издан царский манифест «О призыве шведов в службу…», которым позволялось каждому из военнопленных при условии принятия присяги на верность и подданство российскому государю «в государстве Нашем в городах так и в деревнях селиться и по своей склонности жениться, хотя на российской или чужестранной»[[11]](#footnote-11).

В ответ же на обращение Берг-коллегии Святейший Синод указом от 23 июня 1721 года «О дозволении находящимся в Сибирской губернии шведским пленникам вступать в браки с православными без перемены исповедуемой ими веры» постановил: шведским пленным, искусным «в рудных делах и в торгах», находящимся в Сибирской губернии, которые поступили или поступят на русскую службу и присягнули или присягнут в будущем на верность Российскому монарху, дозволять жениться на русских девках или вдовах без перемены своей веры. Но с условием, что они должны перед браком дать подписку («сказку за рукою») о том, что «под штрафом жестокого истязания» обязуются своих жен никаким образом не склонять к перемене православной веры, а детей, рожденных от таких браков, крестить и воспитывать по православному обычаю. Православным священникам, имеющим в своих приходах иноверцев, женившихся на русских, под угрозой лишения сана вменялось в обязанность строго следить за тем, чтобы эти жены и их дети (с 7 лет) неукоснительно соблюдали православную обрядовость (ходили в церковь, исповедовались и причащались у пресвитеров восточного исповедания)[[12]](#footnote-12).

Вскоре новая норма получила более полное обоснование и расширенное толкование в акте, изданном Синодом 18 августа 1721 года, «Послании Святейшего синода к православным о беспрепятственном им вступлении в брак с иноверцами».

В Послании отмечалось, что брак «верных» (православных) с «неверными» или «иноверными» (христианами других конфессий) «не есть сам собою нечист, или богомерзок, и лицо верное самим ложа сообщением оскверняющий», что такие браки в истории существовали и даже некогда способствовали распространению истинной веры, которую мог принять «неверный» из супругов и их дети. Но что со временем такие браки были запрещены лишь из опасения противной ситуации, из-за угрозы, что «верный» из супругов может быть соблазнен «неверным» или «иноверным» в свою веру.

Резолютивная часть Послания сводилась к тому, что ныне, учитывая острую государственную необходимость, и при условии строго контроля за тем, чтобы не было отходов от православия («когда будет сильное и довольное оберегательство, дабы верное лицо не совратилося к неверию или иноверию своего подружия»), Синод полагал возможным вновь допустить браки «верных» с «неверными» или «иноверными».

В обоснование такой позиции в Послании приводились многочисленные примеры из библейской и всемирной истории, а также истории русской[[13]](#footnote-13). Также Синод ссылался на то, что «о простого народа браках с иноверными засвидетельствует вся Республика Польская», где православные часто брали в жены дочерей католиков и лютеран.

В Послании был воспроизведен текст синодского указа от 23 июня 1721 года, но с особой расширительной оговоркой, гласящей, что норма, прописанная в этом указе, касается не только шведских пленных, но и всех «свободных иноверцев, которые Царскому Величеству записалися на вечную службу».

Также в Послании специально оговаривалось исключительное положение монарха и членов его семьи: «Высочайшие же и самодержавные власти имеют к таковым бракам собственные иногда великие нужды, а оберегательство крепчайшее делают своими важнейшими контрактами».

Внутренняя противоречивость Послания заключалась в том, что Синод, обосновывая и, казалось бы, допуская при соблюдении известных условий браки православных не только с «иноверными» (христианами других конфессий), но и с «неверными» (представителями других религий), последнего, в результате все же не дозволил, разрешив лишь межконфессиональные браки и выразив надежду, что они отныне будут способствовать переходу иноверцев в православие[[14]](#footnote-14).

Вскоре Северная война закончилась, 30 августа 1721 года со Швецией был подписан мирный договор, и пленным шведам было разрешено вернуться из России на родину.

В связи с этим 21 октября 1721 года был издан царский указ (данный в Сенате 16.10.1721), согласно которому (П. 4) шведские военнопленные, женившиеся на русских и не перешедшие в православие, если они захотят вернуться в Швецию, отпускались, но одни, без жен. Причем, таковых отъезжающих мужей надлежало опрашивать (брать с них «сказки») на предмет того, намерены ли они в будущем вернуться в Россию к своим женам или нет. Тем, кто выразил намерение вернуться, был установлен законный срок в 1–2 года, по истечении которого их жены должны были считаться свободными от супружества с «невозвращенцами». Для оформления расторжения таких браков следовало письменно обращаться в Сенат, который должен был представлять эти дела на разрешение Синода[[15]](#footnote-15).

В тексте данного указа это прямо не оговаривалось, но из его содержания логически вытекало, что браки тех отъехавших шведов, кто «сказывал», что к жене впредь вернуться не намерен, подлежали расторжению сразу же после их отъезда.

15 мая 1722 года был издан синодский указ «О распоряжениях по обращению раскольников к православной церкви». В нем запрещалось венчать раскольников (П. 8), а перед венчанием раскольников с православными, первые должны были дать обещание с присягой об отказе от раскола и обращении к церкви (П. 7)[[16]](#footnote-16).

Сенатским указом от 28 мая 1725 года в Выборге, отошедшем в результате Северной войны к России, разрешалось местным вдовам и девкам выходить замуж за приезжих из Швеции, однако жены таковых, принявшие православие, и «из российской нации», после этого с мужьями в Швецию уже не отпускались.[[17]](#footnote-17)

В период правления Петра II был издан именной указ Императора, данный в Верховном тайном совете от 15 августа 1728 года «О мерах к отвращению смоленской шляхты от перемены грекороссийского исповедания…». Согласно этому указу католичкам (девкам и вдовам) из-за польского рубежа разрешались браки со смоленскими шляхтичами, только если они, невесты, предварительно перешли в православие. Смоленских шляхтянок выдавать замуж за рубеж за католиков и униатов запрещалось[[18]](#footnote-18).

Синодским указом от 5 ноября 1728 года лютеранским пасторам в Петербурге и Выборге предписывалось перед заключением брака опрашивать, не состоит ли кто-либо из намеревающихся вступить в брак в православном исповедании, и не оставили ли они находящихся в живых мужа или жену «за несогласность веры». О всех выявленных таких случаях пасторы обязаны были немедленно доносить в Синодальную канцелярию[[19]](#footnote-19).

При Императрице Анне Иоанновне сенатским указом от 21 марта 1736 года было установлено, что раскольников, пожелавших венчаться у православных иереев, следует обязывать «присягою и сказками с жестоким подтверждением» отойти от раскола[[20]](#footnote-20).

В период правления Императрицы Елизаветы Петровны после заключения нового мирного договора со Швецией был издан сенатский указ от 6 сентября 1743 года «О распоряжениях к исполнению мирного трактата со Швецией 7 августа 1743 года». В этом указе почти дословно были продублированы нормы петровского указа от 21 октября 1721 года: пленные шведы, принявшие православие, обратно на родину не отпускались. Те, кто без перемены своей веры женился на русских православных, отпускались одни, без жен, и с них брались сказки об их намерении вернуться (или нет) к своим женам. На возвращение им давался 1–2-годичный срок, по истечение которого «те их жены от супружества с ними будут свободны», о чем следовало писать «для ведома в Сенат и в Святейший синод, требуя о тех браках разрешения»[[21]](#footnote-21).

При Императрице Екатерине II 24 февраля 1768 года был заключен Варшавский договор и подписан «Вечный трактат между Российской Империей и Речью Посполитой Польской». Согласно этому трактату, в Речи Посполитой, где, хотя римско-католическая церковь и объявлялась господствующей, а отказ от католицизма рассматривался как уголовное преступление, отныне провозглашалось гражданское равенство христиан всех конфессий и закреплялась свобода вступления в брак между ними: «Бракосочетание между людьми разной веры, то есть католицкой римской, греческой, неуниатской и евангелической обоего исповедания, не имеют быть ни от кого запрещаемы и препятствуемы. Дети от разной веры родителей рождающиеся, сыновья в отцовой, а дочери в матерней вере воспитаны быть должны, выключая договор для дворянства, если бы каковой чрез контракт брачный, перед свадьбою заключенный, состояться имел, бракосочетание должно совершаться священником или министром той веры, коей будет невеста, если же бы священник невесты римской веры брака благословить не хотел, то и диссидентский священник имеет вольность оное учинить. Декреты сему учреждению противные, если в каком суде воспоследовали, в ничто обращаются»[[22]](#footnote-22).

Казалось бы, эти нормы, допускающие межконфессиональные браки, и вновь установленные для Польши, к России прямого отношения не имели. Но дело в том, что они были сохранены в полной мере на бывшей польской территории, присоединенной в 1772 году к Российской Империи (в так называемых Белорусских губерниях) как привилегия для местного населения, что подтверждалось сенатским указом от 20 ноября 1780 года «О воспитании детей в Белоруссии, рождаемых от супругов разных исповеданий, сыновей в отцовской, а дочерей в материнской вере»[[23]](#footnote-23).

Однако, спустя некоторое время в Святейший Синод стали поступать многочисленные жалобы от православного духовенства на ситуацию в Белоруссии.

Так, например, псковский архиепископ Иннокентий доносил о том, что униатские священники, основываясь на Трактате 1768 года «столь далеко вольность свою простирать начали, что невест униатской веры венчают с женихами нашего православного исповедания несмотря на самое ближайшее между ими родство, в противность и нарушение Святых Правил, как то: двух братьев сочетают с родными сестрами, родных отцов и сыновей с матерьми и дочерьми[[24]](#footnote-24)». Вследствие этого Синод 31 октября 1782 года обратился в Сенат с просьбой предписать католическому римскому и униатскому духовенству, чтобы оно таких браков «без надлежащего о свободности их к браку осведомления сами собою не венчали, а имели о том сношение с священниками грекороссийской церкви, у которых в приходе жених жительство имеет». Правительствующий Сенат запросил справку у генерал-губернатора белорусских наместничеств Петра Богдановича Пассека, который подтвердил, что во вверенных ему губерниях католическое и униатское духовенство при вступлении в брак православных женихов с невестами-католичками или униатками никак не соотносится с православными священниками («не делает никакого сношения»). В результате 22 августа 1783 года был издан сенатский указ «О невенчании женихов грекороссийского исповедания с невестами римской или униатской религии в степенях, запрещенных православною церквою» (подтвержден в 1798), которым предписывалось: «бракосочетающиеся лица грекороссийского исповедания при вступлении в брак с иноверными относительно до близости степеней родства должны наблюдать правила веры, ими исповедываемой; ибо как законами строго запрещено подданным российским грекороссийского исповедания переходить в другую веру, то равно запрещается и преступать принятые грекороссийскою церковию правила». Согласно указу, римскому и униатскому духовенству перед венчанием невест своей веры с православными женихами надлежало осведомляться в приходе жениха «о свободности их к браку» у российских (православных) священников. Последние же, в случае поступивших к ним от иноверного духовенства запросов о близости родства вступающих в брак, должны были «справливаяся о том в своих приходах», давать требуемые сведения «без всякого медления и проволочки»[[25]](#footnote-25).

То есть было постановлено, что отныне католические и униатские священники при венчании межконфессиональных браков должны руководствоваться более жесткими требованиями православной церкви для вступающих в брак (запрещенные к браку степени родства и свойства) и обязаны предварительно обращаться к приходскому православному духовенству на предмет допустимости межконфессионального брака.

Имелись и определенные сложности, связанные с рассмотрением вопросов о расторжении межконфессиональных браков.

Так в начале 1790-х гг. за разъяснениями в Сенат обратилась Юстиц-коллегия лифляндских, эстляндскх и финляндских дел. Этому ведомству еще в 1734 году при Императрице Анне Иоанновне (Высочайшая резолюция от 23.03.1734, опубликованная в сенатском указе от 12.03.1734) было предписано рассматривать все духовные дела лиц «чужестранных законов» (неправославного исповедания), в том числе и дела о разводах. К рассмотрению таких дел Коллегия должна была привлекать местных представителей духовенства тех конфессий, о которых «суд производиться имеет», и совместно с ними выносить решения[[26]](#footnote-26). Но в 1782 году в связи с учреждением в г. Могилеве архиепископства и при нем Консистории римско-католической церкви, в ведение которой были переданы все духовные дела католиков в Империи, Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндскх и финляндских дел было запрещено вступаться в дела «до Римской церкви принадлежащие»[[27]](#footnote-27). Теперь же в Лифляндскую юстиц-коллегию поступил запрос от Белорусской римско-католической консистории, которая сперва отказала в принятии от жены-католички ее прошения о разводе с мужем-протестантом на том основании, что следует «просить в том судебном месте, где муж ее подсудим» (согласно общей норме судопроизводства подсудность определялась по ответчику), но все же запросила в Коллегии копию с указа, которым самой Консистории дозволялось бы принимать решение, несмотря на то, что одна из сторон протестантского исповедания. Поскольку Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндскх и финляндских дел подобный указ известен не был, то и потребовались разъяснения Сената. В ответ Правительствующий Сенат, отметив, что еще в 1786 году подавал Императрице доклад о необходимости законодательно определить «в котором же месте первоначально приносить о разводе жалобы», на что «Высочайшей конфирмации еще не последовало», своим указом от 28 марта 1791 года определил: «дабы не было в течении таковых дел остановки, и тяжущиеся не оставались бы без надлежащего по законам удовольствия, Юстиц-коллегии Лифляндской предписать, чтоб она до воспоследования Высочайшего решения на доклад Сената по вступаемым в оную делам о разводе держалась правил доселе ею наблюдаемых, то есть, ежели ответчик протестантского исповедания, то истец, хотя и римского закона, должен искать себе суда в Юстиц-коллегии». При этом данная коллегия, как это было ей предписано и ранее, в 1734 году, обязывалась «к тому приглашать из духовенства здесь обретающегося того исповедания, которого держится ответчик, и обще с ним чинить решение»[[28]](#footnote-28).

Еще одно обращение в Сенат Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел последовало в результате поступившей в нее, опять-таки, из Римско-католической духовной консистории в Могилеве жалобы на то, что протестантское духовенство, особенно в Санкт-Петербурге и Москве, вопреки указу 1780 года, основанному на трактате 1768 года, заключает в протестантских церквях браки между невестами-католичками и женихами-протестантами[[29]](#footnote-29). На что Правительствующий Сенат указом от 12 ноября 1792 года разъяснил, что положения о браках трактата 1768 года «относится единственно до Белоруссии, а не до городов Всероссийской Империи, где таковые разных вер люди могут венчаться в той церкве, в которой они взаимно между собою согласятся»[[30]](#footnote-30).

В царствование Павла I в подтверждение и развитие указа 1783 года Правительствующим Сенатом был издан указ от 4 марта 1798 года, повелевающий священникам римского исповедания в случае венчания браков, где одно лицо будет православного исповедания, а другое «иной религии» (католической), сноситься предварительно с российскими священниками не только о степенях родства, но и о времени, когда не возбраняется совершать браки, и не венчать в нарушение («в противность») принятых в русской церкви правил, «дабы тем не подать повод к соблазну содержащим православие».[[31]](#footnote-31)

4 мая 1798 года Император Павел Высочайше утвердил для недавно образованной Курляндской губернии «Положение для Курляндской консистории, касательно брачных разводов и средств к прекращению оных от легкомыслия». Согласно этому закону, развод в Курляндии производился светским судом. Однако, особо оговаривалось, что «брак, в коем один из супругов греческого исповедания не разводится, чего для о сем ни в каком суде разводной жалобы не принимать». Для остальных был установлен следующий порядок: прошения о разводе предварительно объявлялись духовенству, которое должно было всячески стремиться к примирению супругов, а затем уже отсылались в надлежащий светский суд. Если супруги были протестантского исповедания или один из них, являвшийся ответчиком, был протестантом, то разводная жалоба от местного духовенства передавалась в Лютеранскую консисторию. Если же они были католиками или тот из них, кто выступал ответчиком, придерживался католической веры, то жалоба поступала для разбора римско-католическому духовенству, а затем представлялась в Департамент римско-католических дел Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел[[32]](#footnote-32).

В начале XIX столетия при Александре I имперскому законодателю (в дополнение к указу 1792 г.) пришлось еще несколько раз обращать внимание на то, что положения трактата 1768 года о межконфессиональных браках относятся исключительно к бывшей польской территории и ее коренным жителям, но не ко временно там пребывающим, или служащим.

Так, в указе Святейшего синода от 16 октября 1803 года отмечалось, что поскольку в бывшем Польском крае Высочайшей властью предоставлена каждому свобода в исповедании веры, то следует и впредь оставить в тех, присоединенных к России губерниях, лиц, вступающих в браки, на прежнем основании, однако с тем изменением, «что поелику воспитание сыновей в отцовской, а дочерей в матерней вере может быть поводом ко всегдашнему несогласию между таковыми детьми и семейственным расстройствам, то во избежание неприятных последствий для той и другой религии, и в отвращение сего неудобства… постановить, чтобы рождаемые от таковых браков дети обоего пола крещены были священником той веры, в которой находится отец, и воспитываемы в оной». При этом в синодском указе особо оговаривалось, что данные положения, установленные для указанных губерний, относятся только к местным «природным польским жителям». Что же касается «до приезжающих в те губернии и проживающих тамо временно при должностях чиновников, также и воинских чинов», то они «яко природные российские подданные» должны были поступать «при бракосочетаниях своих с лицами иноверными» в точном соответствии с законами 1721 года. Издание указа обосновывалось, в частности, выявленными нарушениями. В нем говорилось, что некоторые российские чиновники, «вступившие в браки в присоединенных от Польши губерниях, и венчанные священниками не греко-российской религии, возвратясь в Россию, при произшедшем между собою несогласии, как по делам в Святейшем синоде явствует, не признавая означенного бракосочетания правильным и жен своих законными, просят с оными разводов»[[33]](#footnote-33).

Затем Синод обратился в Сенат, указывая тому на многочисленные нарушения установленных правил, когда православные полковые священники венчали браки с невестами-католичками, плебаны (приходские католические священники) сочетали браком православных лиц, не сносясь предварительно с православным духовенством, или перевенчивали браки, совершенные православными священниками, почитая их недействительными, и т. д. Вследствие этого был издан сенатский указ от 9 января 1805 года «О бракосочетании лиц грекороссийского исповедания с иноверными в бывших Польских провинциях», в котором сообщалось, что 3-й департамент Сената постановил вынести на рассмотрение Общего собрания Сената вопрос о том, чтобы положения Трактата 1768 года, как этого требует Святейший Синод, распространить «на одних природных жителей, а на заезжающих из России венчающихся на иноверных чиновников распространять постановление Синода 1721 года».[[34]](#footnote-34)

Следует отметить, что как Синод, так и Сенат в своих решениях в 1803 и 1805 годах исходили из тех соображений, что вне территорий, на которые распространяются нормы трактата 1768 года с последующими дополнениями, межконфессиональные браки с участием православных должны быть венчаны исключительно православными священниками, хотя об этом прямо и не говорилось в тех предшествующих законах, на которые они при этом ссылались.

Эта позиция нашла свое выражение и в решении Синода (указ от 14.11.1805) по делу о разводе православного форштмейстера (лесничего) Степана Каминского с женой-лютеранкой Елисаветой, урожденной фон-Набель, брак между которыми был заключен по обрядам лютеранской церкви протестантским пастором. Хотя Синод и передал это дело о разводе на рассмотрение Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел, но отметил, что брак Каминского был совершен «в противность изданных на сии случаи государственных узаконений» и «поелику пастор приступил к обвенчанию его Каминского, находящегося в господствующей грекороссийской вере, в противность, как выше значит, законов: то особо предписать оной коллегии, чтобы не оставлен был сей поступок его пастора без надлежащего внимания, дабы впредь от благословения таковых непозволительных браков удержался»[[35]](#footnote-35).

Также на рассмотрение Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел Синодом было передано (указ от 29.10.1808) и бракоразводное дело православного надворного советника Павла Йозефовича, который в 1801 году за границей (в Штейнбоке близ Гамбурга) вступил в брак по лютеранскому обряду с Доротеей, урожденной фон Бухвальд.[[36]](#footnote-36)

С другой стороны, Святейший Синод по делу о разводе супругов, обоих лютеранского исповедания, которые по их прошению ввиду отсутствие лютеранского священника были обвенчаны православным священником по православному обряду, указом от 24 октября 1807 года постановил, что все подобные дела о разводах подлежат исключительно ведению духовного суда православной церкви[[37]](#footnote-37). Положение о том, что производство разводного дела супругов-лютеран, обвенчанных православным священником, принадлежит «Духовному греко-российскому правительству» содержится и в указе Синода от 10 июня 1816 года, изданном по рассмотрении аналогичного казуса[[38]](#footnote-38).

В 1809 году именным указом Императора, данным Коллегии иностранных дел (от 15.11.1809) было установлено, что впредь русские дипломаты заграницей должны не только предварительно испрашивать позволение на вступление в брак с иностранками, но и представлять от своей невесты подписку в том, что она, будучи в замужестве за русским дипломатом, должна будет продать свое имение «в чужих краях», иначе ее муж «обязан оставить сей род службы»[[39]](#footnote-39).

16 мая 1810 года сенатским указом «О бракосочетании православных лиц с иноверными на основании правил греко-российской церкви» вновь подтверждалась необходимость соблюдать при венчании православных с лицами иных конфессий принятые в православной церкви более строгие условия для вступления в брак. Указ последовал в результате судебного дела по казусу, имевшему место в Подольской епархии еще в 1804 году, когда жених-католик попытался вступить в брак с беременной от него православной невестой, с которой он состоял в четвертой степени свойства (сестра жены брата), что было недопустимо по правилам Русской церкви. По этой причине местное православное духовенство их венчать отказалось, тогда в другом месте влюбленная пара обратилась к католическому священнику, который их и обвенчал, присоединив невесту к Римско-католической церкви. Последнее, то есть отказ от православия, как это и следовало по законам, было признано уголовным преступлением, а незаконный брак был расторгнут[[40]](#footnote-40).

После присоединения к России великого княжества Финляндского Святейшим Синодом был издан указ от 5 июля 1811 года «О браках между людьми различных исповеданий в новоприобретенной Финляндии». Синод постановил, что на вновь присоединенной территории с лицами, желающими вступить в брак с православными, следует поступать по узаконениям 1721 года; венчание таких браков производить православным священникам в приходских или полковых церквях по православным правилам; брать с вступающих в брак подписку о воспитании детей в православной вере; оглашения или обнародования о лютеранах, вступающих в брак с православными, предварительно также производить и в приходских лютеранских церквях (без сведения об этом из лютеранской церкви православному священнику такой брак венчать запрещалось); все вступающие в брак должны были иметь свидетельства о дозволении на это и об отсутствии препятствий к браку (коренные жители-лютеране получали такие свидетельства от пасторов и местных властей, а православные военные и гражданские чиновники, нижние чины и временно приезжающие в Финляндию православные и лица другого исповедания – от своих консисторий и своих властей, «каждому по ведомству своему»)[[41]](#footnote-41).

Однако, вскоре Высочайшим манифестом от 20 марта 1812 года «О правилах заключения браков между финляндскими жителями и российскими подданными» установленный было Синодом для Финляндии порядок заключения межконфессиональных браков был несколько изменен (с учетом частично действовавшего там шведского законодательства). Согласно манифесту при заключении таких браков между жителями Финляндии и прочими подданными Российского Императора должны были соблюдаться следующие общие правила: венчание должно было проходить по обрядам церквей обеих исповеданий, как это было предусмотрено шведским королевским законом от 24 января 1781 года. Детей, рожденных от этого брака, надлежало воспитывать в вере, исповедуемой отцом, как это ранее было установлено для бывших польских территорий в составе Российской Империи (незаконнорожденные воспитывались в вере матери, а если содержались на общественном иждивении – то в лютеранстве). В манифесте подробно описана процедуры получения свидетельств об отсутствии препятствий для вступления в брак и оглашения о браках, особо оговорено, что новые правила не касаются населения православных приходов в Финляндии, для которых в будущем предполагалось издать особое постановление[[42]](#footnote-42).

В 1814 году Правительствующему Сенату по выявленным нарушениям вновь пришлось подтверждать требование к римско-католическому духовенству о соблюдении условий для брака, принятых в православной церкви, при венчании католичек или униаток с православными, «дабы тем не подать повода к соблазну содержащим православие». На этот раз речь шла о количестве допустимых браков. В результате был издан сенатский указ от 26 февраля 1814 года «О воспрещении римско-католическому духовенству венчать браки православных с католиками, если один из вступающих в супружество посягает на четвертый брак». Нарушители этого предписания подлежали судебной ответственности[[43]](#footnote-43).

В том же 1814 году Святейший Синод по запросу от лютеранского пастора Иозефатальской колонии Екатеринославской губернии может ли он обвенчать невесту-лютеранку с женихом, принадлежащим к духоборческой секте, и в какой вере должны воспитываться дети от такого брака, постановил (указ от 25.06.1814), что поскольку «духоборческая секта находится вне всякого установленного исповедания христианской религии, что она есть не что иное, как только невежественное уклонение от правоверия», то он, Синод, «не входя ни в какое суждение насчет совершения брака духоборца с невестою, содержащею лютеранское исповедание, не может дать разрешения на сей случай»[[44]](#footnote-44).

В 1819 году Святейший Синод по жалобам, поступившим из Лифляндской губернии на то, что там при венчании лютеран с православными многие православные священники, особенно армейские, не спрашивают об оглашении брака в лютеранских приходах, что в лютеранской церкви считалось обязательным, приказал предписать (указ от 08.01.1819) находящимся в Лифляндии епархиальным и армейским священникам «дабы они к венчанию браков между лицами нашего исповедания с содержащими протестантское, не приступали иначе, как если жених или невеста протестантские представят от пастора своего свидетельство о том, что они в приходе своем оглашены и не открылось никакого препятствия ко вступлению их в супружество». Кроме того, православным священникам вменялось в обязанность после венчания уведомлять соответствующего пастора о времени совершения такого межконфессионального брака[[45]](#footnote-45).

В период правления Императора Николая I в 1830 году был повышен брачный возраст для лиц, принадлежащих к православному и униатскому, а затем (в 1831 г.) и к евангелическому исповеданиям – для мужчин с 18, а для женщин с 16 лет[[46]](#footnote-46), что относилось и к межконфессиональным бракам.

Тогда же Высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 30 сентября 1830 года в «возвращенных от Польши губерниях» (присоединенных к России в XVIII в. и Белостокской области) были восстановлены положения трактата 1768 года, согласно которым дети, рожденные от межконфессиональных браков, должны были воспитываться следующим образом: сыновья в вере отца, а дочери в вере матери, если это не изменено брачным контрактом. Однако, православным отныне запрещалось заключать контракты, в которых было бы предусмотрено, что все их будущие в этом браке дети должны быть крещены и воспитаны в иной (неправославной) вере[[47]](#footnote-47).

Однако в результате Польского восстания 1830–1831 годов это решение было частично пересмотрено. 23 ноября 1832 года был издан сенатский, последовавший по Высочайшему повелению, указ «О венчании браков лиц православного исповедания с иноверными в возвращенных от Польши губерниях на основании общих действующих в России узаконений». Отныне и в этих губерниях все браки с православными должны были совершаться по разрешению православного архиерея через православного священника и с предварительным обязательством лица иного исповедания о том, что их дети будут крещены и воспитаны в православной вере. При этом Император Николай Павлович в собственноручной резолюции на представленном ему докладе добавил: «браки русских, совершенные одними католическими священниками не почитать действительными доколе тот же брак не обвенчан российским священником»[[48]](#footnote-48).

При систематизации текущего законодательства в изданный в 1832 году и вступивший в действие с 1 января 1835 года Свод законов Российской Империи были включены следующие основные нормы, касающиеся межконфессиональных браков.

Лицам всех христианских исповеданий дозволялось вступать в России между собою в браки по правилам и обрядам их церквей (Ст. 48).

Если жених или невеста принадлежали к грекороссийской вере то требовалось: 1) чтобы вступающие в брак лица других исповеданий дали подписку, что «не будут ни поносить своих супругов за православие, ни склонять их чрез прельщение, угрозы или иным образом к принятию своей веры, и что рожденные в сем браке дети крещены и воспитаны будут в правилах грекороссийской веры»; 2) чтобы при заключении таких браков были соблюдены «все правила и предосторожности», установленные для браков между лицами грекороссийского исповедания; 3) чтобы эти браки были венчаны грекороссийским священником с разрешения епархиального архиерея по правилам и обрядам православной церкви (Ст. 54).

Исключение делалось лишь для коренных жителей Финляндии, где разноверные браки должны были венчаться в обеих церквях, а дети, рожденные от таких браков, должны были воспитываться в вере своих отцов (Ст. 55).

В Лифляндии[[49]](#footnote-49) при браках лиц грекороссийского исповедания с протестантами от последних требовалось свидетельство пастора, что они оглашены в своем приходе и не имеется никаких препятствий к браку (по совершении венчания пастора следовало уведомить об этом) (Ст. 56).

Брак «русских» (православных), совершенный одним лишь католическим священником, считался недействительными, пока тот же брак не будет обвенчан православным священником (Ст. 57).

Разноверные браки (но не с православными) в возвращенных от Польши губерниях[[50]](#footnote-50) совершались священником веры невесты, но при несогласии римско-католического священника благословить такой брак, венчание могло быть предоставлено священнику другого исповедания. Детей, рожденных в таких браках, следовало крестить: сыновей в отцовской, а дочерей в вере матери, если иное не предусмотрено в брачном договоре (Ст. 58).

Для браков христиан с нехристианами правила были такие:

Российским подданным православного, униатского и римско-католического исповедания вступление в брак с нехристианами было запрещено вовсе. Только лица евангелического исповедания (у которых венчание не признается таинством) на основании Устава евангелическо-лютеранской церкви в России могли вступать в брак с исповедующими ислам или иудаизм, т. е. с монотеистами (Ст. 66–67).

Однако могла сложиться ситуация, когда один из супругов нехристиан принимал крещение, а другой оставался в прежней вере. По желанию супругов такой брак сохранял силу и без венчания по правилам православной церкви, но при условии единобрачия. Если брак был полигамным, то новокрещеный супруг должен был избрать одну жену или одного мужа (Ст. 61–65)[[51]](#footnote-51).

Данные нормы, не претерпев каких-либо принципиальных изменений включались и во все последующие редакции Свода законов, сохранив свою действенность до конца имперского периода в России.

1. Олег Михайлович Карамышев, член РГО, кандидат юридических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. [↑](#footnote-ref-1)
2. Статья написана по материалам доклада на XXIII Петербургских генеалогических чтениях 21– 22 июня 2019 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. «Не должно церковным без разбора совокупляти детей своих брачным союзом с еретиками». [↑](#footnote-ref-3)
4. «Не подобает со всяким еретиком заключати брачный союз или отдавати таковым сынов или дщерей, но паче брати от них, аще обещаются христианами быти». [↑](#footnote-ref-4)
5. «Заблагоразсуждено, чтобы дети состоящих в клире не совокуплялися браком с язычниками или с еретиками». [↑](#footnote-ref-5)
6. «Понеже в некоторых епархиях позволено чтецам и певцам вступать в брак: то определил святый Собор, чтобы никому из них не было позволено брать себе в жену иноверную; чтобы родившие уже детей от таковаго брака, и прежде сего уже крестившие их у еретиков, приводили их к общению с Кафолическою Церковью, а некрестившие не могли крестить их у еретиков, ни совокуплять браком с еретиком или иудеем, или язычником; разве в таком только случае, когда лицо, сочетавающееся с православным лицом, обещает прейти в православную веру. А кто преступит сие определение святаго Собора тот да подлежит епитимии по правилам». [↑](#footnote-ref-6)
7. «Недостойно мужу православному с женою еретическою браком совокупляться, ни православной жене с мужем еретиком сочетаваться. Аще же усмотрено будет нечто таковое, соделанное кем-либо: брак почитать не твердым, и незаконное сожитие расторгать. Ибо не подабает смешивать несмешаемое, ни совокуплять с овцою волка, и с частью Христовою жребий грешников. Аще же кто постановленное нами преступит: да будет отлучен. Но аще некоторые, будучи еще в неверии, и не быв причтены к стаду православных, сочеталися между собою законным браком: потом один из них избрав благое, прибегнул ко свету истины, а другой остался во узах заблуждения, не желая воззреть на Божественные лучи, и аще при том неверной жене угодно сожительствовать с мужем верным, или напротив мужу неверному с женою верною: то да не разлучаются, по Божественному Апостолу: святится муж неверен от жены, и святится жена неверная от мужа». [↑](#footnote-ref-7)
8. Впоследствии эти правила были включены и в Книгу правил, сборник церковных канонов, впервые изданный Святейшим Синодом в 1839 г. [↑](#footnote-ref-8)
9. Некоторые исторические примеры таких браков были приведены в указе Святейшего Синода от 23.06.1721. – См. ниже. [↑](#footnote-ref-9)
10. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое (далее ПСЗ-1). Т. 6. № 3814. [↑](#footnote-ref-10)
11. ПСЗ-1. Т. 6. № 3778. П. 1. [↑](#footnote-ref-11)
12. ПСЗ-1. Т. 6. № 3798. [↑](#footnote-ref-12)
13. Брак дочери великого князя Ярослава Анны с французским королем Генрихом I, брак самого великого князя Ярослава с королевной шведской Ингрой, брак дочери великого князя киевского Всеволода Марии с польским королем Болеславом Храбрым, брак великой княгини Елены Ивановны с польским королем Александром, брак в Орде князя Глеба Васильковича, брак князя Тверского Димитрия Михайловича с дочерью князя Литовского Гедимина Великого, брак Суздальского князя Бориса Константиновича с дочерью великого князя Литовского Олгерда Гедиминовича, брак великой княжны Марии Володимеровны с великим князем Голштинским, брак Евдокии (Елены) Петровны Солтыковой с поляком Потоцким, присутствие русского посла в Константинополе Петра Андреевича Толстого при венчании посла Голландских Штатов графа Якова Колиера с православной, совершенном Константинопольским Патриархом Гавриилом. [↑](#footnote-ref-13)
14. ПСЗ-1. Т. 6. № 3814. [↑](#footnote-ref-14)
15. ПСЗ-1. Т. 6. № 3839. [↑](#footnote-ref-15)
16. ПСЗ-1. Т. 6. № 4009. [↑](#footnote-ref-16)
17. ПСЗ-1. Т. 7. № 4234. [↑](#footnote-ref-17)
18. ПСЗ-1. Т. 8. № 5322. П. 11. [↑](#footnote-ref-18)
19. ПСЗ-1. Т. 8. № 5343. П. 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. ПСЗ-1. Т. 9. № 6928. [↑](#footnote-ref-20)
21. ПСЗ-1. Т. 11. № 8777. П. 4. [↑](#footnote-ref-21)
22. ПСЗ-1. Т. 18. № 13071. Артикул 1 и Параграф 10-й Артикула 2-го Акта сепаратного 1-го Трактата. [↑](#footnote-ref-22)
23. ПСЗ-1. Т. 20. № 15088. [↑](#footnote-ref-23)
24. Речь идет о ситуациях: 1) когда братья из одного рода вступают в брак с сестрами из другого рода, 2) когда жених, уже имеющий сына от предыдущего брака жениться на невесте, имеющей дочь, а эти их дети, ставшие в результате брака родителей сводными братом и сестрой, также вступают в брак между собою. [↑](#footnote-ref-24)
25. ПСЗ-1. Т. 21. № 15819. [↑](#footnote-ref-25)
26. ПСЗ-1. Т. 9. № 6548. [↑](#footnote-ref-26)
27. ПСЗ-1. Т. 21. № 15326. П. 7. [↑](#footnote-ref-27)
28. ПСЗ-1. Т. 23. № 16955. [↑](#footnote-ref-28)
29. Согласно трактату 1768 и указу 1780 г. заключение межконфессионального брака должно было совершаться священником по вере невесты. [↑](#footnote-ref-29)
30. ПСЗ-1. Т. 23. № 17081. [↑](#footnote-ref-30)
31. ПСЗ-1. Т. 25. № 18416. [↑](#footnote-ref-31)
32. ПСЗ-1. Т. 25. № 18517. Гл. 4. Пар. 4, 15, 16. [↑](#footnote-ref-32)
33. ПСЗ-1. Т. 27. № 20987. [↑](#footnote-ref-33)
34. ПСЗ-1. Т. 28. № 21588. [↑](#footnote-ref-34)
35. ПСЗ-1. Т. 28. № 21949. [↑](#footnote-ref-35)
36. ПСЗ-1. Т. 30. № 23319. [↑](#footnote-ref-36)
37. ПСЗ-1. Т. 29. № 22656. [↑](#footnote-ref-37)
38. ПСЗ-1. Т. 33. № 26307. [↑](#footnote-ref-38)
39. ПСЗ-1. Т. 30. № 23987. [↑](#footnote-ref-39)
40. ПСЗ-1. Т. 31. № 24235. [↑](#footnote-ref-40)
41. ПСЗ-1. Т. 30. № 24712. [↑](#footnote-ref-41)
42. ПСЗ-1. Т. 32. № 25045. Пар. 1 – 15. [↑](#footnote-ref-42)
43. ПСЗ-1. Т. 32. № 25545. [↑](#footnote-ref-43)
44. ПСЗ-1. Т. 32. № 25610. [↑](#footnote-ref-44)
45. ПСЗ 1. Т. 36. № 27630. [↑](#footnote-ref-45)
46. ПСЗ-2. Т. 5. Отд. 1. № 3807; Т. 5. Отд. 2. № 3981; Т. 6. Отд. 1. № 4277; Т. 8. Отд. 1. № 6668. [↑](#footnote-ref-46)
47. ПСЗ-2. Т. 5. Отд. 2. № 3969 [↑](#footnote-ref-47)
48. ПСЗ-2. Т. 7. № 5767. [↑](#footnote-ref-48)
49. Впоследствии указывалось: «в губерниях Лифляндской, Курляндской и Эстляндской». [↑](#footnote-ref-49)
50. Впоследствии указывалось: «в губерниях Виленской, Витебской, Волынской, Гродненской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской и Подольской». [↑](#footnote-ref-50)
51. Свод законов Российской Империи. Изд. 1832. Свод законов гражданских и межевых (Т. 10). Ч. 1. [↑](#footnote-ref-51)