

Конгрегационализм в Новой Англии: от «пуританской теократии» к либеральному христианству

Аннотация. Конгрегационализм – исторически первая протестантская деноминация на территории Новой Англии, восходящая к традиции английских пуритан. Стремившиеся к дальнейшему реформированию англиканской церкви пуритане подвергались преследованиям у себя на родине, что вынудило многих из них переселиться в английские колонии Северной Америки. Именно пуритане стояли у истоков колонизации Массачусетса, Коннектикута и Нью-Гэмпшира. Вплоть до кон. XVII в. религиозная парадигма пуритан определяла политическую и общественную жизнь колоний Новой Англии, а конгрегационализм оставался единственной публично признанной формой религии. Если в отношении богословия новоанглийские пуритане придерживались кальвинизма, разделяя доктрину предопределения, то в отношении церковного устройства они отстаивали принцип независимости каждой приходской общины (конгрегации), что и дало название их деноминации. С наступлением эпохи Просвещения пуританская гегемония приходит в упадок, а конгрегационалистская¹ церковь вступает в череду противоречий и расколов. Часть общин под влиянием либеральных тенденций отказывается от кальвинистской ортодоксии, в то время как некоторые богословы отвергают догмат о Троице. К настоящему времени прямое наследие пуритан представлено несколькими независимыми деноминациями конгрегационалистов и унитариянских универсалистов, большинство из которых разделяют либеральное богословие.

Ключевые слова: археологический памятник, монументальная архитектура, древний город, ритуальный центр, религиоведение

Daniil V. Ivanov

Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia
evdokimushkov@yandex.ru

Congregationalism in New England: From “Puritan Theocracy” to Liberal Christianity

Abstract. Congregationalism, historically, was the first Protestant denomination in New England, dating back to the tradition of the English Puritans. The Puritans, seeking further reform of the Anglican Church and persecuted in their homeland for their beliefs, were forced to move to English colonies in North America. It was the Puritans who stood at the origins of the colonization of Massachusetts, Connecticut, and New Hampshire. The religious paradigm of Congregationalists, based on Calvinism and the doctrine of predestination, dominated the political and social life of New England until the end of the 17th century. Congregationalism remained the only form of publicly recognized religion in the colonies. New England Puritans adhered to Calvinism in theology, sharing the doctrine of predestination, but in church structure they defended the principle of independence of each parish community (congregation), which gave the name to their denomination. With the advent of Enlightenment, the Puritan hegemony declined and the Congregational Church entered a period of contradictions and splits. Some congregations influenced by liberal ideas rejected Calvinist orthodoxy, while other theologians rejected the doctrine of the Trinity. Today, the direct legacy of Puritanism is represented by a number of independent denominations, including Congregationalists and Unitarians, most of which share a liberal approach to theology.

Key words: Puritans, New England, Congregationalism, denomination, Calvinism, Arminianism, Unitarian Universalism

Введение

История американского конгрегационализма является примером уникальных религиозных трансформаций, природа которых может быть полезна для понимания механизмов структурных и идеологических изменений в институте церкви в протестантизме. Конгрегационалистские церкви Америки прошли долгий путь от кальвинистской ортодоксии² до различных форм христианства, включающих протестантский мейнстрим³, евангельское христианство⁴ и унитарийский универсализм⁵. Неизменным всегда оставался конгрегациональный принцип церковного устройства, обеспечивавший автономию каждой общины. Его же в некотором роде можно назвать одним из основных факторов того, что пуританская традиция Северной Америки со временем развилась в различные по отношению друг к другу деноминации в богословском, обрядовом и этическом аспектах.

Другим интересным для нас фактором, лежащим за пределами трансформации религиозных форм, станет история конгрегационализма в плоскости религиозной социологии. История конгрегационализма Новой Англии началась с гегемонии пуритан над всеми сторонами колониальной жизни. Конгрегационализм на протяжении долгого времени оставался преобладающей конфессией в сначала колониях, а позднее и штатах Новой Англии. Однако сегодня деноминации, претендующие на преемственность от пуритан, составляют статистическое меньшинство в регионе.

Преобразование «пуританской теократии»⁶ в малочисленные и различные друг по отношению к другу деноминации происходило под влиянием ряда религиозных, социальных и политических факторов, определение которых и является целью данной статьи.

Пуританские корни конгрегационализма

Конгрегационализмом называют протестантскую деноминацию, корни которой уходят в деятельность английских пуритан XVI–XVII вв. Несмотря на кальвинистское происхождение, на сегодняшний день в среде конгрегационалистов распространены и другие богословские традиции, например, арминианство⁷.

Пуританами обобщённо называют сторонников кальвинизма в Англии XVI–XVII в. После Реформации Английская церковь стала независимой, однако сохранила епископальную структуру и сложный обрядовый церемониал. Центральным богослужебным документом стала «Книга общих молитв» (Book of Common Prayer), предполагавшая проведение торжественной литургии и обязующая священников носить специальные облачения⁸. В то же время раннее англиканское богословие разделяло концепцию предопределения, что способствовало популярности идей Жана Кальвина среди английских теологов. В елизаветинскую эпоху (1558–1603 гг.) отдельные англиканские священнослужители и миряне, поддерживая кальвинистское учение, выступали за очищение (purifying) Церкви Англии от элементов католицизма. Таких людей стали называть пуританами, сначала презрительно, а потом и без негативной коннотации [Alden, 1972, 1].

У пуритан не было собственной церкви, политической партии или единой организации. Большинство из них были членами Церкви Англии и стремились к дальнейшему её реформированию. По отношению к ним часто используется термин «неотделившиеся пуритане» (non-separating Puritans). Меньшинство из пуритан, видя невозможность реформ, покидало лоно церкви, образуя собственные общины – за ними закрепился термин «сепаратные пуритане» или «сепаратисты» (separating Puritans / separatists) [Trickler, 2010, 146]. Священники с пуританскими взглядами стремились упростить богослужение, большее внимание уделяя проповеди. Многие пуритане, игнорируя англиканское богослужение, проводили тайные собрания в частных домах или на открытом воздухе (conventicles), что вызывало недовольство светских властей, опасавшихся религиозного инакомыслия [Alden, 1972, 13].

У английских пуритан не было единства взглядов относительно должного устройства церкви. Многие пуритане поддерживали пресвитерианскую систему, при которой власть в церкви должна принадлежать коллегиальным органам (синадам, ассамблеям). Заметная часть пуритан выступала за независимость каждой конгрегации – именно в этой среде и сформировался конгрегационализм. Некоторые пуритане даже не были противниками епископата, акцентируя внимание на богословских вопросах [Bremer, 2009, 69].

Королева Елизавета, как и её преемник Яков I (1603–1625 гг.), были лояльны к кальвинизму, однако стремились к единообразию в церкви и пресекали раскольническую деятельность, вследствие чего годы их правления обозначились преследованиями сепаратных пуритан и ограничениями деятельности для тех пуритан, кто, будучи членом Церкви Англии, открыто осмеливался нарушать церковную дисциплину. При Карле I (1625–1649 гг.) политика приведения англиканской богослужбной практики к единообразию усилилась, в то время как сам король симпатизировал арминианскому богословию, что вызывало недовольство и опасения в пуританской среде [Coward, 2003, 174–175]. Именно в годы его правления десятки тысяч пуритан покинули Англию в поисках свободы отправления культа.

«Пуританская теократия» в Новой Англии

Первыми постоянными поселенцами в Новой Англии были сепаратные пуритане, более известные как «пилигримы» (pilgrims). Их небольшая община возникла ещё в Англии в 1605 г., после чего они бежали сначала в Нидерланды, а в 1620 г. основали вторую успешную английскую колонию в Северной Америке – Новый Плимут. Несмотря на малочисленность, колония подготовила почву для дальнейшего переселения пуритан в Новую Англию [Alden, 1972, 40–41].

Приход к власти Карла I и последовавшие за этим религиозные реформы подтолкнули к эмиграции в Новый Свет неотделившихся пуритан. В 1628–1630 гг. несколько сот пуритан, получив хартию от короля, смогли организовать массовое переселение к побережью современного штата Массачусетс, образовав Колонию Массачусетского залива. В 1620–1640-ые гг. около 20 тыс. пуритан эмигрировали в земли Новой Англии [Labaree, 1979, 85]. В течение этого времени пуританские переселенцы основали колонии Сейбрук (1635 г.), Коннектикут (1636 г.), Нью-Хейвен (1638 г.), а позднее и Нью-Гэмпшир (1679 г.). В 1644 г. и 1662 г. Сейбрук и Нью-Хейвен были интегрированы в состав колонии Коннектикут. Поселенцы стремились к созданию самоуправляемого благочестивого общества, организованного в согласии со Священным Писанием.

Вплоть до конца XVII в. пуританская религиозная доктрина играла центральную роль в социально-политической жизни колоний. В Массачусетсе и Нью-Хейвене права голоса имели только «обращённые»⁹ члены церкви [Макаров, 2023, 67]. До конца XVII в. конгрегационалистские церкви пуритан оставались единственными публичными религиозными учреждениями во всех колониях Новой Англии, кроме Род-Айленда [Purvis, 1995, 179]. Независимые конгрегации пуритан финансировались из налоговых фондов, что, фактически, делало их частью колониальной администрации. Законодательство колоний Новой Англии основывалось на религиозно-этических нормах Ветхого Завета. Ересь, богохульство, идолопоклонство, колдовство и сексуальные преступления преследовались изгнанием, тюремным заключением или смертью. Правительство колоний не запрещало людям придерживаться частных религиозных взглядов, однако публичная проповедь религиозных доктрин, противоречащих пуританскому богословию, решительно подавлялась.

В 1686–1689 гг. колонии Новой Англии были объединены в Доминион Новой Англии, колониальное самоуправление было частично ликвидировано, а объём свободы вероисповедания был расширен для всех протестантов, признающих догмат о Троице. С 1689 г. в пределах Англии и её колоний начал действовать Акт о веротерпимости (Toleration act), гарантировавший право на свободу отправления культа для всех протестантов-тринитариев, что создало легальные основы для развития в Новой Англии пресвитерианских, баптистских и англиканских общин. Так, история «пуританской теократии» в Новой Англии подошла к концу, хотя конгрегационалистская церковь оставалась преобладающей деноминацией в регионе и сохраняла статус государственной церкви (established church).

Эпоха Просвещения и период разногласий

В XVIII в. конгрегационализм в Новой Англии сталкивается с чередой кризисов. К началу столетия пылкая и фанатичная религиозность первых поколений пуритан сменяется «рутинным формализмом», наблюдается упадок благочестия [Ahlstrom, 2004, 287]. Попытки духовного возрождения в пуританской среде привели к «Первому Великому Пробуждению» (First Great Awakening) (1730–1740-е гг.).

Зачинателем движения стал Джонатан Эдвардс (1703–1758 гг.), последовательный кальвинист, чьи проповеди в Нотгемптонской церкви в 1734–1735 гг. произвели сильные чувства на прихожан и жителей города. «Пробуждение» сопровождалось экстравагантными и эмоциональными проповедями, часто вызывавшими среди прихожан сильные религиозные чувства. Движение «Пробуждения» вышло за пределы конгрегационалистских церквей, затронув также общины баптистов, пресвитериан, квакеров и англикан. Несмотря на увеличение религиозности среди колонистов, «Пробуждение» привело к расколу среди пуританского духовенства на тех, кто поддерживал его (New Lights), и тех, кто отвергал (Old Lights) [Youngs, 1998, 82].

С середины XVIII в. заметно возросли богословские разногласия, затрагивающие, в первую очередь, споры о спасении между кальвинистской и арминианской позициями. Арминианство ещё до «Пробуждения» просочилось в Гарвардский и Йельский колледжи, бывшие «кузницами кадров» для пуританского духовенства. Так, ректор Йельского колледжа Тимоти Катлер в 1723 г. перешёл из конгрегационализма в англиканскую церковь, разочаровавшись в кальвинистской концепции спасения [McClymond, 2012, 62]. Арминианский взгляд на спасение души находил сторонников среди духовенства Новой Англии в 1720–1730-е гг., чему способствовало появление в колониях англиканских приходов, а также распространение идей Просвещения [Kidd, 2007, 16–17]. Во второй половине XVIII в. среди конгрегационалистского духовенства возникло три условные фракции – либеральные христиане, старые кальвинисты и последователи богословия Джонатана Эдвардса («Новое богословие»). В то время как последние две фракции сохраняли кальвинистское учение о спасении, либеральные богословы всё чаще подвергали сомнению учение о предопределении [Breitenbach, 1984, 241].

Среди наиболее значимых сторонников либерального конгрегационализма можно назвать имена Чарльза Чонси (1705–1787 гг.) и Джонатана Мэйхью (1720–1766 гг.). Оба происходили из пуританской среды, были выпускниками Гарварда и находились под сильным влиянием арминианства и просвещенческого рационализма. Чонси, на протяжении всей своей карьеры защищавший арминианские взгляды, к концу жизни опубликовал анонимный труд, отстаивавший аргументы всеобщего спасения (universal salvation) [Dorrien, 2001, 3]. Подобная позиция, прямо противоположная кальвинистскому взгляду на спасение лишь «избранных», позднее станет известна как универсализм. До сих пор дискуссионными остаются воззрения Чонси относительно догмата о Троице [Gibbs, Gibbs, 1992, 220]. Близкий друг Чонси, Джонатан Мэйхью, открыто сомневался в тринитарном богословии¹⁰ и прославился как ярый сторонник арминианства [Dorrien, 2001, 3–5].

Унитариянский раскол

Успеху либерального христианства в конгрегационалистской среде способствовали идеологические изменения в Гарвардском колледже. В 1805 г. Кафедру богословия Холлиса (Hollis Chair of Divinity), одну из наиболее влиятельных кафедр богословия в Северной Америке, занял сторонник унитариянства Генри Уэр, после чего кальвинистам пришлось основывать собственное учебное заведение – Андоверскую семинарию. Столь глубокие теологические разногласия в рамках одной деноминации не могли не привести к расколу. Окончательный разрыв между кальвинистской и унитариянской фракциями произошёл в 1825 г., когда унитариянские общины образовали собственную организацию – Американскую унитариянскую ассоциацию (American Unitarian Association).

Истории Американской унитарной ассоциации стоит уделить отдельное внимание как яркому примеру трансформации кальвинистской ортодоксии в либеральную религию. С кон. XVIII в. число конгрегационалистских общин, принимающих новое унитарное богословие, заметно возросло. К 1825 г. унитариянство прочно утвердилось среди жителей крупных городов Новой Англии. Так, к началу XIX в. большинство конгрегационалистских церквей Бостона стали унитариянскими [Cayton, 1997, 87].

С образованием собственной ассоциации унитариянские конгрегации получили существенно большую свободу как в религиозной практике, так и в интерпретации религиозных доктрин. После раскола унитариянские конгрегации подвер-

глись сильному влиянию немецкого классического идеализма, трансцендентализма и рационализма, что заметно увеличило пропасть между ними и более каноничными и ортодоксальными формами протестантизма. В 1961 г. Американская унитарийская ассоциация объединилась с Универсалистской церковью Америки, образовав Унитарийскую универсалистскую ассоциацию (Unitarian Universalist Association), а их синкретичное либеральное учение стало называться унитарийским универсализмом. На сегодняшний день унитарийские универсалисты могут придерживаться нетеистической теологии, а большинство конгрегаций благословляют однополые союзы и активно поощряют женский пасторат. В наши дни последователями данной «либеральной религии» являются около 150 тыс. человек.

Секуляризация

Унитарийский раскол 1825 г. создал уникальный прецедент в Массачусетсе, когда государство продолжило финансировать как конгрегационалистские, так и унитарийские конгрегации, что подтолкнуло правительство штата к окончательному отделению церкви от государства (disestablishment). В Коннектикуте конгрегационалистские приходы лишились такого статуса с принятием Конституции штата в 1818 г., а в Нью-Гэмпшире – годом позже, после принятия Закона о веротерпимости (Toleration Act). В Массачусетсе даже после унитарийского раскола конгрегациональные и унитарийские церкви продолжали содержаться за счёт налогов, что было отменено внесением поправок в конституцию штата в 1833 г. [Youngs, 1998, 128]. Таким образом, Массачусетс стал последним из американских штатов, на территории которых церковь была отделена от государства.

В XIX в. штаты Новой Англии столкнулись с масштабной иммиграцией в США. Бостон, как один из крупнейших портов на западном побережье страны, стал «воротами в Америку» для сотен тысяч иммигрантов из Старого Света. В XIX в. наиболее многочисленными переселенцами были выходцы из Ирландии, Германии и Италии, по большей части католики. К кон. XIX в. католическая церковь становится крупнейшей религиозной организацией по числу верующих в штатах Массачусетс и Коннектикут.

В XX в. конгрегационалистские церкви столкнулись с проблемой уменьшения числа верующих, что, на фоне распространения других конфессий и церквей, сделало их статистическим меньшинством. Справедливости ради стоит отметить, что в американском обществе секуляризация наиболее затронула деноминации протестантского мейнстрима, то есть исторические и либеральные церкви. Крупнейшей конгрегационалистской церковью в рамках данного направления на сегодняшний день является Объединённая церковь Христа (United Church of Christ). Эта деноминация придерживается конгрегационального устройства и кальвинистского богословия, однако разделяет либеральные взгляды на вопросы этики, благословляя однополые браки и женский пасторат. Она была основана в 1957 г. На 2022 г. членами церкви были более 712 тыс. человек, примерно 178 тыс. из которых проживали в Новой Англии (1,1–1,2% населения региона).

Из числа консервативных церквей можно назвать Консервативную Конгрегациональную Христианскую Конференцию (Conservative Congregational Christian Conference), объединяющую около 40 тыс. верующих. Организация существует с 1948 г. и придерживается кальвинистского богословия и консервативных взглядов в отношении вопросов семьи и сексуальности. Данную деноминацию относят к евангельскому протестантизму. Помимо крупных организаций, существуют небольшие конгрегационалистские церкви, почти незаметные на фоне религиозной жизни США.

Заключение

История конгрегационализма в Новой Англии хронологически насчитывает более четырёхсот лет, охватывая почти всю историю США. В течение этого времени деноминация переживала различные трансформации как на уровне богословия, так и на уровне своего статуса в новоанглийском обществе. В контексте богословия и культа причины подобных изменений кроются в ряде факторов, наиболее значимым из которых является конгрегациональное устройство, подразумевающее автономно каждой общины. При подобной форме церковной организации сохранение

единообразия в пределах конфессии может быть проблематичным, так как каждая община самостоятельно устанавливает формы религиозной веры и практики. Когда в сер. XVIII в. в среде конгрегационалистов Новой Англии возникли разногласия, вызванные «Великим Пробуждением» и влиянием арминианства, именно этот фактор способствовал упрочнению противоречий, что позднее привело к расколам. Другим фактором была философия Просвещения, породившая скепсис относительно кальвинизма и тринитарного богословия в умах отдельных представителей духовенства. Свою роль в этом процессе сыграла либерализация Гарвардского колледжа, готовившего конгрегационалистских служителей, так как просвещенческие и рационалистические идеи, проникшие в колледж, были восприняты некоторыми богословами.

Среди факторов, превративших конгрегационализм из доминирующей религиозной парадигмы Новой Англии в религию меньшинства, можно выделить масштабную иммиграцию, которая в XIX в. привела к численному перевесу католиков над протестантами, секуляризацию, способствовавшую снижению числа верующих протестантов, а также конкуренцию с другими церквями.

Библиографический список

1. Макаров, Я.Ф. Падение теократических режимов Новой Англии / Я.Ф. Макаров // Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. – 2023. – № 1. – С. 65–72.
2. Ahlstrom, S.E. A Religious History of the American People / S.E. Ahlstrom. – New Haven: Yale University Press, 2004. – 1216 p.
3. Alden, T.V. The Puritan Tradition in America, 1620–1730 / T.V. Alden. – Hanover: University Press of New England, 1972. – 348 p.
4. Breitenbach, W. The Consistent Calvinism of the New Divinity Movement / W. Breitenbach // William and Mary Quarterly. – 1984. – Vol. 41. No. 2. – P. 241–264.
5. Bremer, F.J. Puritanism: A Very Short Introduction / F.J. Bremer. – New York: Oxford University Press, 2009. – 136 p.
6. Cayton, M. K. Who Were the Evangelicals? : Conservative and Liberal Identity in the Unitarian Controversy in Boston, 1804–1833 / M.K. Cayton // Journal of Social History. – 1997. – Vol. 31. – No 1. – P. 85–107.
7. Collins, W.L. This Is Our Church: The Seven Societies of the First Church in Boston 1630–2005 / W.L. Collins. – Boston: Society of the First Church in Boston, 2005. – 181 p.
8. Dorrien, G. The Making of American Liberal Theology: Imagining Progressive Religion, 1805–1900. Vol. 1 / G. Dorrien. – Louisville: Westminster John Knox Press, 2001. – 494 p.
9. Gibbs, N.B. Gibbs L. W. “In Our Nature”: The Kenotic Christology of Charles Chauncy / N.B. Gibbs, L.W. Gibbs // Harvard Theological Review. – 1992. – Vol. 85. – No 2. – P. 217–233.
10. Kidd, T.S. The Great Awakening: The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America / T.S. Kidd. – New Haven: Yale University Press, 2007. – 416 p.
11. Labaree, B.W. Colonial Massachusetts: A History / B.W. Labaree. – Millwood: KTO Press, 1979. – 349 p.
12. McClymond, M.J. McDermott G.R. The Theology of Jonathan Edwards / M.J. McClymond, G.R. McDermott. – New York: Oxford University Press, 2012. – 704 p.
13. Purvis, T. L. Balkin R. Revolutionary America 1763 to 1800 / T.L. Purvis, R. Balkin. – New York: Facts on File, 1995. – 383 p.
14. Trickler, C.J. A Layman’s Guide To: Why Are There So Many Christian Denominations? / C.J. Trickler. – Bloomington: Author House, 2010. – 292 p.
15. Walker, W. A History of the Congregational Churches in the United States / W. Walker. – New York: The Christian Literature Company, 1894. – 451 p.
16. Youngs, J. William T. The Congregationalists. Denominations in America. Vol. 4 (Student ed.). / J. Youngs. – Westport: Praeger, 1998. – 248 p.

Текст поступил в редакцию 14.11.2024.

Принят к печати 13.12.2024.

Опубликован 26.06.2025.

References

1. Ahlstrom S.E. *A Religious History of the American People*. New Haven: Yale University Press, 2004, 1216 p.
2. Alden T.V. *The Puritan Tradition in America, 1620-1730*. Hanover, NH: University Press of New England, 1972, 348 p.
3. Breitenbach W. The Consistent Calvinism of the New Divinity Movement. *William and Mary Quarterly*. 1984, vol. 41, no. 2, pp. 241–264.
4. Bremer F.J. *Puritanism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2009, 136 p.
5. Cayton M.K. Who Were the Evangelicals? : Conservative and Liberal Identity in the Unitarian Controversy in Boston, 1804–1833. *Journal of Social History*. 1997, vol. 31, no. 1. pp. 85–107.
6. Collins W.L. *This Is Our Church: The Seven Societies of the First Church in Boston 1630–2005*. Boston: Society of the First Church in Boston, 2005, 181 p.
7. Dorrien G. *The Making of American Liberal Theology: Imagining Progressive Religion, 1805–1900*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2001, 494 p.
8. Gibbs N. B. Gibbs L. W. “In Our Nature”: The Kenotic Christology of Charles Chauncy. *Harvard Theological Review. Cambridge University Press*. 1992, vol. 85, no. 2. pp. 217–233.
9. Kidd T.S. *The Great Awakening: The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America*. New Haven: Yale University Press, 2007, 416 p.
10. Labaree B.W. *Colonial Massachusetts: A History*. Millwood, NY: KTO Press, 1979, 349 p.
11. Makarov Ya.F. *Teologicheskij vestnik Smolenskoy pravoslavnoy duhovnoy seminarii* [Theological Bulletin of Smolensk Orthodox Spiritual Seminary]. Smolensk, 2023, no. 1, pp. 65–72 (in Russian).
12. McClymond M.J. McDermott G.R. *The Theology of Jonathan Edwards*. New York: Oxford University Press, 2012, 704 p.
13. Purvis T. L. Balkin R. *Revolutionary America 1763 to 1800*. New York: Facts on File, 1995, 383 p.
14. Trickler C.J. *A Layman's Guide To: Why Are There So Many Christian Denominations?* Bloomington: Author House, 2010, 292 p.
15. Walker W. *A History of the Congregational Churches in the United States*. New York: The Christian Literature Company, 1894, 451 p.
16. Youngs J. William T. *The Congregationalists. Denominations in America*. Westport: Praeger, 1998, 248 p.

Submitted for publication: November 14, 2024.

Accepted for publication: December 13, 2024.

Published: June 26, 2025.