III ლექცია

Samuel P. Huntington

Who Are We: The Challenges to America's National Identity

New York, Simon & **Schuster, 2004, pp. 59-79**

ანგლო-პროტესტანტული კულტურა

კულტურის ბირთვი

ქვეყანათა უმრავლესობაში არსებობს **ბირთვი ან დომინანტური კულტურა,** რომელიც, გარკვეული ვარიაციებით, გაზიარებულია საზოგადოების უდიდესი ნაწილის მიერ. ამ ნაციონალურ კულტურასთან ერთად, როგორც წესი, თანაარსობობს **რელიგიით, რასით, ეთნიკურობით, კლასითა** და იმ სხვა კატეგორიებით განსაზღვრული სუბ- ან ტრანსნაციონალური ჯგუფები, რომლებიც ხალხს ერთიანობის განცდას სძენს. ამერიკაში ყოველთვის ჭარბად იყო სუბკულტურები. ამავე დროს, ყოველთვის არსებობდა **დომინანტური ანგლო-პროტესტანტული კულტურა, რომელსაც ნებისმიერი სუბკულტურის წარმომადგენელი იზიარებდა.** თითქმის ოთხი საუკუნის მანძილზე პირველი ახალმოსახლეების მიერ მოტანილი ეს კულტურული ნიმუშები/**პატერნები** ამერიკული იდენტობის ფუნდამენტურ კომპონენტს წარმოადგენდა. შეიძლება გაჩნდეს კითხვა - იქნებოდა თუ არა ამერიკა ისეთი, როგორიც ის დღეს არის, მე-17 და მე-18 საუკუნეების პირველმოსახლეები რომ ყოფილიყვნენ არა ინგლისელი პროტესტანტები, არამედ ფრანგი, ესპანელი ან პორტუგალიელი კათოლიკები? პასუხი, ცხადია, არის - არა, ის არ იქნებოდა ამერიკა; ის იქნებოდა კვებეკი, მექსიკა ან ბრაზილია.

ამერიკის ანგლო-პროტესტანტულმა კულტურამ საკუთარ თავში გააერთიანა ინგლისიდან მემკვიდრეობით მიღებული სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტები. მათ შორის უმთავრესია ინგლისური ენა, სექტანტური პროტესტანტიზმის კონცეფციები და ფასეულობები, რომლებიც თანდათან გაქრა ინგლისში, მაგრამ ახალი სიცოცხლე შეიძინა ახალ კონტინენტზე. ამგვარად, ეს კულტურა აერთიანებდა, ერთი მხრივ, ბრიტანული კულტურის ზოგად ელემენტებს, ხოლო მეორე მხრივ, სპეციფიკურ თავისებურებებს, რომელიც დამახასიათებელი იყო ბრიტანული საზოგადოების იმ ნაწილისათვის, რომელსაც ახალმოსახლეები მიეკუთვნებოდნენ. როგორც ზოგიერთი ავტორი აღნიშნავს, თავდაპირველად ყველაფერი არსებითად ინგლისური იყო - მიწისმფლობელობის ფორმა, სამთავრობო სისტემა, კანონმდებლობის საბაზისო ფორმატი და სამართლებრივი პროცედურები, გართობისა და თავისუფალი დროის გატარების შესაძლო არჩევანი და კოლონიური ცხოვრების უმრავი სხვა ასპექტი. ამ იდეას იზიარებს არტურ შლეზინგერი, რომელიც ასევე აღნიშნავს, რომ ახალი ნაციის ენა, კანონები, ინსტიტუტები, პოლიტიკური იდეები, ლიტერატურა, წეს-ჩვეულებები, მცნებები და მისწრაფებები უმთავრესად ბრიტანული წარმოშობის იყო.

ამ კულტურამ, ახალ გარემოში ადაპტაციის შედეგად გარკვეული სახეცვლილებებით, სამი ასწლეულის მანძილზე შეინარჩუნა არსებობა. 1789 წელს ჯონ ჯეიმ გამოყო ექვსი ელემენტი, რომელიც საზიარო იყო ამერიკელებისათვის. ესენია - ენა, რელიგია, საერთო წინაპრები, მმართველობის პრინციპები, წეს-ჩვეულებები და საბრძოლო გამოცდილება. ორი საუკუნის შემდეგ ამ ექვს ელემენტთაგან ერთ-ერთი - საერთო წარმოშობა - აღარ იყო აქტუალური, დანარჩენი ხუთი კი შეიცვალა და გაფერმკრთალდა (მაგალითად, რელიგიაში ჯ.ჯეი პროტესტანტიზმს გულისხმობდა, მაშინ როდესაც ორი საუკუნის შემდეგ რელიგია უფრო ფართოდ გაიგებოდა და გულისხმობდა ქრისტიანობას). მიუხედავად ჯეის მიერ დასახელებული ამერიკული იდენტობის კომპონენტების საფუძვლიანი ცვლილებისა, ისინი ჯერ კიდევ აქტუალური იყო მე-20 საუკუნის ამერიკული კულტურისათვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო პროტესტანტული ფასეულობები. რაც შეეხება ენას, მე-18 საუკუნის პენსილვანიაში გერმანელი ახალმოსახლეების მცდელობა, გერმანული ენა ინგლისურის თანასწორუფლებიანი გამხდარიყო, წარუმატებელი აღმოჩნდა. მე-19 საუკუნის გერმანელი ემიგრანტები ცდილობდნენ შეენარჩუნებინათ გერმანულენოვანი ანკლავები და სკოლები ვისკონსინში, თუმცა 1889 წლიდან ვისკონსინის კანონმდებლობა მხოლოდ ინგლისურს აღიარებდა, როგორც სწავლების ერთადერთ ენას. მაიამისა და სამხრეთ-დასავლეთში ესპანურენოვანი ემიგრანტების დიდი მასის გამოჩენამდე, ამერიკა უნიკალური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ამ უზარმაზარ ქვეყანაში 200 მილიონზე მეტი მოსახლეობით ფაქტობრივად ყველა ერთ ენაზე საუბრობდა.

პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემა, რომელიც ახალმოსახლეებმა შექმნეს მე-17-18 საუკუნეებში, მნიშვნელოვანწილად ასახავდა იმ გამოცდილებას, რომელიც ამ მხრივ არსებობდა ინგლისში მე-16-17 საუკუნეების მიჯნაზე. ეს გამოცდილება მოიცავდა

* **კონცეფციას კანონის უზენაესობის და მისი უპირატესობის შესახებ მთავრობასთან შედარებით;**
* აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ფუნქციების ერთმანეთთან დაკავშირება;
* ძალაუფლების გადანაწილებას სხვადასხვა ინსტიტუტებს შორის;
* კანონმდებლობისა და უმაღლესი აღმასრულებლის ურთიერთდაბალანსებულ ძალაუფლებას;
* ორპალატიანი საკანონმდებლო ორგანოს არსებობას;
* კანონმდებელთა პასუხისმგებლობას ამომრჩევლების წინაშე;
* თავდაცვაში უპირატესობის მინიჭებას სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე მუდმივ არმიასთან შედარებით.

ტიუდორების კონსტიტუციით გათვალისწინებული მმართველობის ეს სისტემა დროთა განმავლობაში საფუძვლიანად შეიცვალა დიდ ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში კი მისი ცენტრალური ელემენტები გაცილებით უფრო მდგრადად და ხანგრძლივად შენარჩუნდა.

მე-19 საუკუნის მანძილზე, მე-20 საუკუნის ბოლო პერიოდამდე, ემიგრანტები მოტივირებული და, გარკვეულწილად, იძულებული იყვნენ გაეზიარებინათ ანგლო-პროტესტანტული კულტურის ძირითადი ელემენტები. ამ პროცესის წარმატებაზე მიუთითებს მე-20 საუკუნეში კულტურული პლურალიზმის, მულტიკულტურალიზმის და ეთნიკური და რასობრივი უმცირესობების უფლებათა დამცველების გააქტიურება. მაგალითად, ამერიკელი ფილოსოფოსი, ჟურნალისტი და დიპლომატი მაიკლ ნოვაკი აღნიშნავდა, რომ აღმოსავლეთ და სამხრეთევროპელი ემიგრანტებისათვის ერთადერთი შესაძლებელი გზა - გამხდარიყვნენ *ამერიკელები* - იყო ანგლო-ამერიკული კულტურის მიღება. *ამერიკანიზაცია*, მისი აზრით, მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური წნეხი იყო. კანადელი პოლიტიკის ფილოსოფოსი უილ კიმლიჩკა ასევე აღნიშნავს, რომ 1960-იან წლებამდე სრულიად ბუნებრივი იყო მოლოდინი, რომ ემიგრანტებს უნდა დაეთმოთ მათი კულტურული მემკვიდრეობა და შეეთვისებინათ არსებული კულტურული ნორმები, რასაც მან *ანგლო-კონფორმულობის მოდელი* უწოდა. თუ ემიგრანტები არ დაექვემდებარებოდნენ ასიმილაციას, არ გამოამჟღავნებდნენ ამის უნარს ისე, როგორც ეს მოხდა ჩინელების შემთხვევაში, ისინი არ მიიჩნეოდნენ ამერიკელებად. 1967 წელს ჰაროლდ კრუზმა, სოციალურმა კრიტიკოსმა და მიჩიგანის უნივერსიტეტის აფროამერიკული კვლევების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა აღნიშნა - *ამერიკა არის ნაცია, რომელიც საკუთარ თავს ატყუებს იმის შესახებ, თუ ვის და რას წარმოადგენს იგი. ამერიკა არის უმცირესობათა ნაცია, რომელსაც მართავს ერთ-ერთი ამ უმცირესობათაგანი. ეს ნაცია აზროვნებს და მოქმედებს ისე, თითქოს იყოს ნაცია თეთრი ანგლო-საქსი პროტესტანტებისა.*

ეს კრიტიკა სავსებით სამართლიანია. ამერიკის ისტორიის მანძილზე ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ანგლო-საქსური წარმოშობის პროტესტანტები, გახდნენ ამერიკელები მხოლოდ ანგლო-პროტესტანტული კულტურისა და პოლიტიკური ფასეულობების შეთვისების შედეგად. ეს ხელსაყრელი იყო როგორც მათთვის, ასევე ქვეყნისთვისაც. ამერიკული ნაციონალური იდენტობა და ერთობა, როგორც აღნიშნა ბენჟამინ შვარცმა, წარმოიშვა ანგლო-პროტესტანტული ელიტის ნებისა და შესაძლებლობის შედეგად, დაესვა საკუთარი დაღი ქვეყანაში ჩამოსულ ემიგრანტებზე. ამ ელიტის რელიგიური და პოლიტიკური პრინციპები, მისი ტრადიციები და სოციალური ურთიერთობები, მორალური და ეთიკური სტანდარტები 300 წლის განმავლობაში იყო და, მიუხედავად მრავალფეროვნების აღიარებისა, დღესაც არის ამერიკის კულტურის ძირითადი ბირთვი. ეთნიკური და ნაციონალისტური კონფლიქტების სიმცირე, რაც ახასიათებს შეერთებული შტატების ისტორიას, ზუსტად იმ კულტურული და ეთნიკური თავისებურებების დომინირების შედეგია, რომელიც შეუწყნარებელია ნებისმიერი კონფლიქტისა და გაურკვევლობის მიმართ ნაციონალური იდენტობასთან მიმართებაში. მილიონობით ემიგრანტმა და მათმა შთამომავალმა მხოლოდ ამერიკულ კულტურაში ასიმილაციის შედეგად მიაღწიეს კეთილდღეობას, ძალაუფლებასა და სტატუსს. ამგვარად, არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმის მტკიცებისათვის, რომ ამერიკელებს აქვთ არჩევანი ერთი მხრივ, WASP (*White Anglo-Saxon Protestant -* *თეთრი ანგლო-საქსი პროტესტანტი*) ეთნიკურ იდენტობასა და, მეორე მხრივ, აბსტრაქტულ და ზედაპირულ სამოქალაქო იდენტობას შორის, რომელიც განპირობებულია გარკვეული პოლიტიკური პრინციპებისადმი ერთგულებით. ამერიკელების იდენტობა ემყარება ახალმოსახლეების მიერ შექმნილი კულტურას, რომელიც შემდგომ ემიგრანტების თაობებმა შეისისხლხორცეს, ამ კულტურის საფუძველი კი სწორედ პროტესტანტიზმი იყო.

’დისიდენტობის დისიდენტობა’

როგორც აღინიშნა, ამერიკა ჩამოყალიბდა როგორც პროტესტანტული საზოგადოება, ორი ასწლეულის მანძილზე თითქმის ყველა ამერიკელი პროტესტანტი იყო. გერმანიიდან და ირლანდიიდან, შემდეგ კი იტალიასა და პოლონეთიდან ემიგრირებულმა კათოლიკეებმა სურათი მნიშვნელოვნად შეცვალეს, თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტანტების რიცხვმა პროპორციულად იკლო, მათთვის დამახასიათებელი წარმოდგენები, შეხედულებები, ფასეულობები, ინგლისურ ენასთან ერთად, კვლავ მნიშვნელოვნად განაპირობებდა ამერიკული საზოგადოებისა და ცხოვრების სახეს. პროტესტანტულმა ფასეულობებმა დიდი გავლენა მოახდინა კათოლიციზმზე, ისევე როგორც სხვა რელიგიებზე ამერიკაში. ამ ფასეულობებმა განსაზღვრა პირადი და საზოგადო მორალი, ეკონომიკური აქტივობა, მმართველობა და საჯარო პოლიტიკა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი არის ის, რომ ფასეულობათა ამ ბირთვმა განსაზღვრა ამერიკული იდეა - უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელი ელემენტი იმისა, თუ რას ნიშნავს იყო ამერიკელი.

მე-17 საუკუნის დასაწყისში, როგორც ეკლესიის ისტორიკოსმა ადრიან ჰასტინგსმა აღნიშნა, ქრისტიანობამ ნაციებისა (და ნაციონალიზმებისაც კი) ჩამოყალიბებას დაუდო სათავე. ქვეყნები საკუთარ თავს განსაზღვრავდნენ, როგორც პროტესტანტული ან კათოლიკე. ევროპის საზოგადოებები იღებდნენ ან უარყოფდნენ პროტესტანტულ რეფორმაციას. ამერიკაში კი პროტესტანტიზმა ახალი საზოგადოება ჩამოაყალიბა. სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით, ამერიკა სწორედ ამ რეფორმაციის პირმშოა. ამერიკის საწყისები, როგორც მეცნიერები აღნიშნავენ, ინგლისის **პურიტანულ რევოლუციაშია** საძიებელი. ზუსტად ეს რევოლუცია არის ამერიკის პოლიტიური ისტორიის მაფორმირებელი მოვლენა. მე-19 საუკუნის ევროპელი მოგზაურის ფილიპ შაფის დაკვირვებით, ამერიკაში ყოველივეს პროტესტანტული საწყისები აქვს. ამერიკა ჩამოყალიბდა როგორც პროტესტანტული საზოგადოება ზუსტად ისევე, როგორც პაკისტანი და ისრაელი შეიქმნა როგორც მუსლიმური და იუდეური საზოგადოებები მე-20 საუკუნეში.

ცნობილი ფრანგი ისტორიკოსის ალექსი დე ტოკვილის ხშირად ციტირებული ფრაზის თანახმად, ამერიკა დაიბადა როგორც თანასწორი და მას არ დასჭირვებია გამხდარიყო ასეთი. ამის მსგავსად, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკა დაიბადა როგორც პროტესტანტული და მას არ დასჭირვებია გამხდარიყო ასეთი. შესაბამისად, ამერიკა არ ჩამოყალიბებულა როგორც ’ლიბერალური’ ან ’განმანათლებლობის’ ეპოქის ევროპის ფრაგმენტი, არამედ როგორც გაგრძელება პროტესტანტული ფრაგმენტებისა. ბურჟუაზიული, ლიბერალური ეთოსი არ იყო იმპორტირებული ევროპიდან; ის იმ პროტესტანტული საზოგადოების ამონაზარდი იყო, რომელიც დამკვიდრდა ჩრდილოეთ ამერიკაში. მეცნიერები, რომლებიც ცდილობენ ამერიკული ’ლიბერალური კონსენსუსი’ მხოლოდ განმანათლებლობის იდეებით ახსნან, ამერიკული ფასეულობების რელიგიური საწყისების მხოლოდ **სეკულარულ** ინტერპრეტაციას გვთავაზობენ.

ამერიკაში დასახლება, ცხადია, ეკონომიკური და სხვა მოტივებით იყო განპირობებული და, მათ შორის, რელიგიურითაც. რელიგიის ფაქტორი ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო ნიუ იორკსა და კაროლინაში, თუმცა ცენტრალურ მოტივს წარმოადგენდა სხვა კოლონიების დაარსებაში. მაგალითად, კვაკერები და მეთოდისტები დასახლდნენ პენსილვანიაში (უილიამ პენმა დააარსა პენსილვანია როგორც *წმინდა ექსპერიმენტი* - სახელმწიფო, რომელიც კვაკერების პრინციპებზე დაყრდნობით უნდა ეარსება), კათოლიკებმა დააარსეს მერილენდი და ა.შ. რელიგიური ფაქტორის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი იყო პურიტანებში, განსაკუთრებით მასაჩუსეტსში. მათი რწმენით, ეს ახალშენი ’ღმერთთან შეთანხმების’ საფუძველზე დაარსდა და მიზნად ისახავდა შეექმნა ქალაქი, რომელიც სანიმუშო იქნებოდა მთელი მსოფლიოსათვის, ისევე როგორც, პროტესტანტი ერთმორწმუნეებისათვის. მალე, პურიტანები ასეთი მისიის მქონედ აღიქვამდნენ არა მხოლოდ ახალშენს, არამედ მთლიანად ამერიკას. მე-17 და მე-18 საუკუნეებში ამერიკელები თავიანთ მისიას ახალ სამყაროში ბიბლიაზე დაყრდნობით განმარტავდნენ. ისინი საკუთარ თავს განიხილავდნენ, როგორც *რჩეულ* *ერს,* მივლინებულს ’ახალ ისრაელის’ (ან ’ახალ იერუსალიმის’) ასაშენებლად უდაბურ ადგილას, რომელიც უდაოდ ’აღთქმული მიწა’ იყო. მათი ხედვით, ამერიკა იყო ’სამართლიანობის სამშობლო’, ღვთის ქვეყანა. სეკვან ბერკოვიჩის თქმით, ახალმოსახლეების ამერიკაში დასახლება მთლიანად (ემოციური, სულიერი თუ ინტელექტუალური თვალსაზრისით) რელიგიურ ფაქტორზე დაყრდნობით იყო ლეგიტიმიზებული. წმინდა მისიის ამგვარი ხედვა ადვილად დაუკავშირდა მილენარისტულ იდეებს და ამერიკლები საკუთარ თავს ’მხსნელი ნაციის’ სახით აღიქვამდნენ.

ამერიკული პროტესტანტიზმი განსხვავდება ევროპული პროტესტანტიზმისაგან, კერძოდ, **ანგლიკანიზმისა და ლუთერანობისაგან.** ეს განსხვავებები მე-18 საუკუნის ბრიტანელმა სახელმწიფო მოღვაწემ ედმუნდ ბერკმა აღნიშნა. მან ერთმანეთს დაუპირისპირა, ერთი მხრივ, შიში, კრძალვა და რიდი, მოვალეობა, პატივისცემა და მოწიწება, რასაც ინგლისელი გრძნობდა პოლიტიკური და რელიგიური ავტორიტეტების მიმართ და, მეორე მხრივ, ამერიკელთათვის დამახასიათებელი ’თავისუფლების მძვინვარე სული’. ეს სული, მისი აზრით, ამერიკული პროტესტანტიზმისათვის დამახასიათებელი თავისებურებაა; ყველა სახის პროტესტანტიზმი, ყველაზე პასიურიც კი, ერთგვარი დისიდენტური, განსხვავებული აზრის გამოხატულებაა. მაგრამ ჩრდილოეთის კოლონიების *(იგულისხმება ჩრდილოეთ ამერიკის კოლონიები)* რელიგია წინააღმდეგობის პრინციპის ყველაზე მძაფრი გამოვლინებაა - ის დისიდენტობის დისიდენტობაა, პროტესტანტული რელიგიის პროტესტანტიზმია - დასძენდა ედმუნდ ბერკი.

ეს დისიდენტობა, უპირველესად, ახალ ინგლისში პილიგრიმებისა და პურიტანების დასახლებით გამოიხატა. პურიტანული მსოფლმხედველობა გავრცელდა სხვა კოლონიებში და სხვა პროტესტანტული ჯგუფების რწმენებსა და დოქტრინებს შეერწყა. გარკვეულწილად, როგორც ტოკვილმა აღნიშნა, ამერიკის ბედი პურიტანებმა განსაზღვრეს. რელიგიური ფანატიზმი და რელიგიური აზროვნება დიდწილად გავრცელდა მთელ ნაციაზე და პურიტანული მემკვიდრეობა ამერიკის არსებითი ელემენტი გახდა. მაშინ როდესაც პურიტანულმა რევოლუციამ ინგლისში ვერ ჩამოაყალიბა პურიტანული საზოგადოება, ამერიკამ ასეთი რევოლუციის გარეშე შექმნა პურიტანული საზოგადოება. პურიტანული იდეების გავრცელებას ხელი შეუწყო *აღმოსავლეთ ანგლიის* ახალმოსახლეთა გამორჩეულმა თავისებურებამ: ისინი უმთავრესად ქალაქის მაცხოვრებელი ხელოსნები იყვნენ და, როგორც წესი, მთელი ოჯახებით სახლდებოდნენ ახალ მიწაზე; მათი უდიდესი უმრავლესობა წერა-კითხვის მცოდნე იყო; ისინი თავის მოვალეობად მიიჩნევდნენ, გაევრცელებინათ ღვთის სიტყვა. შესაბამისად, მათი იდეები, ფასეულობები და კულტურა გავრცელდა სხვა კოლონიებშიც და მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ახალი ნაციის ფორმირების გზა.

ამერიკული პროტესტანტიზმის დისიდენტიზმი შემდგომ საუკუნეებში გამოვლინდა ბაპტისტების, მეთოდისტების, პიეტისტების და სხვათა პროტესტანტულ მიმდინარეობებში. ეს მიმდინარეობები საგრძნობლად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან, თუმცა ყოველი მაგანი აქცენტს აკეთებდა

* ინდივიდის უშუალო და პირდაპირ კავშირზე ღმერთთან;
* ბიბლიის უზენაეს ავტორიტეტზე, რადგან სწორედ ის მიიჩნეოდა ღვთიური სიტყვის ერთადერთ წყაროდ;
* თითოეული ინდივიდის პასუხისმგებლობაზე, ექადაგა და გაევრცელებინა საკუთარი რწმენა;
* ეკლესიის დემოკრატიულ და ჩართულობაზე დამყარებულ ორგანიზაციაზე.

მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული, ამერიკული პროტესტანტიზმი უფრო მეტად პოპულისტური და ნაკლებად იერარქიული, მეტად ემოციური და ნაკლებად ინტელექტუალური გახდა. სექტები და ახალი მოძრაობები სულ უფრო და უფრო მრავლდებოდა - ერთი თაობის დისიდენტურ სექტას უპირისპირდებოდა შემდეგი თაობის დისიდენტიზმი. ამგვარად, ’დისიდენტობის დისიდენტობა’ განსაზღვრავს ამერიკული პროტესტანტიზმის როგორც ისტორიას, ასევე მის ხასიათს.

რელიგიური ენთუზიაზმი მე-17 და მე-18 საუკუნეების ამერიკის მრავალი სექტის დამახასიათებელი ნიშანი იყო და **ევანგელიზმი** ამ პერიოდის ამერიკული პროტესტანტიზმის ცენტრალური ელემენტს წარმოადგენდა. ამერიკა თავიდანვე ’ევანგელისტური იმპერია’ იყო (მარტინ მარტი, ისტორიკოსი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტი). ევანგელისტური პროტესტანტიზმი ამერიკული ცხოვრების დომინანტურ ძალას წარმოადგენდა მე-19 საუკუნეში (ჯორჯ მარსდენი) და ყოველთვის შეადგენდა ამერიკული რელიგიის მთავარ ღერძს (გარი უილსი). მე-19 საუკუნის დასაწყისში სექტების, მქადაგებლებისა და მიმდევრების რიცხვი უსაზღვროდ გაიზარდა. როგორც ისტორიკოსმა ნათან ჰეტჩიმ აღნიშნა, უზღვავი ენერგიის მქონე ახალგაზრდა მამაკაცები აყალიბებდნენ ახალ მიმდინარეობებს. ისინი საკუთარ თავს გაიაზრებდნენ, როგორც აუტსაიდერებს; იზიარებდნენ მძიმე და უშეღავათო შრომის ეთიკას; მისწრაფებას საკუთარი იდეების გავრცელებისაკენ; ყოველთვის ჰქონდათ საკუთარი იდეალების რეალიზაციის გეგმა; მტრულად იყვნენ განწყობილი ორთოდოქსული რწმენის მიმართ და მიისწრაფოდნენ რელიგიური რეკონსტრუქციისაკენ... ამერიკული ევანგელიზმის ისტორია, უილიამ მაკლაფინის აზრით, გაცილებით მეტია, ვიდრე რელიგიური მოძრაობის ისტორია. მისი გაგება შესაძლებლობას გვაძლევს, გავიგოთ მე-19 საუკუნის ამერიკული ცხოვრების ხასიათი.