

Ведомые Святым Духом: транс и перформанс в пятидесятничестве

Оксана В. Куропаткина

*Центр изучения и развития межкультурных отношений,
Россия, Москва, piatved@mail.ru*

Аннотация. Пятидесятничество по своей природе склонно к экстазу, поскольку придает особое значение Святому Духу, что означает на практике культ спонтанности, экстатических проявлений и богослужебный перформанс. Пятидесятники в традициях ривайвализма полагают, что Святой Дух приводит человека к покаянию и обращению к Богу. Эмоциональные ривайвелы, сопровождаемые коллективным экстазом, были заимствованы пятидесятничеством и «обогащены» экстатическими проявлениями вроде «святого смеха», «святого гнева» и т. п. Святой Дух играет важную роль в глоссолалии, экстатическом молитвенном языке; новообращенный принимает крещение Святым Духом (возложение рук, во время которого человек впервые начинает «говорить на языках»). Святой Дух сопровождает христианина и дальше, проявляясь в разных чудесах, «помазании» (особой харизме) и духовных дарах, среди которых особо выделяется дар пророчества. Пророческое служение сопровождается видениями и яркими перформансами. Особое место занимает экспрессивная борьба со злыми духами – через экзорцизм, молитву и действия против «территориальных духов», а также (в Движении веры) – через устное исповедание веры. В целом в пятидесятнической практике довольно часто происходит «управляемый экстаз», когда человек воспроизводит экстатические проявления (плачет, падает наземь, смеется и т. п.) как ритуальные, по определенному образцу. Такие практики «собирают» пятидесятников в особое сообщество людей, всегда открытых к приходу сверхъестественного в жизнь через чудеса, видения и противостояние злым духам.

Ключевые слова: пятидесятничество, неохаризматизм, ривайвализм, Святой Дух, глоссолалия, крещение Святым Духом, духовные дары, духовная война

Для цитирования: Куропаткина О.В. Ведомые Святым Духом: транс и перформанс в пятидесятничестве // Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2019. № 3. С. 68–80. DOI: 10.28995/2658-4158-2019-3-68-80

Guided by the Holy Spirit: trance and performance in Pentecostalism

Oksana V. Kuropatkina

*Study and Development of Cross-Cultural Relations Center,
Moscow, Russia, piatved@mail.ru*

Abstract. Pentecostalism by its nature is prone to ecstasy, because it emphasizes the Holy Spirit that means in practice the cult of spontaneity, ecstatic manifestations, and worship performance. Pentecostals as revivalists believe that the Holy Spirit leads humans to repentance and to turn to God. Emotional revivals accompanied by collective ecstasy had been taken by Pentecostalism and «enriched» with ecstatic manifestations like «holy laughter», «holy anger», etc. The Holy Spirit plays an important role in glossolalia, ecstatic prayer language; the new convert receives the baptism of the Holy Spirit (the laying on of hands during that a person first begins to «speak in tongues»). The Holy Spirit accompanies the Christian further manifesting himself in various miracles, «anointing» (special charisma), and spiritual gifts, among that the gift of prophecy stands out. The prophetic ministry is accompanied by visions and vivid performances. A special place is occupied by the expressive struggle with evil spirits – through exorcism, prayer and actions against “territorial spirits”, and also (in the Word of Faith movement) – *through oral confession of faith. In general, in Pentecostal practice, «controlled ecstasy» frequently occurs when a person reproduces ecstatic manifestations (cries, falls, laugh, etc.) as ritual, according to a some pattern. Such practices «gather» Pentecostals into a specific community that always open to exit supernatural into life through miracles, visions, and opposition to evil spirits.*

Keywords: Pentecostalism, Neocharismaism, revivalism, Holy Spirit, glossolalia, baptism of the Holy Spirit, spiritual gifts, spiritual warfare

For citation: Kuropatkina OV. Guided by the Holy Spirit: trance and performance in Pentecostalism. *Studia Religiosa Rossica: Russian Journal of Religion*. 2019;3:68-90. DOI: 10.28995/2658-4158-2019-3-68-80

Пятидесятничество делает особый акцент на Святом Духе. Третье Лицо Троицы воспринимается как живая Личность, чудесно действующая в жизни отдельного человека и церкви, наделяя их силой и действуя посредством духовных даров, видений и знамений, которые постоянно сопровождают верующих – соответственно, по своей природе пятидесятничество склонно к спонтанности и перформативности. В настоящей статье мы рассмотрим, как эти

установки работают в пятидесятническом учении и практике, как пятидесятники как религиозная общность стараются реализовать установку «ведомых Святым Духом».

Прежде всего, с пятидесятнической точки зрения, Святой Дух действует в том, как человек обращается к Богу. Здесь пятидесятничество наследует богатую американскую традицию «пробуждений» (awakenings), сконцентрированных на покаянии, личном обращении к Богу «здесь и сейчас», массовом экстазе во время переживания «принятия Христа как своего личного Спасителя». Во время пламенных проповедей ривайвелистов (revival – «возрождение») люди часто публично исповедовали свои грехи [1 с. 208]. Лидеры ривайвелистского «Движения святости», как «белого» (Д. Варнер, Дж. Тил, Дж. Кинг) [2 с. 726–227], так и «черного» (Р. Аллен и К. Раш – негритянская община «Лев» (Lion), У. Фаллер, Н. Релайг) [2 с. 421; 3 с. 366], Кесвикского и Уэльского пробуждений [2 с. 22] руководствовались идеей возрождения библейских доктрин и глубокого личного покаяния. Классическое пятидесятничество, в русле ривайвелистской традиции, использовало понятия «пробуждение» (массовое покаяние и обращение) [4 с. 241] и «возрождение» – «решающее мгновенное действие Святого Духа, когда Он обновляет внутреннюю природу человека» [5 с. 485]. Вторая «волна» была «движением обновления» в «традиционных» христианских конфессиях. Вера должна быть «свежей» – основное положение практического богословия третьей «волны» [6 с. 69]. Истинной жизнью – «зое» (транслитерация греческого слова «жизнь») обладают только «возрожденные» христиане, в отличие от «невозрожденных», у которых есть только «биос» – биологическое существование. Главное зло, из-за которого задерживается пробуждение, по мнению неохаризматов, – это так называемый религиозный дух, т. е. формальное, неглубокое отношение к вере, стремление использовать Бога для решения своих проблем [4 с. 19].

На переживание личных отношений с Богом, на возможность обращения направлена повышенная эмоциональность пятидесятнического богослужения (особенно это видно у неохаризматов, классические пятидесятники отошли от этого образца). Экспрессивность методистского богослужения с его спонтанностью (свободой самовыражения) послужила базой для богослужений «Движения святости», выросшего из церквей уэслианской традиции, а потом – и пятидесятнических [2 р. 914, 1219]. Эмоциональна и вторая «волна»: на богослужении используются музыкальные инструменты. Вообще, музыке, самому эмоциональному виду искусства, отводится пророческая роль. Из харизматических лидеров здесь стоит осо-

бо отметить голландского реформата В. Верноефа, внесшего в эмоционально сдержанную кальвинистскую традицию учение о «потоках силы» [2 р. 918, 1174].

Гиперэкспрессивность присуща третьей «волне» пятидесятничества. Заявляется, что «эмоциям принадлежит важное место в поклонении и служении Богу» и что «те, кто критикуют эмоциональную реакцию на Господа, пытаются лишить наше поклонение жизни» (8 с. 238; 9 с. 260). В традициях представительницы классического пятидесятничества Э. Макферсон, проповедующей о силе Святого Духа, которая «электризует» человека, в третьей «волне» принято самое эксцентричное поведение на богослужениях. Действия верующих должны быть «пропиткой» Святым Духом. «Святой гнев», «падения в Духе», «духовные роды», «опьянение в Духе» – обычная практика «крайних» неохаризматов. Надо отметить, что внутри пятидесятнического движения с самого начала появилась критика чрезмерной экзальтации [2 р. 1057]. Более того, настороженность по поводу излишнего акцента на эмоциях выражали и представители третьей «волны» [10 с. 70; 11 с. 67–68].

После обращения человеку важно сохранять постоянное общение с Богом, со Святым Духом в частности, и с этим связана самая яркая особенность пятидесятничества – глоссолалия, или «говорение на языках». Она возникла в самом начале движения и связывалась его последователями с повторением сошествия Духа Святого на апостолов во время Пятидесятницы (отсюда и название конфессии). Б. Ирвин, член Ассоциации святости в штате Айова, испытал «крещение Святым Духом и огнем» и основал свою общину в 1895 г. Ч. Парэм, посещавший эти собрания, открыл в 1900 г. свою библийскую школу. 1 января 1901 г. Парэм возложил руки на одну из своих учениц, А. Озман, и она, по его словам, заговорила на китайском языке [12 р. 98–99]. Большое значение придается глоссолалии во второй «волне», в частности, О. Бьорком, лидером баптистского харизматизма [2 р. 418].

«Говорению на языках» придается очень большое значение среди неохаризматов [10 с. 138], что подвергается критике со стороны, например, классического пятидесятника Б. Кленденнена, тем более что глоссолалия встречается и в дохристианских культурах [3 с. 298; 2 р. 195]. Критика касается и попытки симитировать глоссолалию. Неохаризматический автор систематического богословия Д. Принс, соглашаясь с критикой, замечает, что «всякое употребление языков без любви Божьей является злоупотреблением» [2 р. 320]. Здесь стоит отметить, что, хотя глоссолалия может быть только личной практикой, для пятидесятников она важна как элемент коллектив-

ной идентичности, как экстатический язык, связывающий «общину верных» воедино.

С глоссолалией тесно связана еще одна особенность пятидесятничества – «крещение Святым Духом». Учение о глоссолалии и крещении Святым Духом закреплено в вероучении классического пятидесятничества [5 с. 285]. Крупный пятидесятнический богослов Д. Джи, в отличие от большинства своих единоверцев, считал, что только глоссолалия может служить доказательством крещения Святым Духом; того же мнения придерживалась и ассоциация «Элим» [2 р. 198].

Для подавляющего большинства пятидесятников крещение Святым Духом – не средство спасения (для пятидесятников «программа-минимум» – личная вера во Христа и водное крещение), а необходимость послушания воле Бога, ясно, по их мнению, выразившего желание, чтобы христиане испытали это сверхъестественное действие и получение силы для явления Божьей славы. Вместе с тем один из лидеров раннего пятидесятничества С. Уигглсворт рассматривал водное и «духовное» крещения как две равноправные половины целого [14 с. 185; 15 с. 322; 6 с. 164–165]. Подробно смысл крещения Святым Духом расписан у Д. Принса: оно дает «1) силу для свидетельства, 2) возвышение и прославление Христа, 3) предвкушение небесных сил и вхождение, таким образом, в небесную жизнь, 4) помощь в молитве, поднятие верующего выше его собственных природных сил или понимания, 5) новое понимание Писания 6) ежедневное водительство по воле Божьей, 7) жизнь и здоровье для физического тела, 8) изливание Божьей любви в сердце верующего» [30 с. 322], что вполне соответствует трактовке этого сверхъестественного явления в классическом пятидесятничестве [8 с. 130, 285]. По факту крещение Святым Духом – это первый перформанс, в котором участвует новообращенный, первый опыт его соприкосновения со сверхъестественным и первое явное чудо.

После вхождения в церковь необходим постоянный контакт со Святым Духом, Его «водительство». Для общин «Движения святости», руководимых Дж. Тилом («Церковь святости») и Дж. Кингом («Церковь Бога – Кливленд»), водительство Святого Духа становится особенно важным [2 р. 726–727]. Божественное водительство Духом (Церкви и отдельного человека) подчеркивают неохаризматы; за крайнюю субъективность в этом их критикуют классические пятидесятники [8 с. 268; 13 с. 93; 14 р. 144]. Они также замечают, что неохаризматы уделяют слишком много внимания Святому Духу в ущерб Христу [15].

Представители третьей «волны» подчеркивают важность сотрудничества с Третьим Лицом Троицы [10 с. 74]. Оно не может осуществляться без свободной воли человека [13 с. 136], однако одни считают, что «Святой Дух – джентльмен», т. е. никогда не действует грубо и резко, а другие – что, напротив, Его присутствие обязательно сопровождается потрясением [10 с. 55; 15].

Святой Дух – Тот, Кто постоянно свидетельствует верующим о важнейших доктринальных истинах. Это положение есть еще у отцов Реформации: Святой Дух – залог усыновления верующего Богу, по мнению Кальвина [16 с. 26]; только Святой Дух может дать правильное понимание Писания, по мнению Цвингли [17 с. 38]. Позднее это через методизм было воспринято классическими пятидесятниками [5 с. 56] и неохаризматами [10 с. 31]. Свидетельство Духа также понимается в первой и третьей «волнах» как откровение об истинности или ложности жизненного пути – своего и ближнего [18; 10 с. 39].

Святой Дух творит многочисленные чудеса и знамения, давая людям сверхъестественную силу. Видные пятидесятнические деятели У. Мензис и Д. Вилкерсон считают знамения и чудеса естественным знаком проявления Духа [19 р. 154; 23]. Много внимания силе Святого Духа уделяет один из лидеров второй «волны» – пресвитерианин Д. Бредфорд; то же характерно для харизматизма в целом [2 р. 440, 515]. Видения и откровения – в центре практического богословия третьей «волны», в частности, движения «Поздний дождь» (Latter-Rain movement) [14 р. 143]. Слово из уст верующих равносильно слову от Господа, считает евангелист Р. Боннке [20]. Чудо, по мнению К. Хейгина, «подтверждает проповедь Слова»; оно сопровождается ее без усилий со стороны верующих: «выдавайте Слово, а знамения позаботятся о себе сами!» [21 с. 83; 26 с. 19]. Несмотря на это, излишнее увлечение сверхъестественными проявлениями осуждается не только традиционными пятидесятниками, но и К. Хейгином [10 с. 120]. На неохаризматических богослужениях такая установка настраивает верующих на готовность к спонтанному «свидетельству» окружающим о своих откровениях; видения могут быть открыты любому человеку.

Возможность творить чудеса и реализовывать дары связана с т. н. «помазанием» (anointing) – сверхъестественная сила от Бога (основание – 1 Ин 2:27: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте») [23 с. 121; 24 с. 101]. Традиционные пятидесятники утверждают, что неохаризма-

ты путают силу Бога с библейским «помазанием» – посвящением Господу, водительством Святого Духа и записью в Книге Жизни на небесах, которые даются всем верующим после крестной смерти Христа, а также «традиционалисты» критикуют практику «передачи помазания» (возложения рук на человека с целью передать ему сверхъестественную силу), так как считают, что сила исходит только от Бога и не принадлежит людям [15; 25 с. 42]. Кроме того, протестантские апологеты утверждают, что «передача помазания» часто приводит к разврату в общинах третьей «волны»: например, английские пасторы, принявшие «торонтское благословение» (синоним «святого смеха» – по месту, где было «пробуждение» с такими проявлениями – г. Торонто, Канада), занимаются сексом с женщинами, которые желают получить «помазание» на свои половые органы [26]. По факту, критикуется как раз яркая перфомативность, и делаются попытки задать ей какие-то «канонические» рамки.

В сверхъестественных «дарах Духа» особо выделяется пророческое служение. Пророк видит волю Бога для церкви и отдельного человека и может предсказывать будущее [27 р. 2; 28 с. 117] – и таким образом становится одним из главных трансляторов перфоманса у пятидесятников. Практикуется не только «пророчество словом», но и «пророчество действием» – верующий может выполнять символические действия, которые не только иллюстрируют его мысль, но и могут влиять на будущее (например, танцевать на карте мира, чтобы способствовать воцарению мира в определенных странах). Представители ривайвалистского движения «Поздний дождь» считали, что должна быть восстановлена «скиния Давида», т. е. непосредственное общение Бога со Своим народом; предвестники этого восстановления – пророки.

Отдельная тема – это духовная война. Идея битвы с Сатаной за личное спасение и спасение ближних присуща пятидесятничеству в целом, а в частности, реформатскому харизматическому движению [2 р. 690, 506]. Ч. Крафт, один из теоретиков «духовной войны», заявляет, что западному человеку стоит изменить свое отношение к бесам как к чему-то метафизическому, ориентируясь на африканские народы, которые гораздо лучше чувствуют реальность демонических сил [15]. Бесы, по мнению неохаризматических лидеров, – настоящая причина и эмоциональных, и экономических проблем («дух нищеты») [29 с. 229; 30 с. 7]. Угрожают человеку и так называемые «родовые проклятия» – грехи предков, наказание за которые распространяются и на потомков. Бороться со всем этим часто предлагается с помощью провозглашения Имени Иисуса: Его сила безгранична и гарантирует победу над злыми духами [31].

Часты призывы к борьбе с оккультизмом (в частности, с движением New Age) как с прямым служением сатане [32 с. 65; 6 с. 256; 33 с. 62]. Из стремления сразиться с сатаной и учения об искуплении протекает практика экзорцизма в классическом пятидесятничестве, в частности, в Ассамблее Бога [5 с. 211; 14 р. 215]. Среди пятидесятников нет согласия по поводу того, может ли христианин быть одержимым [15; 29 с. 186; 34]. Особое мнение выразил Л. Самралл: христианин не может быть одержимым, как могут быть неверующие, но, если он, христианин, находится на территории демонов, то подвергает себя большой опасности [31 с. 108].

Следует упомянуть учение о так называемых территориальных духах, т. е. бесах, которые «заведуют» определенной местностью. Все экономические, политические и духовные проблемы, которые в ней имеют место, понимают как результат активности этих духов. Противники этого учения и связанной с ним «духовной картографии» (составления особой карты, где должны быть зафиксированы история города, расположение «мест разврата», наличие нехристианских культовых зданий, обозначены отношения между христианскими конфессиями и т. д.) говорят, что оно не имеет основания в Писании: с бесами нужно бороться, проповедуя Евангелие [36]. К. Хейгин напоминает своим братьям, что экзорцизм не должен становиться средством манипулирования: всегда нужно уважать свободную волю человека [37].

Христианин призван быть воином, постоянно борющимся со злыми духами и побеждающим жизненные трудности; такое утверждение находится в русле традиции американского евангелического фундаментализма [38 с. 237–238; 39 с. 7; 40 с. 16]. Развивая эту идею, неохаризматический проповедник М. Серулло заявил, что борьба за финансы – часть грядущей эсхатологической битвы – в последние времена деньги перетекут от неверующих к верующим, что будет знаком будущей окончательной победы Христа [41]. В этом сугубо практическом русле развивают идею «духовной войны» и представители Движения веры. По мнению его лидеров, не только экзорцизм, но и просто молитва, сопровождаемая устным исповеданием (провозглашением веры в Иисуса и уверенности в получении просимого), – средство покорения злых духов и решения жизненных проблем. В подтверждение основатель Движения веры К. Хейгин приводит Мк 11:23: «...если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет» [42 с. 3]. Кроме того, представители Движения веры часто цитируют Рим 10:8,10 («Близко к тебе Слово, *в устах*

твоих и в сердце твоём, то есть *слово веры*, которое проповедуем... Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» [курсив представителей Движения веры]). Поэтому христианам, по мнению другого лидера движения К. Коупленда, нужно только правильно пользоваться уже данной им силой и не просить Бога лишний раз о ней [43]. Зная, как важны слова, христиане, по мнению лидеров Движения веры, должны очень внимательно относиться к тому, что они говорят, иначе они будут тут же атакованы сатаной, который хочет отобрать у них успех. А он заложен уже в самом утверждении успеха: «Не говорите: “Обстоятельства”. Не говорите: “Все так, как оно есть”. Говорите конечный результат. Говорите тот итог, который вы хотите увидеть в своей жизни, и о котором говорит Бог. Именно так поступает Сам Бог: Он “...называет несуществующее как существующее” (Рим. 4:17)». Исповедание – своеобразный «вклад» на счет в «небесном банке», поэтому его необходимо пополнять качественной «валютой» – провозглашением библейских отрывков, которые говорят о благословениях верующих – Слово Божие неизменно, и поэтому рано или поздно исполнится [44].

Когда люди говорят о чем-то плохом в своей жизни, в частности, о том, что не могут получить исцеления или процветания, они сами программируют свою неудачу, считают лидеры Движения веры (45). Сатана будет постоянно атаковать христианина сомнениями, но настоящий верующий должен больше доверять Писанию, чем дьявольскому внушению; в доказательство Дж. Аванзини приводит Лк 8:15 («а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и *приносят плод в терпении*» [курсив Аванзини. – О. К.]) [46 с. 86].

В заключение отметим, что протестантский экстаз, по замечанию М. Вебера, «ни в коей мере не препятствует рационализации жизненного поведения» [47 с. 144]. Перформативное богослужение, в том числе «духовная война», помогает на время выйти из рамок жестких социальных норм и почувствовать спонтанность, «проиграть» иррациональное затем, чтобы потом вернуться к вполне рациональной повседневной жизни. Кроме того, в целом в пятидесятнической практике довольно часто происходит «управляемый экстаз», когда человек воспроизводит экстатические проявления (плачет, падает наземь, смеется и т. п.) как ритуальные, по определенному образцу. Такие практики объединяют пятидесятников в особое сообщество людей, всегда открытых к приходу сверхъестественного в жизнь через чудеса, видения и противостояние злым духам.

Приложение: основные термины

Духовные роды (spiritual birth) – одна из неохаризматических практик: человек кричит и стонет, бьется как в припадке – «рожает» слово от Бога.

Опьянение в Духе (spiritual drunkenness) – одна из неохаризматических практик: человек, как правило, сохраняет ясное сознание, но ведет себя как пьяный в знак абсолютной наполненности Святым Духом и неземной радости. Обычно это происходит по указанию проповедника или пастора.

Падение в Духе (Slain in the Spirit) – одна из неохаризматических практик: падение на землю в знак сильных религиозных эмоций.

Пробуждения (awakenings) – массовые движения в протестантизме, возникшие в XVII–XVIII вв. и связанные с массовым обращением формальных христиан (впоследствии – вообще с массовыми обращениями), которые сопровождались крайне эмоциональными богослужениями и коллективным экстазом.

Ривайвелизм – движение в протестантизме, возникшее в XVIII в. как протест против равнодушия формальных прихожан к религии и акцентировавшее внимание на переживании личной встречи с Богом и харизматичной проповеди. Как правило, сопровождался коллективным экстазом.

Святой гнев (англ. holy anger) – практика на неохаризматических богослужениях, когда пастор закликает злых духов немедленно убираться вон из отдельных людей, церкви, города, страны и т. п., а все собрание громко и агрессивно глоссолатит, подкрепляя таким способом слова лидера общины.

Святой смех (англ. holy laughter) – длительный смех на богослужении, который может длиться около часа; трактуется как радость от присутствия Бога. Феномен наблюдался с 1800-х гг. в США на богослужениях «пробуждений», приобрел широкую известность с 1980-х, с 1994 г. получил синонимическое название «торонтское благословение» (от названия города, где во время «пробуждения» «святой смех» стал массовым).

Библиография / References

1. Кислова А. Религия и церковь в США в первой половине XIX века. М.: Наука, 1995. [Religion and the church in the United States in the first half of the XIX century].
2. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements* (2003). Michigan: Zondervan.
3. Лукин Р. Объединенная церковь христиан веры евангельской-пятидесятников (ОЦХВЕ) (федотовцы) // Современная религиозная жизнь России. Т. 2 / Отв. ред. Бурдо М., Филатов С.Б. М.: Летний сад, 2003. [The United Church of Christians of the Evangelical Pentecostal Faith].

4. *Джойнер Р.* Побеждая религиозный дух. СПб.: Новое и старое, 2000. [Overcoming the religious spirit].
5. *Мензис У., Хортон Ст.* Библейские доктрины: пятидесятническая перспектива. Минск: Лайф Паблишерс Интернешнл, 1999. [Bible doctrines: Pentecostal Perspective].
6. *Боннке Р.* Вера – связь с Божьей силой. СПб.: Библейский взгляд, 1999. [Faith: The Link with God's Power].
7. *Вилкерсон Д.* Церковь не готова к пробуждению. [The Church isn't ready for revival]. [Электронный ресурс]. URL: <http://bogoblog.ru/david-wilkerson-104/> (дата обращения 23.05.2019).
8. *Принс Д.* Они будут изгонять бесов. СПб.: Новое и старое, 2000. [They shall expel demons].
9. *Джойнер Р.* Жатва. СПб.: Библейский взгляд, 2005. [Harvest].
10. *Хейгин К.* Как быть ведомым Духом Божиим. СПб.: Библейский взгляд, 1997. [How to be led by the Spirit].
11. *Бивер Дж.* Приближение к Богу. СПб.: Библейский взгляд, 2006. [Drawing Near: A Life of Intimacy with God].
12. Synan V. (1997). *The Holiness-Pentecostal tradition*. Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co.
13. *Экман У.* Апостол. Минск: Пикорп, 1997. [Apostle].
14. Hollenweger W. (1988). *The Pentecostals*. Peabody, Mass, Hendrickson.
15. Simpson S. Unbiblical Doctrines, Teachings and Phenomena of the Third Wave Counterfeit Revival Movement. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.deceptioninthechurch.com/heresy.html> (дата обращения 23.05.2019).
16. *Кальвин Ж.* Наставление в христианской вере. Т. 2. М.: РГГУ, 1998. [Institution of the Christian Religion].
17. *Цвингли У.* Богословские труды. Тбилиси: Икар, 1999. [Theological Works].
18. *Вилкерсон Д.* Свидетельство Духа [Электронный ресурс]. Христианин. URL: <http://www.propovedi.christian.by/david-vilkerson/1888-svidetelstvoduha.html> [The Testimony of the Spirit] (дата обращения 23.05.2019).
19. Menzies W. (2000). *Spirit and power*. Michigan, Zondervan.
20. Simpson S. Rienhard Bonnke. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.deceptioninthechurch.com/bonnke.html> (дата обращения 23.05.2019).
21. *Хейгин К.* О дарах духовных. Tulsa: Kenneth Hagin Ministries, 1991. [Spiritual gifts].
22. *Хейгин К.* Включи свою веру! Б/м, 1991. [How to turn your faith loose].
23. *Хейгин К.* Познавая помазание. СПб.: Христианская миссия, 2002. [Understanding the Anointing].
24. *Экман У.* Помазание. М.: Слово жизни, 2001. [Anointing]. *Мензис У., Хортон Ст.* Библейские доктрины: пятидесятническая перспектива. Минск: Лайф Паблишерс Интернешнл, 1999. [Bible doctrines: Pentecostal Perspective].
25. *Боннке Р.* Могущественные проявления. СПб.: Библейский взгляд, 1997. [Mighty Manifestations].

26. «Crosspollination» – a new term coined by the Third Wave. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.deceptioninthechurch.com/crosspollination.html> (дата обращения 23.05.2019).
27. Gee D. (1947). *Concerning Spiritual gifts*. Springfield, Gospel Publishing.
28. Джойнер Р. Тени грядущего. СПб.: Библейский взгляд, 2004. [Shadows of Things to come].
29. Принс Д. Они будут изгонять бесов. СПб.: Новое и старое, 2000. [They shall expel demons].
30. Джойнер Р. Побеждая колдовство. СПб.: Новое и старое, 1998. [Overcoming witchcraft].
31. Warrington K. Healing and Kenneth Hagin. [Электронный ресурс]. URL: http://www.aps.edu/aimages/file/ajps_pdf/00-1-kwarrington.pdf (дата обращения 23.05.2019).
32. Джойнер Р. Пророческое служение. СПб.: Библейский взгляд, 2001.
33. Джойнер Р. Побеждая колдовство. СПб.: Новое и старое, 1998. [Overcoming witchcraft].
34. Хейгин К. Является ли библейским служение освобождения? [Is the ministry of liberation biblical?]. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kingdomjc.com/Books/Hagin/11.htm> (дата обращения 23.05.2019).
35. Самралл Л. Бесы: разговор начистоту. М.: Слово жизни, 2001. [Demons. The Answer book].
36. Spiritual Warfare. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.letusreason.org/Pent13.htm> (дата обращения 23.05.2019).
37. Хейгин К. Как бороться со злыми духами. [Demons and how to deal with them]. [Электронный ресурс]. URL: <http://kingdomjc.com/Books/Hagin/06.htm> (дата обращения 23.05.2019).
38. Лу Л. Молитвенное помазание. СПб.: Библейский взгляд, 2001. [Prayer anointing].
39. Принс Д. Духовная война. СПб.: Derek Prince Ministries, 1993. [Spiritual war].
40. Эрман У. Жизнь и смерть во власти языка. СПб.: Слово жизни, 1991. [Life and death are in the power of a tongue].
41. Серулло М. Последнее великое перемещение богатства. [The last great wealth transfer]. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.foru.ru/slovo.20545.9.html> (дата обращения 23.05.2019).
42. Хейгин К. Слова. Б/м, 1991. [The words].
43. Коупленд К. Облекись в силу. [Put your power tools to work]. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oicos.narod.ru/power.html> (дата обращения 23.05.2019).
44. Коупленд Г. Нет вклада, нет возврата. [No contribution, no return]. [Электронный ресурс]. URL: https://udovichenko.ucoz.ru/load/net_vklada_net_vozvrata/4-1-0-772 (дата обращения 16.05.2019).
45. Коупленд Г. Урожай здоровья. [Harvest of health]. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kcm.org.ua/real/help.php?read=urozhay-zdorovya> (дата обращения 16.05.2019).

46. *Аванзини Дж.* 30, 60 и 100 крат. Ваш финансовый урожай. Texas, John Avanzini Ministries, 1992. [*Thirty Sixty Hundredfold: Your Financial Harvest*].
47. *Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма. Ивано-Франковск: Ист-Вью, 2002. [*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*].

Информация об авторе

Оксана В. Куропаткина, кандидат культурологии, Центр изучения и развития межкультурных отношений, Москва, Россия; Россия, 117570, г. Москва, ул. Чертановская, д. 48, к. 2. piatved@mail.ru

Information about the author

Oksana V. Kuropatkina, PhD in Cultural Studies, Cross-Cultural Relations Center, Moscow, Russia; bldg. 2, bld. 48 Chertanovskaya St., Moscow, 117570, Russia; piatved@mail.ru