

Концепции исцеления и «войны с дьяволом» в современном неохаризматизме

Оксана В. Куропаткина

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

Аннотация. Феномен «исцелений по вере» известен во всех христианских деноминациях, как и довольно частая убежденность в наличии связи между болезнями и деятельностью злых духов. Однако только в пятидесятничестве и особенно в его третьей волне, неохаризматизме, исцеления не только случаются, но и считаются подтверждением одного из положений вероучения и важной практикой. Концепция исцеления в пятидесятничестве базируется на двух принципах: во-первых, на положении, что Христос спас не только дух, но и душу и тело человека, а во-вторых, на представлении о христианине как о победителе, успешно преодолевающим жизненные трудности. Со вторым принципом связано учение о «духовной войне»: часть неохаризматов полагает, что главной, а то и единственной причиной болезни является вмешательство злых духов. Для исцеления необходимо покаяние человека и громкое произнесение вслух Имени Христа, которое считается в этой концепции священным и обладающим самостоятельной силой – самым больным или евангелистом-целителем) чтобы изгнать демона. В Движении веры, одном из неохаризматических направлений, делается особый акцент на устном провозглашении своего исцеления. Радикальные пятидесятнические целители выступали против официальной медицины, однако в целом пятидесятники принимают медицинские методы лечения, настаивая на том, что исцеляет Бог.

Ключевые слова: пятидесятничество, неохаризматизм, исцеление, духовная война, дьявол, злые духи

Для цитирования: Куропаткина О.В. Концепции исцеления и «войны с дьяволом» в современном неохаризматизме // Studia Religiosa Rossica: научный журнал о религии. 2019. № 3. С. 81–91. DOI: 10.28995/2658-4158-2019-3-81-91

Healing as a way of war with the devil in Neocharismatism

Oksana V. Kuropatkina

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

Abstract. Healing «by faith» is known in all Christian denominations, just as fairly frequent conviction that illness and the intervention of evil spirits are linked. However, healing as is and as one of the main dogmatic points is only in Pentecostalism (and especially in its third wave, Neocharismatism). Healing in Pentecostalism is based on two principles: first, the position that Christ saved not only the spirit, but also the soul and body of humans, and second, the idea of a Christian as a winner who successfully overcome life difficulties. The second principle is related to the “spiritual war”: some Neoharismatists believe that the main (or only) cause of illness is the intervention of evil spirits. Healing requires the repentance and the proclamation of the Name of Christ that is considered to be sacred and self-sufficient in this concept – by the patient himself or a healer evangelist to expel the demon. In the Word of Faith, one of the Neocharismatic directions, special emphasis is placed on the oral proclamation of one’s healing. Radical Pentecostal healers opposed medicine, but in general, Pentecostals adopt medicine methods, insisting that *God* heals.

Keywords: Pentecostalism, Neocharismatism, healing, spiritual war, devil, evil spirits

For citation: Kuropatkina OV. Healing as a way of war with the devil in Neocharismatism. *Studia Religiosa Rossica: Russian Journal of Religion*. 2019;3:81-91. DOI: 10.28995/2658-4158-2019-3-81-91

Во многих христианских деноминациях встречается представление о связи болезней с вредоносной деятельностью злых духов, а также такой феномен, как «исцеление по вере». Однако только в пятидесятничестве исцеления не только случаются, но и считаются подтверждением одного из положений вероучения и существенной частью религиозной практики. В неохаризматизме, самом молодом движении внутри пятидесятничества, концепция исцеления и его «духоборческий» аспект представлены наиболее ярко, поэтому было бы интересно их разобрать, учитывая корни и этапы развития самого пятидесятничества (американский евангелизм, классическое пятидесятничество, идеи бизнес-гуру и т. д.).

В настоящей статье мы обратимся к практикам неохаризматов, нацеленных на телесное исцеление от болезней. Все они, как оказывается, теснейшим образом связаны с вхождением в особое духовное (или душевное) состояние, которое может быть обозначено с помощью терминов «транс» или «экстаз», и все имеют значительный перформативный элемент: они разыгрываются, представляются, требуют присутствия сочувствующей и вовлеченной в ход действия аудитории. Таким образом, они располагаются в пространстве между религиозным обрядом и зрелищем, искусством.

Для начала – небольшой экскурс в историю и современное положение пятидесятнических групп. В истории пятидесятничества выделяют три «волны»: первая – это классическое пятидесятничество (Classical/Traditional Pentecostalism), появившееся в начале XX в. на основе «движения святости», одного из направлений в методизме после «пробуждения на Азуза-стрит» в 1906 г.; вторая – это движение харизматов (Charismatics), представителей не пятидесятнических деноминаций, практикующих глоссолалию и крещение Святым Духом (начиная с 1960-х гг.); наконец, третья «волна» (начиная с 1970-х гг.) – это неохаризматы (Neocharismatics), харизматы, вышедшие из своих конфессий, и ряд туземных общин (в основном в Африке, Азии и Латинской Америке), создавшие свои деноминации. Особо стоит отметить «Движение веры», возникшее в неохаризматической среде, с одной стороны, под влиянием философии «нового мышления» (XIX в.), а с другой – «служения исцеления». Ссылаясь на Евангелие, Мк 11:23, основатель «Движения веры» Кеннет Хейгин учил об исключительном значении устного слова (исповедания) верующего: слова навлекают и благословения, и проклятия [1 с. 3].

Концепция исцеления в пятидесятничестве базируется на двух принципах: во-первых, на положении, что Христос спас не только дух, но и душу и тело человека, а во-вторых, на представлении о христианине как о победителе, успешно преодолевающим жизненные трудности.

Первое положение глубоко укоренено в позднем протестантизме. В XIX в. пресвитерианский проповедник Эдвард Ирвинг учил об исцелении как о символе победы Христа на кресте; другой протестантский деятель, Отто Стопмаер, обобщил эти идеи в книге «Болезнь и Евангелие» [2 с. 10]. Классической цитатой, подтверждающей концепцию Христа-Целителя, служил отрывок из Ис 53:4: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни».

Исцеления (которые представляли собой молитву особого «служителя» за выздоровление больного) сопровождали многие ривай-

велистские движения XIX в. [3 р. 190], включая Движение святости [3 р. 727; 32 р. 191]. Крупная пятидесятническая организация «Ассамблея Бога» включила в свои вероучительные положения «божественное исцеление» (1916), вторя одному из основателей пятидесятничества Чарльзу Парэму: «Мир покрыт ранами из-за греха в Эдеме... Искупление принесло с собой освобождение от болезней» [4 р. 286; 3 р. 951]. Для наиболее радикальных лидеров раннего пятидесятничества типа Джона Лейка божественное исцеление было вообще неотделимо от спасения [5 с. 22].

Неохаризматы придерживаются общехристианских представлений о человеке (как о единстве духа, души и тела) и, исходя из этого, повторяют общепятидесятническое учение об исцелении этого единства как следствии искупительной жертвы Христа [6 с. 114; 7 с. 55; 8 с. 27]. Всемирно известный представитель «служения исцеления» и авторитетный для Движения веры лидер Орал Робертс утверждал, что «Бог – это благой Бог», желающий избавить людей от страданий [3 с. 1124–1125]. Кеннет Хейгин считал Писание рецептом исцеления [9 с. 4].

Представление о человеке в Движении веры несколько отличается от общехристианского. После грехопадения человек, имевший божественную природу, приобрел «природу Сатаны» [10 с. 44]. После искупительной жертвы Христа человек получил возможность, «родившись свыше» (то есть внутренне изменившись), вернуть себе божественную природу и получить исцеление тела и души.

Второе положение концепции исцеления заимствовано из массово распространенного убеждения рядовых протестантов (расходящегося с классической кальвинистской мыслью, делавшей акцент на успехе как исключительно на милости Бога), что между избранностью человека и его успехами есть прямая причинно-следственная связь. Верующий находится с Богом в отношениях завета – так называемого ковенанта в терминологии пуритан [11 с. 69]. Идеи земного успеха верующих транслировали как предшественник Движения веры Эссек Кеньон, так и представители оккультного «нового мышления» [4 с. 44]. Неохаризматы, следуя традициям американского евангелизма, заявляют, что «последние дни» – «звездный час» христианина [12 р. 70], который побеждает все жизненные трудности, в частности, болезни. Лидеры Движения веры, как и их предшественники, также говорят о «завете», причем в их трактовке акцент смещается с *обязанностей* христианина на его многочисленные *права*; если для пуритан успех был милостью Бога к Его служителям (причем успех касался финансовых дел), то для представителей Движения веры, во-первых, успешность касается абсолютно

всех сфер жизни, во-вторых, это априорное право верующего. Так, проповедник Роберт Тилтон заявляет, что верующие должны быть полностью суверенны в своих желаниях и не говорить Богу «Да будет воля Твоя» [13]. (Отметим, что здесь есть явные переклички с позицией известной целительницы раннего пятидесятничества Ли-лиан Йоманс, которая считала, что воля Бога о благополучии Его детей (в частности, исцелении) и так уже выражена достаточно явно, и поэтому ни к чему испрашивать разрешения в том, что *уже* разрешено) [10 с. 97].

Все или, по крайней мере, многие болезни исходят от дьявола, поэтому, побеждая болезни, христианин побеждает дьявола (здесь интересны переклички с зороастризмом и манихейством) – такова точка зрения радикальных представителей раннего пятидесятничества Джона Лейка и Смита Уигглсворта, подхваченная Движением веры [8 с. 26; 5 с. 78; 14 с. 173]. Неохаризматическая проповедница Мэрилин Хикки разработала целую теорию «наследственных проклятий»: по ее мнению, из-за грехов предшествующих поколений нынешние получают «проклятие», т. е. предрасположенность к болезням и тяжелым жизненным ситуациям. Целый ряд передающихся по наследству болезней, считает Хикки, имеет в своей основе демоническое вмешательство: артрит, рак, болезнь сердца и почек, диабет [15 с. 58]. Постоянные неудачи, любые хронические заболевания, умственное расстройство и депрессия также вызваны «наследственными проклятиями» (15 с. 13).

Впрочем, далеко не все неохаризматические учителя признают такой пандемонизм: в частности, Бенни Хинн и Дэвид Йонгги Чо признают естественные, то есть не связанные с прямым воздействием злых духов, причины болезни [16; 6 с. 39], а Чарльз и Френсис Хантеры женщине, которая жаловалась им на «дух ожирения», иронически посоветовали меньше есть [8 с. 149–150].

Для победы над болезнью христианину необходимо выполнить ряд условий «соглашения», чтобы получить это исцеление: во-первых, перестать грешить, чтобы не «давать места дьяволу» (покаяться в ненависти, гневе, стяжательстве, непросении, преодолев чувство вины [17 с. 111, 113, 115, 118; 5 с. 61; 8 с. 13], а во-вторых, провозгласив Имя Иисуса, которое считается священным и обладающим самостоятельной силой и властью над бесами, изгнать «дух болезни» [8 с. 39]. Однако, как отмечают Чарльз и Френсис Хантеры, суверенный Бог может и отменить все условия [8 с. 104].

У христианина-победителя должно быть оружие, благодаря которому он достигает успешности, побеждает болезнь. Оружие может быть как сверхъестественным (это наиболее предпочтительно:

Бог, по мнению неохаризматов, совершает чудеса, недоступные медицине: не только исчезают раковые опухоли, но и отрастают ампутированные или неравномерные руки и ноги [8 с. 178, 191]), так и естественным.

Сверхъестественный метод исцеления может осуществляться молитвой служителя о чуде [3 р. 714] и особой целительской энергией [8 с. 20]. Важную роль играет личность исцеляющего евангелиста (healer evangelist) и служений исцеления. У каждого исцеляющего евангелиста, как правило, свой стиль «исцеляющего» перформанса, который становится примером для подражания у последователей.

Исцеление возможно и с помощью «помазанных» предметов одежды, которые раздаются всем желающим: например, «освященные» скатерти, пальмовые ветви, ключи, горчичные зерна, шелковые платочки, в которые можно завернуть письмо о своих проблемах и отправить, чтобы о них помолились, рис для отправления, чтобы «благословить» его [18]. Многие представители Движения веры построили на этом целую «индустрию». Всех превзошел Роберт Тилтон, который предлагал своим слушателям свою «молитвенную ткань», именные монеты, кольца, кресты со жгутом и т. д. [19].

Сверхъестественный путь исцеления может быть не только быстрым, но и длительным: больные живут в особом госпитале, за ними ухаживают и постоянно молятся об их исцелении. Такая практика появилась в XIX в. в швейцарском госпитале, который возглавляла «исцеляющий евангелист» Доротея Трудель [2 с. 10]. Такой подход гораздо менее популярен у неохаризматов, однако все-таки тоже встречается: например, популярный телеевангелист Бенни Хинн планировал построить Всемирный центр исцелений – нечто вроде госпиталя-санатория [20 с. 199].

Есть еще один особый метод, который особенно популярен среди представителей Движения веры: устное провозглашение исцеления. Популярный лидер американского ривайвелизма Чарльз Финни (XIX в.) учил об «особой вере», которая приносит «благословения» [21], Кеньон сформулировал учение о важности позитивной установки, провозглашения Имени Иисуса и устного исповедания своей веры [22; 10 с. 85]. Ричард Картер, представитель движения «исцеление верой» (Faith Cure) (конец XIX в.), настаивал на обязательном устном исповедании веры в Иисуса перед исцелением [21]. Такое провозглашение может быть в двух вариантах. Первый вариант: сам верующий громко говорит: «Во Имя Иисуса Христа, я провозглашаю свое исцеление!» и повторяет это несколько раз. Он может это делать один, но чаще это происходит на богослужении, во

время молитвы за исцеление. Второй вариант: во время «служения исцеления», массового мероприятия, евангелист-целитель, обращаясь к Богу, говорит: «Во Имя Иисуса Христа, я провозглашаю исцеление для такого-то!».

Зная, как важны слова, христиане, по мнению лидеров Движения веры, должны очень внимательно относиться к тому, что они говорят. Успех заложен уже в самом утверждении успеха, а его «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 [23]. В подтверждение связи исцеления и провозглашения библейских отрывков проповедница Глория Коупленд приводит Притч 4:20-22: «Сын мой! словам моим *внимай*, и к речам моим приклони *ухо* твое; да не отходят они от *глаз* твоих; храни их *внутри сердца* твоего: потому что *они жизнь* для того, кто нашел их, и *здравие* для всего тела его» [24]. Поскольку исцеление неизбежно, то нужно верить в него, невзирая на очевидное, считает Кеннет Коупленд, повторяя Кеньона и лидеров раннего пятидесятничества А.Б. Симпсона и Смита Уигглсворта [10 с. 95; 21; 14 с. 10]. Последний, чье влияние на себя признавал Хейгин, считал визуализацию важнейшим рычагом веры – нужно, не видя пока результат, уже его провозглашать, поскольку он неизбежен [21]. Кроме того, надо быть настойчивым в своих молитвах об исцелении, зная, что оно все равно рано или поздно будет дано [8 с. 81].

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, повторяя А.Б. Симпсона [24; 10 с. 92]. Кроме того, если Слово Божье не срабатывает в жизни христиан, писал Хейгин, то это «только потому, что вы ничего не делаете», или потому, что они недостаточно сильно в это верят или вспоминают о прошлых, уже прощенных грехах [25 с. 121, 128]. Болезнь не может быть волей Божьей, по мнению лидеров Движения веры, поскольку не она прославляет Господа, а исцеление и здоровье [8 с. 18]. Фредерик Прайс утверждал, что христианин не может от души благодарить Бога, если он болен, а Дух Святой не будет жить в больном теле (26). Заботиться о здоровье после своего исцеления – важная обязанность христианина, по мнению неохаризматов [24; 8, с. 99; 27 с. 7; 7 с. 69].

Однако далеко не все неохаризматические авторы согласны с тем, что исцеление обязательно, и что Бог *должен* всегда исцелять христиан. Кроме некоторых лидеров раннего пятидесятничества,

большинство учителей и практиков исцеления XIX – начала XX в. утверждали, что исцеление – это решение суверенного Бога, которое может не совпадать с человеческим [2 с. 14]. Неохаризматические лидеры утверждают, что Бог не должен выполнять человеческие желания; Он абсолютно суверенен и «никому ничем не обязан» [28 с. 95]; кроме того, без Него и Его воли верующие не могут ничего, в том числе и исцелять [27 с. 140]. Дэвид Йоннги Чо пишет, что человек может не получить исцеления не только потому, что его вера слаба, но и потому, что у Бога могут быть особые планы по поводу верующего, в которые не входит его выздоровление [23 с. 140]. Болезни и скорби не исключаются из христианской жизни: как пишет Чо, они могут быть «переплавкой» верующего, способом его духовного роста [29 с. 104].

К естественному пути исцеления (медицине) отношение неоднозначное. А.Б. Симпсон, Уильям Сеймур и Джон Лейк утверждали, что верующие люди просто не нуждаются в медицине, так как получают сверхъестественную помощь [10 с. 75; 30 р. 196; 5 с. 51]. Абсолютное большинство учителей Движения веры придерживается сходных позиций. Известный целитель конца XIX в. Александр Дауи называл врачей «слугами сатаны», а Чарльз Парэм считал, что нельзя быть одновременно врачом и христианином [30 р. 192–193; 10 с. 78]. У неохаризматов такая позиция тоже встречается (например, у Фредерика Прайса), но она стала такой же маргинальной, как это было у классических пятидесятников после начального периода их истории, которые относились к таким проповедникам отрицательно, считая, что те компрометируют их веру, поскольку бывали случаи смерти больных из-за отказа от медицины [30 с. 197].

Как и в классическом пятидесятничестве, в неохаризматизме становится все более популярна иная точка зрения на медицину. У Хейгина можно встретить высказывания против врачебной помощи, однако все-таки его магистральная позиция такова: исцеление через веру предпочтительно, но не отрицается и медицина [25 с. 121, 128]. В одной из своих поздних книг Хейгин, повторяя Орала Робертса, заявил, что пренебрежение медициной – богословская ошибка [31 с. 155]. Чарльз и Френсис Хантеры придерживаются, в духе Хейгина, более умеренной позиции: они призывают больных продолжать принимать лекарства и после молитвы об исцелении и утверждают, что излечиться можно не только сверхъестественным путем: «Все методы исцеления от Бога: медицинская профилактика и лечение или здравый смысл» [8 с. 44, 95–97]. Уважительное отношение к медицине, идущее еще от Орала Робертса, передалось и Бенни Хинну: «Верю ли я в медицину? Абсолютно! Бог исполь-

зует все для своей цели в исцелении, включая и врачей» [З р. 1054–1055; 32 с. 16]. Бенни Хинн и Ричард Росси так же, как О. Робертс, настаивают на медицинском осмотре тех, кто заявил о своем исцелении; это смелый шаг, так как представителей «служения исцеления» постоянно обвиняют в подделке чудес [33 р. 88].

Таким образом, в соответствии с общепятидесятнической доктриной исцеление в неохаризматизме считается актом Божественной воли; так или иначе, исцеление связано с борьбой с дьяволом – болезни либо прямо связаны с демоническим вмешательством, либо являются следствием падшей греховной природы; такое демоническое вмешательство требует «духовной войны» – публичных громких молитв во время массовых богослужений, в случае Движения веры – устного провозглашения, которое требует изгнания злого духа и настаивает на том, что человек *уже* исцелен. В целом в практике исцелений важную роль играют перформативные элементы: верующего мотивируют на то, чтобы он провозглашал священное Имя Христа и изгонял тем самым духов, которые спровоцировали болезнь, или устранил сам недуг, если там не было прямого демонического вмешательства. Важная черта пятидесятничества практически с самого начала – это «служения исцеления», массовые собрания, во время которых целитель-евангелист молится за болящих, возлагает на них руки, в ряде случаев – публично изгоняет злых духов, которые, как считается, ответственны за болезнь.

Библиография/References

1. Хейгин К. Слова. Б/м, 1991. [The words].
2. Спичак А.И. Всегда ли Бог хочет исцелить? СПб.: Библия для всех, 2007. [Does God always want to heal?]
3. *The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements* (2003). Michigan: Zondervan.
4. Мензис У., Хортон Ст. Библейские доктрины: пятидесятническая перспектива. Минск: Лайф Пабlishерс Интернешнл, 1999. [Bible doctrines: Pentecostal Perspective].
5. Лейк Дж. Власть над бесами, болезнями и смертью. Киев: Светлая звезда, 2008. [Dominion Over Demons, Disease and Death].
6. Эжман У. Доктрины. М.: Слово жизни, 2002. [Doctrines].
7. Чо Йоннги Д. Четвертое измерение. Томск: Лого, 2000. [The fourth dimension].
8. Хантер Ч., Хантер Фр. Исцеление больных. Киев: Варух, 2006. [Handbook for healing].

9. Хейгин К. Божье лекарство. Б/м., 1991. [God's medicine].
10. Боумэн Р. Движение веры. Испытание здоровьем и преуспеванием. СПб.: Библия для всех, 2007. [The Movement of Faith. The temptation of health and prosperity].
11. Хрулева И.Ю. Государство, церковь и общество в системе взглядов радикальных пуритан Новой Англии в XVII веке. М.: Путь, 2002. [The state, the church, and society for radical Puritans of New England in the XVII century].
12. Thompson D. (2005). *Waiting for Antichrist*. Oxford: Oxford University Press.
13. Tilton, Robert. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bible.ca/tongues-encyclopedia-pentecostal-preachers.htm#Tilton> (дата обращения 16.05.2019).
14. Вигглсворт С. Бесконечно растущая вера. Киев: Эдем, 1998. [Ever increasing faith].
15. Хикки М. Разрушая наследственные проклятия. СПб.: Новое и старое, 2005. [Breaking generational curses].
16. Хинн Б. Почему праведники страдают? [Why do the righteous suffer?] [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oicos.narod.ru/suffering.html> (дата обращения 16.05.2019).
17. Чо Йонинги Д. Спасение, здоровье и преуспевание. Киев: Исход, 2003. [Salvation, health, and prosperity].
18. Бюли Ф. Служить Иисусу ради выгоды. [To serve Jesus for the benefit] [Электронный ресурс]. URL: http://jesuschrist.ru/books/faces_of_deception/chapter01.html, (дата обращения 16.05.2019).
19. Фотогалерея. Фальшивые чудодейственные безделушки западных пятидесятников-харизматов. [Photo Gallery. Fake miracle gadgets of Western Pentecostal-Charismatics]. [Электронный ресурс]. URL: <http://krtdiv.narod.ru/2/18/2.18.2.htm> (дата обращения 16.05.2019).
20. Хинн Б. Он коснулся меня. СПб.: Библейский взгляд, 2000. [He touched me].
21. Vreeland D. Reconstructing word of Faith theology: a defense, analyses and refinement of the theology of the Word of Faith movement. [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/2184992/RECONSTRUCTING_WORD_OF_FAITH_THEOLOGY_A_Defense_Analysis_and_Refinement_of_the_Theology_of_the_Word_of_Faith_Movement (дата обращения 16.05.2019).
22. Kenneth Hagin. General teachings/activities. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hagin/general.htm> (дата обращения 16.05.2019).
23. 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).
24. 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).

25. Warrington K. Healing and Kenneth Hagin. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.aptspress.org/wp-content/uploads/2018/06/00-1-KWarrington.pdf> (дата обращения 16.05.2019).
26. Price, Fred. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bible.ca/tongues-encyclopedia-pentecostal-preachers.htm#Price> (дата обращения 16.05.2019).
27. Чо Йонгги Д. Как я могу быть исцелен? Томск: Лого, 2000. [How can I be healed?].
28. Самралл Л. Отвага побеждать. СПб.: Библейский взгляд, 2001. [Courage to conquer].
29. Чо Йонгги Д. Скачок веры. Томск: Лого, 2001. [The leap of faith].
30. Synan V. A healer in the house? A historical perspective on healing in the Pentecostal/Charismatic movement. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hopefaithprayer.com/word-of-faith/a-healer-in-the-house-vinson-synan/> (дата обращения 16.05.2019).
31. Хейгин К. Прикосновение царя Мидаса. СПб.: Библейский взгляд, 1999. [The Midas Touch].
32. Хинн Б. Это твой день для чуда. СПб.: Библейский взгляд, 1998. [This is your day for a miracle].
33. Quebedeaux, R. (1976). *The New Charismatics*. New York: Double Day, Garden City.

Информация об авторе

Оксана В. Куропаткина, кандидат культурологии, Центр изучения и развития межкультурных отношений, Москва, Россия; Россия, 117570, г. Москва, ул. Чертановская, д. 48, корп. 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