

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского при Центральной клинической больнице восстановительного лечения поселка Голубое

№ 11 (32), ноябрь 2017 г.

Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Новости Солнечногорского благочиния

10 октября после соборной Божественной литургии в Никольском храме г. Солнечногорска состоялось собрание духовенства благочиния, которое возглавил благочинный церквей Солнечногорского округа протоиерей Антоний Тирков. В ходе собрания были рассмотрены вопросы касающиеся деятельности приходов, доведена информация о ходе восстановительных работ Никольского храма г. Серпухова, представлены экспонаты для передвижной выставки, посвященной новомученикам и исповедникам Солнечногорским.

В этот же день состоялась встреча духовенства с Главой Солнечногорского района Андреем Чурако-

вым. Состоялось знакомство с настоятелями храмов, после чего ответственные за епархиальные отделы в благочинии представили доклады о работе, проводимой духовенством на территории района. До Главы района были доведены проблемы, с которыми сталкивается духовенство и прихожане храмов благочиния.

* * *

Тем временем в д. Голубое продолжаются работы по благоустройству территории Дома причта. Уже готовы основания под две детских площадки, сейчас рабочие укладывают футбольное мини-поле. Высажены более сотни сортов кустарников и деревьев.

На фасадной стороне начали установку капитального забора.

Напомним, что в строящемся Доме причта расположится Центр социальной помощи матери и ребенку, а также воскресная школа и административные помещения. Основная задача центра – помощь матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и женщинам, отказавшимся от аборта. На территории центра будет оказываться социальная и психологическая помощь. В помещениях Центра создадут комфортные условия проживания, в каждой из комнат будет все необходимое для мамы с ребенком.

В д. Жилино продолжаются работы по заливке цокольного этажа Георгиевского храма.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты доклада епископа Воскресенского Саввы, первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии, который выступил с докладом о Поместном Соборе 1917–1918 гг.

Поместный Собор 1917–1918 гг.

епископ Воскресенский Савва

В 2017 году Русская Православная Церковь отмечает столетие Собора 1917–1918 гг. Этот Собор стал важной вехой в истории нашей Церкви. Его задачей было далеко не только возродить соборность и восстановить Патриаршество, упраздненное Петром I, но и – в конкретных исторических условиях – организовать жизнь Церкви на новых началах без вмешательства государства, выработать и принять основные законоположения, наметить дальнейшие пути существования Церкви в изменившихся общественно-политических условиях.

XX век явился для Русской Церкви серьезным испытанием. Не только соборное начало было в результате нарушено, только восстановившись, но и само институциональное существование Церкви оказалось под большим вопросом. Именно поэтому сегодня, спустя целое столетие, для нас является актуальным и важным тот соборный труд, который стал не только залогом сохранения, но и прочным фундаментом для дальнейшего развития свободной церковной жизни в России. Не случайно Поместный Собор 1917–1918 гг. стал во многом собором новомучеников и исповедников Российских, так как более половины его участников пострадали в годы гонений за стойкое исповедание своей веры.

Соборные постановления 1917–1918 гг. являются для нас не только церковно-историческим памятником, но и руководством к действию. Опираясь на эти постановления, в Русской Православной Церкви сегодня образован Высший Церковный Совет, разукрупняются епархии, создаются митрополии и при них митрополичьи советы, принято положение о епархиальных викариатствах. Та интеллектуальная и духовная работа, которая проходила на Соборе, может и сейчас послужить нам в решении тех или иных современных церковных вопросов. В частности, на Соборе происходила серьезная дискуссия о приходском устройстве, положении духовенства, активного участия женщин в церковной жизни, восстановления института диаконисс, праве женщин входить в алтарь, вопросов богослужебного языка. Многие из обсуждавшихся вопросов актуальны и сегодня, а по содержанию до сих пор нам малоизвестны, а материалы дискуссий в отделах – и вовсе неведомы.

Не стоит забывать и о том, что участники Поместного Собора 1917–1918 гг. в возрождении соборности видели спасение от той мертвящей бюрократической системы, которая сложилась в Русской Церкви в синодальный период. О бюрократизме как главном враге церковной жизни говорилось на Соборе очень много. Рассуждая о проблемах церковного управления и церковного суда, участники Собора подчеркивали важность живого, непосредственного общения между всеми членами Церкви на всех уровнях – между священником и паствой, приходских священников между собой,

между епископом и паствой, митрополитом и епископами округа, митрополитами и Патриархом.

Одним из ключевых вопросов, который был затронут на Соборе, являлась приходская деятельность и положение приходского духовенства. «Определение о православном приходе», по-другому названное «Приходским уставом», явилось наиболее обширным из постановлений Собора. В «Уставе» было дано точное определение прихода: «Приходом... называется общество православных христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной местности и объединенных при храме, составляющее часть епархии и находящееся в каноническом управлении своего епархиального архиерея, под руководством поставленного священника-настоятеля». Священной обязанностью прихода Собор провозгласил заботу о благоустройстве его святыни – храма. В основе приходской жизни лежал принцип служения. «Устав» предусматривал избрание прихожанами церковных старост, на которых возлагались заботы о приобретении, хранении и употреблении храмового имущества. Для решения дел, связанных с содержанием храма, обеспечением клириков и избранием должностных лиц прихода, предполагалось созывать не реже двух раз в году приходское собрание, постоянным исполнительным органом которого должен был стать приходской совет, состоящий из клириков, церковного старосты или его помощника и нескольких мирян – по избранию приходского собрания. Председательство на приходском собрании и в приходском совете предоставлялось настоятелю храма. Таким образом реализовывался на практике принцип соборности.

На Соборе 1917–1918 гг. подробно рассматривался еще один вопрос, который и по сей день не теряет своей актуальности – вопрос о богослужебном языке.

В России церковная жизнь в очень большой степени ориентирована на богослужение, поэтому членов Собора, желающих заниматься вопросами богослужения, было очень много. Из 19 отделов, образованных Собором, Отдел о богослужении, проповедничестве и храме был по числу желающих там работать на третьем месте. Существенную часть подготовленных Отделом проектов соборных определений Собор не успел обсудить и принять (в том числе такие концептуально важные проекты как «О богослужебном уставе», «О церковно-богослужебном языке», «О церковном пении»), а передал их в Синод и Высший Церковный Совет. Однако вопрос о богослужебном языке был все-таки тщательно проработан Отделом.

Для его разработки был учрежден специальный подотдел. Он работал с 9 по 26 сентября 1917 г. и провел за это время пять заседаний. «В общей сложности на заседаниях подотдела прозвучало 54 выступления (в том

числе семь заранее подготовленных докладов) 39 участников. Из числа выступавших 20 высказались за литургическое употребление русского и украинского языков, 16 – против, позиция троих осталась не вполне определенной». Подготовленный подотделом доклад «О церковно-богослужебном языке» не обсуждался в общем заседании Собора, а был передан в Епископское совещание. Проходившее 22 сентября 1918 года Совещание епископов, на котором председательствовал Святейший Патриарх Тихон и присутствовал 31 епископ, заслушало доклад «О церковно-богослужебном языке» и «постановило: доклад этот передать Высшему Церковному Управлению». Таким образом, доклад был соответствующим образом подготовлен и 15 октября 1918 года препровожден в Священный Синод. Это означало, что отныне в Российской Церкви, как говорилось в документе, переданном Высшему Церковному Управлению для руководства и использования в данном вопросе, при сохранении славянского языка в качестве основного языка богослужения «признаются права общерусского и малороссийского языков для богослужебного употребления», а «заявление какого-либо прихода о желании слушать богослужение на общерусском или малороссийском языке в меру возможности подлежит удовлетворению по одобрении перевода церковной властью». Таким образом, Святейший Патриарх и Священный Синод по своему усмотрению и по мере надобности могли вводить это соборное предначертание в жизнь «полностью или в частях, повсеместно или в некоторых епархиях», что и было позже осуществлено на практике неоднократно.

Предполагалось создание при Высшем Церковном Управлении особой комиссии, занимающейся этими вопросами, а также издание параллельных славяно-русских богослужебных книг. При этом декларировалось, что «Славянский язык в богослужении есть великое священное достояние нашей родной церковной старины, и потому он должен сохраняться и поддерживаться как основной язык нашего богослужения». Практическое решение на основе этого проекта было принято лишь один раз. При возвращении в Патриаршую Церковь из обновленчества протоиерея Василия Адаменко, для которого подготовка русской версии богослужения была делом жизни, митрополит Сергей (Страгородский) разрешил его общине совершать богослужение на русском языке.

Собор начал почитание новомучеников – «новых страстотерпцев». Слово «новомученик» в документах Собора не употребляется. Профессором Б. А. Тураевым и иеромонахом (позднее – святителем) Афанасием (Сахаровым) тогда же была составлена «Служба всех святых в земле Российской просиявших». Именно с нее началось возобновление после Великой Отечественной войны издания богослужебных текстов.

Собор не успел обсудить проект «О внесении в церковный Месяцеслов всех русских памятней». Однако в 80-е годы XX века этот проект был реализован в процессе подготовки Издательством Московской Патриархии нового издания Служебных миней.

Официальный сайт Московского Патриархата www.patriarchia.ru

Восстановление Патриаршества

4 (17) ноября 1917 года, в разгар революции, Поместный Собор Русской Православной Церкви принял постановление о восстановлении Патриаршества, и уже на следующий день, 5 (18) ноября, митрополит Московский и Коломенский Тихон был избран и наречен Патриархом Московским и всея России. Эти исторические события состоялись в стенах Московского епархиального дома.

21 ноября (4 декабря) состоялось наставление (интронизация) Патриарха. Это великое и радостное событие осветило последовавшие долгие десятилетия невиданных гонений на Веру и Церковь. Событие это имело значение не только для Русской Церкви, но и для Вселенского Православия.

Московский епархиальный дом

После долгих тягб и 20 проигранных судов Московский епархиальный дом вернули обратно Русской православной церкви. Процесс восстановления первоначального облика, изменившегося в советское время до неузнаваемости, продлился с 2006 по 2015 год. Были отстроены заново пристройки и колокольня, вернулись купола, полностью восстановлены детали фасада. Многие вещи пришлось отстраивать с нуля, так как за долгое время они были либо уничтожены, либо разрушились из-за отсутствия ухода. Сейчас зданию Московского епархиального дома вернули его первоначальный облик. Теперь это главный корпус Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Настоятель храма преподобного Агапита Печерского иерей Михаил Вокужев со студентами и выпускниками ПСТГУ в стенах Московского епархиального дома

Слово в день празднования Казанской иконе Божьей Матери

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Когда-нибудь задумывались вы над тем, почему Господь явил такое множество чудотворных икон Пресвятой Богородицы? Девяносто девять чудотворных икон Ее знаем мы.

Что это значит? Почему Господь так возвеличил Пречистую Матерь Свою? Почему творится такое множество чудес от святых икон Ее? Ибо, конечно, все чудеса, которые творятся от чудотворных икон пресвятой Богородицы, творит Она не своею силою, а силою Божией: Господь чрез Нее творит чудеса.

Почему же так много чудес происходит по воле Божией от святых икон Пресвятой Богородицы? Почему явление этих икон часто бывало необычным, чудесным?

Тихвинская икона Божией Матери явилась внезапно на дереве в лесу, на берегу небольшой реки. Увидевшие попытались снять ее, но никоим образом не могли; пошли к священникам, привели их; священники отслужили молебен Пречистой Богородице, и икона сама сошла на руки им. Сейчас же начали строить небольшую церковь, но когда часть работ уже была исполнена, и наступила ночь, все легли спать. На другое утро увидели, что нет ничего,

что строили, нет никаких строительных материалов, исчезли даже щепы.

Поискав, нашли, что вся недостроенная церковь, все доски и балки невидимой силой были переброшены на другой берег, ибо угодно было Пресвятой Богородице, чтобы церковь была построена на этом, указанном Ею, месте.

Чудесно было и явление Казанской иконы Богоматери.

Призадумаемся над тем, почему только иконы Пресвятой Богородицы знаем мы как чудотворные, почему не знаем ни одной чудотворной иконы Господа Иисуса, ни одной иконы Предтечи Господня, святых апостолов – только одну-две иконы Святителя Николая можно назвать чудотворными.

Это значит, что сам Бог обращает сердца наши к Пречистой Матери по плоти Сына Своего, творит чудеса от иконы Ее, чтобы возлюбили Ее, чтобы всем сердцем почувствовали, что Она подлинная наша Мать милосердия, Небесная Защитница.

Для того так много икон Ее прославил Господь, чтобы мы не в пример тем гордым людям, которые отвергают поклонение Пресвятой Богородице, называя Ее просто благочестивой женщиной, как это делают баптисты и все сектанты, чтобы мы все, православные, чтим Ее.

Явлением множества чудотворных икон Пресвятой Богородицы Бог Сам утверждает иконопочитание, установленное как догмат Седьмым Вселенским Собором.

Можно ли не почитать икон, которым Богом дана чудотворная сила?!

И Сама Пресвятая Богородица, когда апостол Лука показал Ей написанный им Ее образ, сказала: *«Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сею иконою да будут».*

Слышим на каждой утрени песнь, которую воспе- ла Сама Богородица, когда пришла Она к родственнице Своей Елизавете: *«Величит душа моя Господа и возрадовался дух мой о Боже Спасе моем, яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат мя вси роди!»*

Она Сама говорила, что все роды должны чтить Ее и будут чтить. А вот видите, и протестанты, и сектанты не хотят ничего слышать, не хотят обратить сердца свои к Богородице, не прибегают, подобно нам, к Ней во всех печалях и скорбях, как прибегают малые дети в первую очередь к матери своей.

Многие из нас чувствуют себя грешниками и думают, что их слабые молитвы не возносятся, как

фимиами, к Богу; они молятся в первую очередь Богородице, прося Ее, как мать свою, чтобы принесла молитвы их Сыну Своему и Богу.

Она молится всегда о нас – о чтущих Ее и верующих в Нее, Она приносит молитвы наши к престолу Божию. Вот почему любим так мы Пресвятую Богородицу, вот почему так почитаем Ее. Любим Ее за несказанное смирение, за Ее несказанное милосердие.

И иконы Ее прославил Господь чудесами за смирение, такое великое смирение, каким не обладала ни одна женщина – за это смирение превознес Ее Бог превыше всех архангелов и ангелов, за это смирение дарована чудотворная сила иконам Ее.

Будем помнить, что и от нас требует Бог прежде всего и больше всего смирения, ибо заповедь Божия «*Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное*» поставлена во главе всех заповедей блаженства.

Гордые, лишённые смирения, живущие своим умом и своей волей, весьма далеки от Бога. А мы, христиане, да будем смиренны пред Богом, как смиренна была Она, и преклонив колена свои пред Пречистым Ее образом, со слезами будем молиться о том, чтобы Она Своими молитвами укрепила наши слабые и немощные молитвы.

Аминь.

1953 г.

Иконы в космосе

На Международной космической станции хранится множество православных икон, некоторые из них находятся в космосе постоянно, а некоторые доставляются временно и потом возвращаются на Землю.

Казанская икона Божией Матери

13 марта 2011 года, в первую неделю Великого поста и праздник Торжества Православия, по окончании Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал присутствовавших на богослужении представителей Федерального космического агентства и вручил руководителю Роскосмоса генерал-полковнику А. Н. Перминову и членам экипажа космического корабля «Юрий Гагарин» российским летчикам-космонавтам А. М. Самокутыеву и А. И. Борисенко Казанскую икону Божией Матери. Предстоятель сказал:

«Пусть над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так много скорби и человеческого горя, простирается Покров Пречистой Царицы Небесной. В этом смысле российские космонавты, помимо своих очень сложных и важных профессиональных обязанностей, будут осуществлять и некую духовную миссию».

7 апреля 2011 года космический корабль «Юрий Гагарин» доставил икону на Международную космическую станцию, которая располагается в российском сегменте станции.

Икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

20 апреля 2017 года экипаж корабля «Союз МС-04» доставил на Международную космическую станцию икону святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого).

Около 700 раз святыня облетела вокруг Земли на борту Международной космической станции.

Подготовка святыни к отправке на МКС началась 11 марта 2017 года, когда в храме Преподобного Романа Сладкопевца в усыпальнице бояр Романовых викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, епископ Воскресенский Савва совершил чин освящения иконы святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), выполненной в иконописной мастерской Московского государственного областного университета. Тогда же архиерей благословил разместить эту святыню в Новоспасском монастыре после её возвращения с МКС.

27 октября 2017 г. образ святителя Луки будет возвращен в Новоспасский монастырь.

Подготовлено по материалам сайтов Роскосмоса и Новоспасского монастыря

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ИХ СВЯЩЕННЫЕ ОДЕЖДЫ (ОБЛАЧЕНИЯ)

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.

Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями, т. е. начальниками

иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами, так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами.

В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью «Святейший патриарх Московский и всея России».

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием, т. е. наместником.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется его приходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними – звание протопресвитера.

Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, т. е. священномонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Диаконы составляют третий, низший, священный чин. «Диакон» слово греческое и означает: слуга.

Епископ Зарайский Константин, викарий Московской епархии, на Литургии в Знаменском храме деревни Голубое городского поселения Андреевка (февраль 2015 г.)

Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.

Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквях служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостоиваются звания прото-диакона, т. е. переводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиакон, а старший иеродиакон – архидиаконом.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числу церковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословению.

Псаломщики имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Пономари имеют свою обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготавливаются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами.

Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право

Пономарь (алтарник), облаченный в стихарь, перед чтением Апостола в храме преподобного Агапита Печерского

ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуется узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Продолжение следует

Облачение диаконов

Публ. по изданию: Закон Божий. Руководство для семьи и школы. / Сост. прот. Серафим Слободской. М.: 2016.

Расписание Богослужений

3 ноября пятница	<i>Водосвятный молебен с акафистом перед иконой Божией Матери Казанская. Исповедь.</i>	15:00	20 ноября поне- дельник	<i>Вечернее богослужение. Исповедь.</i>	16:00
4 ноября суббота	Казанской иконы Божией Матери. Часы. Литургия.	6:00	21 ноября вторник	Собор Архистратига Михаила и прочих небесных Сил бесплотных. Часы. Литургия.	6:00
13 ноября поне- дельник	Соборование. Исповедь.	16:00	29 ноября среда	<i>Вечернее богослужение. Исповедь.</i>	16:00
14 ноября вторник	Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских. Часы. Литургия.	6:00	30 ноября четверг	Преподобного Никона Радонежского. Часы. Литургия. Заупокойная лития по К. И. Илюшкину.	6:00

Братья и сестры! Исповедь в нашем храме совершается на вечернем богослужении накануне Литургии.

Храм открыт с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов и в субботу с 10 до 13 часов.

Детская христианская аудиоэнциклопедия «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем»

Предлагаем вашему вниманию информацию о проекте издательского дома «Фома» и радио «Вера». Аудиозаписи рекомендуются детям от 6 до 12 лет для прослушивания самостоятельно или вместе с родителями. Из энциклопедии слушатели узнают об основных истинах православной веры, о Боге и ангелах, о Творении мира, О Христе и Его спасительной миссии, об апостолах и других святых, о Церкви Земной и Небесной, о главных христианских праздниках и многом другом.

Аудиофайлы бесплатны для прослушивания и скачивания на сайте <http://deti.radiovera.ru/>.

Радиопередачи выходят на «Детском радио» (96.8 FM в Москве).

Уже вышли в свет программы про Сотворение мира и Святую Троицу, ангелов и архангелов, Рождество и Крещение Господне, Масленицу, Вербное воскресенье и Великий пост, Страстную неделю и Пасху, Жён-мироносиц, Пятидесятницу, апостолов Пётра и Павла, апостола Фому, Успенский пост, Покров Божией Матери и много других.

Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Елена Архипцова, Александр Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.

Телефон храма: 8-985-072-45-82.

Наш адрес:
141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».

Наши страницы в интернете:
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit;
facebook.com/groups/hram.agapit.
Просим не использовать издание
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 130 экз.