

Extraordinary Catholics!

March/April 2026

¡Católicos Extraordinarios!

A 40-DAY REBELLION AGAINST ARROGANCE

Una rebelión de 40 días contra la arrogancia

Rt. Rev. Michael Angelo D'Arrigo

LEARNING TO WAIT AGAIN: LENT, HOLY WEEK, AND THE SLOW WORK OF FAITH

Aprendiendo a esperar de nuevo: Cuaresma, Semana Santa, y el lento trabajo de la fe

Most Rev. John Gregory von Folmar

THE INWARD AND OUTWARD JOURNEY OF LENT

La jornada interior y exterior de la cuaresma

Most Rev. William R. Cavins

"WHO WAS THAT?"

¿Quién era ese?"

Most Rev. Mike Ellis

THE RESURRECTION REVOLUTION

La revolución de la resurrección

Most Rev. David John Kalke

"SO I SLEPT ON IT"

Rev. Dr. Teri Harroun

FAITH FOR BEWILDERED DISCIPLES

Fe para discípulos desconcertados

Rev. Kathleen A. Jess

THE SUBTLE DANGER OF EXCESSIVE ADMIRATION FOR CLERGY

El sutil peligro de la excesiva admiración por el clero

Most Rev. Joseph Tung Dang

MAY OUR ACTIONS SPEAK!

¡Que hablen nuestras acciones!

Mary DeSantis

WHEN GOD SAYS "NO"

Cuando Dios dice "no"

Maureen Tauriello

BEYOND PUNISHMENT: RECOVERING A TRULY CATHOLIC VISION OF THE CROSS

Más allá del castigo: Recuperando una visión verdaderamente católica de la cruz

Rev. David Justin Lynch

THE DOMINICAN WAY OF LIFE, PART 1

El estilo de vida dominicano, parte 1

Rev. Dr. Tony Rivera

From the Editor *Del Editor*

Hon. Rev. Dr. Jayme Mathias

Each year, the Church invites us into the desert with Jesus. This year, Lent 2026 feels different for me: more personal, more urgent, more searching. Next week, I will mark my silver jubilee, my 25th anniversary of priesthood. Milestones tend to provoke reflection. They strip away illusion. They ask what still matters.

In many ways, I feel like Jesus after forty days in the desert. Never have I hungered and thirsted for justice as I do today. Never have I seen state and national leaders collapse to so many temptations, turning bread to stones, bowing to darkness and allowing political expediency to eclipse moral courage, watching women suffer and children die, and permitting entire communities to be terrorized by a bloated, untrained military force.

These are extraordinary times. And extraordinary times demand extraordinary discipleship.

I'm reminded this Lent of the *munus triplex*, the threefold ministry of Jesus as priest, prophet and king. Bishops are consecrated into this ministry, yes, but the deeper truth often escapes us: Every baptized Christian shares in it. Yes, you were baptized a priest, prophet and leader!

Fourteen months into an anything-but-ordinary American political era, the Church and the world do not need passive observers. They need people willing to inhabit that threefold calling with courage.

First, we are priests. In the ancient world, priests and priestesses were bridge-builders, connecting people with their gods. They were intermediaries. Their work was as much relational as it was ritual. Knowing this, the priesthood of the baptized today looks like advocacy. It looks like accompaniment. It looks like refusing to allow anyone to disappear into statistics.

This Lent, priestly ministry may mean showing up at a courthouse for immigrants navigating uncertainty. It may mean visiting the sick whom systems overlook. It may mean amplifying the voices of teachers, caregivers, LGBTQIA+ youth, or anyone told their lives matter less. When we intercede—in prayer, in presence, in public witness—we exercise our priesthood, and we are living bridges!

Second, we are prophets. The Greek root *prophenein* originally captured the notion of speaking through a mask, of allowing a voice beyond our own to move through us. Prophets do not predict the future so much as they truthfully name the present. They interrupt denial. They widen moral imagination.

Too often, we reduce Lent to private sacrifice: "I've giving up candy" or "I'm eating salmon and shrimp, instead of bologna, on the Fridays of Lent." We pretend to perfect small disciplines that leave larger injustices untouched. Personal practices matter, yes, but the prophet Joel's Ash Wednesday call to conversion was communal: Rend your hearts, not your garments. Return together!

A prophetic Lent asks different questions. What narratives must we challenge? Whose suffering have we normalized? Where has silence replaced courage?

Perhaps prophecy this season looks like writing letters, organizing conversations, or refusing dehumanizing language at the dinner table. Perhaps it means fasting from outrage cycles that exhaust us and instead practicing sustained attention to real people. Prayer, fasting and almsgiving become prophetic when they reorient us toward the common good rather than personal perfection.

Finally, we are leaders. In Gospel language, we are shepherds, not sheep. We protect and guide, attentive to vulnerability.

Leadership in this extraordinary moment is rarely grand. It is local, relational and persistent. We see it when neighbors accompany one another to difficult appointments. We see it when communities stand against intimidation or overreach. We see it when people refuse cynicism and instead choose responsibility for one another's safety and dignity. To lead this Lent may mean learning, showing up, voting, mentoring, intervening, or simply refusing apathy.

What strikes me most as I approach 25 years of priesthood is how inseparable these ministries are. Priestly compassion fuels prophetic clarity. Prophetic courage requires shepherding community. Leadership without prayer becomes ego. Prayer without justice becomes escape.

The desert reveals these connections. It strips away distractions, so we can more clearly see both temptation and calling. Jesus emerged from the desert not with certainty about outcomes, but with clarity about mission. He knew with whom he stood. He knew what he would refuse.

Perhaps that is the invitation before us now. This Lent, may we participate in something larger than personal spirituality. And when Easter comes—as it always does—may we emerge from the desert changed, ready not simply to celebrate resurrection, but to embody it!

Since incardinating into Independent Catholicism in 2012, **Rev. Dr. Jayme Mathias** has served as pastor of Holy Family Catholic Church in Austin, Texas. As a Roman Catholic priest for over 10 years, he previously served as president of San Juan Diego Catholic High School and as pastor of Cristo Rey Catholic Church, which he grew to be Austin's largest Spanish-language Catholic parish, with nine Sunday Masses, only two of which were in English.

Cada año, la Iglesia nos invita al desierto con Jesús. Este año, la cuaresma de 2026 se siente diferente para mí: más personal, más urgente, más inquisitiva. La semana que viene celebraré mis "bodas de plata", mi 25º aniversario de sacerdocio. Los acontecimientos significativos suelen provocar la reflexión. Desmontan la ilusión. Preguntan qué es lo que aún importa.

En muchos sentidos, me siento como Jesús después de 40 días en el desierto. Nunca he tenido hambre y sed de justicia como hoy. Nunca he visto a líderes estatales y nacionales ceder ante tantas tentaciones, convirtiendo el pan en piedras, doblegándose a la oscuridad y permitiendo que la conveniencia política eclipsara la valentía moral, viendo sufrir a mujeres y morir a niños, y permitiendo que comunidades enteras sean aterrorizadas por una fuerza militar desmesurada y sin entrenamiento.

Estos son tiempos extraordinarios. Y los tiempos extraordinarios exigen un discipulado extraordinario.

Esta cuaresma me recuerda el *munus triplex*, el triple ministerio de Jesús como sacerdote, profeta y rey. Los obispos están consagrados a este ministerio, sí, pero a menudo se nos escapa la verdad más profunda: Cada cristian@ bautizad@ participa de él. ¡Sí, fuiste bautizad@ sacerdote, profeta y líder!

Catorce meses ya en una era política estadounidense nada común, la Iglesia y el mundo no necesitan observadores pasivos. Necesitan personas dispuestas a vivir esa triple vocación con valentía.

Primero, somos sacerdotes. En la antigüedad, los sacerdotes y las sacerdotisas construían "puentes", conectando a las personas con sus dioses. Eran intermediarios. Su labor era tanto relacional como ritual. Sabiendo esto, el sacerdocio de los bautizados hoy se asemeja a la defensa de los derechos de los demás. Se asemeja al acompañamiento. Se asemeja a negarse a permitir que nadie desaparezca en las estadísticas.

Esta cuaresma, el ministerio sacerdotal puede significar acudir a los tribunales para apoyar a los inmigrantes que navegan por la incertidumbre. Puede significar visitar a los enfermos que el sistema ignora. Puede significar amplificar las voces de los maestros, los cuidadores, los jóvenes LGBTQIA+, o de cualquiera a quien se le haya dicho que sus vidas importan menos. Cuando intercedemos—en oración, en presencia, en testimonio público—ejercemos nuestro sacerdocio y somos puentes vivientes.

En segundo lugar, somos profetas. La raíz griega *prophenein* originalmente captaba la noción de hablar a través de una máscara, de permitir que una voz más allá de la nuestra se transmita a través de nosotros. Los profetas no predicen el futuro, sino que nombran con veracidad el presente. Interrumpen la negación. Amplían la imaginación moral.

Con demasiada frecuencia, reducimos la cuaresma a un sacrificio privado: "He dejado los dulces" o "estoy comiendo salmón y camarones, en lugar de los hotdogs, los viernes de cuaresma". Pretendemos perfeccionar pequeñas disciplinas que dejan intactas las injusticias mayores. Las prácticas personales importan, sí, pero el llamado a la conversión del profeta Joel el miércoles de ceniza fue comunitario: Rasquen sus corazones, no sus vestiduras. ¡Regresen juntos!

Una cuaresma profética plantea diferentes preguntas. ¿Qué narrativas debemos desafiar? ¿El sufrimiento de quién hemos normalizado? ¿Dónde ha reemplazado el silencio a la valentía?

Quizás la profecía en esta época se refiera a escribir cartas, organizar conversaciones, o rechazar el lenguaje deshumanizante. Quizás signifique ayunar de los ciclos de indignación que nos agotan y, en cambio, practicar una atención constante a las personas reales. La oración, el ayuno y la limosna se vuelven proféticos cuando nos reorientan hacia el bien común, en lugar de la perfección personal.

Finalmente, somos líderes. En el lenguaje del evangelio, somos pastores, no ovejas. Protegemos y guiamos, atentos a la vulnerabilidad.

El liderazgo en este momento extraordinario rara vez es grandilocuente. Es local, relacional y persistente. Lo vemos cuando los vecinos se acompañan mutuamente a citas difíciles. Lo vemos cuando las comunidades se oponen a la intimidación o la extralimitación. Lo vemos cuando las personas rechazan el cinismo y, en cambio, eligen la responsabilidad por la seguridad y la dignidad de los demás. Liderar esta cuaresma puede significar aprender, estar presente, votar, ser mentor, intervenir o simplemente rechazar la apatía.

Lo que más me impacta al acercarme a mis 25 años de sacerdocio es lo inseparable que son estos ministerios. La compasión sacerdotal alimenta la claridad profética. La valentía profética requiere pastorear a los demás. El liderazgo sin oración se convierte en ego. La oración sin justicia se convierte en escape.

El desierto revela estas conexiones. Elimina las distracciones, para que podamos ver con mayor claridad tanto la tentación como el llamado. Jesús emergió del desierto no con certeza sobre los resultados, sino con claridad sobre su misión. Sabía con quién estaba. Sabía qué rechazaría.

Quizás ésa sea la invitación que se nos presenta ahora. En esta cuaresma, que participemos en algo más grande que la espiritualidad personal. Y cuando llegue la pascua, como siempre, que salgamos del desierto transformados, listos no sólo para celebrar la resurrección, ¡sino para encarnarla!

Desde que se incorporó al Catolicismo Independiente en el 2012, el **Rev. Dr. Jayme Mathias** ha servido como párroco de la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Austin, Texas. Como sacerdote católico romano por más de 10 años, sirvió como director de la Preparatoria Católica de San Juan Diego y como párroco de la Iglesia Católica Cristo Rey, que se convirtió en la parroquia católica hispano parlante más grande de Austin, con nueve misas dominicales, de las cuales sólo dos fueron en inglés.

A 40-Day Rebellion Against Arrogance

Una rebelión de 40 días contra la arrogancia

Rt. Rev. Michael Angelo D'Arrigo

Lent does not begin with triumph. It begins with ashes.

It begins with a quiet confession that cuts against the grain of everything our culture rewards. In a world obsessed with power, image, dominance and the relentless projection of strength, the Church kneels and hears the ancient words spoken over fragile flesh: "You are dust, and to dust you shall return."

That is not weakness. That is resistance.

Lent, as a season, is a forty-day rebellion against arrogance. It is a sacred refusal to participate in the mythology of invincibility that surrounds us. In this moment of American life, under a regime that normalizes cruelty, celebrates retribution, and unleashes ICE agents as instruments of fear and devastation in our communities, humility itself becomes a radical act. To admit our limits. To confess our complicity. To repent. To turn. To choose mercy. These are not passive spiritual gestures. They are acts of defiance!

Authoritarianism thrives on pride. It feeds on spectacle and domination. It depends on the lie that power is permanent and that some lives matter more than others. Lent dismantles that lie from the inside out. It reminds us that every body is dust. The powerful are dust. The detained are dust. The deported are dust. The officer with a badge is dust. The child hiding in fear is dust. All of us sustained only by the breath of God!

And if we are all dust, then no one has the right to dehumanize another.

Lent calls us to examine not only our private sins, but our public systems. It asks hard questions about the ways we benefit from injustice. It presses us to confront the violence done in our name. It demands that we notice who is being targeted, who is being erased, who is being sacrificed at the altar of political ambition. Fasting is not merely about food; it is about stripping away illusion. Prayer is not escapism; it is alignment with the heart of God. Almsgiving is not charity alone; it is solidarity with those made vulnerable by policies of cruelty.

This is why Lent matters right now.

When leaders show no capacity for humility, the people of God must embody it. When repentance is absent in the halls of power, repentance must be visible in streets and sanctuaries. When cruelty is normalized, compassion must be amplified. Lent trains us for this work. It teaches us restraint in a culture of excess. It cultivates truthfulness in a climate of lies. It forms courage in a time of fear.

Humility is not self-loathing. It is clarity. It is honestly seeing ourselves, and seeing our neighbors as sacred. It is remembering that greatness is measured by service, not domination. It is the steady refusal to surrender our souls to bitterness, even as we resist injustice with everything we have.

Throughout these forty days, we will walk with Jesus toward the cross. We will confront suffering without looking away. We will name sin without flinching. We will hold grief and hope in the same trembling hands. And in doing so, we will reject the theology of empire that blesses violence and calls it strength. We will instead embrace the Gospel, which proclaims that love is stronger than fear, and that mercy outlasts every regime.

Lent is not retreat from the world. It is preparation to reenter it differently.

We enter this season as dust animated by divine breath. We enter it aware of the harm unfolding around us and determined not to mirror it. We enter it ready to resist not only with protest, but with prayer. Not only with critique, but with transformed hearts. We enter it trusting that no administration, no policy, no machinery of oppression has the final word.

The final word belongs to resurrection!

And so we begin. With ashes on our foreheads and hope in our bones. With humility as our protest, and compassion as our weapon. With the quiet confidence that even now, even here, God is at work renewing the face of the earth!

La cuaresma no comienza con triunfo. Comienza con cenizas.

Comienza con una confesión silenciosa que va a contracorriente de todo lo que nuestra cultura premia. En un mundo obsesionado con el poder, la imagen, el dominio y la implacable proyección de fuerza, la Iglesia se arrodilla y escucha las antiguas palabras pronunciadas sobre la frágil carne: "Polvo eres, y al polvo volverás".

Eso no es debilidad. Es resistencia.

La cuaresma, como tiempo, es una rebelión de cuarenta días contra la arrogancia. Es una sagrada negativa a participar en la mitología de invencibilidad que nos rodea. En este momento de la vida estadounidense, bajo un régimen que normaliza la crueldad, celebra la retribución y utiliza a los agentes del ICE como instrumentos de miedo y devastación en nuestras comunidades, la humildad misma se convierte en un acto radical. Admitir nuestros límites. Confesar nuestra complicidad. Arrepentirnos. Convertirnos. Elegir la misericordia. Estos no son gestos espirituales pasivos. ¡Son actos de desafío!

El autoritarismo prospera con el orgullo. Se alimenta del espectáculo y la dominación. Depende de la mentira de que el poder es permanente, y de que algunas vidas importan más que otras. La cuaresma desmantela esa mentira desde dentro. Nos recuerda que todo el mundo es polvo. Los poderosos son polvo. Los detenidos son polvo. Los deportados son polvo. El oficial con placa es polvo. El niño que se esconde con miedo es polvo. ¡Sólo el aliento de Dios nos sostiene a todos!

Y si todos somos polvo. Entonces nadie tiene derecho a deshumanizar a otro.

La cuaresma nos llama a examinar no sólo nuestros pecados privados, sino también nuestros sistemas públicos. Plantea preguntas difíciles sobre cómo nos beneficiamos de la injusticia. Nos presiona a confrontar la violencia cometida en nuestro nombre. Exige que nos demos cuenta de quién está siendo atacado, quién está siendo borrado, quién está siendo sacrificado en el altar de la ambición política. El ayuno no se trata sólo de comida; se trata de despojarse de la ilusión. La oración no es escapismo; es alinearse con el corazón de Dios. La limosna no es sólo caridad; Es solidaridad con quienes se ven vulnerables a causa de políticas de crueldad.

Por eso la cuaresma es importante ahora.

Cuando los líderes no muestran humildad, el pueblo de Dios debe encarnarla. Cuando el arrepentimiento brilla por su ausencia en los círculos de poder, debe ser visible en las calles y los santuarios. Cuando la crueldad se normaliza, la compasión debe amplificarse. La cuaresma nos capacita para esta labor. Nos enseña a ser moderados en una cultura de excesos. Cultiva la veracidad en un clima de mentiras. Forma valentía en tiempos de miedo.

La humildad no es autodesprecio. Es claridad. Es vernos honestamente a nosotros mismos y a nuestro prójimo como sagrados. Es recordar que la grandeza se mide por el servicio, no por la dominación. Es la firme negativa a entregar nuestras almas a la amargura, incluso mientras resistimos la injusticia con todo lo que tenemos.

A lo largo de estos cuarenta días, caminaremos con Jesús hacia la cruz. Enfrentaremos el sufrimiento sin apartar la mirada. Nombraremos el pecado sin pestañear. Sostendremos el dolor y la esperanza en las mismas manos temblorosas. Y al hacerlo, rechazaremos la teología del imperio que bendice la violencia y la llama fuerza. En cambio, abrazaremos el evangelio que proclama que el amor es más fuerte que el miedo, y que la misericordia perdura a través de todo régimen.

La cuaresma no es un retiro del mundo. Es una preparación para reincorporarnos a él de una manera diferente.

Entramos en esta época como polvo animado por el aliento divino. Lo hacemos conscientes del daño que nos rodea y decididos a no reflejarlo. Lo hacemos dispuestos a resistir no sólo con protesta, sino con oración. No sólo con crítica, sino con corazones transformados. Lo hacemos confiando en que ninguna administración, ninguna política, ninguna maquinaria de opresión tiene la última palabra.

¡La última palabra la tiene la resurrección!

Y así comenzamos. Con ceniza en la frente y la esperanza en los huesos. Con la humildad como protesta y la compasión como arma. Con la tranquila confianza de que incluso ahora, incluso aquí, ¡Dios está trabajando para renovar la faz de la tierra!

Bishop Michael Angelo D'Arrigo serves as an ordinary within the Convergent Catholic Communion and as a chaplain and bereavement counselor in Santa Fe, New Mexico, where he lives with his wife, Claudia, his son, D'Mitri, and with Willow the cat and the family's doggies, Stevie and Buffy. Known as "the Rock-and-Roll Reverend," he loves playing music, both professionally and with friends!

El Obispo Miguel Ángel D'Arrigo se desempeña como ordinario en la Comunión Católica Convergente y como capellán y consejero de duelo en Santa Fe, Nuevo México, donde vive su esposa Claudia, su hijo D'Mitri, su gato Willow, y sus perritos Stevie y Buffy. Conocido como "el Reverendo del rock-and-roll", le encanta tocar música, tanto profesionalmente como con amigos.

Learning to Wait Again: Lent, Holy Week, and the Slow Work of Faith

Aprendiendo a esperar de nuevo: Cuaresma, Semana Santa, y el lento trabajo de la fe

Most Rev. John Gregory von Folmar

Lent did not arrive gently this year. We came to it carrying fatigue that feels deeper than a bad news cycle. The last few years have taught us to brace ourselves. Political volatility. Ongoing war. Economic uncertainty. Public institutions fraying at the edges. Even within the Church, trust feels thinner than it once did. Many believers are tired of being told to choose sides when what they are really longing for is solid ground. The Church enters Lent anyway.

From Lent through Holy Week and the Easter Triduum, the liturgical calendar does not pause to assess our readiness. It does not adjust itself to cultural moods or personal exhaustion. It presses in with ancient insistence. It calls us back to practices older than our arguments and deeper than our anxieties. That insistence is not cruel. It is merciful.

Lent reminds us that repentance is not self-hatred, and holiness is not performance. Repentance is truth-telling. Holiness is fidelity sustained over time. Neither one thrives in noise. Neither one survives on spectacle. We live in a moment that rewards spectacle.

Outrage travels faster than wisdom. Certainty is prized more than humility. Complexity is dismissed as weakness. Even faith is often reduced to posture, branding or tribal alignment. Christianity becomes shorthand for politics or culture wars, rather than a school of formation shaped by the life, death and resurrection of Jesus. In that environment, the slow rhythms of the Church feel almost disruptive.

They refuse to rush. They refuse to flatten mystery into slogans. They refuse to turn suffering into content. They teach us to linger where we would rather move on, and to listen where we would rather speak. This is where the instinct of the Convergent movement quietly finds its footing. Not as a marketing term or a corrective movement, but as a posture shaped by experience. A way of being Christian that refuses false choices. Scripture or sacrament. Spirit or structure. Ancient faith or modern questions. The Convergent path insists that these are not enemies. It trusts that the Church is wide enough and the Spirit patient enough to hold them together. That trust matters during Lent.

The Lenten scriptures pull us into stories of uncertainty and obedience, rather than triumph. Abraham steps forward without a map. Moses turns toward a burning bush before marching ahead. Jesus enters the wilderness and refuses every shortcut offered to him, even the ones that look holy. These are not stories of efficiency. They are stories of formation. The wilderness teaches restraint. It exposes our hunger for control. It reveals how easily we confuse power with faithfulness. Jesus does not win the wilderness by dominating it. He wins by refusing to become someone else. Lent asks the same of us.

Fasting becomes more than abstaining from food or habits. It becomes a way of interrupting reflex. A way of asking what truly governs our lives. Prayer becomes less about clarity, and more about attention. A willingness to sit with God without demanding resolution. Almsgiving becomes less about generosity and more about proximity. Drawing nearer to those whose suffering does not follow a liturgical season.

These practices resist the temptation to turn faith into self-improvement. They train us for Holy Week, which exposes the limits of shallow belief. The crowds quickly thin. Loyalty evaporates. Slogans fail. Even the disciples discover how little they understand themselves when fear takes hold. The Church does not rush past this.

La cuaresma no llegó con suavidad este año. Llegamos con un cansancio más profundo que un ciclo de malas noticias. Los últimos años nos han enseñado a prepararnos. Volatilidad política. Guerra continua. Incertidumbre económica. Instituciones públicas deshilachadas. Incluso dentro de la Iglesia, la confianza se siente más débil que antes. Muchos creyentes están cansados de que les digan que tomen partido cuando lo que realmente anhelan es tierra firme. La Iglesia entra en cuaresma de todos modos.

Desde la cuaresma hasta la semana santa y el triduo pascual, el calendario litúrgico no se detiene a evaluar nuestra preparación. No se ajusta a los estados de ánimo culturales ni al agotamiento personal. Presiona con insistencia ancestral. Nos llama a retomar prácticas más antiguas que nuestras discusiones y más profundas que nuestras ansiedades. Esa insistencia no es cruel. Es misericordiosa.

La cuaresma nos recuerda que el arrepentimiento no es odio a uno mismo, y la santidad no es actuación. El arrepentimiento es decir la verdad. La santidad es fidelidad sostenida en el tiempo. Ninguna de las dos prospera en el ruido. Ninguno de los dos sobrevive del espectáculo. Vivimos en un momento que premia el espectáculo.

La indignación se propaga más rápido que la sabiduría. La certeza se valora más que la humildad. La complejidad se descarta como debilidad. Incluso la fe a menudo se reduce a una postura, una imagen de marca o una alineación tribal. El cristianismo se convierte en sinónimo de política o guerras culturales, en lugar de una escuela de formación moldeada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. En ese entorno, los ritmos lentos de la Iglesia resultan casi disruptivos.

Se niegan a apresurarse. Se niegan a reducir el misterio a eslóganes. Se niegan a convertir el sufrimiento en contenido. Nos enseñan a detenernos donde preferiríamos avanzar y a escuchar donde preferiríamos hablar. Aquí es donde el instinto del movimiento convergente encuentra silenciosamente su lugar. No como un término de marketing ni como un movimiento correctivo, sino como una postura moldeada por la experiencia. Una forma de ser cristiano que rechaza las falsas decisiones. Escritura o sacramento. Espíritu o estructura. Fe antigua o preguntas modernas. El camino convergente insiste en que estos no son enemigos. Confía en que la Iglesia es lo suficientemente amplia y el Espíritu lo suficientemente paciente como para mantenerlos unidos. Esa confianza importa durante la cuaresma.

Las escrituras cuaresmales nos sumergen en historias de incertidumbre y obediencia, más que de triunfo. Abraham avanza sin mapa. Moisés se vuelve hacia una zarza ardiente antes de seguir adelante. Jesús entra en el desierto y rechaza todos los atajos que se le ofrecen, incluso los que parecen sagrados. Éstas no son historias de eficiencia. Son historias de formación. El desierto enseña moderación. Expone nuestra sed de control. Revela la facilidad con la que confundimos poder con fidelidad. Jesús no gana en el desierto dominándolo. Gana negándose a convertirse en otra persona. La cuaresma nos pide lo mismo.

El ayuno se convierte en algo más que abstenerse de alimentos o hábitos. Se convierte en una forma de interrumpir el reflejo. Una forma de preguntar qué realmente gobierna nuestras vidas. La oración se vuelve menos una cuestión de claridad y más de atención. Una disposición a sentarse con Dios sin exigir resolución. La limosna se vuelve menos una cuestión de generosidad y más de proximidad. Acercándonos a quienes sufren sin un tiempo litúrgico.

Estas prácticas resisten la tentación de convertir la fe en superación personal. Nos preparan para la semana santa, que expone los límites de la creencia superficial. La multitud se dispersa rápidamente. La lealtad se evapora. Los eslóganes fallan. Incluso los discípulos descubren lo poco que se comprenden a sí mismos cuando el miedo se apodera de ellos. La Iglesia no se apresura a pasar por alto esto.

We walk slowly with Jesus toward Jerusalem. We watch him weep. We listen as he speaks of grain falling into the ground. We see him refuse both violence and escape. He declines power. He embraces silence, even when this dearly costs him.

The cross dismantles every illusion that faith exists to protect us from suffering. It also dismantles the lie that suffering is redemptive on its own. The cross is not meaningful because pain happened. It is meaningful because love refused to abandon the world, even when the world rejected it. That distinction matters.

The Easter Triduum holds us in this tension. Maundy Thursday—or Holy Thursday—teaches us that authority kneels. Good Friday forces us to face what human systems do when fear goes unchallenged. Holy Saturday leaves us with absence. No instructions. No reassurances. Only waiting.

Holy Saturday may be the hardest day for modern believers. We are conditioned to quickly resolve grief. To rush toward hope. To tidy up loss. Holy Saturday does none of this. It insists that some wounds must be sat with before they can be healed. Some deaths must be honored before resurrection can be received. This is not a failure of faith. It is its deepening.

The Convergent path intuitively understands this. It recognizes that faith matures not by avoiding tension, but by remaining present within it. It refuses both despair and denial. It trusts that God is at work, even when the work is hidden. Easter does not erase the cross. The risen Christ still bears the wounds. Resurrection does not undo history. It redeems it. It does not deny suffering. It transfigures it. This is not triumphalism. It is hope shaped by realism.

By the Fourth Sunday of Easter, the Church names Christ as the Good Shepherd. Not the loud shepherd, or the efficient shepherd, but the one who knows the sheep by name. The one who lays down his life, rather than leverage it. The one whose authority is revealed through care, not coercion. This image lands differently in a world tired of being managed.

It speaks to a longing beneath the noise. A desire for leadership rooted in presence. For faith that does not demand certainty before compassion. For a Church that remembers that it exists to heal, not to dominate. This is the quiet promise of a Convergent Christianity lived well.

Rooted in the ancient Church. Open to the movement of the Spirit. Honest about doubt. Serious about justice. Sacramental without being rigid. Evangelical without being coercive. Charismatic without being chaotic. It does not claim to fix the Church. It claims something harder. It commits to staying. To listening across traditions. To learning from wounds. To trusting that unity grows not from uniformity, but from shared fidelity to Christ. Lent invites us back to that center. Not to prove anything. Not to win arguments. But to be formed again into people who know how to die and rise with Christ—patiently, truthfully, together. This work is slow. It always has been.

Thanks be to God!

Bishop John Gregory von Folmar serves as Presiding Bishop of the Convergent Catholic Communion and leads the pastoral staff of Holy Wisdom Convergent Catholic Cathedral, an inclusive Eastern Rite parish in Phoenix, Arizona. He and his husband, Bryan, live in Glendale with their children, Ellie and Zane. He is the author of *A Convergent Catholic Companion* and is continuing work on new writing that explores the life and practice of the Convergent Catholic movement.

El Obispo John Gregory von Folmar es el obispo presidente de la Comunión Católica Convergente y dirige el equipo pastoral de la Catedral Católica Convergente de la Santa Sabiduría, una parroquia inclusiva de rito oriental en Phoenix, Arizona. Él y su esposo, Bryan, viven en Glendale con sus hijos, Ellie y Zane. Es autor de *A Convergent Catholic Companion* y continúa trabajando en nuevos escritos que exploran la vida y la práctica del movimiento católico convergente.

Caminamos lentamente con Jesús hacia Jerusalén. Lo vemos llorar. Lo escuchamos hablar del grano de trigo que cae en la tierra. Lo vemos rechazar tanto la violencia como la huida. Rechaza el poder. Acepta el silencio, incluso cuando éste le cuesta caro.

La cruz dismantela toda ilusión de que la fe existe para protegernos del sufrimiento. También dismantela la mentira de que el sufrimiento es redentor en sí mismo. La cruz no tiene sentido porque el dolor exista. Tiene sentido porque el amor se negó a abandonar el mundo, incluso cuando el mundo lo rechazó. Esa distinción importa.

El triduo pascual nos mantiene en esta tensión. El jueves santo nos enseña que la autoridad se arrodilla. El viernes santo nos obliga a enfrentar lo que los sistemas humanos hacen cuando el miedo no se cuestiona. El sábado de gloria nos deja con la ausencia. Sin instrucciones. Sin garantías. Sólo con la espera.

El sábado de gloria puede ser el día más difícil para los creyentes modernos. Estamos condicionados a resolver rápidamente el duelo. A apresurarnos hacia la esperanza. A limpiar la pérdida. El sábado de gloria no hace nada de esto. Insiste en que algunas heridas deben ser atendidas antes de que puedan sanar. Algunas muertes deben ser honradas antes de que se pueda recibir la resurrección. Esto no es un fracaso de la fe. Es su profundización.

El camino convergente lo comprende intuitivamente. Reconoce que la fe madura no evita la tensión, sino permanece presente en ella. Rechaza tanto la desesperación como la negación. Confía en que Dios está obrando, incluso cuando su obra está oculta. La pascua no borra la cruz. Cristo resucitado aún lleva las heridas. La resurrección no deshace la historia. La redime. No niega el sufrimiento. Lo transfigura. Esto no es triunfalismo. Es esperanza moldeada por el realismo.

Para el 4o domingo de pascua, la Iglesia nombra a Cristo como el Buen Pastor. No el pastor ruidoso, ni el pastor eficiente, sino aquel que conoce a las ovejas por su nombre. El que da su vida, en lugar de aprovecharse de ella. Aquel cuya autoridad se revela a través del cuidado, no de la coerción. Esta imagen suena diferente en un mundo cansado de ser controlado.

Habla de un anhelo oculto. Un deseo de liderazgo arraigado en la presencia. De una fe que no exige certeza antes que compasión. Por una Iglesia que recuerda que existe para sanar, no para dominar. Ésta es la silenciosa promesa de un cristianismo convergente bien vivido.

Arraigado en la Iglesia antigua. Abierto al movimiento del Espíritu. Honesto ante la duda. Serio ante la justicia. Sacramental sin ser rígido. Evangélico sin ser coercitivo. Carismático sin ser caótico. No pretende arreglar la Iglesia. Pretende algo más difícil. Se compromete a permanecer. A escuchar a través de las tradiciones. A aprender de las heridas. A confiar en que la unidad no nace de la uniformidad, sino de la fidelidad compartida a Cristo. La cuaresma nos invita a volver a ese centro. No a demostrar nada. No a ganar discusiones. Sino a ser formados de nuevo en personas que saben morir y resucitar con Cristo, con paciencia, con verdad, juntos. Este trabajo es lento. Siempre lo ha sido.

¡Gracias a Dios!

The Inward and Outward Journey of Lent

La jornada interior y exterior de la cuaresma

Most Rev. William R. Cavins

During the sacred season of Lent, followers of Christ are invited to journey inward and outward at the same time. It is a moment to return to the heart of the Gospel, not only through prayer and reflection, but through choices that reveal love in motion. This period calls every believer to align intention with behavior, belief with compassion, and faith with the daily rhythms of living.

The season of Lent has deep roots in the early Church, emerging as a time of preparation for baptism and renewal of faith. Its forty days echo Israel's wilderness journey and Christ's own time of fasting and prayer. That history reminds us that Lent is not merely a ritual or a calendar appointment, it is a summons to conversion, a grace-filled pathway where God forms a people ready to serve, forgive and hope.

The traditional Lenten practices of prayer, fasting and almsgiving remain meaningful, yet their depth becomes clearer when we see them as paths toward real change. Prayer steadies the heart and helps us listen for the guidance of the Spirit. Fasting loosens our grip on habits and attitudes that cloud our vision. Almsgiving widens our concern for others and reminds us that the needs of our neighbors are part of our own call to holiness. When practiced together, these disciplines tune the soul to God's love and open the hands to God's work.

The inward journey of Lent invites honest self-examination. It asks us to name the patterns that distance us from God and others, like resentment, indifference or pride, and to seek grace for change. This is not about guilt, but about growth. Ancient practices like the daily examen, silent contemplation, and reflective journaling can help us notice where we resist mercy and where we are called to begin again. Confession and reconciliation, whether in sacramental form or through humble conversation, become doors to freedom, healing and renewed relationship.

Putting faith into action begins with paying attention. Lent encourages us to slow down enough to notice God at work in people and places we might overlook. A neighbor dealing with hardship, an older member of the community who feels forgotten, or a young person seeking direction may all offer chances to show compassion. Small acts of kindness become seeds of renewal when offered with a sincere heart. Choosing patience in a stressful moment, sending an encouraging note, or cooking a meal for someone navigating illness are quiet ways the Gospel shows up at the doorstep of everyday life.

Another essential part of Lenten living is the commitment to fairness and dignity. Scripture teaches that worship without care for those who struggle is incomplete. During these forty days, believers can reflect on the systems and situations around them and ask where they can support efforts that lift up others. Whether speaking up for those treated unfairly, addressing hunger with local food pantries, accompanying immigrants and refugees, or standing with those who experience exclusion, these choices give visible expression to the Gospel. Lent is a season to move from empathy to solidarity, from good intentions to concrete action.

Lent is also a communal journey. It is not only a personal spiritual practice but a shared call to walk together toward the hope of Easter. When a parish prepares a meal for people without housing, gathers supplies for families in crisis, or creates safe spaces for conversation and healing, it becomes a living sign of Christlike love. Small groups can read Scripture together, host forums on justice and mercy, or organize neighborhood walks to meet and bless those nearby. Such shared efforts remind us that discipleship is never a solitary task; we are formed by the Spirit in community for the sake of the world!

This season also invites renewed care for the earth. Choosing habits that reduce waste, conserve resources, or support local food systems becomes a way of honoring the gift of creation. Planting a garden, reducing single-use plastics, and advocating for clean water and air are acts of love that flow from the same compassion that inspires care for our neighbors. "Creation care" is not an optional add-on to faith; it is a Gospel response to God's generosity in making and sustaining all things.

Lent is a time to reflect on forgiveness as well. Faith in action means choosing healing over division. Reaching out to someone after conflict, offering a sincere apology, or extending peace in a strained situation reflects the heart of Christ, who desires reconciliation for all. Forgiveness does not erase harm, but it opens a path forward, a way for truth, accountability and compassion to reweave relationships.

Durante el sagrado tiempo de cuaresma, los seguidores de Cristo están invitados a un viaje interior y exterior a la vez. Es un momento para volver al corazón del evangelio, no sólo a través de la oración y la reflexión, sino a través de decisiones que revelan el amor en acción. Este período llama a cada creyente a alinear la intención con la conducta, la creencia con la compasión, y la fe con los ritmos cotidianos de la vida.

El tiempo de cuaresma tiene profundas raíces en la Iglesia primitiva, surgiendo como un tiempo de preparación para el bautismo y la renovación de la fe. Sus cuarenta días evocan la travesía de Israel por el desierto y el propio tiempo de ayuno y oración de Cristo. Esta historia nos recuerda que la cuaresma no es un mero ritual o una cita en el calendario, sino una llamada a la conversión, un camino lleno de gracia donde Dios forma un pueblo dispuesto a servir, perdonar y esperar.

Las prácticas tradicionales de cuaresma de oración, ayuno y dar limosna siguen siendo significativas, pero su profundidad se hace más evidente cuando las vemos como caminos hacia un cambio real. La oración afianza el corazón y nos ayuda a escuchar la guía del Espíritu. El ayuno nos libera de hábitos y actitudes que nublan nuestra visión. La limosna amplía nuestra preocupación por los demás, y nos recuerda que las necesidades de nuestro prójimo forman parte de nuestro propio llamado a la santidad. Practicadas juntas, estas disciplinas sintonizan el alma con el amor de Dios y abren las manos a la obra divina.

El viaje interior de la cuaresma nos invita a un sincero autoexamen. Nos pide identificar los patrones que nos distancian de Dios y de los demás—como el resentimiento, la indiferencia y el orgullo—y buscar la gracia para cambiar. No se trata de culpa, sino de crecimiento. Prácticas ancestrales como el examen diario, la contemplación silenciosa, y el diario reflexivo pueden ayudarnos a reconocer dónde nos resistimos a la misericordia y dónde estamos llamados a comenzar de nuevo. La confesión y la reconciliación, ya sea en forma sacramental o mediante una conversación humilde, se convierten en puertas a la libertad, la sanación, y una relación renovada.

Poner la fe en acción comienza con prestar atención. La cuaresma nos anima a detenernos lo suficiente para percibir la acción de Dios en personas y lugares que podríamos pasar por alto. Un vecino que enfrenta dificultades, un miembro mayor de la comunidad que se siente olvidado, o un joven que busca orientación pueden ofrecer oportunidades para mostrar compasión. Los pequeños actos de bondad se convierten en semillas de renovación cuando se ofrecen con sinceridad. Optar por la paciencia en un momento estresante, enviar una nota de aliento o cocinar para alguien que atraviesa una enfermedad son maneras sutiles en las que el evangelio se manifiesta en la vida cotidiana.

Otra parte esencial de la vida cuaresmal es el compromiso con la justicia y la dignidad. Las escrituras enseñan que la adoración es incompleta sin la atención a quienes luchan. Durante estos cuarenta días, los creyentes pueden reflexionar sobre los sistemas y las situaciones que los rodean y preguntarse cómo pueden apoyar los esfuerzos que ayudan a otros. Ya sea alzando la voz por quienes son tratados injustamente, combatiendo el hambre con bancos de alimentos locales, acompañando a inmigrantes y refugiados, o apoyando a quienes sufren exclusión, estas decisiones dan una expresión visible del evangelio. La cuaresma es un tiempo para pasar de la empatía a la solidaridad, de las buenas intenciones a la acción concreta.

La cuaresma es también un camino comunitario. No es sólo una práctica espiritual personal, sino un llamado compartido a caminar juntos hacia la esperanza de la pascua. Cuando una parroquia prepara una comida para personas sin hogar, reúne provisiones para familias en crisis, o crea espacios seguros para la conversación y la sanación, se convierte en un signo vivo del amor cristiano. Pequeños grupos pueden leer juntos las escrituras, organizar foros sobre justicia y misericordia, u organizar caminatas por el vecindario para conocer y bendecir a quienes están cerca. Estos esfuerzos compartidos nos recuerdan que el discipulado nunca es una tarea solitaria; ¡somos formados por el Espíritu en comunidad por el bien del mundo!

Esta época también invita a un renovado cuidado del planeta. Elegir hábitos que reduzcan el desperdicio, conserven recursos o apoyen los sistemas alimentarios locales se convierte en una forma de honrar el don de la creación. Plantar un huerto, reducir los plásticos de un solo uso, y abogar por agua y aire limpios son actos de amor que surgen de la misma compasión que inspira el cuidado del prójimo. El "cuidado de la creación" no es un complemento opcional de la fe; es una respuesta evangélica a la generosidad de Dios al crear y sostener todas las cosas.

La cuaresma también es un tiempo para reflexionar sobre el perdón. La fe en acción significa elegir la sanación en lugar de la división, extender la mano a alguien después de un conflicto, ofrecer una disculpa sincera, o extender la paz en una situación tensa refleja el corazón de Cristo, quien desea la reconciliación para todos. El perdón no borra el daño, pero abre un camino hacia adelante, una vía para que la verdad, la responsabilidad y la compasión reconstruyan las relaciones.

Though Lent is often associated with sacrifice, its horizon is joy. Every act of prayer, fasting and service prepares us for the celebration of resurrection. The hope of Easter assures us that our efforts, however small, participate in God's renewing work. Lent trains our hearts in mercy so that, when the alleluias return, our lives are ready to echo their promise, Christ is alive, and love is stronger than death.

Ultimately, Lent teaches that faith becomes real when it shapes the decisions we make in everyday life. Offering help to a stranger, speaking up when someone is treated unfairly, or choosing patience in a stressful moment are simple acts that become offerings of love. Practiced day by day, they form habits of mercy that continue long after Lent has ended. As we walk this inward and outward path, let us remember that Lent is not about perfection but about direction. Each choice for justice, kindness, and humility becomes a step toward the Kingdom of God and a pattern for living the Gospel throughout the year!

Bishop William R. Cavins serves as bishop of the Diocese of Our Lady, Queen of Martyrs of the Reformed Catholic Church. He also serves as the pastor of Abiding Presence Faith Community in Orlando, Florida. He is active in the Central Florida Project, which promotes kindness, respect, and community belonging. Bishop William advocates for justice, inclusion, and human dignity through the Faith Network of Immigrants Are Welcome Here, the Affirming Leaders Network, and Florida Rising. The author of more than 15 books, he enjoys spending time with family, especially his six grandchildren. He and his husband are the adoptive parents of two miniature schnauzers.

El Obispo William R. Cavins sirve en la Diócesis de Nuestra Señora, Reina de los Mártires de la Iglesia Católica Reformada. También es párroco de la Comunidad de Fe Abiding Presence en Orlando, Florida. El Obispo William aboga por la justicia, la inclusión y la dignidad humana a través del Proyecto Florida Central, la Red de Líderes Afirmativos, Florida Rising, y la Red de Fe de "Inmigrantes Bienvenidos Aquí". Autor de más de 15 libros, disfruta de pasar tiempo con su familia, especialmente con sus seis nietos. El y su esposo son padres adoptivos de dos schnauzer miniatura.

Ekklesia: Functional or Dynamic

Ekklesia: Funcional o Dinámica

Rev. Charles Consagra

"And so I tell you, Simon, son of Jonah: You are Peter, and on this rock I will build my *ekklesia*, and not even death will overcome it." (Matthew 16:17-18)

One of our capacities as human beings is the ability to come to a clearer and fuller understanding of our experience. This becomes all the more relevant related to the experience of *ekklesia*—the assembly that we refer to as the "church."

A functional view of *ekklesia* equates it with Peter (or Cephas). Within this view, a structural norm is established whereby a hierarchy determines dogmatic certainty of who does or doesn't belong within the *ekklesia* as an institution of conforming individuals. As this functional structure develops over time, in the first instance, Jesus is placed in a box and, in the second instance, fewer and fewer individuals feel welcomed into this view of *ekklesia*.

A dynamic view of *ekklesia*, on the other hand, separates Peter from Jesus, the rock. This distinction makes all the difference in *ekklesia*. Peter represents the hubris of the thinking that one can be strong on one's own, the fundamental sin of thinking one is equal to God. In contrast, Jesus is the rock on which all are welcomed into the *ekklesia*. Furthermore, Jesus is the rock all can hang onto in times of struggle. And not even death can separate the *ekklesia* from him. Finally, all are welcome to the "communion-ity" as the *ekklesia* journeys to the fullness of time. And this dynamic poetry of *ekklesia*, to paraphrase Robert Frost, makes all the difference in this journey of faith!

Father Charles Consagra is a priest, educator and attorney who served as a college professor and high school teacher of theology for 35 years. He presently resides at St. Francis & St. Clare Progressive Catholic Church in Scranton, Pennsylvania.

El Padre Charles Consagra es sacerdote, educador y abogado quien se desempeñó como profesor universitario y profesor de teología en la escuela secundaria durante 35 años. Actualmente reside en la Iglesia Católica Progresista de San Francisco y Santa Clara en Scranton, Pensilvania

"Por eso te digo, Simón, hijo de Jonás: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi *ekklesia*, y ni siquiera la muerte la vencerá." (Mateo 16,17-18)

Una de nuestras capacidades como seres humanos es la de alcanzar una comprensión más clara y completa de nuestra experiencia. Esto cobra aún más relevancia en relación con la experiencia de la *ekklesia*, la asamblea a la que nos referimos como la "iglesia".

Una visión funcional de la *ekklesia* la equipara con Pedro (o Cefas). Dentro de esta visión, se establece una norma estructural mediante la cual una jerarquía determina la certeza dogmática de quién pertenece o no a la *ekklesia* como institución de individuos conformes. A medida que esta estructura funcional se desarrolla con el tiempo, en primer lugar, Jesús es encasillado y, en segundo lugar, cada vez menos personas se sienten acogidas en esta visión de la *ekklesia*.

Una visión dinámica de la *ekklesia*, por otro lado, separa a Pedro de Jesús, la roca. Esta distinción marca la diferencia en la *ekklesia*. Pedro representa la arrogancia de creer que uno puede ser fuerte por sí solo, el pecado fundamental de creerse igual a Dios. En contraste, Jesús es la roca en la que todos son bienvenidos a la *ekklesia*. Además, Jesús es la roca a la que todos pueden aferrarse en tiempos de lucha. Y ni siquiera la muerte puede separar a la *ekklesia* de él. Finalmente, todos son bienvenidos a la "comunidad" mientras la *ekklesia* camina hacia la plenitud de los tiempos. Y esta poesía dinámica de la *ekklesia*, parafraseando a Robert Frost, marca la diferencia en este camino de fe.

Salt That Still Stings: What It Means to Be the Salt of the Earth

Sal que aún pica: Qué significa ser la sal de la tierra

Most Rev. Dr. Anthony W. Green, FCR

Jesus tells his followers, "You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how can its saltiness be restored?" It is a simple image, yet one that carries a demanding call. Salt is meant to be used. When it loses its purpose, it is discarded.

That metaphor came alive for me during a visit to the Holy Land in 1999 when I had the chance to swim in the Dead Sea. Sitting roughly 1,300 feet below sea level, it is the lowest point on earth's surface and the saltiest body of water on the planet. Its extreme salinity makes sinking impossible.

It was mid-December, and the water was cold as I eased in slowly. Then, without effort, I felt myself lifted. I floated effortlessly, watching a man nearby recline on his back, reading a newspaper, as if suspended in midair. Looking down, I could see massive pillars of salt beneath the water's surface—ancient, solid and extraordinary.

Salt is abundant in our time, so common that we rarely think about it. Yet for much of human history it was precious, even more valuable than gold. Wars were fought over salt springs and salt licks. The word "salary" itself comes from salt, as workers were once paid with it. Though plentiful, salt has always revealed humanity's struggle to share resources justly.

In Jesus' time, salt served many purposes. All sacrifices were salted before being offered to God. Newborn babies were rubbed with salt. It relieved toothaches and, most importantly, preserved meat and fish in a world without refrigeration. Salt was essential to life.

When Jesus says, "You are the salt of the earth," he is naming both identity and responsibility. Salt represents the work his disciples are called to do. Three qualities of salt help illuminate that calling: healing, preserving and transforming.

Salt heals, though not without pain. Anyone who has put salt on a wound knows it burns. I learned that firsthand when a small papercut sharply stung in the Dead Sea. But the sting is part of the healing. Salt kills infection; it cleanses.

Discipleship works much the same way. To follow Jesus is to bring healing to a wounded world, and that often requires speaking difficult truths. Calling for justice for the poor, the sick, children, the elderly, migrants, and marginalized communities can feel uncomfortable—especially when it confronts entrenched power. Yet silence does not heal. A "salty" voice for justice may sting at first, but it opens the way toward restoration. Jesus himself modeled this path, confronting religious and political authorities despite the cost, trusting that truth ultimately leads to healing.

Salt also preserves and enhances. It does not overpower food; it draws out what is already there. In the same way, disciples are called to preserve the heart of Jesus' teaching: love God fully and love one's neighbor as oneself. Sodium is essential to the human body. We cannot survive without it. Likewise, faith loses something vital when discipleship loses its distinctiveness.

Finally, salt transforms. When spread on icy roads and sidewalks, it melts what is frozen and dangerous, making safe passage possible. And even when it is warm outside, our world can remain frozen—locked in greed, fear, bigotry and extreme individualism. Salt breaks through what is hardened.

One last truth about salt is easy to miss: Once it does its job, it disappears. It gives itself fully to its purpose. So it is with discipleship. To follow Jesus is to give ourselves away for the sake of healing, preservation and transformation.

Let's be salt that still stings, still flavors and still melts what divides us. I pray that all of Jesus' followers may truly be the salt of the earth!

Bishop Anthony Green serves as ethics consultant and director of pastoral care at Ellis Medicine in Schenectady, New York. He is a friar with the Franciscan Community of Reconciliation, founder & pastor of St. John of God Parish, and Ordinary for the Diocese of the Little Portion of the Catholic Apostolic Church in North America (CACINA). For his Doctor of Ministry, he wrote a thesis entitled, *Ethical Decision Making in Nursing Practice: The Impact on Moral Distress*.

El Reverendísimo Antonio Green se desempeña como asesor de ética y director de atención pastoral en Ellis Medicine en Schenectady, Nueva York. Es fraile de la Comunidad Franciscana de Reconciliación, fundador y párroco de la Parroquia San Juan de Dios, y obispo de la Diócesis de la Porcioncita, de la Iglesia Católica Apostólica en América del Norte (CACINA, por sus siglas en inglés). Como requisito de su Doctorado en Ministerio, escribió una tesis titulada, *La toma ética de decisiones en la práctica de enfermería: El impacto en la angustia moral*.

Jesús les dice a sus seguidores: "Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se puede restituir su sabor?" Es una imagen sencilla, pero que conlleva un llamado apremiante. La sal está hecha para ser usada. Cuando pierde su propósito, se desecha.

Esa metáfora cobró vida para mí durante una visita a Tierra Santa en 1999, cuando tuve la oportunidad de nadar en el Mar Muerto. Ubicado a unos 400 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de la superficie terrestre y la masa de agua más salada del planeta. Su extrema salinidad hace imposible hundirse.

Era mediados de diciembre, y el agua estaba fría mientras me sumergía lentamente. Entonces, sin esfuerzo, me sentí elevado. Floté sin esfuerzo, observando a un hombre cercano recostado boca arriba, leyendo un periódico, como suspendido en el aire. Mirando hacia abajo, pude ver enormes columnas de sal bajo la superficie del agua: antiguas, sólidas y extraordinarias.

La sal abunda en nuestros tiempos, tan común que rara vez pensamos en ella. Sin embargo, durante gran parte de la historia de la humanidad fue preciosa, incluso más valiosa que el oro. Se libraban guerras por manantiales de agua salada y salinas. La palabra "salario" proviene de la sal, ya que antiguamente se pagaba con ella a los trabajadores. Aunque abundante, la sal siempre ha revelado la lucha de la humanidad por compartir los recursos con justicia.

En tiempos de Jesús, la sal tenía muchos propósitos. Todos los sacrificios se salaban antes de ofrecerlos a Dios. A los recién nacidos se les frotaba con sal. Aliviaba el dolor de muelas y, lo más importante, conservaba la carne y el pescado en un mundo sin refrigeración. La sal era esencial para la vida.

Cuando Jesús dice: "Ustedes son la sal de la tierra", menciona tanto la identidad como la responsabilidad. La sal representa la obra que sus discípulos están llamados a realizar. Tres cualidades de la sal ayudan a iluminar ese llamado: sanar, preservar y transformar.

La sal sana, aunque no sin dolor. Cualquiera que haya puesto sal en una herida sabe que arde. Lo aprendí de primera mano cuando un pequeño corte de papel me picó con fuerza en el Mar Muerto. Pero la picadura es parte de la sanación. La sal mata la infección. Limpia.

El discipulado funciona de forma muy similar. Seguir a Jesús es sanar un mundo herido, y eso a menudo requiere decir verdades difíciles. Pedir justicia para los pobres, los enfermos, los niños, los ancianos, los migrantes y las comunidades marginadas puede resultar incómodo, especialmente cuando se enfrenta al poder arraigado. Sin embargo, el silencio no sana. Una voz "salada" que pide justicia puede doler al principio, pero abre el camino hacia la restauración. Jesús mismo modeló este camino, confrontando a las autoridades religiosas y políticas a pesar del costo, confiando en que la verdad finalmente conduce a la sanación.

La sal también conserva y enriquece. No eclipsa la comida; extrae lo que ya está presente. Del mismo modo, los discípulos están llamados a preservar la esencia de la enseñanza de Jesús: amar a Dios plenamente, y amar al prójimo como a uno mismo. El sodio es esencial para el cuerpo humano. No podemos sobrevivir sin él. Del mismo modo, la fe pierde algo vital cuando el discipulado pierde su carácter distintivo.

Finalmente, la sal transforma. Al esparcirse sobre carreteras y aceras heladas, derrite lo congelado y peligroso, permitiendo un paso seguro. Incluso cuando hace calor afuera, nuestro mundo puede permanecer congelado, atrapado en la codicia, el miedo, la intolerancia y el individualismo extremo. La sal penetra lo endurecido.

Una última verdad sobre la sal es fácil de pasar por alto: una vez que cumple su función, desaparece. Se entrega por completo a su propósito. Lo mismo ocurre con el discipulado. Seguir a Jesús es entregarnos por el bien de la sanación, la preservación y la transformación.

Seamos sal que aún pica, aún da sabor y aún derrite lo que nos divide. ¡Ruego para que todos los seguidores de Jesús sean verdaderamente la sal de la tierra!

"Who Was That?"

"¿Quién era ese?"

Most Rev. Mike Ellis

When I enter a long-term care facility in the course of my work as a full-time hospice chaplain, I can never reliably predict how I'm going to be received that day by my clients, their families, the staff, or, indeed, the residents of the facility who aren't on hospice care (and, therefore, technically are not my clients), a fair number of whom, spying my clerical collar, approach me with a greeting and, just as frequently, a follow-up request. Over time, in making my way up and down hallways, I've grown accustomed to these brief, impromptu interactions, some of which have made for interesting, if not at times colorful, exchanges.

As a case in point, there's one facility that I'm in at least weekly—sometimes more so—where I'm well-known to residents and staff alike, and where I also say Mass on the second Thursday of every month. There's a nurse there who, every time she sees me, practically drops whatever she's doing, makes a bee-line in my direction, and, approaching with a smile on her face, reaches out and takes my right hand, pressing the back of it to her forehead, all the while bowing slightly. As if on cue, I respond with a spoken word of blessing, after which she pivots and returns to what she was doing, while I continue on my way to my next visit. That's it. No other actions or spoken words transpire between us. In these brief exchanges, she apparently gets what she needs. And that, on the face of it, is a good thing. Few of my pastoral experiences are so straightforward.

It is rather heady stuff, however, and could easily turn the head of a cleric who made the mistake of thinking that such reverence was properly being directed towards him or her personally. Instead, the cleric, in my tradition and, I suspect, hers, stands in that moment *in persona Christi*, ("in the person of Christ"), so that whatever reverence is made is understood to bypass the clergyperson and settle at its source. That's a good thing to be clear about, and to remember.

Just recently I was in that very same facility. The nurse must not have been working that day, because she was nowhere around while I was on the unit. There was another woman, however, a non-hospice resident, seated in a wheelchair just outside her door, who called to me as I approached. As usual, I stopped, and, after greeting her, tried with difficulty to understand what she was asking of me as she held my hand tightly and spoke in a garbled word salad. After a very unsuccessful minute or two of trying to make out what she was intending, I reassured her that she was safe and well-cared for, that I would ask one of the nurses to check on her before I left, and then, disentangling myself from her grip, offered a blessing, and moved on.

It was then, not more than a few seconds after our parting, when I was only a couple of feet away, that I heard another female resident who had been standing silent next to us the whole time say to the woman in the wheelchair "Who was that?"

And the woman who just a few seconds ago couldn't put two words together to form a meaningful thought, that very same woman responded clearly and correctly to her friend's inquiry.

"That?", she said resignedly. "That was Father Chickenshit."

Bishop Mike Ellis serves as a bishop of the Catholic Apostolic Church in North America (CACINA). He converted to Catholicism while earning his Master of Divinity at Duke Divinity School 40 years ago. Rather than enter ordained ministry at that time, he became a psychotherapist. Now retired, Bishop Mike serves as a hospice chaplain in South Burlington, Vermont.

El Obispo Miguel Ellis se desempeña como obispo en la Iglesia Católica Apostólica en Norteamérica (CACINA). Se convirtió al catolicismo mientras obtenía su maestría en divinidad en la Escuela de Divinidad de Duke hace 40 años. En lugar de ingresar al ministerio ordenado en ese momento, se convirtió en psicoterapeuta. Ahora jubilado, el Obispo Mike sirve como capellán de hospicio en South Burlington, Vermont.

Quando entro en un centro de cuidados a largo plazo como capellán de hospicio a tiempo completo, nunca puedo predecir con certeza cómo me recibirán ese día mis pacientes, sus familias, el personal ni, de hecho, los residentes del centro que no reciben cuidados paliativos (y, por lo tanto, técnicamente no son mis pacientes). Muchos de ellos, al ver mi collar romano, se acercan a saludarme y, con la misma frecuencia, a pedirme que siga con mi visita. Con el tiempo, al recorrer los pasillos, me he acostumbrado a estas breves interacciones improvisadas, algunas de las cuales han dado lugar a intercambios interesantes, aunque a veces pintorescos.

Por ejemplo, hay un centro en el que estoy al menos una vez a la semana, a veces incluso más, donde tanto los residentes como el personal me conocen bien, y donde también celebro misa el segundo jueves de cada mes. Hay una enfermera allí que, cada vez que me ve, prácticamente deja lo que esté haciendo, se dirige directamente hacia mí y, acercándose con una sonrisa, me toma la mano derecha, presionándola con el dorso contra su frente, mientras hace una ligera reverencia. Como si fuera una señal, respondo con una bendición, tras lo cual ella gira y vuelve a lo que estaba haciendo, mientras yo continúo mi camino a mi siguiente visita. Eso es todo. No hay más acciones ni palabras entre nosotros. En estos breves intercambios, aparentemente consigue lo que necesita. Y eso, a primera vista, es algo bueno. Pocas de mis experiencias pastorales son tan directas.

Sin embargo, es un tema bastante complejo, y podría fácilmente perturbar a un clérigo que cometiera el error de pensar que tal reverencia se dirigía a él o ella personalmente. En cambio, el clérigo, según mi tradición y, sospecho, la suya, se sitúa en ese momento *in persona Christi* ("en la persona de Cristo"), de modo que cualquier reverencia que se haga se entiende que pasa por alto al clérigo y se centra en su origen. Es bueno tener esto claro y recordarlo.

Hace poco estuve en ese mismo centro. La enfermera no debía de estar trabajando ese día, porque no estaba presente mientras yo estaba en la unidad. Sin embargo, había otra mujer, que no era residente de cuidados paliativos, sentada en silla de ruedas justo afuera de su puerta, que me llamó al acercarme. Como de costumbre, me detuve y, tras saludarla, intenté con dificultad entender lo que me pedía mientras me apretaba la mano con fuerza y hablaba con una maraña de palabras. Tras un par de minutos intentando descifrar sus intenciones, sin éxito, le aseguré que ella estaba bien y cuidada, que le pediría a una enfermera que la revisara antes de irme y, soltándome de su agarre, le di la bendición, y seguí adelante.

Fue entonces, apenas unos segundos después de nuestra despedida, cuando estaba a sólo un par de metros, que oí a otra residente que había permanecido en silencio junto a nosotros todo el tiempo preguntarle a la mujer en silla de ruedas: "¿Quién era ese?"

Y la mujer, que hacía apenas unos segundos no podía articular dos palabras para formar un pensamiento coherente, esa misma mujer respondió clara y correctamente a la pregunta de su amiga.

"¿Ese?", dijo resignada. "Era el Padre Mierda de Pollo."

The Resurrection Revolution

La revolución de la resurrección

Most Rev. David John Kalke

The Resurrection was a spiritual and theological revolution. In the midst of an authoritarian military occupation, the Resurrection posited a different kind of authority and a different place for the Kingdom of God to be lived and proclaimed. The Resurrection changed the paradigm from the power of death, to the power of Life. The Resurrection—like the Exodus—taught people that life was within their reach. Resurrection is people rising to the defense of one another, and not depending on systems of power for solutions. Rather the love ethic, so central to the life of Jesus and so boldly proclaimed in the writings of John, becomes a central Resurrection theme!

Easter Sunday was a normal morning, like many mornings are in repressive situations. Three women went to attend the dead body of a son, of a lover, of a nephew, who had been crucified as a political prisoner. It could have been Chile or Argentina in the 1970s, as families of the disappeared looked for their loved ones. It could be Gaza and Palestine today, as families dig through rubble, looking for a son/daughter, a father/mother, a husband/wife to bury. It could be a migrant in the U.S., looking for a family member or friend detained and whisked away by the Gestapo forces of ICE.

But it was ancient Palestine on a hillside surrounding Jerusalem. It was the third day following the crucifixion of Jesus. It was an early Sunday morning. Mary the Mother of God, with Mary Magdalene, a devoted follower of Jesus whom some believe to be the thirteenth apostle, and with Salome, Jesus' aunt. With their hearts filled with pain and grief from the torture and death they had witnessed, they went to the tomb to prepare his body for burial.

Pain and grief are known to those who have witnessed death at the repressive hands of fascism and occupying armies. Searching for the bodies of Charles Horman and Frank Teruggi, Americans killed by the Chilean military in 1973, brought friends and family to know firsthand the brutality of a fascist dictatorship. Seeing the shooting of Renee Good or Alex Pretti by the Gestapo of a fascist U.S. produced a trauma that burial rites cannot heal. From this trauma, movements for life were born, solidarity movements on an international level.

The revolution began as those three women walked to the tomb in search of a body. They were numb. They probably didn't talk much. They were traumatized with the events of the past few days. Perhaps they were filled with fear. From the triumphant entry into Jerusalem, that great meal where Jesus introduced the Eucharist, to his betrayal, trial, execution and secret burial. How could they possibly assimilate all these events? All these feelings? This was not the time. It was the time to grieve and to prepare Jesus' body for burial.

They got to the tomb. The stone had been rolled away! The body was gone! A human like form was inside. "You have stolen his body!"—an act often performed by repressive forces hoping to hide the evidence. In the 1970s and 1980s, Southern Cone military forces in Argentina and Chile threw bodies from airplanes into the sea. Charles Horman's body was encased in cement and buried for several months before it was handed over to his family. In Gaza, where are the bodies of the missing? Those hidden in rubble? The hidden, tortured prisoners? Where are the migrants to the U.S. who have been flown to other places, including the dreaded SECOT torture facility in El Salvador?

It was only natural that the women would think that Jesus' body had been stolen. So they questioned the man in the tomb, who replied, "He is not here." Their memories of Jesus' death were now replaced with mystical and mysterious confusion, and they were filled with joy. They ran out of the tomb with faith that he was alive! He had risen from the dead! The tomb was empty!

Three women were the first witnesses to the Resurrection revolution. This was the beginning of the bread-wine revolution that was to follow. Women. The first priests to announce the Resurrection. As Jesus had lifted up women so often in his early proclamations of the Kingdom of God, it was only natural that women should be the first to recognize the phenomenon of the Risen Jesus!

La Resurrección fue una revolución espiritual y teológica. En medio de una ocupación militar autoritaria, la Resurrección planteó una autoridad diferente y un lugar diferente para vivir y proclamar el Reino de Dios. La Resurrección cambió el paradigma del poder de la muerte, al poder de la Vida. La Resurrección, como el Éxodo, enseñó a las personas que la vida estaba a su alcance. La Resurrección es que las personas se levanten para defenderse mutuamente, y no dependen de los sistemas de poder para encontrar soluciones. Más bien, la ética del amor, tan central en la vida de Jesús y tan audazmente proclamada en los escritos de Juan, se convierte en un tema central de la Resurrección.

El domingo de pascua fue una mañana normal, como lo son muchas mañanas en situaciones represivas. Tres mujeres fueron a atender el cadáver de un hijo, de un amante, de un sobrino, que había sido crucificado como preso político. Podría haber pasado en Chile o Argentina en la década de 1970, mientras las familias de los desaparecidos buscaban a sus seres queridos. Podría ser Gaza y Palestina hoy, mientras familias excavan entre los escombros, buscando a sus hijos, a un padre/madre, o a un esposo/esposa para enterrar. Podría ser un migrante en EE.UU., buscando a un familiar o amigo detenido y llevado por las fuerzas de la Gestapo llamada ICE.

Pero era la antigua Palestina, en una ladera que rodeaba Jerusalén. Era el tercer día después de la crucifixión de Jesús. Era una madrugada de domingo. María, la Madre de Dios, con María Magdalena, una devota seguidora de Jesús, a quien algunos consideran el decimotercer apóstol, y con Salomé, la tía de Jesús. Con el corazón lleno de dolor y pena por la tortura y la muerte que habían presenciado, fueron a la tumba a preparar su cuerpo para el entierro.

El dolor y la pena son conocidos por quienes han presenciado la muerte a manos represivas del fascismo y los ejércitos de ocupación. La búsqueda de los cuerpos de Charles Horman y Frank Teruggi, estadounidenses asesinados por el ejército chileno en 1973, permitió a amigos y familiares conocer de primera mano la brutalidad de una dictadura fascista. Presenciar el asesinato de Renee Good o Alex Pretti a manos de la Gestapo en un EE.UU. fascista les produjo un trauma que los ritos funerarios no pueden sanar. De este trauma surgieron movimientos por la vida, movimientos de solidaridad a nivel internacional.

La revolución comenzó cuando esas tres mujeres caminaron hacia la tumba en busca de un cuerpo. Estaban aturdidas. Probablemente no hablaron mucho. Estaban traumatizadas por los acontecimientos de los últimos días. Quizás estaban llenas de miedo. Desde la entrada triunfal en Jerusalén, esa gran cena donde Jesús introdujo la Eucaristía, hasta su traición, juicio, ejecución y entierro secreto. ¿Cómo podrían asimilar todos estos acontecimientos? ¿Todos estos sentimientos? No era el momento. Era el momento de llorar y preparar el cuerpo de Jesús para el entierro.

Llegaron a la tumba. ¡La piedra había sido removida! ¡El cuerpo había desaparecido! Dentro había una figura humana. "¿Se han robado su cuerpo!", un acto que solían realizar las fuerzas represivas con la esperanza de ocultar las pruebas. En las décadas de 1970 y 1980, las fuerzas militares del Cono Sur en Argentina y Chile arrojaron cadáveres al mar desde aviones. El cuerpo de Charles Horman fue encapsulado en cemento y enterrado durante varios meses antes de ser entregado a su familia. En Gaza, ¿dónde están los cuerpos de los desaparecidos? ¿Los que están ocultos entre los escombros? ¿Los prisioneros torturados y escondidos? ¿Dónde están los migrantes a EE.UU. que han sido trasladados a otros lugares, incluido el temido centro de tortura de SECOT en El Salvador?

Era natural que las mujeres pensaran que el cuerpo de Jesús había sido robado. Así que interrogaron al hombre en la tumba, quien respondió: "No está aquí". Sus recuerdos de la muerte de Jesús fueron reemplazados por una confusión mística y misteriosa, y se llenaron de alegría. ¡Salieron corriendo de la tumba con la fe de que estaba vivo! ¡Había resucitado! ¡La tumba estaba vacía!

Tres mujeres fueron las primeras testigos de la revolución de la Resurrección. Éste fue el comienzo de la revolución del pan y el vino que vendría después. Las mujeres. Las primeras sacerdotisas en anunciar la Resurrección. Como Jesús había exaltado a las mujeres tantas veces en sus primeras proclamaciones del Reino de Dios, era natural que ellas fueran las primeras en reconocer el fenómeno del Cristo Resucitado.

They ran back to tell the men as they gathered in the Upper Room that evening. They prayed. They ate bread. They shared from the common cup. They talked. They felt fear. One of theirs—Jesus—had been arrested and killed by the repressive State. We can only imagine the fear those feel who have lost loved ones to dictators, torture chambers, and bullets in cold, frozen streets. Fear can be an immobilizing feeling. People can lose themselves in rosaries, as opposed to be strengthened for the next steps of the Way.

Thinking it was over, some disciples went to Emmaus. They met Jesus on the way, and, after a mystical encounter, were sent back to Jerusalem. They knew they could not scatter. They knew they had to stay together with others. In solidarity, they secretly met for fear of the regime. On various occasions, Jesus appeared to them. “My peace I leave you, my peace I give you.” “Fear not.” They overcame their fear. They began to spread the news that the power of life is stronger than the power of death. This solidarity, based on the sharing of Jesus’ body and blood, became the new energy for a movement that called people together to do revolting things, to resist and refuse Roman oppression!

So it is still today. People overcome their fear to give new life to their lost beloved. From Latin America to Gaza to Minneapolis/St. Paul, people stand in solidarity to resist and refuse. These are moments when seeds are sown. They are moments that Resurrection is celebrated. Life and struggle take on new meaning. There is no turning back. These are the seeds of revolution!

The Way of the Cross opened to the Way of the Living and Loving. The Good News that the three women shared initially stayed among a small circle. When it was time, and the Spirit was revealed, the movement began to grow. James, the brother of Jesus and the first bishop of Jerusalem, and his mother, Mary the Mother of God, stayed in Jerusalem. Legend tells us they fed the poor—in early soup kitchens, perhaps, in a solidarity with those living in the margins, thus embodying what Jesus had taught them. Life was worth living. In solidarity. People in community (Acts 4:32) could live better and overcome repression. The Apostles went to different parts of the world to sow seeds for a new way for living. Andrew, the first Apostle in the gospel of John, purportedly went north to what is today Russia-Ukraine. Thomas went to India. Peter to Rome. According to one tradition, the sexism that Jesus had worked hard to overcome pushed Mary Magdalene into Egypt—thank you, Peter and Paul!—perhaps a fitting place for her mystic Gospel to be written.

From the repressive governments of Latin America and the tears of thousands of family members—like those of Charles, Frank, Renee and Alex—an international solidarity movement was born. Committees for the Disappeared, the Mothers of the May Day Plaza, and so many more committees of resistance were born in every major city, from New York to Rome to Paris and beyond. While denouncing the violations of human rights and the disappearance of human beings, they sowed seeds for a new reality, a new way of living and loving. Accompanied by art and music, the doors and windows to a new Way were unfolding!

Resurrection is revolution. The story of life over death seeks to turn things upside down in ways that fascism, repressive governments and the international movement toward authoritarian governments cannot detain. Perhaps we live in places where the clouds are heavy. Isaiah reminds us that the clouds will disappear and that light will illumine our way. “Fear not,” said Jesus, “for I am with you.” In community, in solidarity and love with the marginalized, we drink from the cup and share bread. The Resurrection is announced each time. Its power is sowing seeds for what is to come, which perhaps we cannot see clearly now. But we run from the tomb with the news that “He is Risen! He is Risen, indeed!” It is a revolution in the making!

Corrieron a contárselo a los hombres reunidos en el Cenáculo esa noche. Oraron. Comieron pan. Compartieron del cáliz común. Hablaron. Sintieron miedo. Uno de ellos, Jesús, había sido arrestado y asesinado por el Estado represivo. Sólo podemos imaginar el miedo que sienten quienes han perdido a seres queridos a manos de dictadores, cámaras de tortura, y balas en calles frías y heladas. El miedo puede ser una sensación paralizante. Las personas pueden perderse en rosarios, en lugar de fortalecerse para los siguientes pasos del Camino.

Creyendo que todo había terminado, algunos discípulos fueron a Emaús. Se encontraron con Jesús en el camino y, tras un encuentro místico, fueron enviados de vuelta a Jerusalén. Sabían que no podían dispersarse. Sabían que debían permanecer unidos. Solidarios, se reunían en secreto por miedo al régimen. En varias ocasiones, Jesús se les apareció. “Mi paz les dejo, mi paz les doy”. “No teman”. Superaron el miedo. Comenzaron a difundir la noticia de que el poder de la vida es más fuerte que el poder de la muerte. Esta solidaridad, basada en compartir el cuerpo y la sangre de Jesús, se convirtió en la nueva energía de un movimiento que convocó a la gente a unirse para hacer cosas de resistencia, para resistir y rechazar la opresión romana.

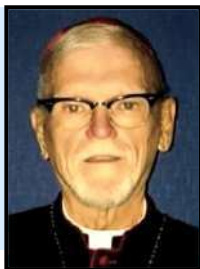
Así sigue siendo hoy. La gente supera su miedo para dar nueva vida a sus seres queridos perdidos. Desde Latinoamérica hasta Gaza y Minneapolis/St. Paul, la gente se solidariza para resistir y rechazar. Estos son momentos en los que se siembran semillas. Son momentos en los que se celebra la Resurrección. La vida y la lucha cobran un nuevo significado. No hay vuelta atrás. ¡Éstas son las semillas de la revolución!

El viacrucis se abrió al camino de la vida y el amor. La buena nueva que compartieron las tres mujeres inicialmente se mantuvo en un pequeño círculo. Cuando llegó el momento, y el Espíritu se reveló, el movimiento comenzó a crecer. Santiago, hermano de Jesús y primer obispo de Jerusalén, y su madre, María, la Madre de Dios, se quedaron en Jerusalén. La leyenda cuenta que alimentaron a los pobres, quizás en los primeros comedores sociales, en solidaridad con quienes vivían en los márgenes, encarnando así lo que Jesús les había enseñado. La vida valía la pena vivirla. En solidaridad. Las personas en comunidad (Hech. 4,32) podían vivir mejor y superar la represión. Los apóstoles fueron a diferentes partes del mundo para sembrar las semillas de una nueva forma de vida. Andrés, el primer apóstol en el evangelio de San Juan, supuestamente fue al norte, a lo que hoy es Rusia-Ucrania. Tomás fue a la India. Pedro a Roma. Según una tradición, el sexismo que Jesús se esforzó por superar empujó a María Magdalena a Egipto—¡gracias, Pedro y Pablo!—quizás el lugar ideal para escribir su evangelio místico.

De los gobiernos represivos de Latinoamérica y las lágrimas de miles de familiares—como las de Charles, Frank, Renee y Alex—nació un movimiento de solidaridad internacional. Comités por los desaparecidos, las madres de la plaza del primero de mayo, y muchos otros comités de resistencia surgieron en todas las grandes ciudades, desde Nueva York hasta Roma, París y más allá. Al denunciar las violaciones de derechos humanos y la desaparición de seres humanos, sembraron las semillas de una nueva realidad, una nueva forma de vivir y amar. Acompañados de arte y música, ¡se abrían las puertas y ventanas de un nuevo camino!

La Resurrección es revolución. La historia de la vida sobre la muerte busca revolucionar las cosas de maneras que el fascismo, los gobiernos represivos y el movimiento internacional hacia gobiernos autoritarios no pueden detener. Quizás vivimos en lugares donde las nubes son densas. Isaías nos recuerda que las nubes desaparecerán y que la luz iluminará nuestro camino. “No teman”, dijo Jesús, “porque yo estoy con ustedes”. En comunidad, en solidaridad y amor con los marginados, compartimos el pan y bebemos del cáliz. La Resurrección se anuncia cada vez. Su poder siembra las semillas de lo que está por venir, algo que quizás ahora no podemos ver con claridad. Pero salimos corriendo del sepulcro con la noticia de que “¡Ha resucitado! ¡En verdad, ha resucitado!” ¡Sí, es una revolución!

Bishop David John Kalke serves as Archbishop & Primate of the Ecumenical Catholic Church and is responsible for the church's work in 12 countries. He lives in Guadalajara, Jalisco, Mexico, where he directs the San Martín Community of Faith. As a liberation theologian, Bishop Kalke strongly believes that the Independent Catholic movement must be neighborhood-based to bring the Good News to all.

El Obispo David Juan Kalke se desempeña como arzobispo y primado de la Iglesia Católica Ecueménica, y es responsable por los misioneros de la iglesia en 12 países. Vive en Guadalajara, Jalisco, México, donde dirige la Comunidad de Fe San Martín. Como teólogo de la liberación, el Obispo Kalke cree firmemente que el movimiento católico independiente debe basarse en las comunidades de base para llevar la Buena Nueva a todos.

“so I slept on it”

Rev. Dr. Teri Harroun

so I slept on it
one of my many privileges
wait
until tomorrow
maybe something will make sense in the morning
give someone else time
to figure this out
so I slept on it
I didn't even dream about it
which is sad in its own way
didn't dream of witnessing a shooting
or the children who lost their mother
the horrors of being shot
or even being the shooter
(thank God I didn't dream that!)

but I did wake up
humming that song from Wicked
“for good”

I have been changed
I have been changed
I have been changed
for good
by good
by Good
by Renee Good
a poet
she was a poet
today she should be waking up
a poet
a mom
a partner
an activist
a woman from Colorado Springs
but she didn't get one more sleep
instead
I slept on it
and
I have been changed
by Good
and just to clear the air
I ask forgiveness
for the things I've done complicit
explicit
implicit
and what I have failed to do as well
I guess there's blame to share
so I slept on it
but I am awake now
you can call it woke if you need to

a trained man would have shot her tires
would have taken down her license plate number for later
would have honored that this is not a lethal moment
would have stepped further aside
a man in a mask did not do that!
did he sleep last night?
has he also been changed?
for good
I will pray
I will cry
I will write
I will march
I will preach
I will poet
I will vision
I will learn
I will not look away
I will manifest
I will stay awake
I will stay a-woke
I will call out
I will demand
I will get in my car today
hold onto that steering wheel and remember
I have been changed
by Good
for good
and just to clear the air
Renee is the icon
the window to the Divine
shining a light
on all those
who rightfully fear those in masks
with guns
she shines a light
on the liars
the story manglers
the callous leaders
who trust
that we will sleep on it
we will sleep
we will lull ourselves to sleep
but not this time:
we have been changed
for good
©Teri Harroun

Father Doctor Teri Harroun is a priest in the Ecumenical Catholic Communion and serves as Pastor at Light of Christ Ecumenical Catholic Community in Longmont, Colorado. She is the proud mother of three adult children and became a mother-in-law for the first time this year. She is the author of a book of poetry, *A Woman Called Father: Reflections of a Priesthood in a Woman's Body*. When she isn't writing poetry, Fr. Teri enjoys playing with yarn, reading, and enjoying her Monday sabbath.

La Padre Doctora Teri Harroun es sacerdote de la Comunión Católica Ecueménica, y Párroca de la Comunidad Católica Ecueménica Luz de Cristo en Longmont, Colorado. Es la orgullosa madre de tres hijos adultos, y se convirtió en suegra este año. Es autora del libro de poesía, Una mujer llamada padre: Reflexiones de un sacerdocio en el cuerpo de una mujer. Cuando no escribe poesía, a la Padre Teri le gusta jugar con lana, leer, y disfrutar de su sabbat del lunes.

Faith for Bewildered Disciples

Fe para discípulos desconcertados

Rev. Kathleen A. Jess

The life that I have chosen to live, that of being a companion of Jesus, very often finds me bewildered about what it is I am about. Questions of doubt arise in my thoughts seeking clarity regarding whether I am doing that which I strive to do, remaining open to the will of God, and subjugating my will to God's.

Certainly I do understand the power of faith: If we remain steadfast in our belief, we are led to an inner place of wisdom. We let go and just be. Faith is a forward movement, even when it feels like we are not progressing. The perplexity of living in faith is not new. Many holy people have experienced their own "dark night of the soul." I'm slowly learning that faith requires courage to peacefully live in the unknown.

The men and women who were close followers of Jesus were often bewildered. Sometimes they got it right, and sometimes they did not. I can hear them saying amongst themselves, "Just when I think that I understand Jesus, he says something else that is very difficult to bear!" In the gospel of Luke, Jesus challenged a rich man to sell his possessions and distribute the money to the poor, so as to gain treasure in heaven. When the young man heard this, he became sad, for he was very rich. Jesus replied, "How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!" His followers were perplexed. Jesus noted, "What is impossible for mortals is possible for God!"

I, like the rich man, have too much. I give away "stuff" to thrift stores and neighbors, and still I remain with more than I actually need. Like the rich man, I ponder if I am truly living the life that I am striving to live, to be a humble companion of Jesus.

As a church, we are now in the season of Lent. Jesus modeled for us true humility, taking up his cross and completely emptying himself. He died owning nothing, so that we could richly share in his mercy. And he became the wealth of eternal life for all who follow him in faith!

Jesus is patient, especially when we experience doubt. Following his death on the cross, his close followers ran and hid. Fear entered into their souls. But then Jesus came to them after the resurrection, inviting them to faith over doubt, to peace over fear, and to patience over impatience. He also encouraged his followers to wait in prayer and to be ready for the arrival of the Holy Spirit.

The message of Jesus is as calming today as it was then. If I wait in prayer, doing today that which I am asked to do, then I must live my life with the gifts of the Holy Spirit. And if I mindfully strive to live in the standards of Jesus, keeping the commandments and loving God above all, it follows that I am on the right path.

Living out my life, daily practicing the art of loving God and neighbor, daily surrendering my will to God through the power of prayer, I know that when I stumble and fall, and when I reach out my hand for help, the hand of Jesus will not fail to lift me back up. The Holy Spirit is pro-active in strengthening my desire to remain an apostle of Jesus and to follow him alone. I need to get out of the way and to submit my will for the honor and the glory of God.

Many seasons of life have taught me that it is okay for me to ponder—and at times—doubt that I am doing it right. Lent invites us all to look deeper into our souls. Lent also teaches us how to sacrifice something of ourselves for Jesus. We are to seek the Lord while the Lord may be found, and to follow God with an open heart. Lent is a quiet time to dive deeper into our souls and allow in the silence.

May we allow ourselves to be bewildered about walking with Jesus. Soon it will be Holy Week. Then we will be asked to wait in prayer and prepare ourselves for the coming of the Holy Spirit. May we wait in holy prayer, without the doubt of the apostles, so as to taste in spirit the Easter triumph. Then, after Easter, may we daily reaffirm our will to accompany Jesus and become a people of grace without doubt!

Mother Kathleen A. Jess is semi-retired after serving as a hospital, hospice and prison chaplain for the past 20+ years. She was ordained on October 8, 2005 in Palm Springs, California and continues serving today in the Reformed Catholic Church. Mother Kathleen co-pastors Divine Savior Parish in Kingman, Arizona with retired bishop Leonard Walker. She is devoted to her family, faith community and spiritual writing.

La Madre Kathleen A. Jess está semijubilada después de trabajar como capellán de hospital, hospicio y prisión durante los últimos 20 años. Fue ordenada el 8 de octubre del 2005 en Palm Springs, California, y continúa sirviendo como sacerdote en la Iglesia Católica Reformada. La Madre Kathleen es co-pastora de la Parroquia Divino Salvador en Kingman, Arizona, junto con el obispo jubilado Leonard Walker. Está dedicada a su familia, a su comunidad de fe, y a la escritura espiritual.

La vida que he elegido, la de ser una compañera de Jesús, a menudo me deja perpleja sobre mi propósito. Surgen dudas en mis pensamientos buscando claridad sobre si estoy haciendo lo que me esfuerzo, permaneciendo abierta a la voluntad de Dios y sometiendo mi voluntad a la suya.

Ciertamente entiendo el poder de la fe: Si nos mantenemos firmes en nuestra creencia, somos guiados a un lugar interior de sabiduría. Nos soltamos y simplemente somos. La fe es un avance, incluso cuando sentimos que no progresamos. La perplejidad de vivir en la fe no es nueva. Muchas personas santas han experimentado su propia "noche oscura del alma". Poco a poco estoy aprendiendo que la fe requiere valentía para vivir en paz con lo desconocido.

Los hombres y mujeres que fueron seguidores cercanos de Jesús a menudo se sentían desconcertados. A veces acertaban, y a veces no. Puedo oírlos decir entre ellos: "¡Justo cuando creo que entiendo a Jesús, dice algo más que es muy difícil de soportar!" En el evangelio de San Lucas, Jesús retó a un joven rico a vender sus posesiones y distribuir el dinero entre los pobres para acumular tesoros en el cielo. Al oír esto, el joven se entristeció, pues era muy rico. Jesús respondió: "¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!" Sus seguidores quedaron perplejos. Jesús señaló: "¡Lo que es imposible para los mortales es posible para Dios!"

Tanto como el joven rico, yo tengo demasiado. Reparto mis cosas en tiendas de segunda mano y a mis vecinos, y aun así me quedo con más de lo que realmente necesito. Al igual que el joven rico, me pregunto si realmente estoy viviendo la vida que me esfuerzo por vivir, para ser una humilde compañera de Jesús.

Como iglesia, estamos en cuaresma. Jesús nos mostró la verdadera humildad, tomando su cruz y despojándose por completo de sí mismo. Murió sin poseer nada, para que pudiéramos compartir abundantemente su misericordia. ¡Y se convirtió en la riqueza de la vida eterna para todos los que lo siguen en la fe!

Jesús es paciente, especialmente cuando dudamos. Tras su muerte en la cruz, sus seguidores más cercanos huyeron y se escondieron. El miedo se apoderó de sus almas. Pero entonces Jesús se acercó a ellos después de la resurrección, invitándolos a la fe por encima de la duda, a la paz por encima del miedo, y a la paciencia por encima de la impaciencia. También animó a sus seguidores a esperar en oración y a estar listos para la llegada del Espíritu Santo.

El mensaje de Jesús es tan tranquilizador hoy como lo fue entonces. Si espero en oración, haciendo hoy lo que se me pide, entonces debo vivir mi vida con los dones del Espíritu Santo. Y si me esfuerzo conscientemente por vivir según los principios de Jesús, guardando los mandamientos y amando a Dios por encima de todo, significa que estoy en el camino correcto.

Al vivir mi vida, practicando diariamente el arte de amar a Dios y al prójimo, entregando diariamente mi voluntad a Dios mediante el poder de la oración, sé que cuando tropiece y caiga, y cuando extienda mi mano en busca de ayuda, la mano de Jesús no dejará de levantarme. El Espíritu Santo es proactivo al fortalecer mi deseo de seguir siendo una apóstola de Jesús y de seguirlo sólo a él. Necesito apartarme del camino y someter mi voluntad a la honra y gloria de Dios.

Muchas etapas de la vida me han enseñado que está bien reflexionar, y a veces dudar, de si lo estoy haciendo bien. La cuaresma nos invita a todos a profundizar en nuestras almas. También nos enseña a sacrificar algo de nosotros mismos por Jesús. Debemos buscar al Señor mientras se le pueda encontrar y seguir a Dios con un corazón abierto. La cuaresma es un tiempo de tranquilidad para sumergirnos en nuestras almas y dejarnos llevar por el silencio.

Que nos dejemos desconcertar por caminar con Jesús. Pronto será semana santa. Entonces se nos pedirá que esperemos en oración y nos preparemos para la venida del Espíritu Santo. Que esperemos en santa oración, sin la duda de los apóstoles, para saborear en espíritu el triunfo de la pascua. Luego, después de pascua, ¡que reafirmemos diariamente nuestra voluntad de acompañar a Jesús y convertirnos en un pueblo de gracia sin dudar!

The Subtle Danger of Excessive Admiration for Clergy

El sutil peligro de la excesiva admiración por el clero

Most Rev. Joseph Tung Dang

Each time I stand before the faithful, especially after Mass, and receive their warm greetings, affectionate smiles and heartfelt respect, I am deeply moved with joy. It is the joy of a shepherd who feels the love of the flock entrusted to his care by God. That affection is a precious gift and a powerful source of encouragement in ministry.

I believe that every priest, deacon and minister experiences the same consolation. To be loved by one's people is both a blessing and a strength. Such love refreshes our hearts like living water and rekindles our apostolic zeal when we are weary. Indeed, without the love and cooperation of our people, our ministry would be lonely, and our mission would face many obstacles.

The affection of the faithful is a visible sign of communion in the Body of Christ, where every member cares for and supports others. Yet beneath that joy and gratitude lies a quiet concern that I feel compelled to share with you, not as a warning from above, but as a fraternal reflection from one who shares the same joys, burdens and challenges of ordained life.

The Sweet Trap of Excessive Admiration

There is a subtle but real danger that can arise when the love of our people becomes unbalanced. It is the danger of being "idolized," when admiration crosses the boundary of proper respect and turns into a form of devotion that places clergy on too high a pedestal.

We have all heard sincere but misleading phrases such as, "When Father (or Reverend) speaks, it is like God speaking!" Or, "Obeying the minister is obeying God." Though often said with good intentions, such attitudes can unintentionally create an illusion that tempts us to forget who we truly are: servants of God, not gods ourselves.

This is the beginning of spiritual peril. When admiration becomes adoration, it can feed our ego, inflate our sense of importance, and make us lose sight of our true calling. The clergy member who is overly praised may start believing in the image that others create, rather than the humble truth of his or her vocation.

The Ordained Minister: A Fragile Instrument of God's Grace

At ordination, we were called to act *in persona Christi Capitis*, in the person of Christ the Head of the Church. This sacred mystery is a grace, not a privilege. Through our words and hands, Christ works and sanctifies God's people.

But we must never forget that the power we exercise does not belong to us. It belongs to Christ, who acts through us. We are Christ's instruments: fragile, imperfect and utterly dependent on God's mercy.

Saint Paul reminds us: "To keep me from being too elated, a thorn was given me in the flesh" (2Cor. 12:7). And again, "We have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us" (2Cor. 4:7).

If we forget this, we risk falling into the trap of pride. We may begin to think of ourselves as wiser, holier or more powerful than others, forgetting that we are merely vessels of God's grace. This is how the ego quietly replaces Christ at the center of our hearts.

Cada vez que me presento ante los fieles, especialmente después de la misa, y recibo sus cálidos saludos, sus sonrisas afectuosas y su sincero respeto, me conmueve profundamente la alegría. Es la alegría de un pastor que siente el amor del rebaño que Dios le ha confiado. Ese afecto es un don precioso y una poderosa fuente de aliento en el ministerio.

Creo que todo sacerdote, diácono y ministro experimenta el mismo consuelo. Ser amado por el pueblo es a la vez una bendición y una fortaleza. Este amor refresca nuestros corazones como agua viva y reaviva nuestro celo apostólico cuando estamos cansados. De hecho, sin el amor y la cooperación de nuestro pueblo, nuestro ministerio sería solitario y nuestra misión se enfrentaría a muchos obstáculos.

El afecto de los fieles es un signo visible de comunión en el Cuerpo de Cristo, donde cada miembro cuida y apoya a los demás. Sin embargo, bajo esa alegría y gratitud se esconde una preocupación silenciosa que me siento obligado a compartir con ustedes, no como una advertencia divina, sino como una reflexión fraterna de alguien que comparte las mismas alegrías, cargas y desafíos de la vida ordenada.

La dulce trampa de la admiración excesiva

Existe un peligro sutil pero real que puede surgir cuando el amor por nuestro pueblo se desequilibra. Es el peligro de ser "idolatrado", cuando la admiración traspasa los límites del debido respeto y se convierte en una forma de devoción que coloca al clero en un pedestal demasiado alto.

Todos hemos escuchado frases sinceras pero engañosas como: "¡cuando el Padre (o la Reverenda) habla, es como si Dios hablara!" o "Obedecer al ministro es obedecer a Dios". Aunque a menudo se dicen con buena intención, estas actitudes pueden crear involuntariamente una ilusión que nos tienta a olvidar quiénes somos realmente: Somo siervos de Dios, y no somos dioses.

Éste es el comienzo del peligro espiritual. Cuando la admiración se convierte en adoración, puede alimentar nuestro ego, inflar nuestra sensación de importancia, y hacernos perder de vista nuestra verdadera vocación. El clérigo que recibe elogios excesivos puede empezar a creer en la imagen que otros crean, en lugar de en la humilde verdad de su vocación.

El ministro ordenado: un frágil instrumento de la gracia de Dios

En la ordenación, fuimos llamados a actuar in persona Christi capitis, en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia. Este sagrado misterio es una gracia, no un privilegio. A través de nuestras palabras y manos, Cristo obra y santifica al pueblo de Dios.

Pero nunca debemos olvidar que el poder que ejercemos no nos pertenece. Pertenece a Cristo, quien actúa a través de nosotros. Somos instrumentos de Cristo: frágiles, imperfectos y totalmente dependientes de la misericordia de Dios.

San Pablo nos recuerda: "Para que no me envaneciera, me fue clavada una espina en la carne" (2Cor. 12,7). Y nuevamente: "Llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la grandeza del poder sea de Dios y no nuestra" (2Cor. 4,7).

Si olvidamos esto, corremos el riesgo de caer en la trampa del orgullo. Podemos empezar a creernos más sabios, más santos o más poderosos que los demás, olvidando que somos simplemente vasos de la gracia de Dios. Así es como el ego silenciosamente reemplaza a Cristo en el centro de nuestros corazones.

The Sacred Call: To Serve, Not to Rule

My brothers and sisters, when we were ordained, our first calling was not to lead, but to serve. The laying on of hands did not crown us with worldly authority; it consecrated us to wash feet, to bear others' burdens, and to love with the heart of Christ the Servant.

Jesus, the High Priest, gave us the perfect model of humility when he knelt before his disciples to wash their feet. He told them, "Whoever wants to be great among you must be your servant" (Mt. 20:26).

When clergy are idolized, they risk losing empathy for human weakness. They may become distant or demanding, rather than compassionate and understanding. The more we are seen as saintly figures above reproach, the harder it becomes to enter into the struggles and wounds of others.

Yet Christ, our true High Priest, did not remain distant. The Letter to the Hebrews tells us, "We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has been tested in every way, yet without sin" (Heb. 4:15).

To be like him, we must remember our own frailty. Forgetting this, we cease to be shepherds who heal and guide, and risk becoming judges who condemn.

The Burden of Perfection and the Loneliness of the Pedestal

Excessive admiration also brings with it another burden: the pressure to appear perfect. The clergy member who is placed too high may feel the constant need to appear flawless, always holy, always composed, always right. The fear of disappointing others can become suffocating.

But such a life is exhausting and isolating. It becomes a kind of prison where we cannot be fully human. We hide fatigue, sadness or doubt. We wear a mask of strength that conceals our struggles.

And when that mask finally breaks, as it inevitably will, the fall can be devastating, both for the minister and for those who once idealized him or her.

My dear brothers and sisters, remember this: We were ordained to be servants of God, not idols of the people. The calling of ministry is not a throne of honor; it is a towel for washing feet.

A Call to Humility and Balance

Let us accept the love of our people, but with humility and discernment. Let their affection be our encouragement, not our temptation.

When we are praised, let us give thanks to God, for every good work is God's grace. When we are corrected, let us listen with openness, for even rebuke can be a gift of sanctification.

A good servant walks with the people of God, not ahead to command, nor behind to hide, but beside them, sharing their journey in faith and hope.

Never allow your ego to grow larger than your soul. When the ego grows, Christ diminishes in us. And when Christ diminishes, our ministry loses its light.

Conclusion: Servants of the Only Holy One

Brothers and sisters in Christ, may we never forget that only God is holy. Only Christ is Lord. We are but Christ's instruments, chosen, yes, but still fragile and in need of God's mercy every day.

Let us take to heart the words of Jesus: "When you have done all that you were commanded, say, 'We are unworthy servants; we have only done our duty'" (Lk. 17:10).

May our words, actions and very lives always reflect the face of Christ the Servant, the One who humbled himself, even unto death, so that we might learn to serve in love!

El llamado sagrado: Servir, no gobernar

Hermanos y hermanas, cuando fuimos ordenados, nuestro primer llamado no fue liderar, sino servir. La imposición de manos no nos coronó con autoridad mundana; nos consagró para lavar los pies, llevar las cargas de los demás, y amar con el corazón de Cristo siervo.

Jesús, el sumo sacerdote, nos dio el modelo perfecto de humildad cuando se arrodilló ante sus discípulos para lavarles los pies. Les dijo: "El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor" (Mt. 20,26).

Cuando se idolatra al clero, corre el riesgo de perder la empatía por la debilidad humana. Puede volverse distante o exigente, en lugar de compasivo y comprensivo. Cuanto más se nos ve como figuras santas e irreprochables, más difícil se vuelve comprender las luchas y heridas de los demás.

Sin embargo, Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, no permaneció distante. La carta a los Hebreos nos dice: "No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo, pero sin pecado" (Heb. 4,15).

Para ser como él, debemos recordar nuestra propia fragilidad. Olvidando esto, dejamos de ser pastores que sanan y guían, y corremos el riesgo de convertirnos en jueces que condenan.

La carga de la perfección, y la soledad del pedestal

La admiración excesiva también conlleva otra carga: la presión de parecer perfectos. El clérigo que ocupa un lugar demasiado alto puede sentir la constante necesidad de parecer impecable, siempre santo, siempre sereno, siempre correcto. El miedo a decepcionar a los demás puede llegar a ser asfixiante.

Pero una vida así es agotadora y aislante. Se convierte en una especie de prisión donde no podemos ser plenamente humanos. Ocultamos la fatiga, la tristeza o la duda. Usamos una máscara de fortaleza que oculta nuestras luchas.

Y cuando esa máscara finalmente se rompe, como inevitablemente ocurrirá, la caída puede ser devastadora, tanto para el ministro como para quienes una vez lo idealizaron.

Mis queridos hermanos y hermanas, recuerden esto: Fuimos ordenados para ser siervos de Dios, no ídolos del pueblo. El llamado al ministerio no es un trono de honor; es una toalla para lavar pies.

Un llamado a la humildad y al equilibrio

Aceptemos el amor de nuestro pueblo, pero con humildad y discernimiento. Que su afecto sea nuestro aliento, no nuestra tentación.

Cuando se nos alabe, demos gracias a Dios, porque toda buena obra es gracia de Dios. Cuando se nos corrija, escuchemos con atención, porque incluso la reprensión puede ser un don de santificación.

Un buen siervo camina con el pueblo de Dios, no delante para mandar, ni detrás para esconderse, sino a su lado, compartiendo su camino de fe y esperanza.

Nunca permitan que su ego crezca más que su alma. Cuando el ego crece, Cristo disminuye en nosotros. Y cuando Cristo disminuye, nuestro ministerio pierde su luz.

Conclusión: Siervos del Único Santo

Hermanos y hermanas en Cristo, que nunca olvidemos que sólo Dios es santo. Sólo Cristo es Señor. Somos sólo instrumentos de Cristo, elegidos, sí, pero aún frágiles y necesitados de la misericordia de Dios cada día.

Hagamos caso a las palabras de Jesús: "Cuando hayan cumplido con todo lo que se les ordenó, digan: 'Somos siervos inútiles; sólo cumplimos con nuestro deber'" (Lc. 17,10).

Que nuestras palabras, acciones y vidas reflejen siempre el rostro de Cristo siervo, aquel que se humilló hasta la muerte para que aprendamos a servir con amor.

Bishop Joseph Tung Dang, a chaplain to the Denver Police Department, serves as president of the Vietnamese American Community of Colorado in Denver. He serves as bishop protector of the Missionary Benedictines of the Poor in Ridgewood, New York. Bishop Joseph enjoys singing karaoke and composing Vietnamese hymns.

El Obispo Joseph Tung Dang sirve como capellán del Departamento de Policía de Denver, y preside la Comunidad Vietnamita Americana de Colorado en Denver. Es obispo protector de los Misioneros Benedictinos de los Pobres en Ridgewood, Nueva York. Al Obispo Joseph le gusta cantar karaoke y componer himnos vietnamitas.

May Our Actions Speak!

¡Que hablen nuestras acciones!

Mary DeSantis

"Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife." (Matthew 1:20)

In a dream, this was the message Joseph received from God through the angel of the Lord. Troubled since learning of Mary's pregnancy, Joseph found himself having to discern what to do. Through the Torah, the Law, he was aware of the consequences that would befall Mary when the pregnancy became public knowledge. What to do? Was he troubled by fear, or was he sincerely trying to discern the best action given the situation? Trusting in God and seeking to protect Mary, he decided to go ahead with marriage. This was a weighty decision because it would change the course of both their lives. This he knew. What he couldn't know was the effect his decision would also have across a future movement: Christianity. Here, through action, Joseph demonstrates a faith-filled and compassionate person of God!

Though Joseph became the spouse of Mary, not much is written about him in the New Testament. Aside from the birth of Jesus and his presentation in the Temple, nothing of Joseph is recorded. Only through his actions can we infer his values, his simplicity of character, his hard-working ethic, and his devotion to Mary and Jesus. As a village carpenter, he was well known for his work, not only with wood, but with stone and metals as well. A true craftsman of his trade, he was called upon by many of his neighbors to help with repairs and new construction. A descendant of the Royal House of David, his lineage preceded him. Once he became the legal father of Jesus, the royal heritage was passed to his son. Thus, it came to be, as foretold by the prophets, that the Messiah would come from the House of David!

Down through the ages, Joseph stands as a man of his word, as a symbol of protection, as a servant. Not a person of many words, Joseph showed through his actions his allegiance to God and to God's will for him. He was a wise man, seemingly not one who was drawn into the political drama of his time, but who remained in the background, letting his convictions lead him to action, when appropriate. We would be wise to model St. Joseph in trying times, be they familial or political.

The world is not fair by any means. It is fraught with humans and their foibles. However, when justice for all or for any is threatened or blatantly denied, we have a moral obligation to respond. Joseph took his moral obligations seriously. We see that in his interactions with Mary and her son.

God chose Joseph of Nazareth for a demanding role in the life of God's son, Jesus. Joseph accepted his call and faithfully carried out his duties, regardless of the cost to him. God was present with Joseph who trusted in him. We, too, have moral obligations. Life continues to put before us various situations calling for our discernment: Do we get involved or not?

We live in trying times. Fear has become a very real factor in daily life. Violence, seemingly knowing no boundaries, breaks out anytime, anywhere, perpetrated by individuals and groups. The poorest of the poor seem to be the targets in most incidents. Recently, the actions of a U.S. government agency have become suspect: Sent to "round up" immigrants of questionable status, living illegally in our country, federal agents produced chaos on the streets of Minneapolis, Washington D.C., Chicago and Portland. Innocent bystanders and peaceful protesters have been killed or wounded. The psychological trauma inflicted as a result of the chaos cannot be measured! What to do?

In such situations, when our Constitution and Bill of Rights are loosely interpreted or ignored altogether, each of us must decide whether and how to respond. Only through discernment, invoking the guidance of the Holy Spirit, can we answer that question for ourselves. After much discernment, Joseph found his answer. May we, like Joseph, seek divine guidance, discerning our moral obligation in response to situations and events causing us serious concern!

Mary DeSantis is a wife, mother, grandmother, great grandmother and a member of the Pastoral Planning & Care Team of St. John of God Catholic Community, an Independent Catholic church in Schenectady, New York affiliated with the Catholic Apostolic Church in North America (CACINA). She holds a Bachelor of Arts in Latin & the Classics, and a Master of Science in Counseling & Personnel Services. As a counselor/educator of adults, Mary focuses on grief and loss issues.

Mary DeSantis es esposa, madre, abuela, bisabuela y miembro del Equipo de Atención y Planificación Pastoral de la Comunidad Católica San Juan de Dios, una iglesia católica independiente en Schenectady, Nueva York, afiliada a la Iglesia Católica Apostólica en Norteamérica (CACINA). Tiene una licenciatura en Latín y los clásicos, y una maestría en consejería y servicios personales. Como consejera/educadora de adultos, Mary se enfoca en temas de duelo y pérdida.

"José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa." (Mateo 1,20)

En un sueño, éste fue el mensaje que José recibió de Dios a través del ángel del Señor. Preocupado desde que se enteró del embarazo de María, José se vio obligado a discernir qué hacer. Gracias a la Torá, la Ley, era consciente de las consecuencias que le sobrevendrían a María cuando el embarazo se hiciera público. ¿Qué hacer? ¿Le preocupaba el miedo, o buscaba sinceramente la mejor acción dada la situación? Confiando en Dios y buscando proteger a María, decidió casarse. Ésta fue una decisión trascendental porque cambiaría el curso de sus vidas. Él lo sabía. Lo que no podía saber era el efecto que su decisión tendría también en un movimiento futuro: el cristianismo. Aquí, con sus acciones, José demuestra una persona de Dios llena de fe y compasión.

Aunque José se convirtió en el esposo de María, no hay mucho escrito sobre él en el Nuevo Testamento. Aparte del nacimiento de Jesús y su presentación en el Templo, no se registra nada sobre José. Sólo a través de sus acciones podemos inferir sus valores, su sencillez de carácter, su ética trabajadora, y su devoción a María y a Jesús. Como carpintero de pueblo, era reconocido por su trabajo, no sólo con la madera, sino también con la piedra y los metales. Auténtico artesano en su oficio, muchos de sus vecinos lo llamaban para ayudar con reparaciones y nuevas construcciones. Descendiente de la casa real de David, su linaje lo precedía. Una vez que se convirtió en el padre legal de Jesús, la herencia real pasó a su hijo. Así, como predijeron los profetas, ¡el Mesías vendría de la casa de David!

A lo largo de los siglos, José se erige como un hombre de palabra, un símbolo de protección, un siervo. No era una persona de muchas palabras, sino que con sus acciones demostró su lealtad a Dios y a su voluntad para él. Era un hombre sabio, aparentemente no uno que se dejara arrastrar por el drama político de su tiempo, sino que se mantuvo en un segundo plano, dejando que sus convicciones lo llevaran a la acción cuando era necesario. Sería prudente imitar a San José en tiempos difíciles, ya sean familiares o políticos.

El mundo no es justo en absoluto. Está plagado de seres humanos y sus debilidades. Sin embargo, cuando la justicia para todos o para cualquiera se ve amenazada o descaradamente negada, tenemos la obligación moral de responder. José se tomó en serio sus obligaciones morales. Lo vemos en sus interacciones con María y su hijo.

Dios eligió a José de Nazaret para un papel exigente en la vida de su hijo, Jesús. José aceptó su llamado y cumplió fielmente con su deber, sin importarle el costo. Dios estuvo presente con José, quien confió en él. Nosotros también tenemos obligaciones morales. La vida continúa presentándonos diversas situaciones que exigen nuestro discernimiento: ¿Nos involucramos o no?

Vivimos en tiempos difíciles. El miedo se ha convertido en un factor muy real en la vida diaria. La violencia, aparentemente sin límites, estalla en cualquier momento y lugar, perpetrada por individuos y grupos. Los más pobres entre los pobres parecen ser los blancos de la mayoría de los incidentes. Recientemente, las acciones de una agencia del gobierno estadounidense se han vuelto sospechosas: Enviados para capturar a inmigrantes de estatus cuestionable que viven ilegalmente en nuestro país, agentes federales provocaron el caos en las calles de Minneapolis, Washington D.C., Chicago y Portland. Transeúntes inocentes y manifestantes pacíficos han resultado muertos o heridos. ¡El trauma psicológico infligido como resultado del caos es incalculable! ¿Qué hacer?

En tales situaciones, cuando nuestra Constitución y nuestra Carta de Derechos se interpretan de forma imprecisa o se ignoran por completo, cada uno de nosotros debe decidir si responde y cómo. Sólo mediante el discernimiento, invocando la guía del Espíritu Santo, podemos responder a esa pregunta por nosotros mismos. Después de mucho discernimiento, José encontró la respuesta. Que busquemos, como José, la guía divina, discerniendo nuestra obligación moral al responder a situaciones y eventos que nos preocupan profundamente.

When God Says "No"

Cuando Dios dice "no"

Maureen Tauriello

In Lent, the Church encourages us to practice prayer, fasting and almsgiving. I would like to talk about prayer in this article. It's not because I am an expert by any means. In fact, I'm a poor pray-er at best!

It's not that I don't try my best, because I do try. Despite my good intentions, I often completely forget to pray during the day. When I do, I find myself repeating the same words every day, asking the same favors, thanking God for the same things. I wonder: Does this annoy God? Am I boring? Why don't I get answers?

Too often I pray when I want something. Yes, I do also pray my thanks for God's blessings, but probably not often enough. I often pray for stupid things, like "Dear God, help me find a bathroom in time!" I fail when trying meditation as prayer: My mind will drift faster than a meteor rocketing through space! Is it any wonder, then, that I sometimes find myself hanging, wondering if God heard me. Am I being ignored? Or is my request being refused outright?

The Scriptures tell us that whatever we ask for in Jesus' name will be granted to the glory of God (Jn. 14:13-14). Such words seem to indicate that all our prayers, if earnestly prayed and invoking Jesus' name, are answered—and in the affirmative! But experience seems to contradict this. I have often asked why this is. The most frequent response is that God *does* answer all our prayers—but sometimes the answer is "no."

So what does it mean when we get a "no"? I am reminded of Tevye in "Fiddler on the Roof," when he prays to be made wealthy. He says, "Would it spoil some great almighty plan if I were a wealthy man?" We laugh a little because it is amusing to us. It seems pretty innocuous, but it does cause us to wonder, "Why doesn't God answer my prayer? What is the harm in what I am praying for?"

Another scenario that comes to mind is when two people are praying for opposite requests, like those who are rooting for their team to win the Superbowl. Both teams can't win, so how does God decide? Maybe God doesn't bother with those kinds of prayers. But that would go against the "pray in Jesus' name" idea? Sometimes the answer may be obvious, as in when the prayer is something that could harm us. It seems reasonable to assume that God would not want harm to befall God's children. But what about when we desperately pray for a cure for ourselves or a loved one, then they die anyway? What are we to understand about that? I don't know the answer.

Sometimes God's "no" is really a redirection. Romans 8:28 reminds us that God works all things for good, even if we don't see it right away. We may see death as a terrible thing, but perhaps our loved one is happier now in the presence of God, where there is no more pain and suffering. I think we need to trust that God has a plan and that God knows best how to help us. God sees the whole picture and knows what the future holds. The door that appears to have closed may lead us to choose another path that will lead us to opportunities that we may never have found on our own. Trusting God can lead us to a deeper relationship with God and take us away from being transactional or bargaining, as in "God, if you grant this, I'll..." It is something we all do. It's only human. We need to stop treating God like an ATM machine, and consent to being in relationship with our God!

So what is our response when God says "no"? We respond by being honest with God, trusting God's wisdom, and remaining open to the better plans God may have in store—even if it hurts in the moment.

I wish you a prayerful Lent!

En cuaresma, la Iglesia nos anima a practicar la oración, el ayuno y la limosna. Me gustaría hablar sobre la oración en este artículo. No es que sea una experta, ni mucho menos. De hecho, ¡soy una pésima oradora!

No es que no me esfuerce al máximo, porque lo intento. A pesar de mis buenas intenciones, a menudo me olvido por completo de orar durante el día. Cuando lo hago, me encuentro repitiendo las mismas palabras todos los días, pidiendo los mismos favores, agradeciendo a Dios por las mismas cosas. Me pregunto: ¿Esto molesta a Dios? ¿Aburro a Dios? ¿Por qué no recibo respuestas?

Con demasiada frecuencia rezo cuando quiero algo. Sí, también rezo para agradecer las bendiciones de Dios, pero probablemente no con la suficiente frecuencia. A menudo rezo por tonterías, como: "¡Dios mío, ayúdame a encontrar un baño a tiempo!" Fracaso al intentar la meditación como oración: ¡Mi mente se desvía más rápido que un meteorito en el espacio! ¿Es de extrañar, entonces, que a veces me quede paralizada, preguntándome si Dios me ha escuchado? ¿Me está ignorando? ¿O mi petición está siendo rechazada de plano?

Las escrituras nos dicen que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será concedido para la gloria de Dios (Jn. 14,13-14). Estas palabras parecen indicar que todas nuestras oraciones, si se oran con fervor e invocan el nombre de Jesús, serán contestadas, ¡y afirmativamente! Pero la experiencia parece contradecirlo. A menudo me he preguntado por qué. La respuesta más frecuente es que Dios sí contesta todas nuestras oraciones, pero a veces la respuesta es "no".

Entonces, ¿qué significa cuando recibimos un "no"? Me recuerda a Tevye en la obra "El violinista en el tejado" (Fiddler on the Roof), cuando ora para hacerse rico. Dice: "¿Arruinaría algún gran plan todopoderoso si yo fuera un hombre rico?" Nos reímos un poco porque nos resulta gracioso. Parece bastante inofensivo, pero nos hace preguntarnos: "¿Por qué Dios no contesta mi oración? ¿Qué hay de malo en lo que estoy pidiendo?" Otro escenario que me viene a la mente es cuando dos personas oran por peticiones opuestas, como quienes animan a su equipo para ganar el Super Bowl. Ambos equipos no pueden ganar, así que ¿cómo decide Dios? Quizás Dios no se molesta en ese tipo de oraciones. Pero eso iría en contra de la idea de "orar en el nombre de Jesús". A veces la respuesta puede ser obvia, como cuando la oración es algo que podría hacernos daño. Parece razonable asumir que Dios no querría que les pasara nada malo a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando oramos desesperadamente por una cura para nosotros o para un ser querido, y luego muere de todos modos? ¿Qué debemos entender de eso? No sé la respuesta.

A veces el "no" de Dios es en realidad una redirection. Romanos 8,28 nos recuerda que Dios obra todas las cosas para bien, aunque no lo veamos de inmediato. Puede que veamos la muerte como algo terrible, pero quizás nuestro ser querido sea más feliz ahora en la presencia de Dios, donde ya no hay dolor ni sufrimiento. Creo que debemos confiar en que Dios tiene un plan y que sabe mejor cómo ayudarnos. Dios ve el panorama completo y sabe lo que nos depara el futuro. La puerta que parece haberse cerrado puede llevarnos a elegir otro camino que nos lleve a oportunidades que tal vez nunca hubiéramos encontrado por nuestra cuenta. Confiar en Dios puede llevarnos a una relación más profunda con Dios y alejarnos de las transacciones o los regateos, como en "Dios, si me concedes esto, yo..." Es algo que todos hacemos. Es humano. ¡Debemos dejar de tratar a Dios como un cajero automático, y aceptar tener una relación con nuestro Dios!

Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta cuando Dios dice "no"? Respondemos siendo honestos con Dios, confiando en su sabiduría, y permaneciendo abiertos a los mejores planes que Dios pueda tener reservados, incluso si duele en el momento.

¡Les deseo una cuaresma llena de oración!

Maureen Tauriello serves as a member of St. Francis of Assisi American National Catholic Church in Glen Ridge, New Jersey. She holds a bachelor's degree in elementary education from Seton Hall University and a master's degree in Liturgical Studies from Drew University as well as a graduate certificate in Liturgical Studies from Felician College. Combining over 40 years in music ministry she has recently joined the podcast world along with her husband, Peter, as co-hosts of the Sonic Boomers Podcast

Maureen Tauriello sirve como miembro del ministerio de música en la Iglesia Católica Nacional Americana San Francisco de Asís en Glen Ridge, Nueva Jersey. Obtuvo su bachillerato en educación primaria de la Universidad Seton Hall y una maestría en estudios litúrgicos de la Universidad Drew, así como un certificado de posgrado en estudios litúrgicos del Colegio Feliciano. Combinando más de 40 años en el ministerio de la música, recientemente se unió al mundo de los podcasts junto con su esposo, Pedro, como coanfitriones del podcast "Sonic Boomers".

Beyond Punishment: Recovering a Truly Catholic Vision of the Cross

Más allá del castigo: Recuperando una visión verdaderamente católica de la cruz

Rev. David Justin Lynch

Across many Christian communities today, the meaning of Christ's death is often assumed, rather than examined. For countless believers, the story of salvation has been reduced to a simple and unsettling equation: God's justice demands punishment for sin, humanity cannot bear that punishment, and Jesus suffers it instead. This account—known as penal substitutionary atonement—is frequently preached as if it were the universal teaching of the Church.

Yet for ecumenical Catholic Christians committed to scripture, the sacraments, and the continuity of the apostolic faith, this theory warrants careful scrutiny. When examined in light of scripture, the early Church, and the moral vision of the gospel, penal substitution proves not only inadequate, but deeply at odds with the Catholic tradition's understanding of God, salvation and the cross.

A range of theologians—spanning Anabaptist, Protestant, medieval and Lutheran traditions—have helped the wider Church recover older and richer accounts of Christ's saving work. Among them are Denny Weaver, Joel B. Green, Peter Abelard, and Gustaf Aulén. Their work converges with the instincts of the early Fathers, the liturgical tradition, and the sacramental life of the Church: Salvation is not about appeasing divine wrath, but about healing, liberation and communion!

A Theory at Odds with the Catholic Imagination

Penal substitution depends on a narrow, juridical model of justice: Sin creates a debt or penalty; justice requires punishment; forgiveness becomes possible only once punishment is satisfied. Applied to God, this model suggests that the Father must punish the Son in order to forgive the world.

For Catholic Christians formed by the liturgy, this raises immediate concerns. The God revealed in scripture is not first and foremost a judge balancing accounts, but a healer restoring creation, a shepherd seeking the lost, and a parent running to meet the prodigal child who is still far off. Forgiveness in the gospels is freely offered, often without sacrifice, and always oriented toward restored relationship, rather than retribution.

Denny Weaver argues that penal substitution smuggles violence into the very heart of salvation. If God requires violence to forgive, then violence becomes not merely a tragic feature of history, but a divinely-sanctioned necessity. This stands in sharp contrast to the Church's proclamation of Christ as the Prince of Peace, and to the eucharistic vision of self-giving love poured out "for the life of the world."

Justice as Restoration, Not Retribution

Joel Green has shown that penal substitution relies on a concept of justice foreign to the biblical imagination. In both Testaments, justice (*sedeq*, *mishpat*, *dikaïosynē*) is not primarily about punishment, but about setting relationships right—restoring the poor, vindicating the oppressed, and healing what sin has broken.

When Jesus forgives sins, he does not appeal to a future punishment he will endure. He forgives as a sign that the Kingdom of God is already breaking into the world. The cross, then, is not a backstage transaction required to make forgiveness possible; it is the consequence of Jesus' faithful embodiment of God's reconciling love in a world resistant to such love.

From a Catholic perspective, this matters deeply. Sacramental theology assumes that grace heals and elevates human nature, rather than bypass it. A punitive model of salvation risks reducing grace to a legal fiction—sins declared forgiven, while the underlying wound of humanity remains unhealed.

En muchas comunidades cristianas actuales, el significado de la muerte de Cristo se da por sentado con frecuencia, en lugar de examinarse. Para innumerables creyentes, la historia de la salvación se ha reducido a una ecuación simple e inquietante: La justicia de Dios exige castigo por el pecado, la humanidad no puede soportar ese castigo, y Jesús lo sufre en su lugar. Este relato, conocido como expiación penal sustitutiva, se predica con frecuencia como si fuera la enseñanza universal de la Iglesia.

Sin embargo, para los cristianos católicos ecuménicos comprometidos con las escrituras, los sacramentos y la continuidad de la fe apostólica, esta teoría merece un análisis minucioso. Al examinarla a la luz de las escrituras, la Iglesia primitiva, y la visión moral del evangelio, la sustitución penal resulta no sólo inadecuada, sino profundamente contraria a la comprensión de la tradición católica sobre Dios, la salvación y la cruz.

Diversos teólogos, que abarcan las tradiciones anabaptista, protestante, medieval y luterana, han ayudado a la Iglesia en general a recuperar relatos más antiguos y enriquecedores de la obra salvífica de Cristo. Entre ellos se encuentran Denny Weaver, Joel B. Green, Peter Abelard y Gustaf Aulén. Su obra converge con los instintos de los primeros Padres, la tradición litúrgica, y la vida sacramental de la Iglesia: ¡La salvación no consiste en apaciguar la ira divina, sino en la sanación, la liberación y la comunión!

Una teoría que contrasta con la imaginación católica

La sustitución penal depende de un modelo jurídico y estrecho de justicia: el pecado crea una deuda o pena, la justicia exige castigo, y el perdón sólo es posible una vez satisfecho el castigo. Aplicado a Dios, este modelo sugiere que el padre debe castigar al hijo para perdonar al mundo.

Para los cristianos católicos formados por la liturgia, esto plantea inquietudes inmediatas. El Dios revelado en las escrituras no es, ante todo, un juez que ajusta cuentas, sino un sanador que restaura la creación, un pastor que busca a los perdidos, y un padre que corre al encuentro del hijo pródigo que aún está lejos. En los evangelios, el perdón se ofrece libremente, a menudo sin sacrificio, y siempre orientado a la restauración de las relaciones, más que a la retribución.

Denny Weaver argumenta que la sustitución penal introduce la violencia en el corazón mismo de la salvación. Si Dios exige violencia para perdonar, entonces la violencia se convierte no sólo en un rasgo trágico de la historia, sino en una necesidad divinamente sancionada. Esto contrasta marcadamente con la proclamación de Cristo por la Iglesia, como Príncipe de la Paz, y con la visión eucarística del amor abnegado derramado "por la vida del mundo".

Justicia como restauración, no como retribución

*Joel Green ha demostrado que la sustitución penal se basa en un concepto de justicia ajeno a la imaginación bíblica. En ambos Testamentos, la justicia (*sedeq*, *mishpat*, *dikaïosynē*) no se trata principalmente del castigo, sino de restablecer las relaciones: restaurar a los pobres, reivindicar a los oprimidos, y sanar lo que el pecado ha dañado.*

Cuando Jesús perdona los pecados, no apela a un castigo futuro que sufrirá. Él perdona como señal de que el Reino de Dios ya está irrumpiendo en el mundo. La cruz, entonces, no es una transacción secreta necesaria para hacer posible el perdón; es la consecuencia de la fiel encarnación del amor reconciliador de Dios por parte de Jesús en un mundo resistente a dicho amor.

Desde una perspectiva católica, esto es de profunda importancia. La teología sacramental asume que la gracia sana y eleva la naturaleza humana, en lugar de ignorarla. Un modelo punitivo de salvación corre el riesgo de reducir la gracia a una ficción legal: pecados declarados perdonados, mientras que la herida subyacente de la humanidad permanece sin sanar.

The Cross as Revelation, Not Transaction

Long before modern debates, Peter Abelard challenged the idea that God required satisfaction or punishment. Writing in the twelfth century, Abelard argued that the cross saves by revealing the depth of God's love, thus awakening repentance and love within the human heart.

Though often labeled the "moral influence theory," Abelard's vision is more robust than the caricature suggests. He does not deny sin or minimize the costliness of redemption. Rather, he insists that the cost lies in God's loving solidarity with humanity, not in the infliction of punishment. Christ does not change God's attitude toward humanity; he changes humanity's perception of God.

This insight resonates strongly with the Catholic tradition's emphasis on contemplation, conversion and transformation. In the liturgy, the faithful do not rehearse a legal acquittal; they are drawn again and again into the mystery of divine love revealed on the cross, a love that calls forth repentance and renewed life.

Christus Victor and the Church's Ancient Faith

Perhaps the most decisive challenge to penal substitution comes from historical theology. Gustaf Aulén's landmark work *Christus Victor* demonstrated that, for the first millennium of Christianity, the Church primarily understood atonement as God's victory over the powers of sin, death and the devil.

In this classic vision, Christ's death and resurrection are not about satisfying God's justice, but about liberating humanity from bondage. The cross is the place where evil exhausts itself, and the resurrection is God's triumphant vindication of Christ and of life itself.

This account seamlessly aligns with the Church's liturgical proclamation, especially in Eastertide: Christ is risen, trampling down death by death. Salvation is cosmic, participatory and communal. Humanity is not merely forgiven; it is freed and drawn into new creation.

Aulén convincingly showed that penal substitution is a relatively late development, shaped by medieval legal categories and intensified by post-Reformation concerns. To treat it as the Catholic norm is to mistake a particular theological accent for the fullness of the Church's faith.

The Pastoral and Ethical Stakes

The question of atonement is never merely theoretical. How the Church speaks of the cross shapes how Christians imagine God, practice forgiveness, and respond to violence in the world.

A punitive theory of salvation risks forming punitive disciples. If God forgives only after punishment, then human forgiveness may also feel incomplete without retribution. If violence lies at the heart of redemption, then violence may appear tragically necessary in other arenas of life.

By contrast, the Catholic alternatives—*Christus Victor*, healing and participation, love's transformative power—naturally support practices of reconciliation, restorative justice, and peacemaking. They encourage the Church to embody what it proclaims: a God who overcomes evil not by inflicting suffering, but by absorbing it and transfiguring it through love.

Toward a Contemporary Catholic Witness

Rejecting penal substitution does not diminish the cross; it deepens it. The cross is not a divine requirement imposed upon Jesus, but the supreme revelation of God's self-giving love in a violent world. It exposes the falsehood of all systems that rely on scapegoating and declares that God's answer to sin is not punishment, but resurrection.

For Independent Catholic congregations, this recovery is not an exercise in novelty, but an act of faithfulness—to scripture, to the Fathers, to the liturgy, and to the God who is love. The gospel entrusted to the Church is not that God needed blood in order to forgive, but that in Christ, God has reconciled the world and invites humanity into restored communion.

That is the good news the Church is called to proclaim—at the altar, in the streets, and in the shared life of the Body of Christ!

A gifted vocalist, liturgical composer & retired lawyer, Father **David Justin Lynch** serves as pastor of St. Cecilia Catholic Community in Palm Springs, California, where he sings the entire Mass—except the homily. Father David is the author of *The St. Cecilia Catechism* and *Twenty Questions: Theology for the 21st Century*.

La cruz como revelación, no como transacción

Mucho antes de los debates modernos, Pedro Abelardo cuestionó la idea de que Dios exigiera satisfacción o castigo. Escribiendo en el siglo XII, Abelardo argumentó que la cruz salva al revelar la profundidad del amor de Dios, despertando así el arrepentimiento y el amor en el corazón humano.

Aunque a menudo se la etiqueta como la "teoría de la influencia moral", la visión de Abelardo es más sólida de lo que sugiere la caricatura. No niega el pecado ni minimiza el costo de la redención. Más bien, insiste en que el costo reside en la solidaridad amorosa de Dios con la humanidad, no en la imposición del castigo. Cristo no cambia la actitud de Dios hacia la humanidad; cambia la percepción que la humanidad tiene de Dios.

Esta perspectiva resuena fuertemente con el énfasis de la tradición católica en la contemplación, la conversión y la transformación. En la liturgia, los fieles no ensayan una absolución legal; son atraídos una y otra vez al misterio del amor divino revelado en la cruz, un amor que inspira arrepentimiento y vida renovada.

Christus Victor y la antigua fe de la Iglesia

Quizás el desafío más decisivo a la sustitución penal proviene de la teología histórica. La obra emblemática de Gustaf Aulén, *Christus Victor*, demostró que, durante el primer milenio del cristianismo, la Iglesia entendió principalmente la expiación como la victoria de Dios sobre los poderes del pecado, la muerte y el diablo.

En esta visión clásica, la muerte y resurrección de Cristo no buscan satisfacer la justicia de Dios, sino liberar a la humanidad de la esclavitud. La cruz es el lugar donde el mal se agota, y la resurrección es la vindicación triunfante de Dios de Cristo y de la vida misma.

Este relato se alinea perfectamente con la proclamación litúrgica de la Iglesia, especialmente en el tiempo pascual: Cristo ha resucitado, pisoteando la muerte con su muerte. La salvación es cósmica, participativa y comunitaria. La humanidad no sólo es perdonada; es liberada e incorporada a la nueva creación.

Aulén demostró convincentemente que la sustitución penal es un desarrollo relativamente tardío, moldeado por categorías legales medievales e intensificado por las preocupaciones posteriores a la Reforma. Tratarla como la norma católica es confundir un acento teológico particular con la plenitud de la fe de la Iglesia.

Los retos pastorales y éticos

La cuestión de la expiación nunca es meramente teórica. La forma en que la Iglesia habla de la cruz moldea cómo los cristianos imaginan a Dios, practican el perdón, y responden a la violencia en el mundo. Una teoría punitiva de la salvación corre el riesgo de formar discípulos punitivos. Si Dios perdona sólo después del castigo, el perdón humano también podría sentirse incompleto sin retribución. Si la violencia es la esencia de la redención, la violencia podría parecer trágicamente necesaria en otros ámbitos de la vida.

En cambio, las alternativas católicas—*Christus Victor*, sanación y participación, el poder transformador del amor—apoyan naturalmente las prácticas de reconciliación, justicia restaurativa y construcción de la paz. Animamos a la Iglesia a encarnar lo que proclama: un Dios que vence el mal no infligiendo sufrimiento, sino absorbiéndolo y transfigurándolo mediante el amor.

Hacia un testimonio católico contemporáneo

Rechazar la sustitución penal no disminuye la cruz; la profundiza. La cruz no es un requisito divino impuesto a Jesús, sino la revelación suprema del amor generoso de Dios en un mundo violento. Expone la falsedad de todos los sistemas que se basan en la búsqueda de chivos expiatorios y declara que la respuesta de Dios al pecado no es el castigo, sino la resurrección. Para las congregaciones católicas independientes, esta recuperación no es una novedad, sino un acto de fidelidad a las escrituras, a los padres de la iglesia antigua, a la liturgia y al Dios de amor. El evangelio confiado a la Iglesia no es que Dios necesitó sangre para perdonar, sino que en Cristo, Dios ha reconciliado al mundo e invita a la humanidad a la comunión restaurada.

Ésa es la buena nueva que la Iglesia está llamada a proclamar: en el altar, en las calles, y en la vida compartida del Cuerpo de Cristo.

Un talentoso vocalista, compositor litúrgico y abogado jubilado, el Padre **David Justin Lynch**, sirve como párroco de la Comunidad Católica de Santa Cecilia en Palm Springs, California, donde canta toda la Misa, menos la homilía. El Padre David es el autor del Catecismo de Santa Cecilia y de Veinte preguntas: La teología para el siglo XXI.

The Dominican Way of Life, Part 1

El estilo de vida dominicano, parte 1

Rev. Dr. Tony Rivera

Much has been written about the life of St. Dominic and the history of the Order of Preachers. This piece focuses instead on the spiritual heart of the Dominican tradition and the way of life that flows from it. For Dominicans, spirituality is not an accessory to life; it is their way of life. How one prays, studies and loves determines how one lives, and how one lives becomes the means by which the gospel is preached. Dominican spirituality is grounded in a unified love of God, scripture and neighbor, ordered toward truth not as abstraction, but as lived conformity to Christ.

St. Dominic de Guzmán (1170-1221), founder of the Order of Preachers, remains a compelling model of Christian holiness and evangelization. Biographical and spiritual studies consistently emphasize the interior unity of his life. In *The Spirit of St. Dominic*, Humbert Clerissac writes that Dominic “made of his soul an ordered unity.” His prayer, study and service were not competing commitments, but integrated expressions of a single love, each informing and deepening the others.

Dominic's intimacy with scripture lay at the center of this unity. He carried with him the gospel of Matthew and the letters of St. Paul, reading them constantly, meditating on them deeply, and allowing them to shape his entire life. In *Saint Dominic's Way of Life*, Patrick Mary Briscoe and Jacob Bertrand Janczyk note that scripture was not simply an object of study for Dominic, but the living word through which he encountered Christ. Study, prayer and preaching were not discrete practices, but movements of a single life oriented toward God.

Dominic's early companions observed the same pattern. Jordan of Saxony described him as a granary, storing up the seeds of the word of God, not to hoard them, but to live them and distribute them for the nourishment of others. In this sense, the Dominican practice of study, prayer and preaching signifies not a private spirituality, but a life made available for the Church. Yet Dominic's spirituality cannot be understood apart from another defining feature: his devotion to truth. Dominic sought, loved and preached truth with singular focus, shaping not only his preaching, but the identity of the order he founded.

Human beings naturally desire truth. That desire is fulfilled not in propositions alone, but in a person. In the gospel of John, Jesus says, “I am the way, the truth, and the life” (Jn. 14:6). Truth is not merely something one knows; it is someone to whom one conforms. Truth is living. Truth is personal. Truth is Jesus Christ. For Dominicans, this Christological understanding of truth does not end inquiry but gives it direction. Truth orders the intellectual life, disciplines desire, and draws the whole person toward wisdom. It is both the path by which the Dominican walks and the end toward which that walk is directed.

For this reason, the Dominican preacher must be a contemplative. Without contemplation, words become noise, rather than light. In *The Spirit of St. Dominic*, Clerissac writes that “the science of the Order of Preachers, the light saint Dominic bestows, is the science of wisdom,” and that divine truth pursued, investigated, preached and loved is the object and aim of the order. Truth is not an abstraction to be mastered, but a reality that claims the preacher and demands fidelity in life as well as speech. Preaching flows from conformity to truth, not from rhetorical skill alone.

This emphasis distinguishes Dominican spirituality from approaches that reduce truth to doctrine alone. Fidelity to doctrine remains essential, but Dominicans are committed to truth as the primordial character of divine life and Christian revelation. Truth is both the means and the end of loving God, self and neighbor. To love truth is to submit one's intellect, will and affections to Christ, so that study, prayer and service become coherent expressions of a single vocation.

For all Christians, the ultimate goal of life is union with God. For Dominicans, this pursuit takes a distinctive form shaped by Dominic's example. His study, prayer and preaching were driven by a single desire to know God, love God, and make God known. Dominic immersed himself in scripture because scripture is the privileged place where God reveals Godself. Through disciplined study and sustained prayer, Dominic grew in understanding of the mysteries of God. That understanding matured into wisdom, and wisdom bore fruit in charity. In *Saint Dominic: The Grace of the Word*, Guy Bedouelle observes that Dominic's life shows how a spirituality ordered to contemplation and union with God necessarily transforms the world.

Se ha escrito mucho sobre la vida de Santo Domingo y la historia de su Orden de Predicadores. Este texto se centra, en cambio, en el corazón espiritual de la tradición dominicana y el estilo de vida que de ella se desprende. Para los dominicanos, la espiritualidad no es un accesorio de la vida; es su estilo de vida. La forma en que uno reza, estudia y ama determina cómo vive, y cómo vive se convierte en el medio por el cual se predica el evangelio. La espiritualidad dominicana se fundamenta en un amor unificado a Dios, la escritura y el prójimo, orientado hacia la verdad no como una abstracción, sino como una vivencia conforme a Cristo.

Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador de la Orden de Predicadores, sigue siendo un modelo convincente de santidad cristiana y evangelización. Los estudios biográficos y espirituales enfatizan constantemente la unidad interior de su vida. En su libro, *El Espíritu de Santo Domingo*, Humbert Clerissac escribe que Domingo “hizo de su alma una unidad ordenada”. Su oración, estudio y servicio no eran compromisos contrapuestos, sino expresiones integradas de un mismo amor, cada uno informando y profundizando en los demás.

La intimidad de Santo Domingo con las escrituras era el centro de esta unidad. Llevaba consigo el evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo, leyéndolos constantemente, meditándolos profundamente y permitiendo que moldearan toda su vida. En su obra, *El camino de vida de Santo Domingo*, Patrick Mary Briscoe y Jacob Bertrand Janczyk señalan que la escritura no era simplemente un objeto de estudio para Domingo, sino la palabra viva a través de la cual encontró a Cristo. El estudio, la oración y la predicación no eran prácticas aisladas, sino movimientos de una vida unificada orientada hacia Dios.

Los primeros compañeros de Domingo siguieron el mismo patrón. Jordán de Sajonia lo describió como un granero, que almacenaba las semillas de la palabra de Dios, no para acumularlas, sino para vivirlas y distribuirlas para el sustento de los demás. En este sentido, la práctica dominicana del estudio, la oración y la predicación no significa una espiritualidad privada, sino una vida puesta a disposición de la Iglesia. Sin embargo, la espiritualidad de Domingo no puede entenderse sin otro rasgo distintivo: su devoción a la verdad. Domingo buscó, amó y predicó la verdad con singular enfoque, moldeando no sólo su predicación, sino también la identidad de la orden que fundó.

Los seres humanos anhelan la verdad por naturaleza. Ese deseo se satisface no sólo en proposiciones, sino en una persona. En el evangelio de San Juan, Jesús dice: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn. 14:6). La verdad no es simplemente algo que uno conoce; es alguien a quien uno se conforma. La verdad es vida. La verdad es personal. La verdad es Jesucristo. Para los dominicanos, esta comprensión cristológica de la verdad no termina la indagación, sino que la orienta. La verdad ordena la vida intelectual, disciplina el deseo, y conduce a toda la persona hacia la sabiduría. Es a la vez el camino por el que camina el dominico y el fin hacia el que se dirige ese camino.

Por esta razón, el predicador dominico debe ser contemplativo. Sin contemplación, las palabras se convierten en ruido, en lugar de luz. En *El Espíritu de Santo Domingo*, Clerissac escribe que “la ciencia de la Orden de Predicadores, la luz que Santo Domingo imparte, es la ciencia de la sabiduría”, y que la verdad divina, buscada, investigada, predicada y amada, es el objeto y fin de la orden. La verdad no es una abstracción que deba dominarse, sino una realidad que reclama al predicador y exige fidelidad tanto en la vida como en la palabra. La predicación fluye de la conformidad con la verdad, no sólo de la habilidad retórica.

Este énfasis distingue la espiritualidad dominicana de los enfoques que reducen la verdad a la mera doctrina. La fidelidad a la doctrina sigue siendo esencial, pero los dominicos están comprometidos con la verdad como el carácter primordial de la vida divina y la revelación cristiana. La verdad es tanto el medio como el fin de amar a Dios, a uno mismo y al prójimo. Amar la verdad es someter el intelecto, la voluntad y los afectos a Cristo, para que el estudio, la oración y el servicio se conviertan en expresiones coherentes de una única vocación.

Para todos los cristianos, el fin último de la vida es la unión con Dios. Para los dominicos, esta búsqueda adquiere una forma distintiva, moldeada por el ejemplo de Domingo. Su estudio, oración y predicación estaban impulsados por un único deseo de conocer a Dios, amarlo y darlo a conocer. Domingo se sumergió en las escrituras porque son el lugar privilegiado donde Dios se revela. Mediante el estudio disciplinado y la oración constante, Domingo profundizó en la comprensión de los misterios de Dios. Esa comprensión maduró en sabiduría, y la sabiduría fructificó en caridad. En Santo Domingo: La gracia de la Palabra, Guy Bedouelle observa que la vida de Domingo muestra cómo una espiritualidad orientada a la contemplación y la unión con Dios transforma necesariamente el mundo.

Within the Dominican tradition, study is not merely preparation for ministry or a professional requirement. It functions as an ascetical discipline. Like fasting or silence, study orders desire, trains attention, and disciplines the intellect toward wisdom. The labor of study forms humility by revealing the limits of one's understanding, and it forms charity by orienting knowledge toward service. When ordered to Christ and sustained by prayer, study becomes a form of listening, an attentive openness to God's self-disclosure that prepares the preacher to speak with clarity, humility and mercy.

Jesus' words to Peter, "If you love me, feed my sheep" (Jn. 21:15-17), capture this dynamic. Union with God cannot remain private. It expresses itself in service, teaching and proclamation. For Dominic, preaching was not a professional task, but an act of love rooted in contemplation. This dynamic remains normative for the order today. Dominicans are meant to be recognizable as contemplatives, teachers and apostles. The order's motto, *laudare, benedicere, praedicare*—to praise, to bless, to preach—captures this rhythm of life. Praise expresses love of God. Blessing expresses love of neighbor. Preaching expresses love of truth.

At the heart of Dominican spirituality lies unity rooted in the great commandment to love God with heart, mind, soul and strength, and to love one's neighbor as oneself (Mt. 22:37-39). This commandment calls for interior coherence. Dominican life insists that intellect, spirituality and evangelization mature together. Study without prayer becomes arid. Prayer without study risks sentimentality. Preaching without both loses depth and credibility.

This unity, however, is not balance understood as moderation or compromise. Clerissac writes that, in Dominic, equilibrium did not mean neutralizing the forces at work, but intensifying them under the sway of reason and grace. The Dominican vocation does not diminish intellectual rigor, spiritual desire, or apostolic zeal. It heightens them and brings them into harmony through grace. Each disposition strengthens the others, and together they draw the person more fully into conformity with Christ.

This understanding is reflected in the constitutions of the order and grounded in the rule of St. Augustine, which affirm that grace builds on nature. Those drawn to the Dominican way often possess natural inclinations toward study, contemplation and communication. Formation does not suppress these inclinations, but purifies and orders them toward God. Dominican community life is structured to protect the conditions for prayer, study and common life, so that preaching is born from contemplation and directed toward the salvation of souls.

Dominican spirituality is not reserved for specialists or confined to cloisters. It offers a vision of Christian maturity in which love of truth orders the whole person toward God and neighbor. This vision carries implications for formation, preaching and witness in the contemporary Church!

Works cited

Bedouelle, Guy OP. *Saint Dominic: The Grace of the Word*. Ignatius Press, 1987.
Briscoe, Patrick Mary OP, and Jacob Bertrand Janczyk OP. *Saint Dominic's Way of Life: A Path to Knowing and Loving God*. Our Sunday Visitor, 2021.
Clerissac, Humbert OP. *The Spirit of St. Dominic*. Cluny Media, 2015.
The Constitution of the Order of Preachers, 2024.
The Rule of St. Augustine.

En la tradición dominicana, el estudio no es una mera preparación para el ministerio ni un requisito profesional. Funciona como una disciplina ascética. Al igual que el ayuno o el silencio, el estudio ordena el deseo, entrena la atención y disciplina el intelecto hacia la sabiduría. La labor del estudio forma la humildad al revelar los límites de la propia comprensión, y la caridad al orientar el conocimiento hacia el servicio. Cuando se dirige a Cristo y se sostiene con la oración, el estudio se convierte en una forma de escucha, una apertura atenta a la auto-revelación de Dios que prepara al predicador para hablar con claridad, humildad y misericordia. Las palabras de Jesús a Pedro: "Si me amas, apacienta mis ovejas" (Jn. 21,15-17), captan esta dinámica. La unión con Dios no puede ser privada. Se expresa en el servicio, la enseñanza y la proclamación. Para Domingo, la predicación no era una tarea profesional, sino un acto de amor arraigado en la contemplación. Esta dinámica sigue siendo la norma para la orden hoy en día. Los dominicos deben ser reconocidos como contemplativos, maestros y apóstoles. El lema de la orden, *laudare, benedicere, praedicare* (alabar, bendecir, predicar), capta este ritmo de vida. La alabanza expresa el amor a Dios. La bendición expresa el amor al prójimo. La predicación expresa el amor a la verdad.

En el corazón de la espiritualidad dominicana reside la unidad arraigada en el gran mandamiento de amar a Dios con el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo (Mt. 22,37-39). Este mandamiento exige coherencia interior. La vida dominicana insiste en que el intelecto, la espiritualidad y la evangelización maduren juntos. El estudio sin oración se vuelve árido. La oración sin estudio corre el riesgo del sentimentalismo. La predicación sin ambos pierde profundidad y credibilidad.

Esta unidad, sin embargo, no es equilibrio entendido como moderación o compromiso. Clerissac escribe que, en Domingo, el equilibrio no significaba neutralizar las fuerzas en juego, sino intensificarlas bajo el influjo de la razón y la gracia. La vocación dominicana no disminuye el rigor intelectual, el deseo espiritual ni el celo apostólico. Los intensifica y los armoniza mediante la gracia. Cada disposición fortalece a las demás, y juntas llevan a la persona a una mayor conformidad con Cristo.

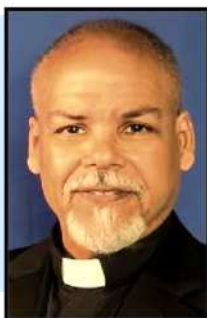
Esta comprensión se refleja en las constituciones de la orden y se fundamenta en la regla de San Agustín, que afirma que la gracia se construye sobre la naturaleza. Quienes se sienten atraídos por el camino dominicano a menudo poseen inclinaciones naturales hacia el estudio, la contemplación y la comunicación. La formación no suprime estas inclinaciones, sino que las purifica y las ordena hacia Dios. La vida comunitaria dominicana está estructurada para proteger las condiciones para la oración, el estudio y la vida en común, de modo que la predicación nazca de la contemplación y se oriente hacia la salvación de las almas.

La espiritualidad dominicana no está reservada a especialistas ni confinada a claustros. Ofrece una visión de madurez cristiana en la que el amor a la verdad ordena a toda la persona hacia Dios y el prójimo. Esta visión tiene implicaciones para la formación, la predicación y el testimonio en la Iglesia contemporánea.

Obras citadas:

Bedouelle, Guy OP. *Santo Domingo: La Gracia de la Palabra*. Ignatius Press, 1987.
Briscoe, Patrick Mary OP, y Jacob Bertrand Janczyk OP. *El estilo de vida de Santo Domingo: Un camino para conocer y amar a Dios*. Our Sunday Visitor, 2021.
Clerissac, Humbert OP. *El espíritu de Santo Domingo*. Cluny Media, 2015.
La Constitución de la Orden de Predicadores, 2024.
La Regla de San Agustín.

Rev. Dr. Tony Rivera is a pastoral counselor with Kindling Resilience (www.kindlingresilience.com) and a deacon in the Progressive Catholic Church. A Baptist minister, he serves as pastor of Emmanuel Baptist Fellowship in Fayetteville, North Carolina. Rev. Dr. Tony earned his Ph.D. in International Relations & Political Science from the University of Delaware, and his Master of Theological Studies and a Master of Divinity from Liberty University. He has taught for 20 years and has exercised pastoral ministry for more than 30 years.

El Rev. Dr. Tony Rivera es consejero pastoral de Kindling Resilience (www.kindlingresilience.com) y diácono de la Iglesia Católica Progresista. También es ministro bautista y pastor de la Fraternidad Bautista Emmanuel en Fayetteville, Carolina del Norte. Obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de Delaware, y su maestría en Estudios Teológicos y en Divinidad en la Universidad Liberty. Ha impartido docencia durante 20 años y ha ejercido el ministerio pastoral durante más de 30 años.

This Day in Inclusive Catholicism

Este Día en el Catolicismo Inclusivo

March 1 – German-Austrian Roman Catholic Redemptorist **Bernhard Heitz** (1942-) served as the 4th bishop of the Austrian Old Catholic Church. Happy **Zero Discrimination Day & Self-injury Awareness Day!**

March 2 – Happy **Read Across America Day!**

March 3 – Westphalian Roman Catholic priest **Franz Heinrich Reusch** (1823-1900) was excommunicated for opposing purported papal infallibility. He served as vicar general for German Old Catholic Bishop Joseph Reinkens—a position he resigned when his church allowed clergy to marry. Polish Old Catholic bishop **Julian Pękala** (1904-1977) organized a secret meeting of clergy to oust his predecessor & clear the way for his leadership of the church. Happy **World Wildlife Day!**

March 4 – Roman Catholic archbishop of St. Louis **Peter Kenrick** (1806-1896) courageously opposed purported papal infallibility at the Vatican Council & stepped down after subsequent harassment. Polish priest **Kazimierz Fonfara** (1938-) administered the Kraków-Częstochowa diocese of the Polish Catholic Church in Poland. Croatian Old Catholic bishop **Leonard Beg** (1976-) serves as vicar general of the Old Catholic General Vicariate in Croatia.

March 5 – English Trappist **Ambrose Philipps de Lisle** (1809-1878) spurred a Catholic revival in England & co-founded the Association for the Promotion of the Unity of Christendom. German Roman Catholic cardinal **Walter Kasper** (1933-) built bridges as president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. American televangelist & author **Joel Osteen** (1963-) attracts ten million viewers each week.

March 6 – Prominent Independent Catholic **Hilaria del Rosario Aguinaldo** (1877-1921), served as the inaugural First Lady of the Philippines. American missionary & activist **Pearl Buck** (1892-1973) advocated for the rights of women & minorities. Polish-American bishop **Jan Dawidziuk** (1937-2012) led the Polish National Catholic Church in the U.S. & Canada. Happy **Employee Appreciation Day!**

March 7 – **Wilhelm Vet** (1781-1853) served as fourth Dutch Old Catholic bishop of Deventer. Italian novelist & Liberal Catholic **Antonio Fogazzaro** (1842-1911) attempted to reconcile Christianity with Darwin's theory of evolution.

March 8 – Prominent Independent Catholic & Filipino Congressman **Mariano Marcos y Rubio** (1897-1945) is best known as the father of former president & dictator Ferdinand Marcos. Happy **International Women's Day!**

March 9 – American suffragette **Carrie Chapman Catt** (1859-1947) campaigned for passage of the 19th Amendment, giving women the right to vote. German Jesuit theologian **Josef Fuchs** (1912-2005) chaired the Pontifical Commission on Population, Family & Birth, penning a report on artificial birth control that was rejected by Paul VI.

March 10 – Happy silver jubilee to **Jayme Mathias**, pastor of Holy Family Catholic Church in Austin, Texas, who was ordained a Roman Catholic priest in 2001.

March 12 – Galatian monk **Symeon the New Theologian** (949-1022) communicated the mysteries of our faith in hymns & new ways. Polish priest & professor **Michał Kazimierz Heller** (1936-) received the Templeton Prize for his attempts to reconcile the "known scientific world with the unknowable dimensions of God."

March 13 – A student of Erasmus, Westphalian cardinal **Johann Gropper** (1503-1559) was condemned for writing the most important pre-Tridentine dogmatic of the Reformation period. French historian & count **Charles de Montalembert** (1810-1870) advocated for the freedom of Ireland & Poland and for freedom of thought. American activist **Susan B. Anthony** (1820-1906) became one of the most well-known suffragettes. **Engelbert Lagerwey** (1880-1959) served as pastor of the newly-constructed St. Gertrude Cathedral in Utrecht & as 9th Dutch Old Catholic bishop of Deventer. **Milan Dobrovoljac** (1879-1966) served as Croatian Old Catholic bishop in Serbia. **Joshua Shawnee** (1982-) pastors the Parish Church of St. Jerome in Tulsa, Oklahoma.

March 14 – Mexican-American Roman Catholic priest **Virgilio Elizondo** (1935-2016) was a leading scholar of Hispanic theology. Brazilian feminist, politician & human rights activist **Marielle Franco** (1979-2018) spoke against police brutality & extrajudicial killings.

1 de marzo – El redentorista católico romano germano-austriaco **Bernardo Heitz** (1942-) se desempeñó como el cuarto obispo de la Iglesia Veterocatólica de Austria. ¡Feliz día de la cero discriminación y día de la concienciación sobre las autolesiones!

2 de marzo – ¡Feliz día de la lectura en América!

3 de marzo – El sacerdote católico romano de Westfalia **Francisco Enrique Reusch** (1823-1900) fue excomulgado por oponerse a la supuesta infalibilidad papal. Se desempeñó como vicario general del obispo veterocatólico alemán José Reinkens, cargo al que renunció cuando su iglesia permitió que el clero se casara. El obispo veterocatólico polaco **Julian Pękala** (1904-1977) organizó una reunión secreta del clero para expulsar a su predecesor y despejar el camino para su liderazgo en la iglesia. ¡Feliz día mundial de la vida silvestre!

4 de marzo – El arzobispo católico romano de San Luis, Missouri **Peter Kenrick** (1806-1896) se opuso valientemente a la supuesta infalibilidad papal en el Concilio Vaticano y renunció su posición después del acoso posterior. El sacerdote polaco **Casimiro Fonfara** (1938-) administró la diócesis de Cracovia-Częstochowa de la Iglesia Católica Polaca en Polonia. El obispo veterocatólico croata **Leonardo Beg** (1976-) se desempeña como vicario general del Vicariato General Veterocatólico en Croacia.

5 de marzo – El trapense inglés **Ambrosio Felipe de Lisle** (1809-1878) impulsó un renacimiento católico en Inglaterra y cofundó la Asociación para la Promoción de la Unidad de la Cristiandad. El cardenal católico romano alemán **Walter Kasper** (1933-) construyó puentes como presidente de la Comisión Pontificia para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El televangelista y autor estadounidense **Joel Osteen** (1963-) atrae a siete millones de espectadores cada semana.

6 de marzo – La destacada católica independiente **Hilaria del Rosario Aguinaldo** (1877-1921) se desempeñó como Primera Dama inaugural de Filipinas. La misionera y activista estadounidense **Perla Buck** (1892-1973) abogó por los derechos de las mujeres y las minorías. El obispo polaco-estadounidense **Juan Dawidziuk** (1937-2012) dirigió la Iglesia Católica Nacional Polaca en los EE.UU. y Canadá. ¡Feliz día de agradecer a los empleados!

7 de marzo – **Guillermo Vet** (1781-1853) se desempeñó como cuarto obispo veterocatólico holandés de Deventer. El novelista italiano y católico liberal **Antonio Fogazzaro** (1842-1911) intentó reconciliar el cristianismo con la teoría de la evolución de Darwin.

8 de marzo – El destacado congresista filipino y católico independiente **Mariano Marcos y Rubio** (1897-1945) es mejor conocido como el padre del ex presidente y dictador Ferdinand Marcos. ¡Feliz día internacional de la mujer!

9 de marzo – La sufragista estadounidense **Carrie Chapman Catt** (1859-1947) hizo campaña a favor de la aprobación de la 19ª Enmienda, que otorga a las mujeres el derecho al voto. El teólogo jesuita alemán **José Fuchs** (1912-2005) presidió la Comisión Pontificia sobre Población, Familia y Nacimiento, escribiendo un informe sobre el control artificial de la natalidad que fue rechazado por Pablo VI.

10 de marzo – Feliz aniversario a **Jayme Mathias**, párroco de la Iglesia Católica Sagrada Familia en Austin, Texas, quien fue ordenado sacerdote católico romano en 2001.

12 de marzo – El monje gálata **Simeón el nuevo teólogo** (949-1022) comunicó los misterios de nuestra fe en himnos y nuevas formas. El sacerdote y profesor polaco **Miguel Casimiro Heller** (1936-) recibió el Premio Templeton por sus intentos de reconciliar el "mundo científico conocido con las dimensiones desconocidas de Dios".

13 de marzo – Un estudiante de Erasmo, el cardenal de Westfalia **Juan Gropper** (1503-1559) fue condenado por escribir la dogmática pretridentina más importante del período de la Reforma. El historiador y conde francés **Carlos de Montalembert** (1810-1870) abogó por la libertad de Irlanda y Polonia y por la libertad de pensamiento. La activista estadounidense **Susana B. Anthony** (1820-1906) se convirtió en una de las sufragistas más conocidas. **Engelberto Lagerwey** (1880-1959) se desempeñó como párroco de la recién construida Catedral de Santa Gertrudis en Utrecht y como noveno obispo veterocatólico holandés de Deventer. **Milan Dobrovoljac** (1879-1966) se desempeñó como obispo veterocatólico croata en Serbia. **Joshua Shawnee** (1982-) pastorea la Iglesia Parroquial de San Jerónimo en Tulsa, Oklahoma.

14 de marzo – El sacerdote católico romano mexicanoamericano **Virgilio Elizondo** (1935-2016) fue un destacado erudito de la teología hispana. La feminista, política y activista de derechos humanos brasileña **Mariela Franco** (1979-2018) habló en contra de la brutalidad policial y las ejecuciones extrajudiciales.

March 16 – Swiss bishop **Christoph von Utenheim** (1450-1527) unsuccessfully advocated for reform of the Roman church. English professor of Catholic Studies **Tina Beattie** (1955-) raised awareness of social justice, non-violence, women's rights, same-sex marriage & women's ordination.

March 17 – Polish bishop **Józef Maria Wojciechowski** (1917-2005) led the Catholic Mariavite Church in Poland. Roman Catholic priest **George Augustus Stallings, Jr.** (1948-) announced his renouncement of papal authority and the Roman church's teachings on contraception, abortion, homosexuality & divorce on the Phil Donahue Show.

March 20 – German theologian **Johann Nepomuk Huber** (1830-1879) opposed purported papal infallibility & was an early leader in the Old Catholic Church. Polish Old Catholic Mariavite bishop **Leon Maria Gołębiowski** (1867-1933) was the first Mariavite bishop of the Silesian-Łódź diocese. Polish-American bishop **Anthony Rysz** (1924-2015) served the central diocese of the Polish Catholic Church. Prolific Franciscan spiritual writer **Richard Rohr** (1943-) founded the Center for Action & Contemplation in Albuquerque. Happy **International Day of Happiness** & happy **spring equinox**!

March 21 – French theologian **Jean Guitton** (1901-1999) was the first lay person invited to be an observer at Vatican II. Slovenian "red bishop" **Vekoslav Grmič** (1923-2005) was removed from his bishopric by John Paul II. It's also **World Day to Eliminate Racial Discrimination**.

March 22 – Bizarre, blind Palmarian bishop **Clemente Domínguez y Gómez** (1946-2005) was satirized in the Spanish film "Manuel y Clemente."

March 23 – English Anglican priest **Henry Nutcombe Oxenham** (1829-1888) translated the works of his friend, Ignaz von Döllinger. **Joseph Tung Dang** (1976-) serves the Vietnamese community of Denver, Colorado.

March 24 – Archbishop of San Salvador **Óscar Romero** (1917-1980) spoke out against poverty & violence during the civil war in El Salvador. Canadian environmental activist **David Suzuki** (1936-) advocates for clean energy & the reversal of climate change. **Wiktor Wysoczański** (1939-) co-edited the *International Church Journal* & serves as bishop of the Polish Old Catholic Church.

March 25 – Dutch priest & seminary professor **Andreas Rinkel** (1889-1979) served as 19th archbishop of Utrecht for over 30 years. Roman Catholic bishop **Marcel Lefebvre** (1905-1991) founded the Society of St. Pius X & consecrated bishops against the expressed prohibition of Rome. American activist & feminist leader **Gloria Steinem** (1934-) advocated for women's rights. We commemorate **International Day of Remembrance of the Victims of Slavery & of the Transatlantic Slave Trade** and **World Solidarity Day for Detained & Missing Workers**.

March 26 – Swiss theologian **Eduard Herzog** (1841-1924) served as first Old Catholic bishop in Switzerland. Roman Catholic bishop **Carlos Duarte Costa** (1888-1961), a patron saint of Inclusive Catholicism, shared valid lines of apostolic succession outside the Roman papacy.

March 27 – Austrian prince & archbishop **Friedrich zu Schwarzenberg** (1809-1885) defended his teacher, Anton Günther. American feminist **Adrienne Rich** (1929-2012) brought the oppression of women to the forefront of poetic discourse.

March 28 – Prominent Independent Catholic **Ladislao Bonus** (1854-1908) was the "Father of Filipino Opera." Happy **Earth Hour**: Turn off your house lights at 8:30 p.m. (your local time) to draw attention to nature loss & the climate crisis.

March 29 – Happy **U.S. National Vietnam War Veterans Day**!

March 30 – Jesuit theologian **Karl Rahner** (1904-1984) is considered the greatest voice on the post-conciliar understanding of the Catholic faith. Roman Catholic priest & moral theologian **Charles Curran** (1934-) is known for his dissenting views on contraception, divorce, homosexuality & pre-marital sex.

16 de marzo – El obispo suizo **Cristóbal de Utenheim** (1450-1527) abogó sin éxito por la reforma de la iglesia romana. La profesora inglesa de estudios católicos **Cristina Beattie** (1955-) creó conciencia sobre la justicia social, la no violencia, los derechos de la mujer, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ordenación de mujeres.

17 de marzo – El obispo polaco **José María Wojciechowski** (1917-2005) dirigió la Iglesia Católica Mariavita en Polonia. El sacerdote católico romano **Jorge Augusto Stallings, Jr.** (1948-) anunció su renuncia a la autoridad papal y a las enseñanzas de la iglesia romana sobre anticoncepción, aborto, homosexualidad y divorcio en el "Phil Donahue Show".

20 de marzo – El teólogo alemán **Juan Nepomuceno Huber** (1830-1879) se opuso a la supuesta infalibilidad papal y fue uno de los primeros líderes de la Iglesia Veterocatólica. El obispo mariavita polaco veterocatólico **León María Gołębiowski** (1867-1933) fue el primer obispo mariavita de la diócesis de Silesia-Łódź. El obispo polaco-estadounidense **Antonio Rysz** (1924-2015) sirvió en la diócesis central de la Iglesia Católica Polaca. El prolífico escritor espiritual franciscano **Ricardo Rohr** (1943-) fundó el Centro para la Acción y la Contemplación en Albuquerque. ¡Feliz **día internacional de la felicidad** y feliz **equinoccio de primavera**!

21 de marzo – El teólogo francés **Juan Guitton** (1901-1999) fue el primer laico invitado a ser observador en el 2º Concilio Vaticano. El "obispo rojo" esloveno **Vekoslav Grmič** (1923-2005) fue destituido de su obispado por Juan Pablo II. También es el **Día Mundial para Eliminar la Discriminación Racial**.

22 de marzo – El obispo palmariano extraño y ciego **Clemente Domínguez y Gómez** (1946-2005) fue satirizado en la película española "Manuel y Clemente".

23 de marzo – El sacerdote anglicano inglés **Enrique Nutcombe Oxenham** (1829-1888) tradujo las obras de su amigo Ignacio de Döllinger. **Joseph Tung Dang** (1976-) sirve a la comunidad vietnamita de Denver, Colorado.

24 de marzo – El arzobispo de San Salvador **Óscar Romero** (1917-1980) se pronunció contra la pobreza y la violencia durante la guerra civil en El Salvador. El activista ambiental canadiense **David Suzuki** (1936-) aboga por la energía limpia y la reversión del cambio climático. **Víctor Wysoczański** (1939-) coeditó el *International Church Journal* y se desempeña como obispo de la Iglesia Veterocatólica Polaca.

25 de marzo – El sacerdote holandés y profesor de seminario **Andrés Rinkel** (1889-1979) se desempeñó como 19º arzobispo de Utrecht durante más de 30 años. El obispo católico romano **Marcel Lefebvre** (1905-1991) fundó la Sociedad de San Pío X y consagró obispos en contra de la prohibición expresa de Roma. La activista estadounidense y líder feminista **Gloria Steinem** (1934-) abogó por los derechos de las mujeres. Conmemoramos el **día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos y el día mundial de solidaridad para los trabajadores detenidos y desaparecidos**.

26 de marzo – El teólogo suizo **Eduardo Herzog** (1841-1924) se desempeñó como primer obispo veterocatólico en Suiza. El obispo católico romano **Carlos Duarte Costa** (1888-1961), santo patrón del catolicismo inclusivo, compartió líneas válidas de sucesión apostólica fuera de la papacracia romana.

27 de marzo – El príncipe y arzobispo austriaco **Federico de Schwarzenberg** (1809-1885) defendió a su maestro, Antonio Günther. La feminista estadounidense **Adriana Rich** (1929-2012) llevó la opresión de las mujeres al frente del discurso poético.

28 de marzo – El destacado católico independiente **Ladislao Bonus** (1854-1908) fue el "padre de la ópera filipina". Feliz "**Hora de la Tierra**": Apaga las luces de tu casa a las 8:30 p.m. (tu hora local) para llamar la atención sobre la pérdida de la naturaleza y la crisis climática.

29 de marzo – ¡Feliz **día nacional de los veteranos de la guerra de Vietnam en EE.UU.**!

30 de marzo – El teólogo jesuita **Karl Rahner** (1904-1984) es considerado la mayor voz sobre la comprensión posconciliar de la fe católica. El sacerdote católico romano y teólogo moral **Carlos Curran** (1934-) es conocido por sus puntos de vista disidentes sobre la anticoncepción, el divorcio, la homosexualidad y las relaciones sexuales prematrimoniales.

March 31 – A folk saint of Mexican Americans, labor leader & civil rights advocate **César Chávez** (1927-1993) co-founded the National Farm Workers Association.

April 1 – Polish National Catholic Church bishop **Władysław Marcin Faron** (1891-1965) publicized moral scandals of the Roman Church & founded Polish National Catholic Apostolic Church.

April 2 – Happy **Holy Thursday!** British Carmelite **Brocard Sewell** (1912-2000) publicly opposed the Roman Catholic Church's prohibition of contraception in the 1960s & called for Paul VI's resignation as pope. American televangelist **Robert Schuller** (1926-2015) focused on the positive aspects of Christianity in his weekly "Hour of Power." **Doreen C. Noble** (1958-) serves as presiding bishop of the Reformed Catholic Church International.

April 3 – It's **Good Friday**: We recall the suffering & death of our Lord. Consecrated by Varlet, **Cornelius van Steenoven** (1661-1725) served as 7th archbishop of Utrecht. **Alan Kemp** (1950-) serves as CEO of the Ascension Alliance.

April 4 – Happy **Easter Vigil!** French priest **François Aimé Pouget** (1666-1723) co-authored the popular, condemned *Montpellier Catechism*. Ilias Giannopoulos (1952-) serves as **Patriarch Theophilus III of Jerusalem**. It's also **International Mine Awareness Day**.

April 5 – Happy **Easter Vigil!**

April 6 – Swiss Catholic priest **Hans Küng** (1928-) was barred from teaching Roman Catholic theology for opposing purported papal infallibility. American Cherokee activist **Wilma Mankiller** (1945-2010) was the first woman elected chief of the Cherokee Nation.

April 7 – **Macario Ga** (1913-2002) increased lay involvement as 5th supreme bishop of the Philippine Independent Church. Happy **World Health Day**. It's also the **Day to Remember Rwanda Genocide Victims**.

April 8 – French bishop **Charles-Joachim Colbert de Croissy** (1667-1738) opposed *Unigenitus* & called for a general council to discuss the papal bull.

April 9 – Executed by the Nazi regime, German theologian **Dietrich Bonhoeffer** (1906-1945) wrote on "religionless Christianity."

April 10 – French Jesuit paleontologist **Pierre Teilhard de Chardin** (1881-1955) conceived the Omega Point toward which the universe is evolving. **Michael J. Nicosia** (1955-) is the vicar for ecumenical engagement of the Ecumenical Catholic Communion.

April 12 – French bishop **Jacques-Bénigne Bossuet** (1627-1704) drafted the Gallican Articles & Louis XIV's anti-papal declaration limiting the power of the pope. French bishop **Pierre de Langle** (1643-1724) opposed *Unigenitus*, inciting a riot in his diocese. German theologian **Johann Adam Möhler** (1796-1838) expounded liberal thought & supported Döllinger's criticisms of the papacy.

April 13 – Norwegian Old Catholic bishop **Roald Fle mestad** (1943-) leads the Nordic Catholic Church. Ugandan refugee & LGBTQ activist **Chriton Atuhwera** (1998-2021) died as a result of a homophobic firebombing. Ordained by the future Benedict XVI, **Heinz Georg Lederleitner** (1958-) serves as 7th bishop of the Austrian Old Catholic Church.

April 14 – Dutch priest **Walter van Nieuwenhuisen** (+1797) served as the 11th archbishop of Utrecht. French writer **Simone de Beauvoir** (1908-1986) was known for her feminist existentialism & theory.

April 15 – Swiss cardinal **Charles Journet** (1891-1975) influenced Vatican II's *Dignitatis humanae* & *Nostra aetate*.

31 de marzo – El líder laboral y santo popular de los mexicoamericanos **César Chávez** (1927-1993) fue cofundador de la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo.

1 de abril – El obispo de la Iglesia Católica Nacional Polaca **Vladislao Marcin Faron** (1891-1965) hizo públicos los escándalos morales de la Iglesia Romana y fundó la Iglesia Católica Apostólica Nacional Polaca.

2 de abril – ¡Feliz **jueves santo!** El carmelita británico **Brocard Sewell** (1912-2000) se opuso públicamente a la prohibición de la anticoncepción por parte de la Iglesia Católica Romana en la década de 1960 y pidió la renuncia de Pablo VI como Papa. El televangelista estadounidense **Roberto Schuller** (1926-2015) se centró en los aspectos positivos del cristianismo en su hora de poder" semanal. **Doreen C. Noble** (1958-) se desempeña como obispa presidente de la Iglesia Católica Reformada Internacional.

3 de abril – Es **viernes santo**: Recordamos la pasión y muerte del Señor. Consagrado por Varlet, **Cornelio de Steenoven** (1661-1725) se desempeñó como séptimo arzobispo de Utrecht. **Alan Kemp** (1950-) sirve como director ejecutivo de la Alianza Ascensión.

4 de abril – ¡Feliz **vigilia pascual!** El sacerdote francés **Francisco Aimé Pouget** (1666-1723) es coautor del popular y condenado Catecismo de Montpellier. Elías Giannopoulos (1952-) se desempeña como **Patriarca Teófilo III de Jerusalén**. También es **el día internacional de concientización sobre las minas**.

5 de abril – ¡Felices **pascuas!**

6 de abril – Al sacerdote católico suizo **Hans Küng** (1928-) se le prohibió enseñar teología católica romana por oponerse a la supuesta infalibilidad papal. La activista cherookee estadounidense **Wilma Mankiller** (1945-2010) fue la primera mujer elegida jefa de la Nación Cherokee.

7 de abril – **Macario Ga** (1913-2002) aumentó la participación de los laicos como 5º obispo máximo de la Iglesia Filipina Independiente. Feliz **día mundial de la salud**. También es **el día para recordar a las víctimas del genocidio de Ruanda**.

8 de abril – El obispo francés **Carlos-Joaquín Colbert de Croissy** (1667-1738) se opuso a *Unigenitus* y pidió un consejo general para discutir la bula papal.

9 de abril – Ejecutado por el régimen nazi, el teólogo alemán **Dietrich Bonhoeffer** (1906-1945) escribió sobre el "cristianismo sin religión".

10 de abril – El paleontólogo jesuita francés **Pedro Teilhard de Chardin** (1881-1955) concibió el Punto Omega hacia el cual evoluciona el universo. **Michael J. Nicosia** (1955-) es vicario para el compromiso ecuménico de la Comunión Católica Ecuménica.

12 de abril – El obispo francés **Jacques-Bénigne Bossuet** (1627-1704) redactó los artículos galicanos y la declaración antipapal de Luis XIV que limitó el poder del papa. El obispo francés **Pedro de Langle** (1643-1724) se opuso a *Unigenitus*, incitando un motín en su diócesis. El teólogo alemán **Juan Adán Möhler** (1796-1838) expuso el pensamiento liberal y apoyó las críticas de Döllinger al papado.

13 de abril – El obispo veterocatólico noruego **Roald Fle mestad** (1943-) dirige la Iglesia Católica Nórdica. El refugiado ugandés y activista LGBTQ **Crichton Atuhwera** (1998-2021) murió como resultado de un bombardeo homofóbico. Ordenado por el futuro Benedicto XVI, **Enrique Jorge Lederleitner** (1958-) es el 7º obispo de la Iglesia Veterocatólica de Austria.

14 de abril – El sacerdote holandés **Walter de Nieuwenhuisen** (+1797) fue el 11º arzobispo de Utrecht. La escritora francesa **Simone de Beauvoir** (1908-1986) fue conocida por su existencialismo y teoría feminista.

15 de abril – El cardenal suizo **Carlos Journet** (1891-1975) influyó en *Dignitatis humanae* y *Nostra aetate* del Vaticano II.

April 16 – Liberal theologian turned papal “rottweiler,” **Joseph Ratzinger** (1927-) headed the Roman church as Benedict XVI.

April 17 – French lawyer & reformer **Louis de Berquin** (1490-1529) was forced to watch the burning of his books before he was burned at the stake. Mexican nun, poet & proto-feminist **Juana Inés de la Cruz** (1648-1695) was a vocal critic of misogyny. Romanian-born, German feminist theologian **Elisabeth Schüssler Fiorenza** (1938-) wrote *In Memory of Her*, arguing for the retrieval of the overlooked contributions of women in the early Church.

April 19 – German systematic theologian **Philip Melancton** (1497-1560) questioned traditional theology & contributed to the reform of the Church.

April 20 – Italian historian **Ernesto Buonaiuti** (1881-1946) studied the influence of imperial politics on the early Church, & his works on historical-critical research were placed on the *Index of Forbidden Books*. African-American civil rights activist **Dorothy Height** (1912-2010) advocated for African-American women.

April 21 – The works on the early Church of French priest & modernist professor **Louis Marie Duchesne** (1843-1922) won him a spot on the *Index of Forbidden Books*. Expatriate Russian author **Olga Novikoff** (1842-1925) financially supported the ministry of Arnold Harris Mathew in England & introduced him to Rudolph de Landas Berghes. The mother of feminist theology in the Netherlands **Catharina Halkes** (1920-2011) gained notoriety when she was forbidden to address John Paul II in 1985. American Roman Catholic nun **Helen Prejean** (1939-) authored *Dead Man Walking* & became a leading advocate for the abolition of the death penalty.

April 22 – Third-century Roman soldier **Nearchus** is a patron saint of the gay community. Happy **Earth Day!** Happy **Administrative Professional's Day!**

April 23 – Polish Old Catholic bishop **Ignacy Jan Wysoczański** (1901-1975) led his church at a time when all church activities were banned by communist authorities. It's also **Bring Your Child to Work Day!**

April 25 – LGBTQ activists **Xulhaz Mannan** & **Tanay Mojumdar** were brutally hacked to death in 2016 by militant Islamists of Al-Qaeda in Bangladesh.

April 26 – South Korean LGBT Catholic poet & activist **Yook Woo-Dang** (1984-2003) committed suicide in protest against discrimination in South Korea. Chinese-American human rights activist **Harry Wu** (1937-2016) spent 19 years in a Chinese labor camp as a result of his advocacy. American Benedictine nun & theologian **Joan Chittister** (1936-) advocates for women's role in society. We commemorate **International Chernobyl Disaster Remembrance Day**.

April 27 – English poet & gay mystic **Christina Rossetti** (1830-1894) wrote British Christmas carols & lesbian love poetry. German liberation theologian **Dorothee Steffensky-Sölle** (1929-2003) coined the term Christofascism, critiquing “Christian masochism” & “Christian sadism.”

April 28 – Polish-American bishop **John Zenon Jasinski** (1887-1951) led the Polish National Catholic Church. French Catholic philosopher **Jacques Maritain** (1882-1973) was influential in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. American theologian **James Hal Cone** (1938-2018) was known for his works on Black liberation theology. Happy **World Day for Safety & Health at Work!**

April 29 – English Dominican nun **Augusta Theodosia Drane** (1823-1894) published a moral essay long attributed to John Henry Newman. Japanese-American theologian & feminist **Rita Nakashima Brock** (1950-) has published several works on Christianity & feminism.

April 30 – Latin America celebrates **el día del niño** (Children's Day)!

16 de abril – El teólogo liberal convertido en “rottweiler” papal **José Ratzinger** (1927-) encabezó la Iglesia Romana como Benedicto XVI.

17 de abril – El abogado y reformador francés **Luis de Berquin** (1490-1529) se vio obligado a presenciar la quema de sus libros antes de ser quemado en la hoguera. La monja, poeta y protofeminista mexicana **Juana Inés de la Cruz** (1648-1695) fue una crítica abierta de la misoginia. La teóloga feminista alemana nacida en Rumania **Elisabet Schüssler Fiorenza** (1938-) escribió *En memoria de ella*, defendiendo la recuperación de las contribuciones pasadas por alto de las mujeres en la iglesia primitiva.

19 de abril – El teólogo sistemático alemán **Felipe Melancton** (1497-1560) cuestionó la teología tradicional y contribuyó a la reforma de la Iglesia.

20 de abril – El historiador italiano **Ernesto Buonaiuti** (1881-1946) estudió la influencia de la política imperial en la iglesia primitiva, y sus trabajos sobre la investigación histórico-crítica se incluyeron en el Índice de libros prohibidos. La activista afroamericana por los derechos civiles **Dorotea Height** (1912-2010) abogó por las mujeres afroamericanas.

21 de abril – Las obras sobre la iglesia primitiva del sacerdote francés y profesor modernista **Luis María Duchesne** (1843-1922) le ganaron un lugar en el Índice de libros prohibidos. La autora rusa expatriada **Olga Novikoff** (1842-1925) apoyó financieramente el ministerio de Arnold Harris Mathew en Inglaterra y le presentó a Rodolfo de Landas Berghes. La madre de la teología feminista en los Países Bajos **Catarina Halkes** (1920-2011) ganó notoriedad cuando se le prohibió dirigirse a Juan Pablo II en 1985. La monja católica romana estadounidense **Helena Prejean** (1939-) escribió *Dead Man Walking* [Pena de muerte] y se convirtió en una de las principales defensoras de la abolición de la pena de muerte.

22 de abril – El soldado romano del siglo III **Nearco** es un santo patrón de la comunidad gay. ¡Feliz día de la Tierra! ¡Feliz día de personal administrativo!

23 de abril – El obispo veterocatólico polaco **Ignacio Juan Wysoczański** (1901-1975) dirigió su iglesia en un momento en que las autoridades comunistas prohibieron todas las actividades de la iglesia. ¡También es el día de traer a su hij@ al trabajo!

25 de abril – Los activistas LGBTQ **Xulhaz Mannan** y **Tanay Mojumdar** fueron brutalmente asesinados a machetazos en 2016 por militantes islamistas de Al-Qaeda en Bangladés.

26 de abril – El poeta y activista católico LGBT de Corea del Sur **Yook Woo-Dang** (1984-2003) se suicidó en protesta contra la discriminación en Corea del Sur. El activista de derechos humanos chino-estadounidense **Harry Wu** (1937-2016) pasó 19 años en un campo de trabajo chino. La monja y teóloga benedictina estadounidense **Juana Chittister** (1936-) aboga por el papel de la mujer en la sociedad. Conmemoramos el día internacional del recuerdo del desastre de Chernobyl.

27 de abril – La poeta inglesa y mística gay **Cristina Rossetti** (1830-1894) escribió villancicos británicos y poesía de amor lésbica. La teóloga alemana de la liberación **Dorothea Steffensky-Sölle** (1929-2003) acuñó el término cristofascismo, criticando el “masoquismo cristiano” y el “sadismo cristiano”.

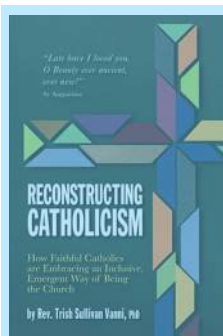
28 de abril – El obispo polaco-estadounidense **Juan Zenon Jasinski** (1887-1951) dirigió la Iglesia Católica Nacional Polaca. El filósofo católico francés **Jacques Maritain** (1882-1973) influyó en la redacción de la Declaración universal de los derechos humanos. El teólogo estadounidense **James Hal Cone** (1938-2018) fue conocido por sus obras sobre la teología de la liberación afroamericana. ¡Feliz día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo!

29 de abril – La monja dominicana inglesa **Augusta Teodosia Drane** (1823-1894) publicó un ensayo moral atribuido durante mucho tiempo a Juan Enrique Newman. La teóloga y feminista japonesa-estadounidense **Rita Nakashima Brock** (1950-) ha publicado varias obras sobre cristianismo y feminismo.

30 de abril – ¡América Latina celebra el día del niño!

Books for Inclusive Catholics!

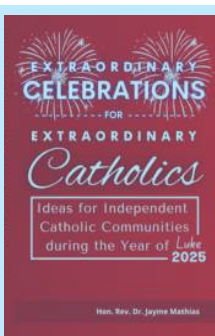
¡Libros para los católicos inclusivos!

Available at
a.co/d/70QuZCa

Available at
amzn.to/43WTrUa

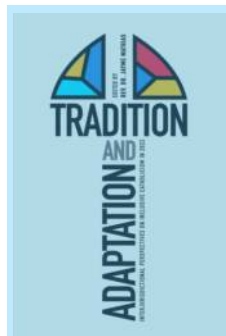
Available at
a.co/d/52UTHBq

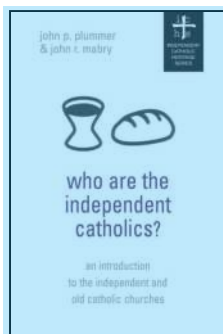
Available at
amzn.to/3xyfVeD

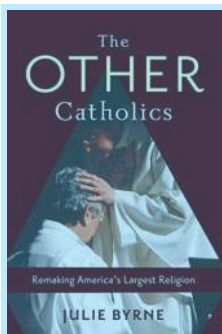
Available at
amzn.to/3MU2Q5a

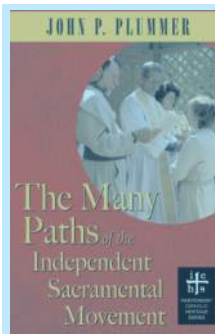
Available at
amzn.to/3K5AFQW

Available at
amzn.to/3Qviale

Available at
amzn.to/3HB1RFR

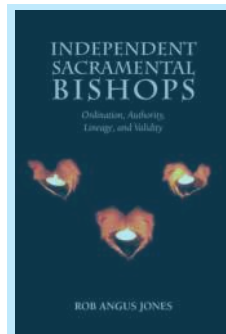
Available at
amzn.to/3OieMi8

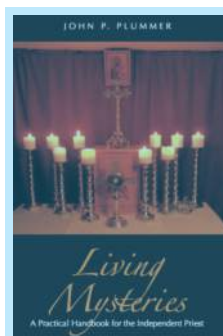
Vol 1 amzn.to/3OovJr4
Vol 2 amzn.to/3MYWqSf

Available at
amzn.to/3N4nYtc

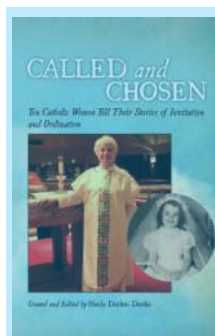
Available at
amzn.to/3mUcvOv

Available at
amzn.to/3zKW9n

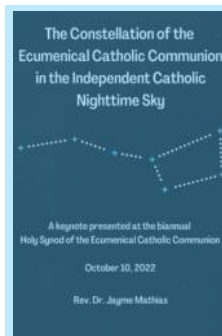
amzn.to/304zwtZ
Eng amzn.to/3020hiV

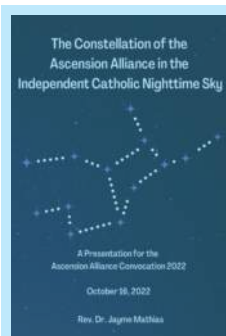
Available at
amzn.to/3OEhILR

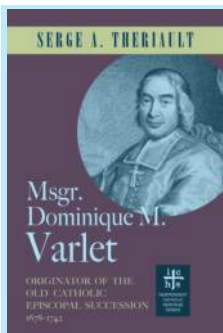
Available at
a.co/d/aRw65Wo

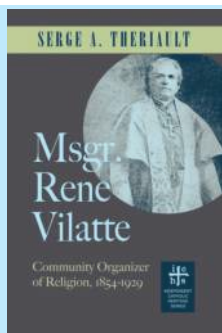
Available at
amzn.to/3FFV7Gn

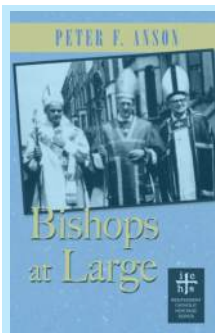
Available at
amzn.to/3PC3xmG

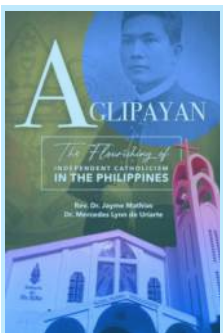
Available at
amzn.to/3Qxjr1Q

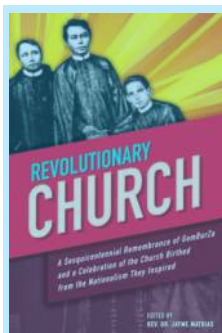
Available at
amzn.to/3HxcZDG

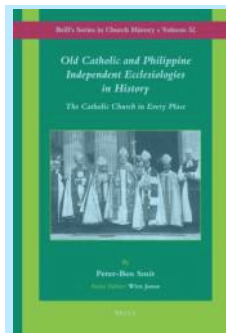
Available at
amzn.to/3tETinW

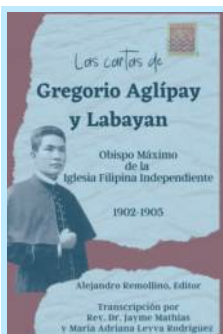
Available at
amzn.to/3Om2HZn

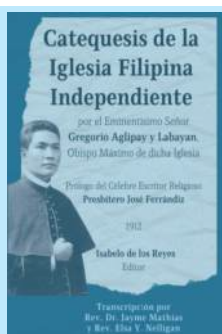
Available at
amzn.to/3Cg8IUt

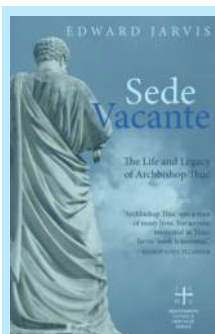
Available at
amzn.to/3OmMuDb

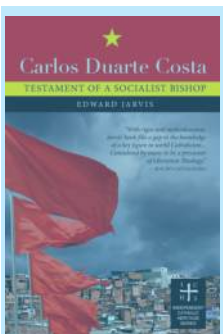
amzn.to/3hwC616
Eng amzn.to/41U0MC5

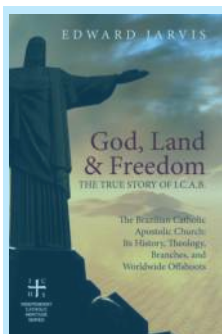
amzn.to/3hDu0Um
Eng amzn.to/43XbCZR

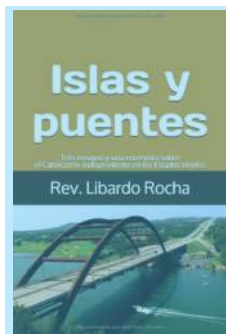
Available at
amzn.to/3N4H2Um

Available at
amzn.to/3aWUuwc

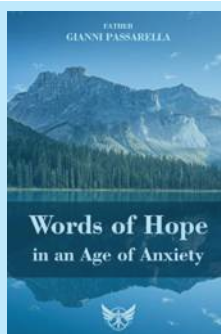
Available at
amzn.to/3xCoeGi

amzn.to/3QsswZD
Eng amzn.to/3HxOUFV

Let's Learn Together!

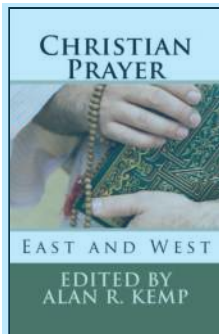
¡Aprendamos juntos!

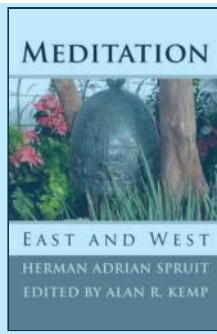
Available at
amzn.to/39xXnmR

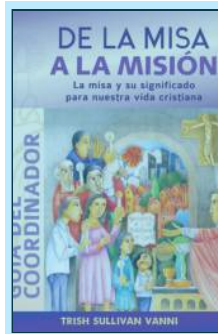
amzn.to/3y0R5pp
Eng amzn.to/3QwfsCA

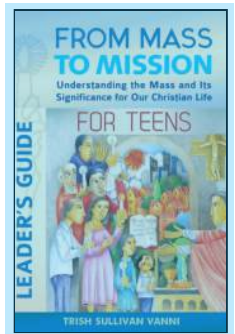
Available at
amzn.to/30ItZyX

Available at
amzn.to/3b1Uye5

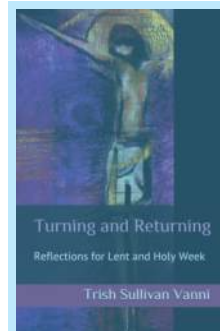
a.co/d/j1Hidx9
Eng bit.ly/46htTDI

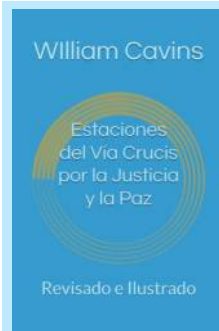
Available at
a.co/d/bss5h05

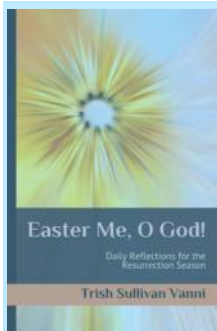
Available at
a.co/d/c5QtrMi

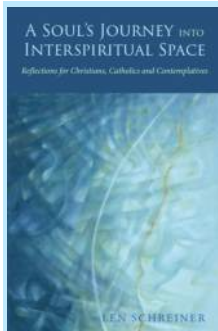
Available at
amzn.to/3hzfygb

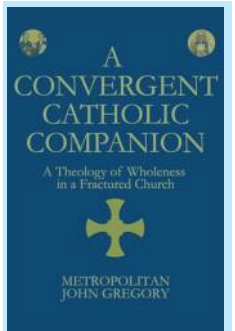
amzn.to/3SA2gOq
Eng a.co/d/49KVnXK

Available at
amzn.to/3FxOypa

Available at
a.co/d/9OfF900

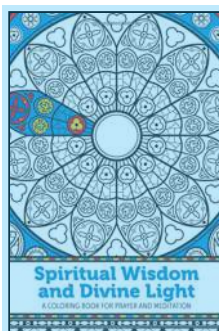
Available at
a.co/d/eEb31K2

Available at
amzn.to/3QtflYp

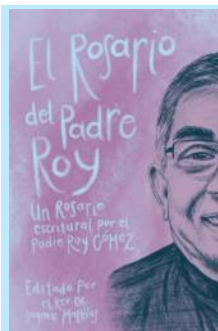
Available at
amzn.to/3OKF6YR

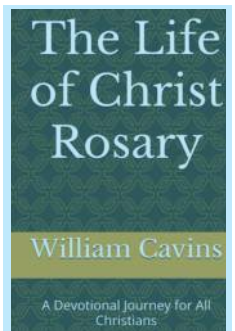
Available at
amzn.to/3N1BHgw

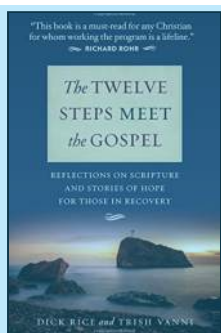
Available at
amzn.to/3QmGxYG

amzn.to/3N2vFFV
Eng amzn.to/3N3iJ9g

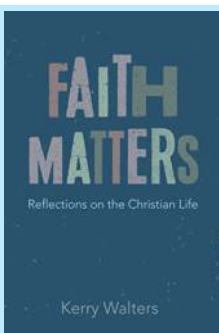
Available at
amzn.to/3N3iJ9g

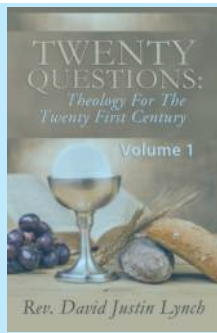
Available at
amzn.to/3N6pU0p

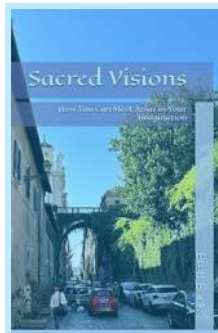
Available at
a.co/d/akh4Gtn

Available at
amzn.to/3b8FpaU

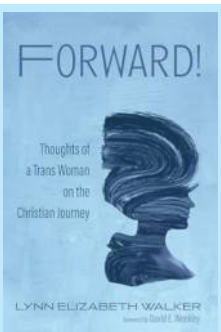
Vol 1 amzn.to/3O32ZEN
Vol 2 amzn.to/3tJazft

Available at
a.co/d/7v0a5u0

a.co/d/1rdXnkG
Eng a.co/d/aA3R90g

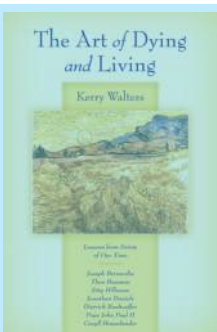
Available at
a.co/d/7teYvnk

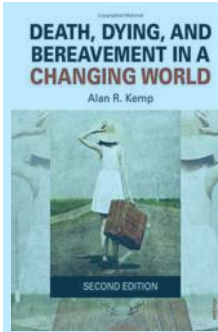
Available at
a.co/d/gVZlBpZ

a.co/d/6A6tDhd
Eng a.co/d/dSu0vwx

Available at
amzn.to/3u5PRa7

Available at
amzn.to/3ba3hLu

a.co/d/d2Wwsjg
Eng a.co/d/0fgnpz5

Why be
an **ordinary** Catholic?

*Be an
Extraordinary
Catholic!*

Search for the
Inclusive Catholic clergy
nearest you at:

*Busca al clero católico inclusivo
más cercano a ti en:*

[https://en.everybodywiki.com/
Independent_Catholic_Clergy](https://en.everybodywiki.com/Independent_Catholic_Clergy)

Search for
Inclusive Catholic
Eucharistic communities:

*Busca las comunidades eucarísticas
católicas inclusivas más cercanas:*

[https://en.everybodywiki.com/
Independent_Catholic_
Eucharistic_Communities](https://en.everybodywiki.com/Independent_Catholic_Eucharistic_Communities)

*¡Sé Católic@
Extraordinari@!*

