

Extraordinary Catholics!

July/August 2026

¡Católicos Extraordinarios!

THE MONK WHO UBERS

El monje que maneja para Uber

Rev. John Higgins, HSA

THE POWER OF BLESSING

El poder de la bendición

Most Rev. Mike Ellis

INTEGRATING PRIDE & THE 250th ANNIVERSARY OF THE U.S.A.: CELEBRATIONS FOR THE EXTRAORDINARY CATHOLIC COMMUNITY

Integrando el Orgullo y el 250° aniversario de los EE.UU.:

Celebraciones para las comunidades católicas extraordinarias

Maureen Tauriello

THE WOMEN'S PRIEST MOVEMENT

El Movimiento de Mujeres Sacerdotes

Rev. Annie Cass Watson

BIOLOGICAL SEX DOES NOT QUALIFY ONE TO BE AN APOSTLE

El sexo biológico no califica para ser apóstol

Rev. David Justin Lynch

AN AUGUSTINIAN WAY FOR EVERYDAY CHRISTIANS

Un camino agustiniano para los cristianos de a pie

Rev. Dr. Tony Rivera

HOLY QUESTIONS, HOLY LIVES, HOLY INCLUSION

Preguntas santas, vidas santas, inclusión santa

Rt. Rev. Michael Angelo D'Arrigo

REJECTED STONES MADE HOLY

Piedras rechazadas convertidas en santificadas

Rev. Dr. Shanon Sterringer

THE RADICAL ACT OF REST: SABBATH IN A 24/7 WORLD

El acto radical de descanso: El sábado en un mundo

que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Most Rev. William R. Cavins

TO EAT IS POLITICAL: HAVE YOU EVER HEARD OF AN A-POLITICAL PROPHET?

Comer es político: ¿Has oído hablar alguna vez de un profeta apolítico?

Most Rev. David John Kalke

A NEW PATH OF ACCEPTANCE

Un nuevo camino de aceptación

Rev. Kathleen A. Jess

From the Editor

Del Editor

Hon. Rev. Dr. Jayme Mathias

I am just returning from Iceland, where my husband and I spent several remarkable days exploring a land of waterfalls, glaciers, volcanoes and seemingly endless daylight.

One of the first things visitors notice in Iceland during the summer is the light. The sun lingers long after midnight, and dawn arrives almost before the darkness has fully settled. Even at hours when night should reign, the horizon often glows with shades of blue, gold and silver. For those of us accustomed to more ordinary rhythms of daylight, it feels almost magical!

Yet there is another truth hidden within all that summer light: The summer solstice has already passed, the longest day of the year has already come and gone, and though the daylight remains abundant, it is now diminishing.

Each day of the coming weeks and months will bring slightly more darkness than the day before. The change will be almost imperceptible at first. Most of us will not notice it. Yet by the time the winter solstice arrives in December, the difference will be unmistakable.

As I reflected upon that reality while traveling through Iceland's dramatic landscapes, I found myself thinking about our own moment in history. Many people today feel as though we are living through a season of increasing darkness. We see divisions deepening in our communities. We witness attacks on vulnerable populations. We hear rhetoric that seeks to divide, rather than unite. Many people worry about the future of democratic institutions, economic stability, and basic human decency. Others struggle with personal darkness in the form of grief, illness, loneliness, discrimination or uncertainty.

For many, it feels as though the days are growing darker. Perhaps they are. But the Christian story has never depended upon favorable circumstances.

The earliest Christians proclaimed hope while living under the Roman Empire. The saints persevered through wars, plagues and persecutions. Reformers endured rejection. Prophets endured ridicule. Generation after generation discovered that faith was never about denying the existence of darkness. Faith was about refusing to surrender to it!

That conviction lies at the heart of this publication.

Some of our readers self-identify as Independent Catholics, others as Inclusive Catholics, American Catholics, Ecumenical Catholics, Reformed Catholics, or by any number of other labels. I increasingly find myself drawn to a simpler description: Extraordinary Catholics. Not extraordinary because we are better than anyone else. Not extraordinary because we possess all the answers. Not extraordinary because we always agree.

Rather, extraordinary because we are attempting to embody extraordinary courage, extraordinary compassion, extraordinary justice, and extraordinary love in a time that desperately needs such virtues!

The Gospel never promised that darkness would disappear. It promised something far more powerful: "The light shines in the darkness, and the darkness will not overcome it" (Jn. 1:5).

Notice what the Gospel does not say. It does not say the darkness will not try. It does not say the darkness will not spread. It does not say the darkness will not sometimes appear overwhelming.

It simply declares that darkness ultimately does not prevail. The darkness does not overcome the light. That truth has sustained Christians for 2,000 years, and it remains true today.

As I watched Icelandic waterfalls plunge from towering cliffs and observed wildflowers blooming amid volcanic landscapes, I was reminded that creation itself continually bears witness to resilience. Life persists. Beauty emerges. Hope returns. Even in harsh environments, light finds a way.

The same is true for the Church. The same is true for our communities. The same is true for each of us.

The pages that follow tell stories of people who are choosing light over fear, compassion over exclusion, dialogue over division, and hope over despair. They remind us that faith remains alive in unexpected places and that the Spirit continues to move in extraordinary ways.

As we enter these summer months together, may we enjoy the light that surrounds us. But even more importantly, may we become light for others.

The days may be growing shorter. The challenges before us may be growing larger. Yet our calling remains unchanged. To love boldly. To serve generously. To seek justice faithfully. To welcome radically. To hope relentlessly. And to shine so brightly that no darkness can overcome us!

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.

Acabo de regresar de Islandia, donde mi esposo y yo pasamos varios días maravillosos explorando una tierra de cascadas, glaciares, volcanes y una luz diurna aparentemente interminable.

Una de las primeras cosas que los visitantes notan en Islandia durante el verano es la luz. El sol se mantiene brillante mucho después de la medianoche, y el amanecer llega casi antes de que la oscuridad se haya instalado por completo. Incluso en horas en que debería reinar la noche, el horizonte a menudo resplandece con tonalidades azules, doradas y plateadas. Para quienes estamos acostumbrados a ritmos más comunes de luz diurna, ¡resulta casi mágico!

Sin embargo, hay otra verdad oculta tras toda esa luz veraniega: el solsticio de verano ya pasó, el día más largo del año ya llegó y se fue, y aunque la luz del día sigue siendo abundante, ahora está disminuyendo.

Cada día de las próximas semanas y meses traerá un poco más de oscuridad que el anterior. Al principio, el cambio será casi imperceptible. La mayoría no lo notará. Sin embargo, cuando llegue el solsticio de invierno en diciembre, la diferencia será inconfundible.

Mientras reflexionaba sobre esa realidad durante mi viaje por los impresionantes paisajes de Islandia, me encontré pensando en nuestro propio momento histórico. Hoy en día, muchos sienten que vivimos en una época de creciente oscuridad. Vemos cómo se profundizan las divisiones en nuestras comunidades. Presenciamos ataques contra poblaciones vulnerables. Escuchamos discursos que buscan dividir, en lugar de unir. A muchos les preocupa el futuro de las instituciones democráticas, la estabilidad económica, y la decencia humana básica. Otros luchan contra la oscuridad personal en forma de duelo, enfermedad, soledad, discriminación o incertidumbre.

Para muchos, parece que los días se vuelven más sombríos. Quizás así sea. Pero la historia cristiana nunca ha dependido de circunstancias favorables.

Los primeros cristianos proclamaron la esperanza viviendo bajo el Imperio Romano. Los santos perseveraron a través de guerras, plagas y persecuciones. Los reformadores se endurecieron ante el rechazo. Los profetas se endurecieron ante el ridículo. Generación tras generación descubrió que la fe nunca se trató de negar la existencia de la oscuridad. ¡La fe se trató de negarse a rendirse ante ella!

Esa es la convicción que inspira esta publicación.

Algunos de nuestros lectores se identifican como católicos independientes, otros como católicos inclusivos, católicos estadounidenses, católicos ecuménicos, católicos reformados o con otras etiquetas. Cada vez me siento más atraído por una descripción sencilla: católicos extraordinarios. No extraordinarios porque seamos mejores que los demás. No extraordinarios porque tengamos todas las respuestas. No extraordinarios porque siempre estemos de acuerdo.

Más bien, extraordinarios porque intentamos encarnar un valor, una compasión, una justicia y un amor extraordinarios en un tiempo que necesita desesperadamente tales virtudes.

El evangelio nunca prometió que la oscuridad desaparecería. Prometió algo mucho más poderoso: "La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la vencerá" (Jn 1,5).

Observen lo que el evangelio no dice. No dice que la oscuridad no lo intentará. No dice que la oscuridad no se extenderá. No dice que la oscuridad no parecerá a veces abrumadora.

Simplemente declara que la oscuridad, en última instancia, no prevalece. La oscuridad no vence a la luz. Esa verdad ha sostenido a los cristianos durante 2,000 años y sigue vigente hoy.

Mientras yo contemplaba las cascadas islandesas que se precipitaban desde imponentes acantilados y observaba las flores silvestres que florecían en medio de paisajes volcánicos, recordé que la creación misma da testimonio constante de la resiliencia. La vida perdura. La belleza emerge. La esperanza regresa. Incluso en entornos hostiles, la luz encuentra su camino.

Lo mismo ocurre con la Iglesia. Lo mismo ocurre con nuestras comunidades. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros.

Las páginas que siguen narran historias de personas que eligen la luz sobre el miedo, la compasión sobre la exclusión, el diálogo sobre la división, y la esperanza sobre la desesperación. Nos recuerdan que la fe permanece viva en lugares inesperados, y que el Espíritu continúa obrando de maneras extraordinarias.

Al comenzar juntos estos meses de verano, que disfrutemos de la luz que nos rodea. Pero, aun más importante, que nos convirtamos en luz para los demás.

Los días pueden acortarse. Los desafíos que enfrentamos pueden ser mayores. Sin embargo, nuestra vocación permanece inalterable. Amar con valentía. Servir con generosidad. Buscar la justicia con fidelidad. Acoger a los demás con radicalidad. Esperar sin descanso. ¡Y brillar con tanta intensidad que ninguna oscuridad pueda vencernos!

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.

The Monk Who Ubers

El monje que maneja para Uber

Rev. John Higgins, HSA

The past year has been one of the most challenging and transformative seasons of my life. Over the course of twelve months, I moved into an apartment in downtown St. Louis, explored the possibility of relocating to Southern California, and ultimately settled in a small basement apartment in Grand Chute, Wisconsin. Along the way, I left a job I had held for ten years, started a new chapter in a new state, and helped form a church community with friends.

That summary makes the year sound busy. In reality, it was far more chaotic and unsettling than those few sentences can convey.

Through all of it, I have tried to remain faithful to my monastic vocation. One of the vows I take as a monastic is stability. Looking at my life from the outside, stability may seem like the last word anyone would use to describe the past year. Yet I have come to realize that stability is not simply about remaining in one place. It is about remaining rooted in God.

Prayer and meditation became anchors for me amid uncertainty. They kept me connected to God, to the Church, and to a sense of purpose when so much else felt unsettled. They reminded me that while circumstances may change, God's presence remains constant.

In times of upheaval, it is often the small and ordinary things that make the greatest difference. When I arrived in Wisconsin, I did not yet have a full-time job. I needed a way to pay rent, buy groceries, and support myself. I decided to try driving for Uber and delivering food.

What began as a practical necessity became an unexpected source of grace.

Monastic spirituality places a strong emphasis on hospitality. Traditionally, that means welcoming guests and creating space where others can encounter kindness and dignity. I never imagined that driving strangers across town or delivering meals would teach me so much about that calling.

Yet every ride and every delivery became an opportunity to serve. Even when I left a meal at someone's doorstep without ever meeting them, I knew I had helped make their day a little easier. There was something deeply fulfilling about participating in those simple acts of care.

Then there were the conversations.

I often drove while wearing my monastic habit, which naturally sparked curiosity. People would ask questions about my vocation, and those questions often opened the door to meaningful spiritual conversations. I would explain that my calling is not about escaping the world but about living fully within it while recognizing the sacredness of all creation and every person we encounter.

At other times, the greatest gift was silence. After a long day of work, some passengers simply wanted a quiet ride home. Sharing that peaceful space felt just as meaningful as any conversation.

Some of the rides that touched me most were those involving immigrants traveling to or from work. Many were working long hours to build a better future for themselves and their families. Language barriers sometimes limited our ability to communicate. My Spanish is limited, and I often had no shared language with riders from Africa and other parts of the world. Still, a smile, a nod, or a simple gesture of welcome can communicate more than words. In those moments, I felt privileged to offer even a small sign of hospitality and respect.

What lessons has this year taught me?

First, all honest work carries dignity and sacred value. Through our labor, we participate in God's ongoing work of creation and care for the world.

Second, despite the polarization and division we often see around us, goodness and generosity remain very much alive. Every day, I encountered people capable of kindness, resilience and compassion.

As my life finally begins to stabilize and my new career as a financial representative takes shape, I find myself unexpectedly grateful for my season as an Uber driver. I will miss it. It taught me that God's presence can be found in the most ordinary places—and that even a simple ride across town can become a sacred journey!

El año pasado fue una de las etapas más desafiantes y transformadoras de mi vida. En el transcurso de doce meses, me mudé a un apartamento en el centro de San Luis, Missouri, exploré la posibilidad de trasladarme al sur de California y, finalmente, me instalé en un pequeño apartamento en el sótano de una casa en Grand Chute, Wisconsin. En el proceso, dejé un trabajo que había tenido durante diez años, comencé una nueva etapa en un nuevo estado, y ayudé a formar una comunidad parroquial con amigos.

Este resumen da una idea superficial de lo ajetreado que fue el año. En realidad, fue mucho más caótico e inquietante de lo que estas pocas frases pueden expresar.

A pesar de todo, he intentado mantenerme fiel a mi vocación monástica. Uno de los votos que hago como monje es la estabilidad. Desde fuera, la estabilidad podría parecer la última palabra que alguien usaría para describir mi año pasado. Sin embargo, he llegado a comprender que la estabilidad no se trata simplemente de permanecer en un solo lugar, sino de permanecer arraigado en Dios.

La oración y la meditación se convirtieron en mi ancla en medio de la incertidumbre. Me mantuvieron conectado con Dios, con la Iglesia, y con un sentido de propósito cuando todo lo demás parecía incierto. Me recordaron que, si bien las circunstancias pueden cambiar, la presencia de Dios permanece constante.

En tiempos de incertidumbre, a menudo son las cosas pequeñas y cotidianas las que marcan la mayor diferencia. Cuando llegué a Wisconsin, todavía no tenía un trabajo de tiempo completo. Necesitaba una forma de pagar el alquiler, comprar comida y mantenerme. Decidí probar a conducir y repartir comida para Uber.

Lo que comenzó como una necesidad práctica se convirtió en una inesperada fuente de gracia.

La espiritualidad monástica pone un fuerte énfasis en la hospitalidad. Tradicionalmente, eso significa dar la bienvenida a los huéspedes y crear un espacio donde otros puedan encontrar amabilidad y dignidad. Nunca imaginé que llevar a desconocidos por la ciudad o entregar comidas me enseñaría tanto sobre esa vocación.

Sin embargo, cada viaje y cada entrega se convirtió en una oportunidad para servir. Incluso cuando dejaba una comida en la puerta de alguien sin haberlo conocido, sabía que había contribuido a que su día fuera un poco más fácil. Había algo profundamente gratificante en participar en esos sencillos actos de cariño.

Luego estaban las conversaciones.

A menudo conducía con mi hábito monástico, lo que naturalmente despertaba curiosidad. La gente me preguntaba sobre mi vocación, y esas preguntas solían dar pie a conversaciones espirituales significativas. Les explicaba que mi vocación no se trata de escapar del mundo, sino de vivir plenamente en él, reconociendo la sacralidad de toda la creación y de cada persona que encontramos.

En otras ocasiones, el mayor regalo era el silencio. Después de un largo día de trabajo, algunos pasajeros simplemente querían un viaje tranquilo a casa. Compartir ese espacio de paz era tan significativo como cualquier conversación.

Algunos de los viajes que más me conmovieron fueron los de inmigrantes que iban o venían del trabajo. Muchos trabajaban largas horas para construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Las barreras del idioma a veces limitaron nuestra capacidad de comunicarnos. Mi español es limitado y a menudo yo no compartía idioma con pasajeros del África y otras partes del mundo. Aun así, una sonrisa o un simple gesto de bienvenida pueden comunicar más que mil palabras. En esos momentos, me sentí privilegiado de ofrecer incluso una pequeña muestra de hospitalidad y respeto.

¿Qué lecciones me ha enseñado este año? Primero, todo trabajo honesto conlleva dignidad y un valor sagrado. A través de nuestro trabajo, participamos en la obra continua de Dios de cuidar del mundo.

Segundo, a pesar de la polarización y la división que a menudo vemos a nuestro alrededor, la bondad y la generosidad siguen muy presentes. Cada día, me encontraba con personas capaces de demostrar bondad, resiliencia y compasión.

Ahora que mi vida finalmente comienza a estabilizarse y mi nueva carrera como asesor financiero toma forma, me encuentro inesperadamente feliz por mi experiencia como conductor de Uber. Lo echaré de menos. Me enseñó que la presencia de Dios se puede encontrar en los lugares más comunes, ¡y que incluso un simple viaje por la ciudad puede convertirse en un viaje sagrado!

Father John Higgins is a presbyter of the Ecumenical Catholic Communion and pastor of the St. Julia Greeley Inclusive Catholic Community in Appleton, Wisconsin. Father John lives a monastic life in his hermitage, and the life of work and prayer helps him commune with God, his neighbor, the wider world and creation. He and his community are seeking to be a place where people who do not fit in elsewhere can grow their spiritual connection with God and all creation. Besides being pastor, he also helps good people make plans for their financial future and the future of their families as a financial advisor. Father John loves monastic spirituality, Ohio State Football, and music of all kinds, especially musical theatre and opera.

El Padre John Higgins es presbítero de la Comunión Católica Ecueménica y párroco de la Iglesia Comunitaria Católica Inclusiva de Santa Julia Greeley en Appleton, Wisconsin. Vive una vida monástica en su ermita, y su dedicación al trabajo y la oración le permite conectar con Dios, el prójimo, el mundo y la creación. Él y su comunidad buscan ser un lugar donde quienes no se sienten integrados puedan fortalecer su conexión espiritual con Dios y con toda la creación. Además de su labor pastoral, también sirve como asesor financiero ayudándole a la gente a planificar su futuro financiero. El Padre John ama la espiritualidad monástica, el fútbol americano de la Universidad Estatal de Ohio, y la música en todas sus formas, especialmente el teatro musical y la ópera.

The Power of Blessing

El poder de la bendición

Most Rev. Mike Ellis

All religious traditions make room for mystery in their systems of belief. The approach that these systems adopt in navigating sacred ways differs in actual practice, but they all share a deep respect for the unfathomable divine presence in the world.

There's currently a mystery going on in Montpelier, Vermont. One of my hospice clients, a gentleman younger than I, is diagnosed with, among other things, intracranial injury, cerebellar ataxia, metabolic encephalopathy, spastic hemiplegia, and generalized idiopathic epilepsy. To be in his presence for even a few moments is to bear silent witness to the severity of the violent and erratic involuntary muscle movements to which he is constantly subjected.

A couple of weeks ago, after sitting with him a while as he labored to speak, I asked if he would like for me to give him a blessing. "Yes", he managed to say, with effort.

And so I did.

And that's when it happened. As I rested my hand lightly on his bowed head and began to intone the words of the blessing, this man's savage involuntary muscle movements suddenly ceased.

Not gradually. Not partially.

I mean suddenly.

And completely.

Only to return moments after I lifted my hand.

That's not all. Just last week, I was in his facility to see a different client and encountered this same man in the dining room, seated in his wheelchair with his plate in front of him, holding a fork, and, by the looks of it, only managing to convey a small portion of his food to his mouth, the rest of it scattered around his plate, on his lap, and at the feet of his wheelchair.

Greeting him, he asked for a blessing again. And I obliged.

And again it happened. Only this time, his left arm twitched a moment, almost in resistance, before quieting down and remaining so throughout the course of the brief blessing. And as happened last time, when I lifted my hand, his disability, or should I say, its symptoms, returned with a vengeance.

I confess I don't know what this is all about. And I have no intention of formulating and testing out a hypothesis to see if he continues to enjoy relief from his symptoms when my hand is placed on him in the conveyance of a blessing. That is the antithesis of mystery.

What I do know is that my acquaintance with this gentleman has invited me to once again make ample room in my mind, and my heart, for mystery. Not just in his life, but mine as well.

And for that, I bow my head and ask his blessing.

Todas las tradiciones religiosas dan cabida al misterio en sus sistemas de creencias. El enfoque que adoptan para comprender lo sagrado difiere en la práctica, pero todos comparten un profundo respeto por la insondable presencia divina en el mundo.

Actualmente, un misterio se desarrolla en Montpelier, Vermont. Uno de mis pacientes de cuidados paliativos, un señor más joven que yo, ha sido diagnosticado, entre otras cosas, con lesión intracraneal, ataxia cerebelosa, encefalopatía metabólica, hemiplejía espástica y epilepsia idiopática generalizada. Estar a su lado, aunque sea por unos instantes, es ser testigo silencioso de la gravedad de los violentos e involuntarios movimientos musculares a los que está constantemente sometido.

Hace un par de semanas, después de acompañarlo un rato mientras luchaba por hablar, le pregunté si quería que le diera una bendición. "Sí", logró decir con esfuerzo.

Y así lo hice.

Y entonces sucedió. Mientras yo comenzaba a entonar las palabras de la bendición, y puse suavemente mi mano sobre su cabeza inclinada, los violentos movimientos involuntarios de este hombre de repente cesaron.

No gradualmente. Ni parcialmente.

Quiero decir, de repente.

Y por completo.

Sólo para regresar momentos después de que levanté mi mano.

Eso no es todo. La semana pasada, estuve en su centro para ver a otro paciente y me encontré con este mismo hombre en el comedor, sentado en su silla de ruedas con el plato frente a él, sosteniendo un tenedor y, por lo que parecía, apenas logrando llevarse una pequeña porción de comida a la boca; el resto estaba esparcido alrededor del plato, en su regazo, y a los pies de su silla de ruedas.

Al saludarlo, me pidió otra bendición. Y accedí.

Y volvió a suceder. Sólo que esta vez, su brazo izquierdo se contrajo un instante, casi en resistencia, antes de calmarse y permanecer así durante el transcurso de la breve bendición. Y como sucedió la última vez, cuando levanté mi mano, su discapacidad, o mejor dicho, sus síntomas, regresaron con fuerza.

Confieso que no sé de qué se trata todo esto. Y no tengo intención de formular ni comprobar ninguna hipótesis para ver si sigue sintiendo alivio de sus síntomas cuando le impongo mi mano en señal de bendición. Eso sería la antítesis del misterio.

Lo que sí sé es que mi relación con este caballero me ha invitado, una vez más, a abrir mi mente y mi corazón al misterio. No sólo en su vida, sino también en la mía.

Y por ello, inclino la cabeza, y le pido su bendición.

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.

Integrating Pride and the 250th Anniversary of the U.S.A.: Celebrations for the Extraordinary Catholic Community

Integrando el Orgullo y el 250° aniversario de los EE.UU.: Celebraciones para las comunidades católicas extraordinarias

Maureen Tauriello

This is an interesting time of the year: We have just come out of the June Pride month, where there was a spotlight on the LGBTQ+ community, and we are now entering July, where we will be focusing on the 250th anniversary of the United States. For extraordinary Catholics, this intersection of two seemingly-unrelated events is an opportunity to reflect on the history of our nation and critically evaluate how we, as a nation, are doing in affirming the rights and dignity of all our people. Our Catholic faith commits us to social justice and calls us to fully engage in the Pride movement. Just as our forefathers dreamed of a new nation of freedom under God, we must dream of a future where all individuals regardless of sexual orientation or gender identity are embraced with love and respect.

As we commemorate 250 years of American history, we can see some progress in the world of LGBTQ+ rights. A major step occurred in 1969 with the Stonewall Riots. A group of activists showing tremendous courage rebelled and demonstrated, to demand liberation and acceptance for the gay community. Since then, significant strides have been made. Same-sex relationships have been decriminalized, and same-sex marriage has become legal throughout the U.S. We can rejoice and celebrate these victories, but we must not become complacent. The journey is certainly not over. There are still way too many people being marginalized due to race, class or geography. Too many people still face systemic discrimination and violence.

For progressive Catholics, embracing the values of love, compassion and justice is at the heart of our faith. Jesus teaches us to stand with the marginalized and the oppressed. He urges us to be a community that reflects the unconditional love of God. As such, we must be vocal allies for all people, and we must promote inclusion and affirmation. We must lead by example, and our churches need to be safe places where all are welcomed. This is something we can rally around to show the world the beauty of the tapestry of humanity of God's creations.

This summer, as cities across the country celebrate Pride, let us remember that these celebrations are not just about parades and parties. They symbolize the ongoing fight for justice. When we participate in Pride events and support LGBTQ+ issues, we honor the struggles of those who came before us and also affirm the commitment to create a more equitable world. As we are also celebrating the semiquincentennial anniversary of the U.S., we call all to envision a future for our country where the values that we were founded upon are preserved. In our parishes, we can foster inclusive spaces where dialogue takes place, and where our discussions lead to action.

In 2026, let us stand together as progressive Catholics, united in our commitment to love, justice, and the belief that every person deserves dignity and respect. Together, we can help shape a future that not only honors our nation's promise, but also fully embraces the gifts brought by the LGBTQ+ community!

Esta es una época interesante del año: Acabamos de salir del Mes del Orgullo en junio, donde se puso el foco en la comunidad LGBTQ+, y ahora entramos en julio, donde nos centraremos en el 250° aniversario de los EE.UU. Para los católicos comprometidos, esta confluencia de dos eventos aparentemente inconexos es una oportunidad para reflexionar sobre la historia de nuestra nación y evaluar críticamente cómo, como nación, estamos actuando en la afirmación de los derechos y la dignidad de todas las personas. Nuestra fe católica nos compromete con la justicia social y nos llama a participar plenamente en el movimiento del Orgullo. Así como nuestros antepasados soñaron con una nueva nación de libertad bajo Dios, debemos soñar con un futuro donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sean acogidas con amor y respeto.

Al conmemorar 250 años de historia estadounidense, podemos observar algunos avances en el ámbito de los derechos LGBTQ+. Un paso importante se dio en 1969 con los disturbios de Stonewall. Un grupo de activistas, demostrando una valentía extraordinaria, se rebeló y se manifestó para exigir la liberación y la aceptación de la comunidad gay. Desde entonces, se han logrado avances significativos. Incluso las relaciones sexuales se han despenalizado y el matrimonio entre personas del mismo sexo se ha legalizado en todo EE.UU. Podemos alegrarnos y celebrar estas victorias, pero no debemos confiarnos. El camino no ha terminado. Todavía hay demasiadas personas marginadas por su raza, clase social o procedencia geográfica. Demasiadas personas siguen sufriendo la discriminación y la violencia sistémicas.

Para los católicos progresistas, abrazar los valores del amor, la compasión y la justicia es fundamental para nuestra fe. Jesús nos enseña a solidarizarnos con los marginados y los oprimidos. Nos insta a ser una comunidad que refleje el amor incondicional de Dios. Por ello, debemos ser firmes defensores de todas las personas y promover la inclusión y la afirmación. Debemos predicar con el ejemplo, y nuestras iglesias deben ser espacios seguros donde todos sean bienvenidos. Esto es algo que podemos hacer para mostrar al mundo la belleza de la diversidad humana, fruto de la creación de Dios.

Este verano, mientras ciudades de todo el país celebran el Orgullo, recordemos que estas celebraciones no se tratan sólo de desfiles y fiestas. Simbolizan la lucha constante por la justicia. Al participar en los eventos del Orgullo y apoyar las causas LGBTQ+, honramos los logros de quienes nos precedieron y reafirmamos nuestro compromiso con la creación de un mundo más equitativo. Al celebrar también el 250° aniversario de los EE.UU., hacemos un llamado a todos a imaginar un futuro para nuestro país donde se preserven los valores establecidos. En nuestras parroquias, podemos fomentar espacios inclusivos donde se promueva el diálogo y donde nuestras conversaciones se traduzcan en acciones.

En el 2026, unámonos como católicos progresistas, unidos en nuestro compromiso con el amor, la justicia y la convicción de que toda persona merece dignidad y respeto. Juntos, podemos ayudar a construir un futuro que no sólo honre nuestra promesa a la nación, sino que también abraza plenamente los dones que aporta la comunidad LGBTQ+.

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".

The Women's Priest Movement

El Movimiento de Mujeres Sacerdotes

Rev. Annie Cass Watson

The Women's Priest Movement is a global effort to affirm the equal dignity, spiritual authority, and sacramental leadership of women within the Catholic tradition. Rooted in the Gospel message of justice, inclusion, and human dignity, the movement seeks to challenge centuries of exclusion and to create a Church that more fully reflects the radical equality practiced by Jesus.

Throughout Christian history, women have played essential roles as disciples, apostles, teachers, prophets and leaders. The Gospels reveal that women were among Jesus' closest followers. Women accompanied Jesus in ministry, supported his mission, remained faithful at the foot of the cross, and were the first witnesses to the Resurrection. Mary Magdalene, often called the "Apostle to the Apostles," was entrusted with proclaiming the Good News of Christ's resurrection to the disciples.

The movement also draws inspiration from the lives of great women saints whose leadership and spiritual authority shaped the Church. Among them is St. Teresa of Avila, the sixteenth-century mystic, reformer, and Doctor of the Church. Teresa experienced a profound call from God to renew the spiritual life of the Church, and she courageously followed that call despite significant opposition. Through her writings, her reform of the Carmelite Order, and her deep contemplative spirituality, she became one of the Church's greatest teachers. Although the structures of her time did not permit women to be ordained, Teresa exercised extraordinary spiritual leadership and authority. Many advocates of women's ordination see in her life evidence that God has long called women to preach, teach, lead and guide the faithful. Her witness reminds us that the Holy Spirit often raises up women to serve the Church in powerful ways, even when institutional structures have failed to recognize their full gifts.

Despite this strong biblical and historical foundation, ordained ministry in the Roman Catholic Church became restricted to men over the centuries. Many theologians, scholars, and faithful Catholics have questioned whether this exclusion reflects the teachings of Jesus or the cultural norms of other eras. The Women's Priest Movement emerged from this question, advocating for the full participation of women in all aspects of Church life, including ordained ministry.

Modern efforts gained international visibility in 2002 when seven women were ordained on the Danube River in Europe. Known as the "Danube Seven," these women acted from a deep conviction that God was calling them to priestly ministry despite the Church's prohibition. Their ordination sparked worldwide discussion and inspired the growth of organizations dedicated to women's ordination and Gospel equality.

Today, the movement is represented by several organizations, including Roman Catholic Womenpriests USA (RCWP USA), Roman Catholic Womenpriests International (RCWP International), and the Association of Roman Catholic Women Priests (ARCWP). While each organization has its own governance and ministry model, all share a commitment to the full equality of women in the Church, inclusive sacramental ministry, and communities rooted in justice, compassion, and shared leadership. Women in these organizations serve faith communities throughout the world, celebrating sacraments, preaching the Gospel, accompanying people in times of joy and sorrow, and welcoming all who seek God's love.

Supporters of the movement argue that ordination is rooted in baptism, rather than gender. They believe that God calls individuals to ministry based on gifts, vocation, and the needs of the community. They also point to the Church's long history of development in areas such as religious freedom, slavery, and the role of the laity, as evidence that understanding can evolve under the guidance of the Holy Spirit.

The Women's Priest Movement is not simply about access to leadership positions. At its heart, it is a movement for justice, equality, and faithfulness to the Gospel. Advocates believe that excluding women from ordained ministry diminishes the Church's witness and overlooks the many ways God calls women to serve. The movement seeks to affirm that women, like men, are fully capable of representing Christ, leading communities, and ministering sacramentally to God's people.

Today, the Women's Priest Movement continues to grow as communities seek new models of leadership rooted in collaboration, mutual respect, and Gospel equality. Inspired by the witness of St. Mary Magdalene, St. Teresa of Avila, and countless women who have answered God's call throughout history, the movement offers a vision of hope—a Church where all people are recognized as equal disciples and where every authentic vocation is honored. Through the ministries of RCWP USA, RCWP International, ARCWP, and other communities around the world, the movement proclaims that God's call is not limited by gender, and that the Church is enriched when the gifts of all the baptized are welcomed, celebrated and shared!

Mother Annie Cass Watson serves as a Visiting Priest at Holy Family Catholic Church in Austin, Texas. Ordained in 2015, she is a member of the Association of Roman Catholic Womenpriests. After serving St. Mary of Magdala in Indianapolis, and the Bloomington Inclusive Community in Bloomington, Indiana, Mother Annie ministered as the first-ever woman priest at the historic St. Stanislaus Polish Catholic Church in St. Louis, Missouri. She also assists the ministry of her husband, Dr. Jimmy Watson, who pastors Weimar United Church of Christ in Weimar, Texas.

El Movimiento de Mujeres Sacerdotes es un esfuerzo global para afirmar la igual dignidad, autoridad espiritual y liderazgo sacramental de las mujeres dentro de la tradición católica. Arraigado en el mensaje evangélico de justicia, inclusión, y dignidad humana, el movimiento busca desafiar siglos de exclusión y crear una Iglesia que refleje más plenamente la igualdad radical practicada por Jesús.

A lo largo de la historia cristiana, las mujeres han desempeñado papeles esenciales como discípulas, apóstoles, maestras, profetisas y líderes. Los evangelios revelan que las mujeres se encontraban entre los seguidores más cercanos de Jesús. Las mujeres acompañaron a Jesús en su ministerio, apoyaron su misión, permanecieron fieles al pie de la cruz, y fueron las primeras testigos de la Resurrección. María Magdalena, a menudo llamada la "Apostol a los Apóstoles", recibió la encomienda de proclamar la Buena Nueva de la resurrección de Cristo a los discípulos.

El movimiento también se inspira en la vida de grandes santas cuyo liderazgo y autoridad espiritual moldearon la Iglesia. Entre ellas se encuentra Santa Teresa de Avila, mística, reformadora y Doctora de la Iglesia del siglo XVII. Teresa sintió un profundo llamado de Dios para renovar la vida espiritual de la Iglesia y, a pesar de la considerable oposición, lo siguió con valentía. A través de sus escritos, su reforma de la Orden Carmelita y su profunda espiritualidad contemplativa, se convirtió en una de las más grandes maestras de la Iglesia. Si bien las estructuras de su época no permitían la ordenación de mujeres, Teresa ejerció un liderazgo y una autoridad espiritual extraordinarios. Muchos defensores de la ordenación femenina ven en su vida la prueba de que Dios ha llamado desde hace mucho tiempo a las mujeres a predicar, enseñar, liderar y guiar a los fieles. Su testimonio nos recuerda que el Espíritu Santo a menudo suscita a las mujeres para servir a la Iglesia de maneras poderosas, incluso cuando las estructuras institucionales no han reconocido plenamente sus dones.

A pesar de este sólido fundamento bíblico e histórico, el ministerio ordenado en la Iglesia Católica Romana se restringió a los hombres a lo largo de los siglos. Muchos teólogos, académicos y fieles católicos se han preguntado si esta exclusión refleja las enseñanzas de Jesús o las normas culturales de otras épocas. El Movimiento de Mujeres Sacerdotes surgió de esta cuestión, abogando por la plena participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida de la Iglesia, incluyendo el ministerio ordenado.

Los esfuerzos modernos alcanzaron visibilidad internacional en el 2002, cuando siete mujeres fueron ordenadas en un barco en el río Danubio, en Europa. Conocidas como las "Siete del Danubio", estas mujeres actuaron con la profunda convicción de que Dios las llamaba al ministerio sacerdotal a pesar de la prohibición de la Iglesia. Su ordenación generó un debate mundial e inspiró el crecimiento de organizaciones dedicadas a la ordenación de mujeres y a la igualdad en el Evangelio.

Hoy en día, el movimiento está representado por varias organizaciones, entre ellas Roman Catholic Womenpriests USA (RCWP USA), Roman Catholic Womenpriests International (RCWP International) y la Association of Roman Catholic Women Priests (ARCWP). Si bien cada organización tiene su propio modelo de gobierno y ministerio, todas comparten el compromiso con la plena igualdad de las mujeres en la Iglesia, incluyendo el ministerio sacramental, y con comunidades basadas en la justicia, la compasión, y el liderazgo compartido. Las mujeres sacerdotes de estas organizaciones sirven a comunidades de fe en todo el mundo, celebrando los sacramentos, predicando el Evangelio, acompañando a las personas en momentos de alegría y tristeza, y acogiendo a todos los que buscan el amor de Dios.

Quiénes apoyan el movimiento argumentan que la ordenación se fundamenta en el bautismo, no en el género. Creen que Dios llama a las personas al ministerio en función de sus dones, vocación, y las necesidades de la comunidad. También señalan la larga historia de desarrollo de la Iglesia en áreas como la libertad religiosa, la esclavitud, y el papel de los laicos, como prueba de que la comprensión puede evolucionar bajo la guía del Espíritu Santo.

El Movimiento de Mujeres Sacerdotes no se trata simplemente de acceder a puestos de liderazgo. En esencia, es un movimiento por la justicia, la igualdad y la fidelidad al evangelio. Sus defensores creen que excluir a las mujeres del ministerio ordenado disminuye el testimonio de la Iglesia, y pasa por alto las muchas maneras en que Dios las llama a servir. El movimiento busca afirmar que las mujeres, al igual que los hombres, son plenamente capaces de representar a Cristo, de liderar comunidades, y de ministrar sacramentalmente al pueblo de Dios.

Hoy, el Movimiento de Mujeres Sacerdotes continúa creciendo a medida que las comunidades buscan nuevos modelos de liderazgo basados en la colaboración, el respeto mutuo, y la igualdad en el evangelio. Inspirado por el testimonio de Santa María Magdalena, Santa Teresa de Avila y un sinnúmero de mujeres que han respondido al llamado de Dios a lo largo de la historia, el movimiento ofrece una visión de esperanza: una Iglesia donde todas las personas son reconocidas como discípulos iguales y donde se honra cada vocación auténtica. A través de los ministerios de RCWP USA, RCWP International, ARCWP, y otras comunidades en todo el mundo, el movimiento declara que el llamado de Dios no está limitado por el género, y que la Iglesia se enriquece cuando están presentes los dones de todos.

La Madre Annie Cass Watson se desempeña como sacerdote visitante en la Iglesia Católica Sagrada Familia en Austin, Texas. Ordenada en el 2015, es miembro de la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católicas Romanas. Después de servir a la Comunidad de Santa María de Magdala en Indianapolis y a la Comunidad Inclusiva de Bloomington en Bloomington, Indiana, la Madre Annie sirvió como la primera mujer sacerdote en la histórica Iglesia Católica Polaca de San Estanislao en San Luis, Missouri. También apoya el ministerio de su esposo, el Dr. Jimmy Watson, quien pastorea la Iglesia Unida de Cristo en Weimar, Texas.

Biological Sex Does Not Qualify One to Be an Apostle

El sexo biológico no califica para ser apóstol

Rev. David Justin Lynch

Matthew 9:36—10:8 recounts Jesus' choosing of his original twelve apostles. Scripture tells us that Jesus chose twelve male individuals. Our conservative sisters and brothers have bootstrapped that fact to exclude women from ordained ministry. But did Jesus choose them because they were male and not female?

The narrative unfolds in three stages: Jesus sees the crowds and is moved with compassion (Mt. 9:36). Jesus declares the need for laborers in the harvest (Mt. 9:37-38). Jesus commissions the Twelve and gives them authority to preach, heal and liberate (Mt. 10:1-8).

The qualifications mentioned are functional, rather than biological. The apostles are sent to proclaim that the Kingdom of Heaven has come near, heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons, and serve without seeking personal gain.

The apostles are heralds of God's reign. Their authority derives not from themselves, but from the message they carry. They do not proclaim their own wisdom, social status, or religious accomplishments. They announce that God is acting in history through Jesus. Matthew's Gospel consistently portrays discipleship as participation in God's mission. The apostles are not selected to enjoy privilege; they are selected to bear witness. Their primary qualification is their willingness to become messengers of the Kingdom.

In Matthew, physical healing is never merely a medical act. It is a sign that God's reign is disrupting human suffering. Jesus' healing ministry reveals God's desire for wholeness and restoration. The apostles are therefore commissioned to become agents of healing. Their ministry is directed outward toward those who suffer. Matthew's concern is pastoral and practical. The authority Jesus grants is not authority to dominate others, but authority to restore them.

The command to raise the dead represents the most dramatic expression of participation in Jesus' own ministry. Throughout the Gospel, death is portrayed as an enemy of God's purposes. By empowering the apostles to confront death itself, Jesus extends his own life-giving ministry through them. Again, the emphasis falls on function, rather than status. The apostles are not honored because they possess authority; they possess authority so that life may be given to others.

The apostles are also commissioned to cast out demons. In Matthew, demonic powers symbolize everything that opposes God's reign and distorts human flourishing. Jesus' ministry repeatedly involves liberating people from forces that enslave them.

The apostles are therefore commissioned to continue this liberating work. Their ministry is fundamentally restorative, rather than punitive. They are sent to set people free.

Perhaps the most revealing instruction comes in Matthew 10:8, "You received without payment; give without payment." The apostles are not to treat ministry as a means of acquiring wealth, status or privilege. The gift they have received from Christ is grace expected to be freely shared. Authority exists for service. The apostles are not commissioned to rule over others for their own benefit. They are commissioned to become channels of God's generosity. Their ministry is to be marked by self-giving, not self-promotion.

Matthew 9:36—10:8 says nothing about educational requirements. It says nothing about social class. It says nothing about age. It says nothing about marital status. It says nothing about gender as a qualification for the assigned tasks. Instead, Matthew repeatedly emphasizes mission. The text at issue is vocational, not biological. The center of gravity in the text lies not in their identity, but in their participation in Jesus' compassionate mission to a world that is "harassed and helpless, like sheep without a shepherd" (Mt. 9:36). For us today, apostolic ministry must be defined by service, healing, proclamation, restoration, and self-giving participation in the work of the Kingdom of God!

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*.

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.

Mateo 9,36—10,8 relata la elección de Jesús de sus doce apóstoles originales. La escritura nos dice que Jesús escogió a dos hombres. Nuestros hermanos conservadores han utilizado este hecho como pretexto para excluir a las mujeres del ministerio ordenado. Pero, ¿acaso Jesús los eligió por ser hombres y no mujeres?

La narración se desarrolla en tres etapas: Jesús ve a la multitud y se compadece (Mt. 9,36). Jesús declara la necesidad de obreros en la mies (Mt. 9,37-38). Jesús comisiona a los Doce y les da autoridad para predicar, sanar y liberar (Mt. 10,1-8).

Las cualidades mencionadas son funcionales, no biológicas. Los apóstoles son enviados a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado, sanan a los enfermos, resucitan a los muertos, limpian a los leprosos, expulsan demonios, y sirven sin buscar beneficio personal.

Los apóstoles son heraldos del reino de Dios. Su autoridad no proviene de ellos mismos, sino del mensaje que llevan. No proclaman su propia sabiduría, estatus social, ni logros religiosos. Anuncian que Dios actúa en la historia a través de Jesús. El evangelio de San Mateo presenta consistentemente el discipulado como participación en la misión de Dios. Los apóstoles no son elegidos para disfrutar de privilegios, sino para dar testimonio. Su principal cualificación es su disposición a convertirse en mensajeros del reino.

En el evangelio de San Mateo, la sanación física nunca es simplemente un acto médico. Es una señal de que el reino de Dios está poniendo fin al sufrimiento humano. El ministerio sanador de Jesús revela el deseo de Dios de plenitud y restauración. Por lo tanto, los apóstoles son comisionados para ser agentes de sanación. Su ministerio se dirige hacia afuera, hacia quienes sufren. La preocupación de San Mateo es pastoral y práctica. La autoridad que Jesús otorga no es para dominar a los demás, sino para restaurarlos.

El mandato de resucitar a los muertos representa la expresión más dramática de participación en el propio ministerio de Jesús. A lo largo del evangelio, la muerte se presenta como enemiga de los propósitos de Dios. Al capacitar a los apóstoles para enfrentar la muerte misma, Jesús extiende su propio ministerio vivificante a través de ellos. Una vez más, el énfasis recae en la función, más que en el estatus. Los apóstoles no son honrados por tener autoridad, sino para que la vida pueda ser compartida con otros.

También se les encomienda la misión de expulsar demonios. En el evangelio de San Mateo, los poderes demoníacos simbolizan todo lo que se opone al reinado de Dios y distorsiona el bienestar humano. El ministerio de Jesús implica repetidamente liberar a las personas de las fuerzas que las esclavizan.

Por lo tanto, los apóstoles tienen la misión de continuar esta labor liberadora. Su ministerio es fundamentalmente restaurador, no punitivo. Son enviados para liberar a las personas.

Quizás la instrucción más reveladora se encuentra en Mateo 10:8: "Recibieron gratuitamente; den gratuitamente". Los apóstoles no deben tratar el ministerio como un medio para adquirir riqueza, estatus o privilegios. El don que han recibido de Cristo es la gracia, que se espera que se comparta libremente. La autoridad existe para servir. Los apóstoles no tienen la misión de gobernar sobre otros para su propio beneficio, sino de ser canales de la generosidad de Dios. Su ministerio debe caracterizarse por la entrega, no por la autopromoción.

Mateo 9,36—10,8 no menciona requisitos educativos, ni clase social, ni edad, ni estado civil, ni género como cualificación para las tareas asignadas. En cambio, el evangelio enfatiza repetidamente la misión. El texto en cuestión es vocacional, y no biológico. El centro de gravedad no reside en la identidad, sino en la participación de las personas en la misión compasiva de Jesús a un mundo "perturbado y desamparado, como ovejas sin pastor" (Mt. 9,36). Para nosotros hoy, el ministerio apostólico debe definirse por el servicio, la sanación, la proclamación, la restauración y la participación desinteresada en la obra del reino de Dios!

An Augustinian Way for Everyday Christians

Un camino agustiniano para los cristianos de a pie

Rev. Dr. Tony Rivera

Many of us have wished, somewhere along the way, for more. Not a different faith, but a deeper way of living the one we have—a rule to shape our days, a community to share them, a sense of belonging to something with roots. And many of us have assumed that such a life is only for priests and nuns. It is not. For centuries, ordinary Christians—married, working, raising families—have joined religious communities as members of a “third order”: laypeople who carry the spirit of a community into their everyday lives. The Congregation of Saint Augustine, a new community in the Independent Catholic movement, has just opened that door!

We are named for Saint Augustine, who more than 1,600 years ago wrote a short guide—called a Rule—for people who wanted to share their lives, their prayer, and their faith. His Rule does not end with a list of orders. It ends with love. That is the heart of it for us: love proven, love you can see in how we treat one another and the people the world forgets. We long for hearts at home in God, lives shaped by prayer and study, and time given to the service of others—especially those Jesus called “the least of these” (Mt. 25:40).

There are three ways to belong. Some are called to ordained ministry. Some become consecrated members who take vows. But the widest door—and the one open to most readers of this magazine—is the third: companions who live our spirit in their own homes and workplaces. You would not leave your life, take vows, or carry a long list of duties. You would simply bring the Augustinian way—prayer, study, service, and open-hearted welcome—into the life you already have, in the company of others doing the same.

This community is welcoming and affirming. People of every gender, sexual orientation, and background are not simply allowed here; they are received as gifts. We make room for those whom other groups have turned away—for women who feel called, for married and partnered people, for LGBTQ+ Christians, and for those who come to faith late or by a winding road.

If you wonder whether you are the right sort of person for this, take heart from Augustine himself. Before he became a saint and a bishop, his life was a mess. He fathered a child outside of marriage, he chased things that did not last, and he once prayed, in his book, *The Confessions*, for the strength to change—“but not yet.” By the standards many people use today, he would never have made the cut. Love changed him into one of the Church’s greatest teachers. If love could do that for him, it can do it for you!

We have placed our community under the care of the Black Madonna of Perpetual Help—at once the safe place to whom the frightened child runs, and the Mother long honored as the strength of those pushed to the edges. Augustine was an African, and our patroness is a Black mother; for too long, art painted both Augustine and Mary as pale. To picture them as they truly were is to remember that the faith never belonged only to the powerful.

If something here stirs you—if you have been waiting for a way to live your faith more deeply, in good company—we would be glad to talk. There is no commitment in a conversation. You can write to me at revdrtony@kindlingresilience.com.

Muchos de nosotros hemos deseado, en algún momento, algo más. No una fe diferente, sino una forma más profunda de vivir la que tenemos: una regla que guíe nuestros días, una comunidad con la que compartirlas, un sentido de pertenencia a algo con raíces. Y muchos hemos asumido que esa vida es sólo para sacerdotes y monjas. No es así. Durante siglos, los cristianos comunes—casados, trabajadores, con familia—se han unido a comunidades religiosas como miembros de un “tercer orden”: laicos que llevan el espíritu de la comunidad a su vida cotidiana. ¡La Congregación de San Agustín, una nueva comunidad del movimiento católico independiente, acaba de abrir esa puerta!

Nos llamamos así en honor a San Agustín, quien hace más de 1,600 años escribió una breve guía—llamada Regla—para quienes deseaban compartir sus vidas, sus oraciones y su fe. Su Regla no termina con una lista de órdenes. Termina con el amor. Ése es el corazón de nuestra congregación: el amor lo demuestra, un amor que se ve en cómo nos tratamos unos a otros y a las personas que el mundo olvida. Anhelamos corazones que encuentren su hogar en Dios, vidas moldeadas por la oración, y tiempo dedicado al servicio de los demás, especialmente de aquellos a quienes Jesús llamó “los más pequeños” (Mt. 25,40).

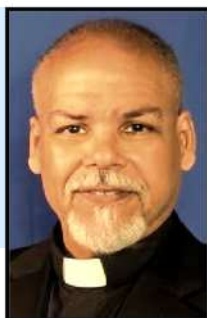
Hay tres maneras de pertenecer. Algunos son llamados al ministerio ordenado. Otros se consagran y hacen votos. Pero la puerta más amplia—y la única que permite que más lectores de esta revista lleguen a nosotros—es la tercera: compañeros que viven nuestro espíritu en sus propios hogares y lugares. No tendrías que abandonar tu vida, hacer votos, ni asumir una larga lista de obligaciones. Simplemente integrarías el camino agustiniano—oración, estudio, servicio y una cálida bienvenida—a tu vida, en compañía de otros que hacen lo mismo.

*Esta comunidad es acogedora y afirmativa. Personas de todos los géneros, orientaciones sexuales y orígenes no sólo son bienvenidas, sino que son recibidas como un regalo. Abrimos espacio para aquellos a quienes otros grupos han rechazado: mujeres que sienten el llamado, personas casadas o en pareja, cristianos LGBTQ+, y quienes llegan a la fe tarde o por un camino tortuoso. Si te preguntas si eres la persona adecuada para esto, inspírate en el propio San Agustín. Antes de convertirse en santo y obispo, su vida era un caos. Dejó a un hijo fuera del matrimonio, persiguió cosas que no eran trascendentales y, en su libro *Las Confesiones*, oró pidiendo la fuerza para cambiar, “pero aún no”. Según los estándares que muchos usan hoy, jamás habría sido aceptado. El amor lo transformó en uno de los más grandes maestros de la Iglesia. Si el amor pudo hacerlo por él, ¡puede hacerlo por ti!*

Hemos puesto nuestra comunidad bajo el cuidado de la Virgen Negra del Perpetuo Socorro, a la vez el refugio seguro al que acude el niño asustado, y la Madre venerada desde hace mucho tiempo como la fortaleza de quienes son marginados. San Agustín era africano, y nuestra patrona es una madre negra. Durante demasiado tiempo, el arte retrató a San Agustín y a Santa María como seres pálidos. Representarlos tal como eran en realidad nos recuerda que la fe nunca perteneció sólo a los poderosos.

Si algo de esto te inspira—si has estado buscando una manera de vivir tu fe con mayor profundidad, en buena compañía—, con gusto conversaremos. Una conversación no implica ningún compromiso. Puedes escribirme a revdrtony@kindlingresilience.com.

Rev. Dr. Tony Rivera is the founder of the Congregation of Saint Augustine and pastor of Holy Flame, an Independent Catholic community in Lake Nona, Florida under Bishop A. Edmund Cass. Bilingual in English and Spanish, he holds a doctorate and works as a pastoral counselor through his practice, Kindling Resilience.

El Rev. Dr. Tony Rivera es el fundador de la Congregación de San Agustín y párroco de Llama Santa, una comunidad católica independiente en Lake Nona, Florida, bajo la dirección del Obispo A. Edmund Cass. Bilingüe en inglés y español, obtuvo su doctorado y trabaja como consejero pastoral a través de su consultorio, Kindling Resilience.

Holy Questions, Holy Lives, Holy Inclusion

Preguntas santas, vidas santas, inclusión santa

Rt. Rev. Dr. Michael Angelo D'Arrigo

There are some seasons in life when we hunger for answers. We want certainty and clarity. We want someone to hand us a map and assure us that if we simply follow the directions, everything will work out exactly as planned.

Answers can be comforting. They can be framed, laminated, and safely placed on a shelf.

Questions are different. Questions are living things. They breathe. They grow. They change us. They lead us down roads we never intended to travel. Questions invite us into mystery, and mystery is often where the sacred waits for us!

The Holy One has always seemed rather fond of questions.

The sacred stories of humanity are filled with questions. From the earliest pages of Scripture, to the teachings of Jesus, questions appear again and again. "Where are you?" "Whom shall I send?" "What do you seek?" "Who do you say that I am?"

These are not questions designed to test knowledge. They are invitations to transformation!

Faith, at its best, has never been about possessing all the right answers. It has been about learning to live inside the right questions.

That truth matters deeply as communities of faith continue to wrestle with LGBTQIA2S inclusion. Too often, the conversation has been framed as though inclusion were a modern controversy, a political debate, or a challenge the Church must somehow manage. Yet the deeper issue is not about politics at all. It is about the kinds of questions we choose to ask.

For generations, many religious communities asked questions rooted in fear. How do we keep certain people out? How do we preserve our comfort? How do we maintain our traditions without disruption? How do we ensure everyone conforms to our expectations?

These are not inherently spiritual questions. They arise from anxiety, not wisdom. They are questions focused on boundaries, control and certainty.

Holy questions sound very different.

Instead of asking, "Who belongs here?" we ask, "How can we make visible the belonging that already exists?"

Instead of asking, "How do we fix these people?" we ask, "What healing is still needed within ourselves?"

Instead of asking, "What category do you fit into?" we say, "Tell me your story."

Instead of asking, "Why are you different?" we ask, "What beauty is revealed through your uniqueness?"

That shift changes everything!

LGBTQIA2S people are not newcomers to faith communities. They never have been. They have always been present. In congregations and choirs. In classrooms and hospitals. In social justice movements and prayer circles. In pulpits and pews. In every generation, LGBTQIA2S people have sought meaning, practiced compassion, nurtured families, cared for neighbors, and pursued lives of spiritual depth.

Many have done so while carrying the additional burden of rejection from the very communities that taught them about love. Yet even in the midst of exclusion, they continued asking holy questions. Can I be loved as I am? Is there room for me? Can my life be sacred? Can my relationships reflect grace? Can I serve? Can I lead? Can I belong?

For countless people, the answers they received from religious institutions were uncertain, conditional, or painfully absent. But the answers revealed through lives of courage, resilience, compassion and faithfulness have been unmistakable.

Yes. A thousand times yes!

Some critics continue to argue that inclusion weakens religious communities. History tells a different story. Again and again, communities become stronger when they widen the circle of belonging. Every expansion of human dignity has enriched our collective life. Every wall removed has created new possibilities for healing, wisdom and growth.

Inclusion does not dilute a community's spiritual life. Exclusion does. When people are forced to hide, gifts are lost. When voices are silenced, wisdom disappears. When individuals are told they do not belong, entire communities become poorer.

Human diversity is not a problem to solve. It is a gift to receive.

And ultimately, this conversation extends far beyond questions of sexuality and gender. Every human being is navigating a journey filled with uncertainty. At different stages of life, we all ask sacred questions. Who am I? Can I trust? Can I begin again? Will joy return? Am I still needed? Where is God in my suffering? What comes next?

These questions are not signs of weakness. They are signs of life!

The most meaningful answers rarely arrive as dramatic revelations. More often, they emerge through relationships. They appear through communities that choose compassion over judgment. Through friends who stay. Through families, both biological and chosen. Through the dignity of being seen. Through a hand held beside a hospital bed. Through a name spoken correctly. Through the simple assurance that no one must walk alone.

Hay momentos en la vida en que anhelamos respuestas. Queremos certeza y claridad. Queremos que alguien nos dé un mapa, y nos asegure que, si seguimos las instrucciones, todo saldrá según lo planeado.

Las respuestas pueden ser reconfortantes. Se pueden enmarcar, plastificar y guardar con cuidado en un estante.

Las preguntas son diferentes. Las preguntas son seres vivos. Respiran. Crecen. Nos transforman. Nos conducen por caminos que nunca imaginamos recorrer. Las preguntas nos invitan al misterio, ¡y es en el misterio donde a menudo nos espera lo sagrado!

El Santo siempre ha parecido muy aficionado a las preguntas.

Las historias sagradas de la humanidad están llenas de preguntas. Desde las primeras páginas de las escrituras hasta las enseñanzas de Jesús, las preguntas aparecen una y otra vez: "¿Dónde estás?" "¿A quién enviaré?" "¿Qué buscas?" "¿Quién dices que soy?"

Estas no son preguntas diseñadas para poner a prueba el conocimiento. ¡Son invitaciones a la transformación!

La fe, en su máxima expresión, nunca ha consistido en poseer todas las respuestas correctas. Se trata de aprender a vivir con las preguntas correctas.

Esta verdad es de vital importancia a medida que las comunidades de fe se vuelven más inclusivas con la inclusión LGBTQIA2S. Con demasiada frecuencia, la conversación se ha planteado como si la inclusión fuera una controversia moderna, un debate político, o un desafío que la Iglesia debe manejar de alguna manera. Sin embargo, el problema de fondo no tiene nada que ver con la política. Se trata del tipo de preguntas que elegimos hacer.

Durante generaciones, muchas comunidades religiosas se hicieron preguntas basadas en el miedo. ¿Cómo excluimos a ciertas personas? ¿Cómo preservamos nuestra comodidad? ¿Cómo mantenemos nuestras tradiciones sin interrupciones? ¿Cómo nos aseguramos de que todos se ajusten a nuestras expectativas?

Estas no son preguntas inherentemente espirituales. Surgen de la ansiedad, no de la sabiduría. Son preguntas centradas en los límites, el control y la certeza.

Las preguntas sagradas suenan muy diferentes.

En lugar de preguntar: "¿Quién pertenece aquí?", preguntamos: "¿Cómo podemos visibilizar la pertenencia que ya existe?"

En lugar de preguntar: "¿Cómo arreglamos a estas personas?", preguntamos: "¿Qué sanación necesitamos aún en nosotros mismos?"

En lugar de preguntar: "¿En qué categoría encajas?", decimos: "Cuéntame tu historia".

En lugar de preguntar: "¿Por qué eres diferente?", preguntamos: "¿Qué belleza se revela a través de tu singularidad?"

¡Este cambio lo transforma todo!

Las personas LGBTQIA2S no son nuevas en las comunidades de fe. Nunca lo han sido. Siempre han estado presentes. En congregaciones y coros. En aulas y hospitales. En movimientos por la justicia social y círculos de oración. En pulpitos y bancos. En cada generación, las personas LGBTQIA2S han buscado sentido, han practicado la compasión, han cuidado de sus familias, han atendido a sus vecinos, y han cultivado una vida de profunda espiritualidad.

Muchas lo han hecho cargando con el peso adicional del rechazo de las mismas comunidades que les enseñaron sobre el amor. Sin embargo, incluso en medio de la exclusión, continuaron haciéndose preguntas sagradas. ¿Puedo ser amado@ tal como soy? ¿Hay lugar para mí? ¿Puede mi vida ser sagrada? ¿Pueden mis relaciones reflejar la gracia? ¿Puedo servir? ¿Puedo liderar? ¿Puedo pertenecer?

Para innumerables personas, las respuestas que recibieron de las instituciones religiosas fueron inciertas, condicionales, o dolorosamente ausentes. Pero las respuestas reveladas a través de vidas de valentía, resiliencia, compasión y fidelidad han sido inculcables.

¡Sí! ¡Mil veces sí!

Algunos críticos siguen argumentando que la inclusión debilita a las comunidades religiosas. La historia cuenta una historia diferente. Una y otra vez, las comunidades se fortalecen al ampliar su círculo de pertenencia. Cada expansión de la dignidad humana ha enriquecido nuestra vida colectiva. Cada muro derribado ha creado nuevas posibilidades de sanación, sabiduría y crecimiento.

La inclusión no diluye la vida espiritual de una comunidad. La exclusión sí. Cuando las personas se ven obligadas a esconderse, se pierden dones. Cuando se silencian las voces, desaparece la sabiduría. Cuando a las personas se les dice que no pertenecen, comunidades enteras se empobrecen.

La diversidad humana no es un problema que resolver. Es un don que recibir.

Y, en última instancia, esta conversación va mucho más allá de las cuestiones de sexualidad y género. Todo ser humano navega por un camino lleno de incertidumbre. En diferentes etapas de la vida, todos nos hacemos preguntas sagradas: ¿Quién soy? ¿Puedo confiar? ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Volverá la alegría? ¿Todavía me necesitan? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? ¿Qué sigue?

Estas preguntas no son señales de debilidad. ¡Son señales de vida!

Las respuestas más significativas rara vez llegan como revelaciones dramáticas. Con mayor frecuencia, surgen a través de las relaciones. Aparecen a través de comunidades que eligen la compasión en lugar del juicio. A través de los amigos que permanecen. A través de las familias, tanto biológicas como elegidas. A través de la dignidad de ser visto. A través de una mano sostenida junto a una cama de hospital. A través de un nombre pronunciado correctamente. A través de la simple certeza de que nadie tiene que caminar sol@.

Sometimes the holiest response we can offer another human being is not a theological argument. Sometimes it is simply: "I'm here."

Imagine what our communities could become if they embraced this spirit more fully. Imagine if every child knew they were beloved before they learned they could be judged. Imagine if every LGBTQIA2S person knew they were genuinely wanted rather than merely tolerated. Imagine if elders knew their wisdom mattered. Imagine if seekers knew their doubts were welcome. Imagine if every wounded soul encountered a place where healing could begin.

Such a community would not be defined by fear. It would be defined by love! It would reflect the sacred truth that diversity is woven into the fabric of creation itself. After all, the Holy One who created a universe filled with endless variation did not suddenly abandon creativity when creating humanity.

Perhaps, in the end, the most important spiritual question is not whether we were right about everything. Perhaps the deeper question is whether we loved well. Did we welcome? Did we make room? Did we recognize the sacred worth of those whom others overlooked? Did we help another person discover they were beloved?

Those are holy questions. And how we answer them may shape not only our communities, but our very souls!

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.

Rejected Stones Made Holy

Piedras rechazadas convertidas en santificadas

Rev. Dr. Shanon Sterringer

Following a cold and snowy winter, it feels good to be moving into the summer months as the earth bursts forth with flowers, herbs, fruits, pollinators and sunshine! The greening grace of God that we experience at this time of year is described by the 12th-century German visionary St. Hildegard of Bingen as *viriditas*, the greening energy of God that sustains and enlivens all that exists!

In her book, *Hildegard of Bingen: A Poetic Journey*, Colleen Keating calls us to experience the power of God's greening energy all around us: "She [Hildegard] sings of trees and plants, ferns, herbs, flowers and stones. The greening power of God's love surges through her palpable holiness of vitality."

From June to September, we at the Community of St. Hildegard in Fairport Harbor, Ohio (about 30 miles east of Cleveland, on the shore of Lake Erie) move our Saturday evening liturgy from inside the church, to an outdoor space (weather-permitting), to experience the "palpable holiness of vitality" present in each of us as we ground ourselves in the beauty of Mother Earth. It is spiritually and physically nourishing to celebrate the Eucharist amid our "Hilde-gardens," which are abundant with lavender, fennel, horehound, wormwood, lemon balm, sage, mint, figs, quince, and so much more!

For the last several years, we have been improving our outdoor worship space one project at time, with the goal of enhancing our liturgical experience. This year, we installed a beautiful stone altar made by Rick Sterringer from discarded materials. The most prominent stones in this altar were salvaged from an old cemetery. From death comes new life! For those who will gather around this Eucharistic table, the uniqueness of this altar powerfully captures the biblical passage, "The stone that the builders rejected has become the cornerstone."

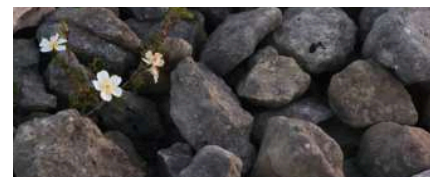
A veces, la respuesta más sagrada que podemos ofrecer a otro ser humano no es un argumento teológico. A veces es simplemente: "Aquí estoy".

Imagina en qué se convertirían nuestras comunidades si abrazaran este espíritu con mayor plenitud. Imagina que cada niñ@ supiera que es amad@ antes de saber que puede ser juzgad@. Imagina que cada persona LGBTQIA2S supiera que es genuinamente deseada en lugar de simplemente tolerada. Imagina que los ancianos supieran que su sabiduría importa. Imagina que cada alma herida encontrara un lugar donde pudiera comenzar la sanación.

Una comunidad así no se definiría por el miedo. ¡Se definiría por el amor! Reflejaría la verdad sagrada de que la diversidad está entrelazada en la esencia misma de la creación. Después de todo, el Ser Supremo que creó un universo lleno de infinita variación no abandonó repentinamente la creatividad al crear a la humanidad.

Quizás, al final, la cuestión espiritual más importante no sea si teníamos razón en todo. Quizás la pregunta más profunda sea si amamos bien. ¿Acogimos a los demás? ¿Les hicimos un espacio? ¿Reconocimos el valor sagrado de aquellos a quienes otros ignoraron? ¿Ayudamos a otra persona a descubrir que era amada?

Éstas son preguntas sagradas. ¡Y cómo respondemos a ellas da forma no sólo a nuestras comunidades, sino a nuestras almas!

Tras un invierno frío y brumoso, ¡qué bien sienta estar en movimiento durante los meses de verano, cuando la tierra estalla en flores, hierbas, frutas, polinizadores y sol! La gracia verdosa de Dios que experimentamos en esta época del año es descrita por la visionaria alemana del siglo XII, Santa Hildegarda de Bingen, como *viriditas*, la energía verdosa de Dios quien sustenta y da vida a todo lo que existe.

En su libro *Hildegarda de Bingen: Un viaje poético*, Colleen Keating nos invita a experimentar el poder de la energía verdosa de Dios en todos nosotros: "Ella [Hildegarda] canta a los árboles y las plantas, a los helechos, las hierbas, las flores y las piedras. El poder verde del amor de Dios brota a través de su palpable santidad y vitalidad".

De junio a septiembre, en la Comunidad de Santa Hildegarda en Fairport Harbor, Ohio (a unos 50 kilómetros al este de Cleveland, a orillas del lago Erie), trasladamos nuestra liturgia del sábado por la noche del interior de la iglesia, a un espacio al aire libre (si el tiempo lo permite) para experimentar la "santidad palpable de la vitalidad" presente en cada uno de nosotros al sumergirnos en la belleza de la Madre Tierra. Es espiritual y físicamente enriquecedor celebrar la Eucaristía entre nuestros "jardines de Hildegarda", rebosantes de lavanda, hinojo, marrubio, ajeno, melisa, salvia, menta, higos, membrillo y mucho más.

Durante los últimos años, hemos estado mejorando nuestro espacio de culto al aire libre, proyecto a proyecto, con el objetivo de enriquecer nuestra experiencia litúrgica. Este año, instalamos un hermoso altar de piedra, obra de Rick Sterringer, hecho con materiales reciclados. Las piedras más destacadas de este altar fueron rescatadas de un antiguo cementerio. ¡De la muerte surge la nueva vida! Para quienes se reúnan en torno a esta mesa eucarística, la singularidad de este altar evoca con fuerza el pasaje bíblico: "La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular".

The image of the rejected cornerstone used in the Hebrew Scriptures (Ps. 118:22) has been interpreted generally as a reference to those who are dismissed or marginalized, particularly those discarded by religious leaders and institutions—including those who have been excommunicated or excluded for sexual orientation and gender. Rejection is a familiar experience in the Independent Catholic world.

Naturally, in the Christian Scriptures (Mt. 21:42, Lk. 20:17, Acts 4:11), this image has been applied to Jesus, the rejected and crucified Messiah.

As members of the Body of Christ, this image is appropriately interpreted to include all of us ministering and worshipping in the Independent Catholic world in a variety of sects and prophetic movements. We are the “rejected stones,” dismissed and discarded by the institution for reasons including a desire to work for justice and inclusion of all people in Christ’s Church.

Those of us laboring in the Independent Catholic movement have become the “cornerstones” of change! The work has been hard, but it is producing fruit. It seems God has been gathering the discarded stones from across this movement of “Extraordinary Catholics” and is shaping us into something new, in much the same way our stone altar has emerged as a symbol of restoration and renewal.

“The stone that the builders rejected has become the cornerstone.” Through God’s greening grace, *viriditas* abounds, and death is transformed into new life.

We are the Body of Christ in our world, blessed and broken for others upon an altar built from rejected stones. May these summer months truly provide our movement with the physical and spiritual nourishment that we need to continue our collaborative efforts at building something new together!

La imagen de la piedra angular rechazada, presente en las escrituras hebreas (Sal. 118,22), se ha interpretado generalmente como una referencia a quienes son rechazados o marginados, en particular aquellos descartados por líderes e instituciones religiosas, incluyendo a quienes han sido excomulgados o excluidos por su orientación sexual o género. El rechazo es una experiencia común en el mundo católico independiente.

Naturalmente, en las escrituras cristianas (Mt. 21,42, Lc. 20,17, Hech. 4,11), esta imagen se aplica a Jesús, el Mesías rechazado y crucificado.

Como miembros del Cuerpo de Cristo, esta imagen se interpreta apropiadamente para incluir a todos los que ministramos y adoramos en el mundo católico independiente, en diversas sectas y movimientos proféticos. Somos las “piedras rechazadas”, descartadas y desechadas por la institución por razones que incluyen el deseo de trabajar por la justicia y la inclusión de todas las personas en la Iglesia de Cristo.

Quienes trabajamos en el movimiento católico independiente nos hemos convertido en las “piedras angulares” del cambio. El trabajo ha sido arduo, pero está dando frutos. Parece que Dios ha estado reuniendo las piedras descartadas a través de este movimiento de “católicos extraordinarios” y nos está transformando en algo nuevo; en gran medida, nuestro altar de piedra se ha convertido en un símbolo de restauración y renovación.

“La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular”. Gracias a la gracia revitalizadora de Dios, abunda la viriditas, y la muerte se transforma en nueva vida.

Somos el Cuerpo de Cristo en nuestro mundo, bendecidos y quebrantados por los demás sobre un altar construido con piedras rechazadas. ¡Que estos meses de verano proporcionen a nuestro movimiento el alimento físico y espiritual que necesitamos para continuar nuestros esfuerzos conjuntos en la construcción de algo nuevo!

Reverend Doctor Shanon Sterringer is an ordained priest and the founding pastor of the Community of St. Hildegard in Fairport Harbor, Ohio. Rev. Dr. Shanon earned her Doctor of Ministry, M.A. in Theology, and M.Div. equivalent from St. Mary's Seminary & Graduate School of Theology in the Roman Catholic Diocese of Cleveland, where she worked as a lay ecclesial minister for 22 years. She also possesses an M.A. in Ministry from Ursuline College, and a Ph.D. in Ethical and Creative Leadership from Union Institute & University, where she focused on the leadership of St. Hildegard of Bingen. Rev. Dr. Shanon has been married for 35 years to her husband, Rick, and together they have three daughters, a son-in-law, a new grandson, and a cat, Ginger. A published author, Rev. Dr. Shanon is also the owner of The Green Shepherdess Fair Trade Boutique.

La Reverenda Doctora Shanon Sterringer es sacerdote ordenada y párroca fundadora de la Comunidad de Santa Hildegarda en Fairport Harbor, Ohio. La Rev. Dra. Shanon obtuvo su Doctorado en Ministerio, su Maestría en Teología y el equivalente de una Maestría en Divinidad en el Seminario y Escuela de Teología de Santa María de la Diócesis Católica Romana de Cleveland, donde trabajó como ministra eclesial laica durante 22 años. También posee una Maestría en Ministerio del Ursuline College, y un Doctorado en Liderazgo Ético y Creativo de la Universidad e Instituto Unión donde se centró en el liderazgo de Santa Hildegarda de Bingen. La Rev. Dra. Shanon lleva 35 años casada con su marido, Rick, y juntos tienen tres hijas, un yerno, un nuevo nieto, y una gata, Ginger. La Rev. Dra. Shanon es autora publicada y también propietaria de The Green Shepherdess Fair Trade Boutique.

The Radical Act of Rest: Sabbath in a 24/7 World

El acto radical de descanso: El sábado en un mundo que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Most Rev. William R. Cavins

"Rest is not escape. It is resistance." — Tricia Hersey

"El descanso no es escapar. Es resistir". —Tricia Hersey

The world hums with a relentless urgency that never seems to quiet down. Notifications buzz before sunrise and long after dusk. Deadlines stack upon deadlines. Even our moments of supposed leisure are curated, optimized, and shared as though rest itself must justify its existence. We live as if our worth must be proven hour by hour, task by task, until exhaustion becomes not only normal, but admirable. In such a world, rest can feel like failure; like falling behind in a race that no one ever agreed to run.

Yet at the very beginning of the biblical story, before sin, before law, before any demand is placed on humanity, there is rest. In Genesis 2:2-3, God ceases from labor and blesses the seventh day, making it holy. That first sacred act after creation is rest. This detail is easy to overlook, but it is foundational. The rhythm of creation does not culminate in more activity. It culminates in stillness, with delight, with satisfaction, with a holy pause that declares the work complete.

This is not incidental. It is revelatory. God does not rest because God is tired or depleted. God rests to proclaim that what has been made is good and enough. In that divine pause, we are given a vision of a world not driven by endless production, but grounded in trust. The Sabbath is not an afterthought tacked onto an already busy existence. It is woven into the very fabric of creation as a sign that life is more than what we produce; that belonging comes before doing, and being before achieving.

As the biblical story unfolds, this vision of Sabbath is not abandoned. It is deepened and made concrete within the life of the community. The commandment tradition takes what is revealed in creation and turns it into a way of life. When the people of Israel are instructed to keep the Sabbath holy, it is not merely a religious ritual or a private spiritual exercise. It is a social and economic disruption that challenges the very structure of society. The command extends beyond the individual to include children, servants, strangers, and even animals. No one is to be excluded from rest. No one is to be left behind.

In a world built on hierarchy and exploitation, this command is nothing short of radical. It levels the field. It declares that no person exists solely for the labor of another. It proclaims that dignity is not earned through productivity, but given as a reflection of the divine image. It interrupts systems that depend on endless work from some so that others may live in comfort. Sabbath becomes a weekly act of liberation, a reminder that the people of God were once enslaved and are now called to live differently.

That ancient command lands with striking clarity in our present moment. We inhabit a culture that rewards overwork and calls it virtue. Productivity has become a kind of moral currency. The busier we are, the more important we must be; to be overwhelmed is to be validated, to be exhausted is to be successful. This logic seeps into every corner of life, shaping how we see ourselves and how we relate to others.

Even within the Church, this pattern can take hold with surprising ease. Ministries multiply. Calendars fill up with meetings, events and programs. Good intentions become heavy burdens. Faith, which is meant to be an encounter with grace, begins to feel like another arena for performance. We measure commitment by attendance, devotion by activity, and holiness by how little we rest. Without realizing it, we begin to mirror the very culture we are called to transform.

It is precisely here that Sabbath stands as a quiet but unyielding protest. It refuses to let our identities be reduced to output. It interrupts the lie that everything depends on us. To cease working, even for a day, is to trust that the world will continue without our constant management; to acknowledge that God is God, and we are not. This is not laziness. It is a refusal to carry a weight that was never ours to bear.

El mundo bulle con una urgencia implacable que parece no tener fin. Las notificaciones nos bombardean antes del amanecer y mucho después del anochecer. Los plazos se acumulan sin cesar. Incluso nuestros momentos de supuesto ocio se planifican, optimizan, y comparten como si el descanso mismo debiera justificar su existencia. Vivimos como si nuestro valor debiera demostrarse hora tras hora, tarea tras tarea, hasta que el agotamiento se vuelve no sólo normal, sino admirable. En un mundo así, el descanso puede sentirse como un fracaso; como quedarse atrás en una carrera que nadie aceptó correr.

Sin embargo, al comienzo mismo de la historia bíblica, antes del pecado, antes de la ley, antes de que se impusiera cualquier exigencia a la humanidad, existe el descanso. En Génesis 2,2-3, Dios cesa de trabajar y bendice el séptimo día, santificándolo. Ese primer acto sagrado después de la creación es el descanso. Este detalle es fácil de pasar por alto, pero es fundamental. El ritmo de la creación no culmina en más actividad. Culmina en quietud, con gozo, con satisfacción, con una pausa sagrada que declara la obra terminada.

Esto no es casual. Es revelador. Dios no descansa porque esté cansado o agotado. Dios permanece para proclamar que lo hecho es bueno y suficiente. En esta pausa divina, se nos ofrece la visión de un mundo no impulsado por la producción incesante, sino fundamentado en la confianza. El sábado no es una ocurrencia tardía añadida a una existencia ya ajetreada. Está entrelazado en la esencia misma de la creación como señal de que la vida es más que lo que producimos; que pertenecer precede al hacer, y ser antes que lograr.

A medida que se desarrolla la historia bíblica, esta visión del sábado no se abandona. Se profundiza y se concreta en la vida de la comunidad. La tradición de los mandamientos toma lo revelado en la creación y lo convierte en una forma de vida. Cuando al pueblo de Israel se le instruye a santificar el sábado, no se trata simplemente de un ritual religioso o un ejercicio espiritual privado. Es una disrupción social y económica que desafía la estructura misma de la sociedad. El mandato se extiende más allá del individuo e incluye a niños, sirvientes, extraños e incluso animales. Nadie debe quedar excluido del descanso. Nadie debe ser abandonado.

En un mundo construido sobre la jerarquía y la explotación, este mandato es, sin duda, radical. Igual que las condiciones. Declara que ninguna persona existe únicamente para el trabajo de otra. Proclama que la dignidad no se gana mediante la productividad, sino que se otorga como reflejo de la imagen divina. Interrumpe los sistemas que dependen del trabajo interminable de algunos para que otros puedan vivir cómodamente. El sábado se convierte en un acto semanal de liberación, un recordatorio de que el pueblo de Dios estuvo alguna vez esclavizado y ahora está llamado a vivir de manera diferente.

Ese antiguo mandato resuena con sorprendente claridad en nuestro presente. Habitamos una cultura que recompensa el exceso de trabajo y lo llama virtud. La productividad se ha convertido en una especie de moneda moral. Cuanto más ocupados estamos, más importantes debemos ser; estar abrumado es sinónimo de validación, estar agotado es sinónimo de éxito. Esta lógica se filtra en cada rincón de la vida, moldeando cómo nos vemos a nosotros mismos, y cómo nos relacionamos con los demás. Incluso dentro de la Iglesia, este patrón puede mantenerse con sorprendente facilidad. Los ministerios se multiplican. Los calendarios se llenan de reuniones, eventos y programas. Las buenas intenciones se convierten en pesadas cargas. La fe, que debería ser un encuentro con la gracia, comienza a sentirse como otro escenario para el desempeño. Medimos el compromiso por la asistencia, la devoción por la actividad, y la santidad por lo poco que nos queda. Sin darnos cuenta, comenzamos a reflejar la misma cultura que estamos llamados a transformar.

Es precisamente aquí donde el sábado se erige como una protesta silenciosa, pero no ilusoria. Se niega a que nuestra identidad se reduzca a la productividad. Interrumpe la mentira de que todo depende de nosotros. Dejar de trabajar, aunque sea por un día, es confiar en que el mundo continuará sin nuestra constante gestión; es reconocer que Dios es Dios y nosotros no. Esto no es pereza. Es negarse a cargar con un peso que nunca nos correspondió llevar.

And yet, if we are honest, Sabbath can feel deeply uncomfortable. When the noise stops, we are left with ourselves. When the tasks are set aside, we face questions we have been avoiding: Will we fall behind? Will we still be valued? If we are not producing, who are we? Sabbath exposes how deeply we have internalized the belief that we must earn our place in the world.

For many, however, the challenge is even more profound. There are those for whom rest has never been safe or accessible. The poor, the undocumented, the overworked, and those navigating systems of discrimination often live without the luxury of pause. When survival is at stake, stopping can be dangerous. To speak of Sabbath in such contexts requires honesty and humility; an acknowledgment that rest is not equally available to all.

This recognition shifts how we understand Sabbath. It cannot be reduced to a private spiritual discipline. It must also be a communal and societal commitment. Sabbath calls us to create a world in which rest is not a privilege for the few, but a right for all, and to ask hard questions about our own participation in the structures that deny it.

This is where Sabbath becomes an act of justice. To honor Sabbath is to advocate for fair wages, humane schedules, and dignified working conditions. It is to resist systems that extract labor without regard for human flourishing. It is to support policies and practices that make rest possible, especially for those who have been denied it. It is to stand with those whose bodies bear the cost of our convenience and to refuse to benefit from their exhaustion.

At the same time, Sabbath invites us into a deeper interior transformation. It teaches us to receive, rather than to strive. It opens space for prayer that is not hurried, and for relationships that are not transactional. In the stillness of Sabbath, we rediscover that we are beloved apart from what we accomplish—that our lives are held within a grace that does not need to be managed, optimized or earned.

This interior shift is not separate from the work of justice. It sustains it. Without rest, our efforts for change become brittle and unsustainable. Rest grounds us in the truth that we are not the saviors of the world, freeing us to act with courage, without being consumed by the illusion that everything depends on us.

To practice Sabbath in a 24/7 world is to swim against a powerful current. It will feel countercultural because it is. It will feel risky because it is. Yet it is precisely this risk that makes Sabbath so necessary. In choosing to rest, we bear witness to another way of living and embody a truth that the world desperately needs to see.

The invitation, then, is both simple and demanding. Set aside time. Turn off the noise. Resist the urge to fill every moment with something productive. Allow yourself to be, not to produce. Pay attention to what emerges in the quiet. Notice the presence of God not as a task to complete, but as a relationship to receive. And as you do, remember that your rest is not only for you. It is a sign of the world God intends, a world where dignity is honored, where burdens are lifted, and where every person can breathe without fear.

In the end, Sabbath is not about escaping life. It is about reclaiming it. When you dare to rest in a world that never stops, you are making a declaration that borders on holy defiance. You are saying that your worth is not measured in output, that your body is not a machine, and that God's grace is not earned by exhaustion. You are refusing to participate in a system that grinds people down and calls it success. Instead, you become a living sign of another kingdom, one where dignity is honored, where the weary are lifted, and where every person has the right to breathe freely and live fully. Rest, then, is not weakness. It is witness. And in a 24/7 world that runs on burnout, choosing Sabbath may be one of the most powerful acts of faith you will ever make.

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.

To Eat is Political: Have You Ever Heard of an A-political Prophet?

Comer es político: ¿Has oído hablar alguna vez de un profeta apolítico?

Most Rev. David John Kalke

People of "The Way," as the earliest followers of Jesus were called, engaged in the world around them. Their eyes were not clouded by the profoundly spiritual experience of their encounters with the Risen Christ on Easter and with the Holy Spirit on Pentecost. After Jesus died the death of a political prisoner, crucified on the cross, they feared persecution. Early encounters with the Risen Christ speak of the Apostles meeting in fear in the Upper Room, where we might imagine they first celebrated the Eucharist. If this is true, the Eucharist was not far removed from their engagement in the world and the political dynamics surrounding them!

The Early Church described in the Praxis of the Apostles—or the Acts of the Apostles, if you prefer—recounts that those who later became known as the people of The Way created communities of faith where they combined the blessing and sharing of bread and wine with the feeding of those whom society had forgotten or rejected. We might even imagine James, the brother of Jesus and first bishop of Jerusalem, Mary the Mother of God, and Mary Magdalene working together to grow a movement organized according to the Praxis of the Apostles and dividing labors, but not separating the sacraments from social activities so as to live a disconnected spirituality.

Rooted in the teachings and practices of Judaism, the Gospel of Matthew served as an apology for the movement to the Jewish world. Matthew taught that Jesus came not to abolish the law, but to fulfill it. He taught that the approaching kingdom of God was about justice, casting out demons, curing the ill, feeding the hungry, and visiting the prisoner.

Those who wrote on the Early Church placed the people of The Way into a political context: the "kingdom of this world" that Jesus came to transform (Jn. 18:36). Like the Hebrew prophets, Jesus engaged in politics to dismantle power and greed and to open a path toward a more just way of governance. In his Substack, The Jesus Movement, Andrew Springer says, "Jesus was not executed by religious authorities for posing a theological threat. Jesus was murdered by the government for his political and economic program, which fundamentally threatened the status quo: elite, colonial domination of the working class."

Today requires a radical wake-up call to the people and voices of the Early Church, to capture the essence of the revolutionary and radical movement begun by Jesus. As the radical evangelical right has emerged in the form a fascist/authoritarian right-wing religion in many western nations, particularly in Latin America and Africa, the dominant churches wedded to Neo-liberal systems have remained silent or complicit. Often they have advocated against engagement in politics. According to them, politics are dirty or corrupt. Their criticisms of the political process have been reduced to the moral judgements of corrupt politicians—usually sexual in nature. They have ignored the larger policy questions of war and peace, treatment of the poor, exploitation of the working class, and excessive accumulation of capital by a handful.

In the U.S., churches have accepted a policy of being tax-exempt and have not endorsed political candidates. The Christian nationalist movement have broken this norm, endorsing everyone from Trump to Netanyahu. Weak liberal social statements slap the hands of those living in excess without touching the systems that create excessive poverty and militarization. Liberal churches look for "compassionate" millionaires or billionaires—and now a trillionaire—to support their charities. They don't deeply examine the projects, usually in the countries of the South, that have given them their wealth. Liberal churches, for example, have failed to look at the consequences of the medical experiments conducted by Bill Gates in Burkina Faso or Brazil, as highlighted by grassroots pushback of the African Civil Movement Against Scientific Colonialism.

Los seguidores del Camino, como se les llamaba a los primeros discípulos de Jesús, estaban comprometidos con el mundo que los rodeaba. Su visión no se vio nublada por la profunda experiencia espiritual de sus encuentros con Cristo resucitado en Pascua y con el Espíritu Santo en Pentecostés. Tras la muerte de Jesús como prisionero político, crucificado en la cruz, temieron la persecución. Los primeros encuentros con Cristo resucitado hablan de los apóstoles reunidos con temor en el Cenáculo, donde podríamos imaginar que celebraron la Eucaristía por primera vez. Si esto es cierto, ¡la Eucaristía no estaba muy alejada de su compromiso con el mundo y la dinámica política que los rodeaba!

La Iglesia primitiva descrita en la Praxis de los Apóstoles—o los Hechos de los Apóstoles, si se prefiere—relata que aquellos que más tarde serían conocidos como el Camino crearon comunidades de fe donde combinaban la bendición y el compartir del pan y el vino con la alimentación de aquellos a quienes la sociedad había olvidado o rechazado. Podríamos incluso imaginar a Santiago, hermano de Jesús y primer obispo de Jerusalén, a María la Madre de Dios, y a María Magdalena colaborando para impulsar un movimiento organizado según la Praxis de los Apóstoles, dividiendo las tareas, pero sin separar los sacramentos de las actividades sociales, para así vivir una espiritualidad desconectada.

Enraizado en las enseñanzas y prácticas del judaísmo, el evangelio de San Mateo sirvió como análisis del movimiento en el mundo judío. Mateo enseñó que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Enseñó que el reino de Dios que se aproximaba se trataba de justicia, de expulsar demonios, de curar a los enfermos, de alimentar a los hambrientos, y de visitar a los presos.

Quienes escribieron sobre la Iglesia primitiva situaron al pueblo del Camino en un contexto político: el "reino de este mundo" que Jesús vino a transformar (Jn. 18,36). Al igual que los profetas hebreos, Jesús se involucró en la política para desmantelar el poder y la codicia, y para abrir un camino hacia una forma de gobierno más justa. En su artículo de Substack, "The Jesus Movement," Andrew Springer afirma: "Jesús no fue ejecutado por las autoridades religiosas por representar una amenaza teológica. Fue asesinado por el gobierno debido a su programa político y económico, que amenazaba fundamentalmente el statu quo: la dominación colonial de la élite sobre la clase trabajadora".

Hoy se requiere un llamado radical a la gente y a las voces de la Iglesia primitiva para captar la esencia del movimiento revolucionario y radical iniciado por Jesús. A medida que la derecha evangélica radical ha surgido como una religión fascista/autoritaria en muchas naciones occidentales, particularmente en América Latina y África, las iglesias dominantes, aferradas a los sistemas neoliberales, han permanecido en silencio o han sido cómplices. A menudo, se han opuesto a la participación política. Según ellas, la política es sucia o corrupta. Sus críticas al proceso político se han reducido a juicios morales sobre políticos corruptos, generalmente de índole sexual. Han ignorado las cuestiones políticas más amplias, como la guerra y la paz, el trato a los pobres, la explotación de la clase trabajadora, y la excesiva acumulación de capital por parte de unos pocos.

En EE.UU., las iglesias han aceptado la exención de impuestos, y no han respaldado a candidatos políticos. El movimiento nacionalista cristiano ha roto esta norma, apoyando a figuras como Trump y Netanyahu. Las declaraciones sociales liberales, aunque débiles, critican a quienes viven en la opulencia sin abordar los sistemas que generan pobreza extrema y militarización. Las iglesias liberales buscan millonarios o multimillonarios—y ahora un trillonario—"compasivos" para financiar sus organizaciones benéficas. No analizan en profundidad los proyectos, generalmente en los países del Sur, que les han proporcionado su riqueza. Por ejemplo, las iglesias liberales no han considerado las consecuencias de los experimentos médicos realizados por Bill Gates en Burkina Faso o Brasil, como lo ha puesto de manifiesto la oposición popular del Movimiento Civil Africano contra el Colonialismo Científico.

Among Catholics, there are voices that have emerged challenging systems that put wealth over human welfare. During the World War II movement against fascism, for instance, there were Christian martyrs in Poland, Germany, Italy and Spain, as well as such anti-fascist voices in Brazil as Carlos Duarte Costa. Such voices have been sidelined in favor of liberal apologies for what have become the excesses of a neoliberal system whose hegemony is being deeply challenged by new poles of global power in the global south.

Yet the most vociferous voices within Christianity have been those of ideologues—like the conservative Heritage Foundation and its offshoots: the Christian nationalist/fascist preachers who confuse Zionism with the Biblical Israel, who spread Islamophobia, and who support military aggression. The pinnacle of such divergence from the Judeo-Christian prophetic tradition is found in the social function of the current U.S. ambassador to Israel, who mixes Christian images and a misreading of the Hebrew scriptures to create a modern-day Zionism/fascism that justifies genocide not only in Gaza, but also in Lebanon, Syria, and other western Asian countries.

Liberation theologian Pablo Richard says, “To eat is political.” As you eat, another person starves. Dom Helder Camara of Brazil connected the dots even more clearly: The person starves not because of laziness, but because of how the world is ordered. This is not a moral question, but a political question, and we return to the role of the prophets who, from the time of Melchizedek’s blessing of Abram, combined justice and peace and who criticized unjust systems. Schools of prophets—like Amos, Jeremiah, Isaiah, Hosea and Micah—confronted political systems with truth and the Mosaic mandates to remember the Law and our origins. Being political, then, is not merely about the candidates for whom you vote. Being political means engaging in systemic analysis and envisioning something different—as visionaries do! These Sundays of Ordinary Time call for extraordinary thinking and theological proclamations based on such praxis.

As bishop of Rome, Pope Francis opened the conversation when he said “To become involved in politics is an obligation for a Christian. We cannot be like Pilate and wash our hands. We cannot.” Faith cannot be lived from a balcony or with a lukewarm attitude toward reality. To be a Christian requires action, commitment, and the dirtying of one’s hands for the common good. Indifference must be left behind, and support must be given to those who defend the truth and work to collectively construct a global society that is more just for all.

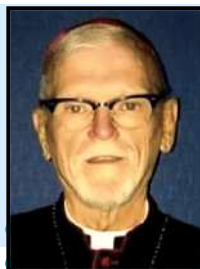
Francis’ successor, Leo XIV, further elaborates the challenge for engagement in the ethical questions facing society—as opposed to individual morality—in his recently released encyclical *Magnifica humanitas*. Coverage of this document has focused on artificial intelligence. It also includes important themes that reflect what is happening at the base of the Catholic movement in many parts of the world. Chapter 3 raises the importance of Christian humanism, trans-humanism and post-humanism. Chapter 5 covers the themes of culture, power and war. Could the bishop of Rome be calling for a review of “just war theory” in an age of artificial intelligence?

From the Buddhist monks who march across the U.S. praying for peace, to the religious leaders of Gaza and Palestine crying out against Zionism, to the faithful in the rising protests against inequality throughout Latin America, Africa, the U.S. and Europe, the prophetic side of Christianity is gaining momentum as believers become politically engaged. Rising Christian nationalism/fascism/Zionism is opening doors for prophetic thinking, demanding that Christians who continue to follow The Way reclaim the radical and revolutionary roots of Jesus and the Early Church, in solidarity with the poor and exploited.

There is an emerging movement that connects spirituality to the progressive political movements that have broken with Neoliberalism, are rising with prophetic courage to confront Christian nationalism/fascism/Zionism, and are voicing concern for exploited people. This means becoming involved in the transformation of political, economic and social systems, using tools for critical thinking and rooted in a deep spirituality reflective of the Early Church.

Yes, it’s time to become political prophets!

Bishop David John Kalke serves as Archbishop and 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.

Entre los católicos, han surgido voces que cuestionan los sistemas que han priorizado la riqueza sobre el bienestar humano. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo mártires cristianos en Polonia, Alemania, Italia y España, así como voces antifascistas en Brasil, como la de Carlos Duarte Costa. Estas voces han sido relegadas en favor de justificaciones liberales para los excesos de un sistema neoliberal cuya hegemonía está siendo profundamente cuestionada por nuevos polos de poder global en el Sur global.

Sin embargo, las voces más estridentes dentro del cristianismo han sido las de los ideólogos, como la conservadora Heritage Foundation y sus ramificaciones: los predicadores nacionalistas/fascistas cristianos que confunden el sionismo con el Israel bíblico, que propagan la islamofobia, y que apoyan la agresión militar. El colmo de esta divergencia de la tradición profética judeocristiana se encuentra en el papel social del actual embajador estadounidense en Israel, quien mezcla imágenes cristianas con una interpretación errónea de las escrituras hebreas para crear un sionismo/fascismo moderno que justifica el genocidio no sólo en Gaza, sino también en Líbano, Siria y otros países de Asia occidental.

El teólogo de la liberación Pablo Richard afirma: “Comer es político”. Mientras comes, otra persona muere de hambre. Dom Helder Câmara, de Brasil, lo expresó aun con mayor claridad: la persona muere de hambre no por pereza, sino porque el mundo está ordenado. Éste no es un asunto moral, sino político, y volvemos al papel de los profetas que, desde la bendición de Abraham a Melquisedec, combinaron justicia y paz, y criticaron los sistemas inadecuados. Escuelas de profetas—como Amós, Jeremías, Isaías, Oseas y Miqueas—confrontaron los sistemas políticos con la verdad y con los mandatos mosaicos que nos recuerdan la Ley y nuestros orígenes. Ser político, entonces, no se trata simplemente de los candidatos por los que votamos. Ser político significa participar en un análisis sistémico e imaginar algo diferente, ¡como hacen los visionarios! Estos domingos del Tiempo Ordinario exigen una reflexión extraordinaria y proclamaciones teológicas basadas en dicha praxis.

Como obispo de Roma, el Papa Francisco abrió el diálogo al decir: “Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. No podemos ser como Pilato y lavarnos las manos. No podemos”. La fe no se puede vivir desde un balcón ni con una actitud tibia ante la realidad. Ser cristiano requiere acción, compromiso, y ensuciarse las manos por el bien común. Debemos dejar atrás la indiferencia y apoyar a quienes defienden la verdad y trabajan para construir colectivamente una sociedad global más justa para todos.

El sucesor de Francisco, el Papa León XIV, profundiza en el desafío de abordar las cuestiones éticas que dan forma a la sociedad—en contraposición a la moral individual—en su recientemente publicada encíclica *Magnifica Humanitas*. El análisis de este documento se ha centrado en la inteligencia artificial. También incluye temas importantes que reflejan lo que sucede a nivel de base en el movimiento católico en muchas partes del mundo. El capítulo 3 subraya la importancia del humanismo cristiano, el transhumanismo, y el posthumanismo. El capítulo 5 aborda los temas de cultura, poder y guerra. ¿Podría el obispo de Roma estar pidiendo una revisión de la “teoría de la guerra justa” en la era de la inteligencia artificial?

Desde los monjes budistas que marchan por EE.UU. orando por la paz, hasta los líderes religiosos de Gaza y Palestina que claman contra el sionismo, pasando por los fieles que participan en las crecientes protestas contra la desigualdad en Latinoamérica, África, EE.UU. y Europa, la dimensión profética del cristianismo cobra fuerza a medida que los creyentes se involucran políticamente. El auge del nacionalismo cristiano, el fascismo y el sionismo abren las puertas al pensamiento profético, exigiendo que los cristianos que siguen el Camino recuperen las raíces radicales y revolucionarias de Jesús y la Iglesia primitiva, en solidaridad con los pobres y explotados.

Está surgiendo un movimiento que conecta la espiritualidad con los movimientos políticos progresistas que han roto con el neoliberalismo, que se alzan con valentía profética para confrontar el nacionalismo cristiano, el fascismo y el sionismo, y que expresan su preocupación por los explotados. Esto significa que se ha involucrado en la transformación de los sistemas políticos, económicos y sociales, utilizando herramientas de pensamiento crítico y arraigado en una profunda reflexión sobre la espiritualidad de la Iglesia primitiva.

¡Sí, es hora de convertirnos en profetas políticos!

A New Path of Acceptance

Un nuevo camino de aceptación

Rev. Kathleen A. Jess

Who says you can't teach an old dog new tricks?

In my case, I am the old one, and I was taught a new trick!

I adapted to a big change in my former parish, Divine Savior, when the bishop, our pastor, announced his intention to retire with his spouse and relocate to Ohio.

This happened at the beginning of the year, and with it came a feeling of loss and confusion. I had grown accustomed to coming to Divine Savior each Sunday and serving as a co-pastor with Bishop Leonard Walker. We rotated our schedules to share being the celebrant on Sundays. He was good to partner with, and the community accepted our different styles.

We had rented Trinity Church, an old Episcopal church with a structure that dates over 100 years. I liked the pews, the altar, the stained glass windows, the smell, and the feeling of sacred when entering into it. Truthfully, I was not prepared when Bishop Leonard retired to lose a space that was so sacred to me and the remaining members of Divine Savior. Rent had been paid for to the end of February 2026, and our final Sunday Mass at Trinity was held on February 22.

On February 27, I also underwent a forehead cancer surgery procedure that required 20 stitches. From the news of the retirement of our parish's founder, to our last Mass at Divine Savior, to my cancer procedure five days later, I admittedly became numb, and I entered a state of stunned quiet as I began assessing what I would do next. Would I relocate or retire, too? My thoughts were empty and void of connection.

On February 18, Ash Wednesday, we also entered into the season of Lent. Four days later, after we prayed our final Mass at Trinity Episcopal Church, we turned off the lights and left—and I began my journey inward, into darkness and silence.

During this season of watching and waiting in prayer, another curveball was thrown on February 28 when our beloved Deacon Jessie Bumpus died in his car in Bullhead City, Arizona, and his body was held by investigators who were unable to locate his blood relatives. A kind funeral director allowed me to visit and bless Deacon Jessie's body, and they later cremated him in an alb that was gifted to me by my first community, Pathfinder Community of the Risen Christ, in Palm Springs, California. In June, his ashes were moved to the Fiduciary's office in Kingman, Arizona, where they will remain for a full year from his death—or until a family member is found. Deacon Jessie may not have had surviving blood relatives, but he had a faith family, and I will notified on February 28, 2027, if no relatives are found by then.

Three former members of the community of the Divine Savior now join me in my home on Sundays to celebrate Mass and receive the Eucharist. During months of great change, we have been faithful to our commitment to come together, and we have received blessings upon blessings as we learn together the power of prayer.

God has not asked us to move on. God has stayed with us in the quiet. And God remains with us as we chart a new path of acceptance!

¿Quién dice que no se puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo?

En mi caso, yo estoy vieja, ¡y aprendí un truco nuevo!

Me adapté a un cambio importante en mi parroquia anterior, Divino Salvador, cuando el obispo, nuestro párroco, anunció su intención de jubilarse con su esposo y mudarse a Ohio.

Esto sucedió a principios de año, y con él llegó una sensación de pérdida y confusión. Me había acostumbrado a venir al Divino Salvador cada domingo y a servir como co-párroca con el Obispo Leonard Walker. Nos turnábamos para celebrar la misa los domingos. Era un buen compañero, y la comunidad aceptaba nuestros diferentes estilos.

Habíamos alquilado la Iglesia Trinidad, una antigua iglesia episcopal con una estructura de más de 100 años. Me gustaban los bancos, el altar, las vidrieras, el aroma, y la sensación de sacralidad al entrar. La verdad es que yo no estaba preparada para perder, cuando el Obispo Leonard se jubiló, ese espacio tan sagrado para mí y para los demás miembros de Divine Savior. El alquiler estaba pagado hasta finales de febrero del 2026, y nuestra última misa dominical en esa iglesia se celebró el 22 de febrero.

El 27 de febrero, también me sometí a una cirugía por cáncer de frente que requirió 20 puntos. Desde la noticia de la jubilación del fundador de nuestra parroquia, pasando por nuestra última misa en el Divino Salvador, hasta mi operación cinco días después, debo admitir que me quedé paralizada y entré en un estado de silencio atónito mientras empezaba a evaluar qué haría a continuación. ¿Me mudaría, o me jublaría también? Mis pensamientos estaban vacíos y desconectados.

El 18 de febrero, miércoles de ceniza, también entramos en la cuaresma. Cuatro días después, tras rezar nuestra última misa en la Iglesia Episcopal Trinidad, apagamos las luces y nos fuimos; y comencé mi viaje, en la oscuridad y el silencio.

Durante este tiempo de reflexión y espera en oración, el 28 de febrero nos sorprendió otro revés: Nuestro querido Diácono Jessie Bumpus falleció en su coche en Bullhead City, Arizona. Su cuerpo quedó bajo custodia de los investigadores, quienes no lograron localizar a sus familiares consanguíneos. Un amable director de funeraria me permitió visitar y bendecir el cuerpo del Diácono Jessie, y posteriormente lo vistieron con un alba que me obsequió mi primera comunidad, la Comunidad del Cristo Resucitado en Palm Springs, California. En junio, sus cenizas fueron trasladadas a la oficina del fideicomisario en Kingman, Arizona, donde permanecerán durante un año completo a partir de su fallecimiento, o hasta que se encuentre a algún familiar. Puede que el Diácono Jessie no tuviera familiares consanguíneos vivos, pero tenía una familia de fe, a la que notificaré el 28 de febrero de 2027 si para entonces no se encuentra a ningún familiar.

Tres miembros de la comunidad del Divino Salvador ahora me acompañan en mi casa los domingos para celebrar la Misa y recibir la Eucaristía. Durante meses de grandes cambios, hemos sido fieles a nuestro compromiso de permanecer unidos, y hemos recibido bendición tras bendición al aprender juntos el poder de la oración.

Dios no nos ha pedido que sigamos adelante. Dios ha permanecido con nosotros en el silencio. ¡Y Dios permanece con nosotros mientras trazamos un nuevo camino de aceptación!

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.

We Are Here to Love and Help One Another

Estamos aquí para amarnos y ayudarnos unos a otros

Rev. Leslie Ann Aguillard

The summer solstice glowed, blooms have burst forth, and the fruits of harvest will be here before we know it—if we are lucky enough to have rain and are still able to garden.

At 80 years of age, I was hoping to be a bit more mobile and pain-free than I am, but I am still quite happy to be alive and making art, writing, enjoying the company of a few friends still breathing. As many of you may know, at this time of life, it is common enough that our chums have taken the walk over the rainbow bridge, along with their pets, and they may be waiting, in spirit, on a park bench in the heavenly realms, biding their time, waiting for the rest of us. I smile at this simplistic notion in my mind and remind myself how it is a privilege and often an accomplishment to have made it thus far.

Often, I also think on human history and marvel at what slow learners people have proven themselves to be. Don't you sometimes think that? Even if you haven't, there are significant numbers of situations where I, and perhaps you, say: not that again!

A younger friend of ours was here just yesterday, setting up the swamp cooler on the roof so that we wouldn't roast in the house—and what a relief! But he commented that his child suffered heartbreak when her best friend declared that they could no longer be friends after learning of a gender issue which that friend's so-called church community condemned. Furthermore, this supposed church community told another family that their child, who had died from cancer, did so as a punishment from God!

I found this far more than deeply disappointing, and I wished I could have flown into the arms of those family members to negate the cruel and ignorant pronouncements put upon them by unloving and unkind "church leaders." Jesus certainly never did such to his contemporaries, so why people who claim to love and follow the teachings of Jesus would confabulate their petty fears and hatred to inflict such emotional pain on those hoping for compassionate pastoral care is beyond me. I confess it inspires me to say all this here and now.

I do not condone such misrepresentations of a loving and healing Jesus, nor the father God Jesus believed in. When I say that too much of humanity shows itself to be "slow learners," I point out that such examples of delusion, prejudice, and cold-hearted treatment of grief have never shown themselves to be on the right side of history. The fact that they continue to be proclaimed from some pulpits is a sign that we need to stand up for social justice, for civil co-existence, and for grasping the truths of science and medicine, each and every one of us, every day.

Let us pray. May rapid reality soften the crusty hearts of those itching to cast stones, crush the existence of love, and torture those already grieving. They who are blind to their own shortcomings, forgetting how Jesus—even if not kneeling before them now, writing their sins into the dust, daring them to cast their stones—is still shielding the people being so judged. May Jesus, still present in our hearts, shield and love those being castigated by weak and ill-inspired church-goers who shun, shame and separate. Woe to them who fail to love. It is God's prerogative to judge and weigh the souls of everyone, and we know that God is love. We are here to love and help one another, and not others' burdens even worse. Amen.

El solsticio de verano resplandeció, las flores brotaron, y los frutos de la cosecha llegarán antes de que nos demos cuenta, si tenemos la suerte de que llueva y podamos seguir cultivando.

A mis 80 años, deseaba tener un poco más de movilidad y menos dolor, pero aun me alegra estar viva, crear arte, escribir, y disfrutar de la compañía de algunos amigos que todavía respiran. Como muchos sabrán, a estas alturas de la vida, es bastante común que nuestros seres queridos hayan cruzado el puente del arcoíris, junto con sus mascotas, y que nos esperen, en espíritu, sentados en un banco del parque en el cielo, esperando el paso del tiempo. Sonríe ante esta idea simplista, y me recuerdo a mí misma que es un privilegio y, a menudo, un logro haber llegado hasta aquí.

A menudo, también reflexiono sobre la historia de la humanidad, y me asombra lo lentos que han demostrado ser algunos en aprender. ¿No les pasa a veces? Aunque no lo hayas experimentado, hay muchas situaciones en las que yo, y quizás tú también, decimos: ¡Otra vez no!

Un amigo nuestro, más joven que yo, estuvo aquí ayer mismo instalando el enfriador evaporativo en el tejado para que no nos asáramos de calor en casa, ¡y qué alivio! Pero comentó que su hija sufrió mucho cuando su mejor amiga le dijo que ya no podían ser amigas tras enterarse de un problema de género que la supuesta comunidad religiosa de esa amiga condenaba. Además, ¡esta supuesta comunidad religiosa le dijo a otra familia que su hijo, que había muerto de cáncer, ¡había hecho todo eso como castigo divino!

Esto me pareció profundamente decepcionante, y deseé poder correr a los brazos de esos familiares para negar las crueles e ignorantes declaraciones que les hicieron esos "líderes religiosos" insensibles y sin amor. Jesús, desde luego, nunca hizo tal cosa a sus contemporáneos, así que no entiendo por qué personas que dicen amar y seguir las enseñanzas de Jesús inventan sus mezquinos miedos y odios para infligir tanto dolor emocional a quienes buscan una atención pastoral compasiva. Confieso que me inspira decir todo esto aquí y ahora.

No apruebo tales tergiversaciones de un Jesús amoroso y sanador, ni del Dios Padre en el que Jesús creía. Cuando digo que gran parte de la humanidad se muestra lenta para aprender, señalo que tales ejemplos de engaño, prejuicio e indiferencia ante el dolor nunca han estado del lado correcto de la historia. El hecho de que sigan proclamándose desde algunos púlpitos es una señal de que debemos defender la justicia social, la convivencia civil, y comprender las verdades de la ciencia y la medicina, todos y cada uno de nosotros, todos los días.

Oremos. Que la cruda realidad ablande los corazones endurecidos de aquellos que ansían juzgar, aplastar el amor, y torturar a quienes ya sufren. Aquellos que están ciegos a sus propios errores, olvidando cómo Jesús—aunque ahora no los señale, escribiendo sus pecados en el polvo, dándoles pie a sus ataques—sigue protegiendo a las personas de ser juzgadas de esa manera. Que Jesús, aun presente en nuestros corazones, proteja y ame a quienes son castigados por feligreses débiles y mal inspirados que los rechazan, avergüenzan y separan. ¡Ay de aquellos que no aman! Es prerrogativa de Dios juzgar y sopesar las almas de todos, y sabemos que Dios es amor. Estamos aquí para amarnos y ayudarnos unos a otros, y no para agravar aun más las cargas ajenas. Amén.

Reverend Leslie A. Aguillard is an Independent priest with the Ascension Alliance. A lifelong artist and teacher, she has worked in teaching, as a registered nurse, in Reiki and body work, and as a writer. She lives with her husband of 42 years, who is also an artist and a teacher of judo and aikido.

La Reverenda Leslie A. Aguillard es una sacerdote independiente de la Alianza Ascensión. Una artista y maestra de toda la vida, ha trabajado en la enseñanza, como enfermera titulada, en Reiki y trabajo corporal, y como escritora. Vive con su marido desde hace 42 años, que también es artista y profesor de judo y aikido.

This Day in Inclusive Catholicism

Este Día en el Catolicismo Inclusivo

The 7th, 8th, 9th & 10th months of the ancient Roman calendar (September, October, November & December) were bumped when two summer months were added to honor **Julius Caesar** (July) & his adopted son, **Caesar Augustus** (August), who ruled as emperor during the first half of Jesus' life (27 B.C. to 14 A.D.)!

July 1 – Italian priest **Antonio Rosmini** (1797-1855) pioneered the concept of social justice & was a key figure in Italian Liberal Catholicism. American civil rights & women's rights activist **Pauli Murray** (1910-1985) was the first African-American woman to be ordained as an Episcopal priest. Happy anniversary to retired Archbishop of Utrecht **Joris Vercammen** (1952-), who was consecrated in 2000! Happy **Canada Day** to our neighbors to the north!

July 2 – English Orthodox Catholic archbishop **John Marlowe Ward** (1885-1949) wrote controversial works on Christ's psychic powers. Romanian-born Holocaust survivor **Elie Wiesel** (1928-2016) strongly defended human rights & drew attention to victims of oppression. Prominent Independent Catholic **Carmelita "Menchie" Aguilar Abalas** (1962-) has served as mayor of Mandaluyong, Philippines since 2016.

July 3 – Historian **Sydney Eckman Ahlstrom** (1919-1984) specialized in American religious history. German priest & moral theologian **Bernard Häring** (1912-1998) achieved notoriety with his three-volume work, *The Law of Christ*. Dutch Old Catholic priest & theologian **Angela Berlis** (1962-) was one of the first women ordained by the Old Catholic Church of Germany.

July 4 – Happy **Independence Day** to all U.S. Independent Catholics! The Latin American Church celebrates **Our Lady Refuge of Sinners** (celebrated in California on July 5 & by other U.S. churches on August 13), the matron saint of California & parts of Mexico. Prominent Independent Catholic **Roy Agullana Cimat** (1946-) serves as the Philippine Secretary of Environment & Natural Resources.

July 5 – Prominent Independent Catholic **Aurelio Tolentino y Valenzuela** (1869-1915) co-founded the Katipunan, the secret society that set in motion the Philippine revolution. American Protestant theologian **H. Richard Niebuhr** (1894-1962) was one of the most important Christian ethicists of 20th-century America. Jesuit priest **Bill Callahan** (1931-2010) was expelled from the Roman church for his advocacy for social justice, LGBTQ Catholics, & the ordination of women. **Dionito Cabillas** (1960-) is a bridgebuilding priest of the Philippine Independent Church.

July 6 – Excommunicated Czech priest **Jan Hus** (c. 1372-1415) was burned at the stake during the Council of Constance for calling out simony & speaking against the sale of indulgences. English Anglican priest **William George Ward** (1812-1882) was stripped of his degrees for urging the union of the Anglican Church & the Roman Church. African-American, gay liberation & transgender rights activist **Marsha P. Johnson** (1945-1992) is credited with throwing one of the first objects that incited to action the "Saints of Stonewall" in New York City in 1969.

July 8 – Bishop of Rome **Eugene III** (c. 1080-1153) confirmed the privilege granted by Sergius I to the cathedral chapter of Utrecht, allowing it to elect its own bishop without the permission or oversight of the pope. First Independent Catholic bishop in the U.S. **Joseph René Vilatte** (1854-1929) ministered to Wisconsin Belgians who had broken from the Roman church. Polish-American bishop **Joseph Kardas** (1898-1958) led the Polish National Catholic Church.

July 9 – Dutch Old Catholic bishop of Deventer **Gisbert Cornelius de Jong** (+1824) served as a titular bishop with no jurisdiction. American activist **Alice Paul** (1885-1977) led the National Woman's Party. Polish Old Catholic bishop **Piotr Bogdan Filipowicz** (1933-1998) led the Old Catholic Church in the People's Republic of Poland.

July 10 – English former Anglican Benedictine **Peter Anson** (1889-1975) authored 40 books, including *Bishops at Large*, an unflattering work on the multiplication of sheepless shepherds in the Independent Catholic movement.

July 12 – French reformer **Jean Charlier de Gerson** (1363-1429) defended Joan of Arc & championed conciliarism at the Council of Constance. Dutch Catholic priest **Desiderius Erasmus** (1469-1536) criticized abuses of the Roman Church & influenced the Reformation. Pakistani human rights activist **Malala Yousafzai** (1997-) became the youngest Nobel Prize laureate at age 17 for her work on human rights & women's education.

El 7º, 8º, 9º y 10º mes del antiguo calendario romano (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) aumentaron cuando se agregaron dos meses de verano para honrar a **Julio César** (julio) y su hijo adoptivo, **César Augusto** (agosto) quien gobernó como emperador durante la primera mitad de la vida de Jesús (27 a.C. a 14 d.C.). ¡Reza por todos los líderes civiles!

1 de julio – El sacerdote italiano **Antonio Rosmini** (1797-1855) fue pionero en el concepto de justicia social y fue una figura clave en el catolicismo liberal italiano. La activista estadounidense por los derechos civiles y los derechos de las mujeres **Pauli Murray** (1910-1985) fue la primera mujer afroamericana en ser ordenada sacerdote episcopal. ¡Feliz aniversario al arzobispo jubilado de Utrecht **Joris Vercammen** (1952-) quien fue consagrado en el 2000! ¡Feliz **Día de Canadá** a nuestros vecinos del norte!

2 de julio – El arzobispo católico ortodoxo inglés **John Marlowe Ward** (1885-1949) escribió obras controvertidas sobre los poderes psíquicos de Cristo. El sobreviviente del Holocausto nacido en Rumania **Elie Wiesel** (1928-2016) defendió enérgicamente los derechos humanos y llamó la atención sobre las víctimas de la opresión. La destacada católica independiente **Carmelita "Menchie" Aguilar Abalas** (1962-) se ha desempeñado como alcaldesa de Mandaluyong, Filipinas desde el 2016.

3 de julio – El historiador **Sydney Eckman Ahlstrom** (1919-1984) se especializó en la historia religiosa estadounidense. El sacerdote y teólogo moral alemán **Bernard Häring** (1912-1998) alcanzó notoriedad con su obra en tres volúmenes, *La ley de Cristo*. La teóloga y sacerdotisa veterocatólica holandesa **Angela Berlis** (1962-) fue una de las primeras mujeres ordenadas por la Iglesia Veterocatólica de Alemania.

4 de julio – ¡Feliz **Día de la Independencia** a todos los católicos independientes en EE.UU.! La Iglesia Latinoamericana celebra a la **Virgen del Refugio** (celebrada en California el 5 de julio y por otras iglesias de EE.UU. el 13 de agosto), la santa matrona de California y partes de México. El destacado católico independiente **Roy Agullana Cimat** (1946-) se desempeña como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Filipinas.

5 de julio – El destacado católico independiente **Aurelio Tolentino y Valenzuela** (1869-1915) cofundó la Katipunan, la sociedad secreta que puso en marcha la revolución filipina. El teólogo protestante estadounidense **H. Richard Niebuhr** (1894-1962) fue uno de los éticos cristianos más importantes de los Estados Unidos del siglo XX. El sacerdote jesuita **Bill Callahan** (1931-2010) fue expulsado de la iglesia romana por su defensa de la justicia social, los católicos LGBTQ y la ordenación de mujeres. **Dionito Cabillas** (1960-) es un sacerdote constructor de puentes de la Iglesia Filipina Independiente.

6 de julio – El sacerdote checo excomulgado **Jan Hus** (c. 1372-1415) fue quemado en la hoguera durante el Concilio de Constanza por condenar la simonía y la venta de indulgencias. El sacerdote anglicano inglés **William George Ward** (1812-1882) fue despojado de sus títulos por trabajar por la unión de la Iglesia Anglicana y la Iglesia Romana. A la activista afroamericana por la liberación gay y los derechos de las personas transgénero **Marsha P. Johnson** (1945-1992) se le atribuye el lanzamiento de uno de los primeros objetos que incitaron a la acción a los "Santos de Stonewall" en Nueva York en 1969.

8 de julio – El obispo de Roma **Eugenio III** (c. 1080-1153) confirmó el privilegio otorgado por Sergio I al cabildo de la catedral de Utrecht, permitiéndole elegir su propio obispo sin el permiso o la supervisión del Papa. El primer obispo católico independiente en los EE.UU., **Joseph René Vilatte** (1854-1929) ministró a los belgas de Wisconsin que se habían separado de la iglesia romana. El obispo polaco-estadounidense **Joseph Kardas** (1898-1958) dirigió la Iglesia Católica Nacional Polaca.

9 de julio – El obispo veterocatólico holandés de Deventer **Gisbert Cornelius de Jong** (+1824) se desempeñó como obispo titular sin jurisdicción. La activista estadounidense **Alice Paul** (1885-1977) dirigió el Partido Nacional de la Mujer. El obispo veterocatólico polaco **Piotr Bogdan Filipowicz** (1933-1998) dirigió la Iglesia Veterocatólica en la República Popular de Polonia.

10 de julio – El ex benedictino anglicano inglés **Peter Anson** (1889-1975) fue autor de 40 libros, incluido *Bishops at Large*, un libro poco halagado sobre la multiplicación de pastores sin ovejas en el movimiento católico independiente.

12 de julio – El reformador francés **Jean Charlier de Gerson** (1363-1429) defendió a Juana de Arco y defendió el conciliarismo en el Concilio de Constanza. El sacerdote católico holandés **Desiderius Erasmus** (1469-1536) criticó los abusos de la Iglesia Romana e influyó en la Reforma. La activista paquistaní de derechos humanos **Malala Yousafzai** (1997-) se convirtió en la ganadora del Premio Nobel más joven a los 17 años, por su trabajo en derechos humanos y educación de la mujer.

July 13 – Dutch Old Catholic bishop of Haarlem **Henri Johann van Buul** (1795-1862) was denied recognition & salary by his government. German bishop of Mainz **Wilhelm Emmanuel von Ketteler** (1811-1877) influenced the social teachings in Leo XIII's *Rerum novarum* & opposed purported papal infallibility. German priest **Joseph Langen** (1837-1901) was excommunicated for not accepting the dogma of purported papal infallibility. He played an instrumental role in the German Old Catholic Church.

July 14 – American activist **Sally Milller Gearhart** (+2021) wrote influential works & fought anti-gay policies alongside Harvey Milk.

July 16 – Czech bishop **Dušan Hejbal** (1951-) led the Old Catholic Church in the Czech Republic.

July 17 – U.S. Polish immigrant **Leon Grochowski** (1886-1969) succeeded Francis Hodur as bishop of the Polish National Catholic Church. Polish Old Catholic priest **Stanisław Bosy** (1948-) administered the Wrocław diocese of the Polish Catholic Church in Poland.

July 18 – **Nancy Ledins** (1932-2017) made headlines as the first transgender Roman Catholic priest in 1979.

July 19 – Prominent Independent Catholic **Benjamín “Benhur” de Castro Abalos, Jr.** (1962-) served as mayor of Mandaluyong, Philippines.

July 20 – Fictitious 14-century saint **Wilgefortis** is an intersex protector of women who wish to be liberated from abusive husbands.

July 21 – Scholastic theologian & bishop of Paris **Peter Lombard** (1100-1160) authored the *Four Books of Sentences*, a medieval textbook of theology. His view on marriage as consensual shaped Catholic sacramental theology.

July 22 – **Mary Magdalene** (or Mary of Magdala), the “Apostle to the Apostles,” announced the Risen Christ. American artist & AIDS activist **David Wojnarowicz** (1954-1992) expressed the holiness of the gay experience through the religious symbols of his Roman Catholic childhood. Archbishop **Frank Bugge** (1936-) leads the Australian Church of Antioch. Happy birthday to **Patriarch Daniel** (1951-) of the Romanian Orthodox Church!

July 23 – African-American anti-slavery activist **Charlotte Forten Grimké** (1837-1914) shared some of the earliest writings by free Black women. Director of Old Catholic Studies at the University of Bonn **Günter Esser** was part of conversations in 2006 with a small group of U.S. “Old Catholic” clergy that discussed the (im)possibility of union with Utrecht.

July 24 – Dutch Old Catholic bishop of Deventer **Johann Hermann Berends** (1868-1941) was one of the first Old Catholic bishops to participate in the consecration of an Anglican bishop. African-American activist **Mary Church Terrell** (1863-1954) was among the first African-American women to earn a college degree. American Paulist priest **Lawrence Edward Boadt** (1942-2010) authored *Reading the New Testament* & other works. American theologian & ethicist **Stanley Hauerwas** (1940-), named “America’s Best Theologian” by *Time Magazine*, is a fierce critic of capitalism, militarism & fundamentalism. **Kathleen Jess** (1947-) serves Divine Savior Catholic Church in Kingman, Arizona.

July 25 – German/Dutch canon Thomas à Kempis (1380-1471) followed Geert Groote & compiled the popular devotion, *The Imitation of Christ*. Excommunicated Sicilian Roman Catholic priest **Paolo Miraglia-Gulotti** (1857-1918) founded the Italian National Catholic Church. Prominent Independent Catholic **Bayani Flores Fernando** (1946-) has served in the Philippine House of Representatives since 2016.

July 26 – Bishop **Joachim Vobbe** (1947-2017) of the German Old Catholic Church ordained the first two women priests for his church in 1996.

July 29 – Bishop **Maria Andrzej Jałosiński** (1904-1986) served the Polish Old Catholic Mariavite diocese of Silesian-Łódź.

July 30 – German Lutheran theologian **Rudolf Karl Bultmann** (1884-1976) was a prominent voice in early 20th-century biblical studies. Happy **World Friendship Day**!

July 31 – Archbishop of Utrecht **Marinus Kok** (1916-1999) led efforts to resume communion between the Old Catholic Church & the Mariavite Church. Polish Old Catholic bishop **Jerzy Szotmiller** (1933-2011) served the Krakow-Częstochowa diocese of the Polish Catholic Church in Poland. Ugandan pastor **Patrick Leuben Mukajanga** (1976-2021) founded the Saint Paul’s Voice Centre of Uganda (SPAVOC), which fights for LGBTQ equality.

13 de julio – Su gobierno negó el reconocimiento y el salario al obispo holandés veterocatólico de Haarlem **Henri Johann van Buul** (1795-1862). El obispo alemán de Maguncia **Wilhelm Emmanuel von Ketteler** (1811-1877) influyó en las enseñanzas sociales de la *Rerum novarum* de León XIII y se opuso a la supuesta infalibilidad papal. El sacerdote alemán **Joseph Langen** (1837-1901) fue excomulgado por no aceptar el dogma de la supuesta infalibilidad papal. Desempeñó un papel fundamental en la Iglesia Veterocatólica Alemana.

14 de julio – La activista estadounidense **Sally Milller Gearhart** (+2021) escribió obras influyentes y luchó junto con Harvey Milk contra las políticas anti homosexuales.

16 de julio – El obispo checo **Dušan Hejbal** (1951-) dirigió la Iglesia Veterocatólica en la República Checa.

17 de julio – El inmigrante polaco estadounidense **Leon Grochowski** (1886-1969) sucedió a Francis Hodur como obispo de la Iglesia Católica Nacional Polaca. El sacerdote veterocatólico polaco **Stanisław Bosy** (1948-) administró la diócesis de Wrocław de la Iglesia Católica Polaca en Polonia.

18 de julio – **Nancy Ledins** (1932-2017) se hizo la primera sacerdote católica romana transgénero en 1979.

19 de julio – El destacado católico independiente **Benjamín “Benhur” de Castro Abalos, Jr.** (1962-) se desempeñó como alcalde de Mandaluyong, Filipinas.

20 de julio – Santa ficticia del siglo XIV **Wilgefortis** es una protectora intersexual de mujeres que desean liberarse de maridos abusivos.

21 de julio – El teólogo escolástico y obispo de París **Peter Lombard** (1100-1160) escribió un libro de texto medieval de teología. Su punto de vista sobre el matrimonio como consensual dio forma a la teología sacramental católica.

22 de julio – **María Magdalena** (o María de Magdala), la “apóstol a los Apóstoles”, anunció a Cristo resucitado. El artista estadounidense y activista contra el SIDA **David Wojnarowicz** (1954-1992) expresó la santidad de la experiencia gay a través de los símbolos religiosos de su infancia católica romana. El arzobispo **Frank Bugge** (1936-) dirige la Iglesia Australiana de Antioquía. ¡Feliz cumpleaños al **Patriarca Daniel** (1951-) de la Iglesia Ortodoxa Rumana!

23 de julio – La activista afroamericana contra la esclavitud **Charlotte Forten Grimké** (1837-1914) compartió algunos de los primeros escritos de las mujeres negras libres. El director de estudios veterocatólicos de la Universidad de Bonn **Günter Esser** formó parte de las conversaciones en el 2006 con un pequeño grupo de clérigos “veterocatólicos” de EE.UU. que discutieron la (im)posibilidad de unión con Utrecht.

24 de julio – El obispo veterocatólico holandés de Deventer **Johann Hermann Berends** (1868-1941) fue uno de los primeros obispos veterocatólicos en participar en la consagración de un obispo anglicano. La activista afroamericana **Mary Church Terrell** (1863-1954) fue una de las primeras mujeres afroamericanas en obtener un título universitario. El sacerdote paulista estadounidense **Lawrence Edward Boadt** (1942-2010) fue autor de Leer el Nuevo Testamento y otras obras. El teólogo estadounidense y especialista en ética **Stanley Hauerwas** (1940-), nombrado el mejor teólogo de EE.UU., es un feroz crítico del capitalismo, el militarismo y el fundamentalismo. **Kathleen Jess** (1947-) sirve en la Iglesia Católica del Divino Salvador en Kingman, Arizona.

25 de julio – El canónigo alemán/holandés Thomas à Kempis (1380-1471) siguió a Geert Groote y compiló la devoción popular La imitación de Cristo. El sacerdote siciliano excomulgado **Paolo Miraglia-Gulotti** (1857-1918) fundó la Iglesia Católica Nacional Italiana. El destacado católico independiente **Bayani Flores Fernando** (1946-) ha servido en la Cámara de Representantes de Filipinas desde el 2016.

26 de julio – El obispo **Joachim Vobbe** (1947-2017) de la Iglesia Veterocatólica Alemana ordenó a las dos primeras mujeres sacerdotes de su iglesia en el 1996.

29 de julio – El obispo **Maria Andrzej Jałosiński** (1904-1986) sirvió en la diócesis veterocatólica mariavita de Silesian-Łódź en Polonia.

30 de julio – El teólogo luterano alemán **Rudolf Karl Bultmann** (1884-1976) fue una voz destacada en los estudios bíblicos de principios del siglo XX. ¡Feliz **Día Mundial de la Amistad**!

31 de julio – El arzobispo de Utrecht **Marinus Kok** (1916-1999) dirigió los esfuerzos para reanudar la comunión entre la Iglesia Veterocatólica y la Iglesia Mariavita. El obispo veterocatólico polaco **Jerzy Szotmiller** (1933-2011) sirvió en la diócesis de Cracovia-Częstochowa de la Iglesia Católica Polaca en Polonia. El pastor ugandés **Patrick Leuben Mukajanga** (1976-2021) fundó el Centro de la Voz de San Pablo de Uganda, que lucha por la igualdad LGBTQ.

August 1 – American Independent Catholic bishop **Peter Paul Brennan** (1941-2016) led Married Priests Now! Italian Roman Catholic archbishop **Bruno Forte** (1949-) prepared John Paul II's famous liturgy of asking God's forgiveness for 2,000 years of sins by the Roman Church. African-American Christian social ethicist **Emilie M. Townes** (1955-) was the first Black woman to be elected president of the American Academy of Religion.

August 2 – Italian Jesuit philosopher & papal orator **Gioacchino Ventura** (1792-1861) advocated for the separation of church & state, & his diatribe against monarchs earned a spot on his church's *Index of Forbidden Books*.

August 3 – “Seller of purple” **St. Lydia** offered her home to Paul & his companions who baptized her entire household. American novelist **Mary Flannery O'Connor** (1925-1964) wove the Catholic faith into her works, examining questions of morality & ethics, & highlighting the acceptance of characters with limitations & imperfections.

August 5 – American bishop **Franciszek Rowiński** (1918-1990) led the Polish National Catholic Church.

August 6 – Abbess at Port-Royal des Champs **Jacqueline-Marie-Angélique Arnauld** (1591-1661) led her community's heroic resistance to the cruel antics of the Roman Church. English Anglican priest **John Neale** (1818-1866) penned *A History of the So-called Jansenist Church of Holland*.

August 8 – French patristic theologian **Antoine Arnauld** (1612-1694) was a leading intellectual at Port-Royal des Champs. German priest **Augustin Theiner** (1804-1874) served as prefect of the Vatican's secret archives during the First Vatican Council where he communicated the previously-secret order of business of the Council of Trent to opponents of purported papal infallibility. Polish Old Catholic Mariavite bishop **Maria Tymoteusz Kowalski** (1931-1997) served as supreme bishop of the Old Catholic Mariavite Church in Poland. American Sulpician priest **Raymond Edward Brown** (1928-1998) became one of the first Catholic scholars to apply historical-critical analysis to the Bible after Catholics were allowed to read it in 1943. Polish bishop **Wiesław Skolucki** (1937-2015) served the Wrocław diocese of the Polish Catholic Church in Poland. German Old Catholic theologian **Franz Segbers** (1949-) writes widely on globalization & Christian social ethics.

August 9 – French cardinal **Pierre d'Ailly** (1351-1420) supported conciliarism as a way to depose rival popes & end the Great Schism. Observant Jew **Edith Stein** (1891-1942) converted to atheism, then to Catholicism, before dying in Auschwitz. Cuban-American Methodist historian **Justo L. González** (1937-) is known for his contributions to the development of Hispanic & Latin American theology. Polish-Canadian Old Catholic bishop **Sylwester Bigaj** (1959-) serves the Canadian diocese of Polish National Catholic Church. Happy **World Indigenous Peoples' Day**!

August 11 – Anglican priest & Roman Catholic cardinal **John Henry Newman** (1801-1890), was inseparable from his “earthly light,” a Roman Catholic priest; the two were buried in the same grave. In 2008, the Vatican exhumed his remains, to separate them from his lover—only to discover that they had entirely decomposed & were thus inseparable. American bishop **Tadeusz Zieliński** (1904-1990) served the Polish National Catholic Church. Philippine Independent Church supreme bishop **Abdias de la Cruz** (1931-2019) unseated his predecessor, then struggled for six years to maintain church unity. Slovak Old Catholic bishop **Vlastimil Šulgan** (1975-) leads the Old Catholic Church in Slovakia. Father **Kevin Yell** (1953-) is a priest of the American Catholic Church Diocese of California.

August 12 – Prominent Independent Catholic **José Garvida Flores** (1900-1944) composed “Philippines, Beloved Philippines,” which is sung in churches throughout the archipelago. Dutch Old Catholic bishop of Haarlem **Teunis Johann Horstman** (1927-2014) advocated for the ordination of women. Happy **International Youth Day**!

August 15 – The Roman church celebrates the **Assumption of Mary**—the last dogma proclaimed by the bishop of Rome. Due to its tie to the novel proclamations of purported “papal infallibility” & universal jurisdiction of the Roman church, this day is not universally celebrated by Independent Catholics. Happy birthday to American bishop **Christopher Carpenter** (1967-)!

1 de agosto – El obispo católico independiente estadounidense **Peter Paul Brennan** (1941-2016) dirigió el programa ¡Sacerdotes Casados Ahora! El arzobispo católico romano italiano **Bruno Forte** (1949-) preparó la famosa liturgia de Juan Pablo II de pedir perdón a Dios por 2000 años de pecados de la Iglesia Romana. La especialista en ética social cristiana afroamericana **Emilie M. Townes** (1955-) fue la primera mujer negra en ser elegida presidenta de la Academia Estadounidense de Religión.

2 de agosto – El filósofo jesuita italiano y orador papal **Gioacchino Ventura** (1792-1861) abogó por la separación de la iglesia y el estado, y su diatriba contra los monarcas se ganó un lugar en el índice de libros prohibidos de su iglesia.

3 de agosto – “Vendedora de púrpura” **Santa Lidia** ofreció su hogar a San Pablo y sus compañeros, quienes bautizaron a toda su familia. La novelista estadounidense **Mary Flannery O'Connor** (1925-1964) tejó la fe católica en sus obras, examinando cuestiones de moralidad y ética, y destacando la aceptación de personajes con limitaciones e imperfecciones.

5 de agosto – El obispo estadounidense **Franciszek Rowiński** (1918-1990) dirigió la Iglesia Católica Nacional de Polonia.

6 de agosto – La abadesa en Port-Royal des Champs **Jacqueline-Marie-Angélique Arnauld** (1591-1661) dirigió la heroica resistencia de su comunidad contra las crueles payasadas de la Iglesia Romana. El sacerdote anglicano inglés **John Neale** (1818-1866) escribió Una historia de la Iglesia jansenista de Holanda.

8 de agosto – El teólogo patristico francés **Antoine Arnauld** (1612-1694) era un destacado intelectual en Port-Royal des Champs. El sacerdote alemán **Augustin Theiner** (1804-1874) se desempeñó como prefecto de los archivos secretos del Vaticano durante el Concilio Vaticano I, donde comunicó el orden previamente secreto del Concilio de Trento a los opositores de la supuesta infalibilidad papal. Obispo polaco **Maria Tymoteusz Kowalski** (1931-1997) se desempeñó como obispo supremo de la Iglesia Veterocatólica Mariavita en Polonia. El sacerdote sulpiciano estadounidense **Raymond Edward Brown** (1928-1998) se convirtió en uno de los primeros eruditos católicos en aplicar el análisis histórico-crítico a la Biblia después de que a los católicos se les permitiera leerla en el 1943. El obispo polaco **Wiesław Skolucki** (1937-2015) sirvió en la diócesis de Wrocław de la Iglesia Católica Polaca en Polonia. El teólogo veterocatólico alemán **Franz Segbers** (1949-) escribe extensamente sobre la globalización y la ética social cristiana.

9 de agosto – El cardenal francés **Pierre d'Ailly** (1351-1420) apoyó el conciliarismo como una forma de deponer a los papas rivales y poner fin al Gran Cisma. La judía observante **Edith Stein** (1891-1942) se convirtió al ateísmo, luego al catolicismo, antes de morir en Auschwitz. El historiador metodista cubanoamericano **Justo L. González** (1937-) es conocido por sus contribuciones al desarrollo de la teología hispana y latinoamericana. El obispo veterocatólico polaco-canadiense **Sylwester Bigaj** (1959-) sirve a la diócesis canadiense de la Iglesia Católica Nacional Polaca. ¡Feliz **Día Mundial de los Pueblos Indígenas**!

11 de agosto – El sacerdote anglicano y cardenal católico romano **John Henry Newman** (1801-1890) era inseparable de su “luz terrenal”, un sacerdote católico romano; los dos fueron enterrados en la misma tumba. En el 2008, el Vaticano exhumó sus restos para separarlos de su amante, sólo para descubrir que se habían descompuesto por completo y, por lo tanto, eran inseparables. El obispo estadounidense **Tadeusz Zieliński** (1904-1990) sirvió a la Iglesia Católica Nacional Polaca. El obispo supremo de la Iglesia Filipina Independiente **Abdias de la Cruz** (1931-2019) derrocó a su predecesor y luego luchó durante seis años para mantener la unidad de la iglesia. El obispo veterocatólico eslovaco **Vlastimil Šulgan** (1975-) dirige la Iglesia Veterocatólica en Eslovaquia. **Kevin Yell** (1953-) es sacerdote de la Diócesis de California de la Iglesia Católica Americana.

12 de agosto – El destacado católico independiente **José Garvida Flores** (1900-1944) compuso “Filipinas, amada Filipinas”, que se canta en las iglesias de todo el archipiélago. El obispo veterocatólico holandés de Haarlem **Teunis Johann Horstman** (1927-2014) abogó por la ordenación de mujeres. ¡Feliz **Día Internacional de la Juventud**!

15 de agosto – La iglesia romana celebra la **Asunción de María**, el último dogma proclamado por el obispo de Roma. Debido a su vínculo con las nuevas proclamaciones de la supuesta “infalibilidad papal” y la jurisdicción universal de la iglesia romana, los católicos independientes no celebran universalmente este día. ¡Feliz cumpleaños al obispo estadounidense **Christopher Carpenter** (1967-)!

August 16 – Jesuit theologian **John Courtney Murray** (1904-1967) was forbidden to write on religious freedom & pluralism, but persuaded Vatican II bishops to adopt *Dignitatis humanae*, the Council's Declaration on Religious Liberty. Czech Roman Catholic bishop **Felix Maria Davidek** (1921-1988) famously ordained Ludmila Javarová and other still-unidentified women in 1970.

August 17 – French Jesuit priest & philosopher **Henri Brémond** (1865-1933) was suspended for attending the funeral of his friend, modernist George Tyrrell. South African activist **Ruth First** (1925-1982) was assassinated for her anti-apartheid advocacy.

August 18 – **Maureen Tauriello** (1953-) is a prominent lay leader at St. Francis of Assisi American National Catholic Church in Glen Ridge, New Jersey.

August 19 – French theologian **Blaise Pascal** (1632-1662) self-identified as a Jansenist Catholic & supported his sister at Port-Royal. An early leader in the Old Catholic movement, German priest & theologian **Johann Friedrich** (1836-1917) played an important role in opposing the dogma of purported papal infallibility. American congregational minister **Robert Wood** (1923-2018) is known as the first member of the clergy to picket for LGBTQ rights in the early 1960s. Philippine Independent Church bishop **Emelyn Dacuycuy** (1966-) was the first woman consecrated bishop by her church in 2019.

August 20 – Dutch deacon **Geert Groote** (1340-1384) co-founded the Brothers of the Common Life & was a key figure in *Devotio Moderna*. German Old Catholic bishop **Erwin Kreuzer** (1878-1953) infamously swore an oath of episcopal allegiance to Adolf Hitler.

August 21 – French Dominican theologian **Noël Alexandre** (1639-1724), the pensioned preacher to King Louis XIV, was banished & deprived of his pension for his opposition to *Unigenitus*. Military chaplain **John Okoro** (1949-) served as bishop of the Austrian Old Catholic Church. Happy **World Senior Citizen Day**!

August 23 – Excommunicated Polish nun Maria **Franciszka Kozłowska** (1862-1921) had private revelations that spurred Mariavitism and led to the rise of the Old Catholic Mariavite Church.

August 24 – British Old Roman Catholic archbishop **Gerard Shelley** (1891-1980) translated several Russian works to English. Swiss-American psychiatrist **Elisabeth Kübler-Ross** (1926-2004) outlined five stages of grief in her work, *On Death & Dying*.

August 25 – Old Roman Catholic bishop **Hubert Augustus Rogers** (1887-1976) was the first Black man to lead a predominantly-White Independent Catholic jurisdiction in the U.S.

August 26 – The Philippine Independent Church celebrates **Our Lady of Balintawak**. "Father of American psychology" **William James** (1842-1910) suggested that religious experience should take precedent over religious institutions. Happy **Women's Equality Day**!

August 27 – Brazilian archbishop & liberation theologian **Hélder Pessoa Câmara** (1909-1999) championed human rights & democracy during Brazil's military regime. Mexican spiritual writer **Miguel Ángel Ruiz Macías** (1952-) has penned several works on indigenous Mexican spirituality.

August 28 – French bishop **Paul Marie Marc Fatôme** (1873-1951) led the Mariavite Catholic Church in France. Happy birthday to Patriarch Irinej (1930-) of the Serbian Orthodox Church. Chinese artist & activist **Ai Weiwei** (1957-) actively criticizes the Chinese government for its stances against democracy & human rights.

August 29 – American Methodist executive **Elmer Talmadge Clark** (1886-1966) brought attention to Independent Catholic communities in his 1937 survey, *The Small Sects in America*. Happy birthday to American Bishop Theodore Feldmann (1950-)!

August 30 – American author **Don Richard Riso** (1946-2012) wrote on the Enneagram's nine sketches of personality types & their implications for spirituality. American military chaplain **Robert W. Caruso** (1976-) authored *The Old Catholic Church*.

August 31 – Happy birthday to Bishop **Mark Elliott Newman** (1948-) of the Catholic Apostolic Church of Antioch! It's also **International Overdose Awareness Day**.

16 de agosto – Al teólogo jesuita **John Courtney Murray** (1904-1967) se le prohibió escribir sobre la libertad religiosa y el pluralismo, pero persuadió a los obispos del Vaticano II para que adoptaran *Dignitatis humanae*, la declaración del concilio sobre la libertad religiosa. El obispo católico checo **Félix María Davidek** (1921-1988) ordenó a Ludmila Javarová y a otras mujeres aún no identificadas en 1970.

17 de agosto – El sacerdote y filósofo jesuita francés **Henri Brémond** (1865-1933) fue suspendido por asistir al funeral de su amigo, el modernista George Tyrrell. La activista sudafricana **Ruth First** (1925-1982) fue asesinada por su defensa contra el apartheid.

18 de agosto – **Maureen Tauriello** (1953-) es una destacada líder laica en la Iglesia Católica Nacional Americana de San Francisco de Asís en Glen Ridge, Nueva Jersey.

19 de agosto – El teólogo francés **Blaise Pascal** (1632-1662) se autoidentificó como católico jansenista y apoyó a su hermana en Port-Royal. Uno de los primeros líderes del movimiento veterocatólico, el sacerdote y teólogo alemán **Johann Friedrich** (1836-1917) desempeñó un papel importante en la oposición al dogma de la supuesta infalibilidad papal. El ministro congregacional estadounidense **Robert Wood** (1923-2018) es conocido como el primer miembro del clero en protestar por los derechos LGBTQ a principios de la década de 1960. Obispa de la Iglesia Filipina Independiente **Emelyn Dacuycuy** (1966-) fue la primera mujer consagrada obispa por su iglesia en el 2019.

20 de agosto – El diácono holandés **Geert Groote** (1340-1384) cofundó los Hermanos de la Vida Común y fue una figura clave en *Devotio Moderna*. El obispo veterocatólico alemán **Erwin Kreuzer** (1878-1953) hizo un juramento infame de lealtad episcopal a Adolf Hitler.

21 de agosto – El teólogo dominicano francés **Noël Alexandre** (1639-1724), el predicador jubilado del rey Luis XIV, fue desterrado y privado de su pensión por su oposición a *Unigenitus*. El capellán militar **John Okoro** (1949-) se desempeñó como obispo de la Iglesia Veterocatólica de Austria. ¡Feliz **Día Mundial de la Tercera Edad**!

23 de agosto – La monja polaca excomulgada Maria **Franciszka Kozłowska** (1862-1921) tuvo revelaciones privadas que estimularon el mariavitismo y llevaron al surgimiento de la Iglesia Veterocatólica Mariavita.

24 de agosto – El arzobispo británico veterocatólico Gerard Shelley (1891-1980) tradujo varias obras rusas al inglés. La psiquiatra suizo-estadounidense **Elisabeth Kübler-Ross** (1926-2004) describió cinco etapas del duelo en su obra *Sobre la muerte y los moribundos*.

25 de agosto – El obispo veterocatólico **Hubert Augustus Rogers** (1887-1976) fue el primer hombre negro en liderar una jurisdicción católica independiente predominantemente blanca en los EE.UU.

26 de agosto – La Iglesia Filipina Independiente celebra a la **Virgen de Balintawak**. El "padre de la psicología estadounidense" **William James** (1842-1910) sugirió que la experiencia religiosa debería tener prioridad sobre las instituciones religiosas. ¡Feliz **Día de la Igualdad de la Mujer**!

27 de agosto – El arzobispo y teólogo de la liberación brasileño **Hélder Pessoa Câmara** (1909-1999) defendió los derechos humanos y la democracia durante el régimen militar de Brasil. El escritor espiritual mexicano **Miguel Ángel Ruiz Macías** (1952-) ha escrito varias obras sobre la espiritualidad indígena mexicana.

28 de agosto – El obispo francés **Paul Marie Marc Fatôme** (1873-1951) dirigió la Iglesia Católica Mariavita en Francia. Feliz cumpleaños al Patriarca Irinej (1930-) de la Iglesia Ortodoxa Serbia. El artista y activista chino **Ai Weiwei** (1957-) critica activamente al gobierno chino por sus posturas contra la democracia y los derechos humanos.

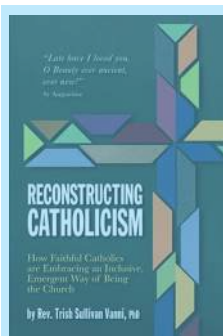
29 de agosto – El ejecutivo metodista estadounidense **Elmer Talmadge Clark** (1886-1966) llamó la atención sobre las comunidades católicas independientes en su encuesta de 1937, *Las pequeñas sectas en EE.UU.* ¡Feliz cumpleaños al obispo estadounidense Theodore Feldmann (1950-)!

30 de agosto – El autor estadounidense **Don Richard Riso** (1946-2012) escribió sobre los nueve bocetos de tipos de personalidad del Eneagrama y sus implicaciones para la espiritualidad. El capellán militar estadounidense **Robert W. Caruso** (1976-) escribió el libro *La Iglesia Veterocatólica*.

31 de agosto – ¡Feliz cumpleaños al Obispo **Mark Elliott Newman** (1948-) de la Iglesia Católica Apostólica de Antioquía! También es el **Día Internacional de Concientización sobre la Sobredosis**.

Books for Inclusive Catholics!

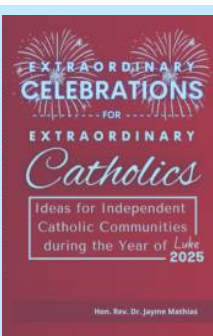
¡Libros para los católicos inclusivos!

Available at
a.co/d/70QuZCa

Available at
amzn.to/43WTrUa

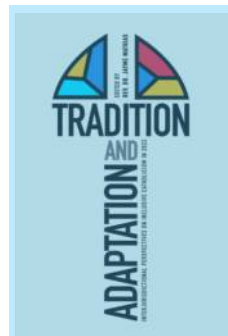
Available at
a.co/d/52UTHBq

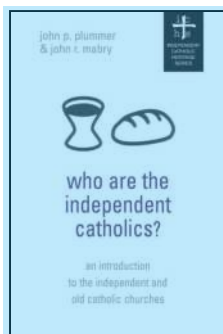
Available at
amzn.to/3xyfVeD

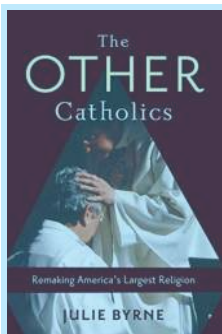
Available at
amzn.to/3MU2Q5a

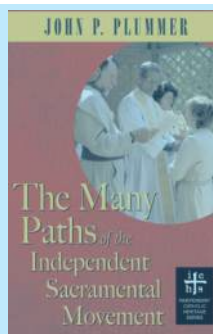
Available at
amzn.to/3K5AFQW

Available at
amzn.to/3Qviale

Available at
amzn.to/3HB1RFR

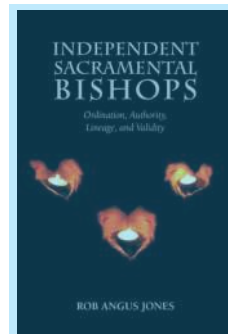
Available at
amzn.to/3OieMi8

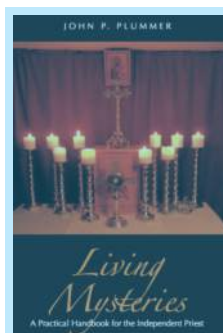
Vol 1 amzn.to/3OovJr4
Vol 2 amzn.to/3MYWqSf

Available at
amzn.to/3N4nYtc

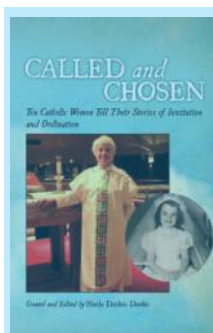
Available at
amzn.to/3mUcvOv

Available at
amzn.to/3zKW9n

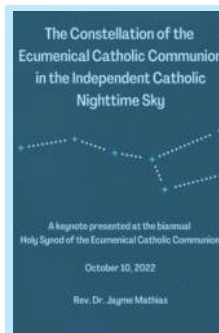
amzn.to/304zwtZ
Eng amzn.to/3020hiV

Available at
amzn.to/3OEhILR

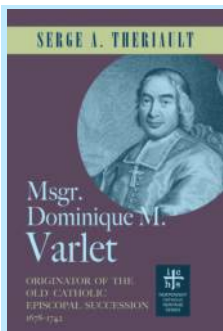
Available at
a.co/d/aRw65Wo

Available at
amzn.to/3FFV7Gn

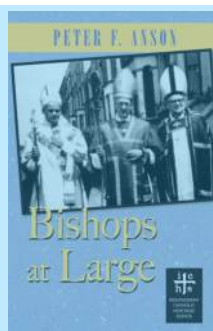
Available at
amzn.to/3PC3xmG

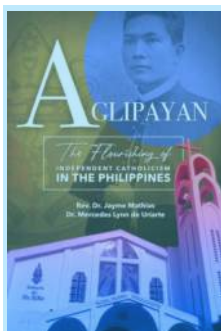
Available at
amzn.to/3Qxjr1Q

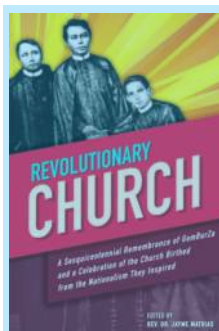
Available at
amzn.to/3HxcZDG

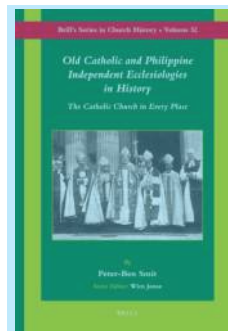
Available at
amzn.to/3tETinW

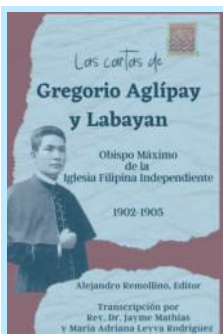
Available at
amzn.to/3Om2HZn

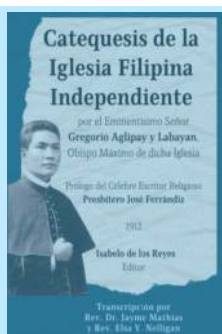
Available at
amzn.to/3Cg8IUt

Available at
amzn.to/3OmMuDb

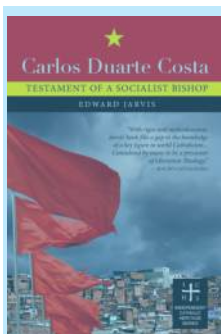
amzn.to/3hwC616
Eng amzn.to/41U0MC5

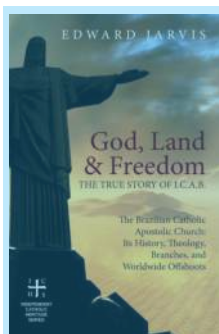
amzn.to/3hDu0Um
Eng amzn.to/43XbCZR

Available at
amzn.to/3N4H2Um

Available at
amzn.to/3aWUuwc

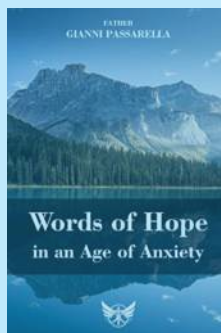
Available at
amzn.to/3xCoeGi

amzn.to/3QsswZD
Eng amzn.to/3HxOUFv

Let's Learn Together!

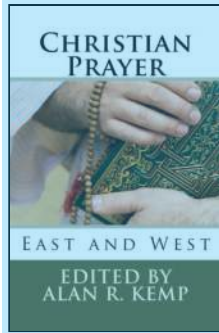
¡Aprendamos juntos!

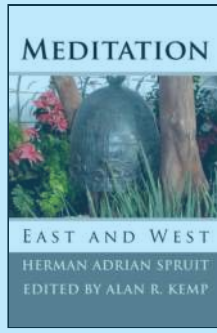
Available at
amzn.to/39xXnmR

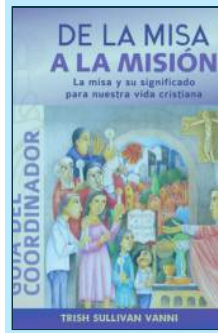
amzn.to/3y0R5pp
Eng amzn.to/3QwfsCA

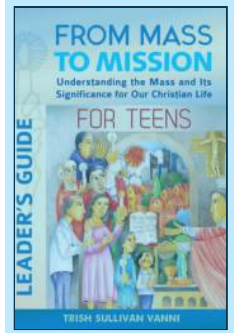
Available at
amzn.to/30ItZyX

Available at
amzn.to/3b1Uye5

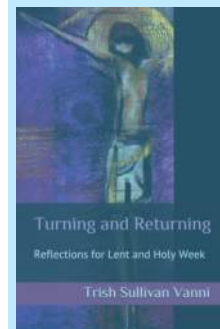
a.co/d/j1Hidx9
Eng bit.ly/46htTDI

Available at
a.co/d/bss5h05

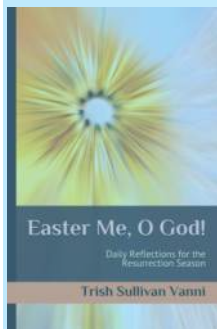
Available at
a.co/d/c5QtrMi

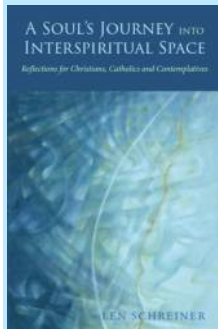
Available at
amzn.to/3hzfygb

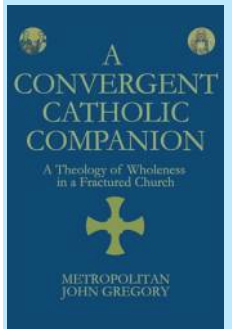
amzn.to/3SA2gOq
Eng a.co/d/49KVnXK

Available at
amzn.to/3FxOypa

Available at
a.co/d/9OfF900

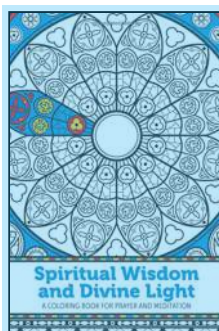
Available at
a.co/d/eEb31K2

Available at
amzn.to/3QtflYp

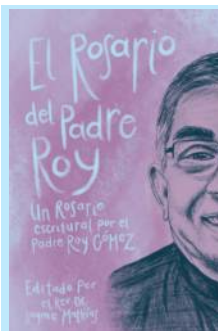
Available at
amzn.to/3OKF6YR

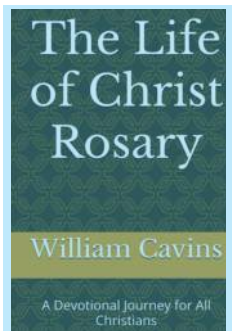
Available at
amzn.to/3N1BHgw

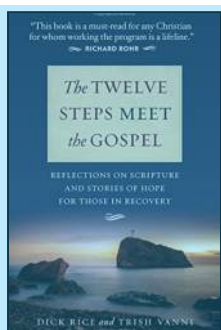
Available at
amzn.to/3QmGxYG

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

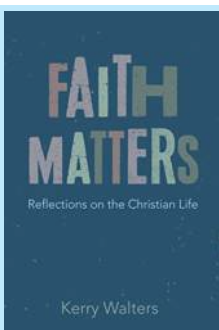
Available at
amzn.to/3N3iJ9g

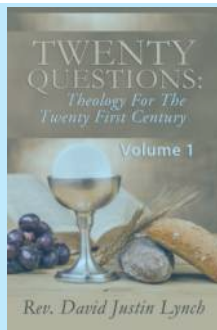
Available at
amzn.to/3N6pU0p

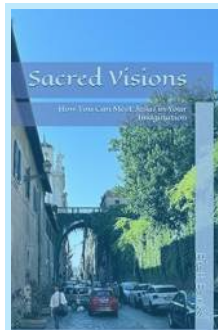
Available at
a.co/d/akh4Gtn

Available at
amzn.to/3b8FpaU

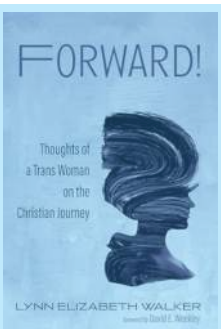
Vol 1 amzn.to/3O32ZEN
Vol 2 amzn.to/3tJazft

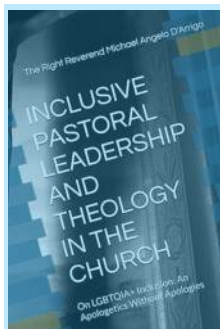
Available at
a.co/d/7v0a5u0

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

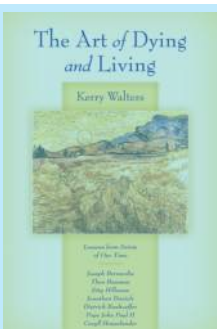
Available at
a.co/d/7teYvnk

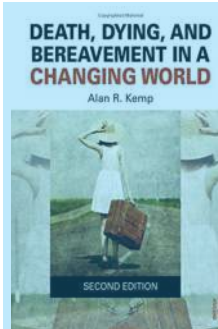
Available at
a.co/d/gVZlbPz

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@!*

