Hoofdstuk 2: Actieve Participatie

2.1 Wat vooraf gaat

Binnen de christelijke wereld bestaan verschillende vormen van liturgie. In deze cursus zoemen we in op de Romeinse liturgie. Die heeft haar oorsprong in de Latijnse wereld van West-Europa. Vandaar ook haar diepe verbondenheid met de Latijnse taal. In de middeleeuwen bestaat binnen deze wereld een grote liturgische diversiteit. Hier en daar kan je zelfs spreken van losbandigheid. Een keerpunt in de geschiedenis vormt het concilie van Trente (1545-1563) dat een versterking van het kerkelijk leven nastreefde door een duidelijker kader te creëren en een grotere gezamenlijkheid op te leggen. Naar aanleiding van de besluiten van het concilie van Trente kondigt paus Pius V in 1570 een standaardvorm af voor de Romeinse liturgie. De zogenaamde ‘Tridentijnse mis’ is geboren. Deze vorm is in zijn tijd geen grote vernieuwing op zich, de meeste elementen zijn al duizend jaar of langer in omloop. Het nieuwe is de algemene standaardisering van een orde van dienst. Niet toevallig vindt deze ontwikkeling plaats in de eeuw dat het protestantisme ontstaat. Hoe sterker de organisatie, hoe gemakkelijker ze versplintering verdraagt. Hoe meer een organisatie belaagd wordt, hoe belangrijker de gezamenlijkheid.

Bijna 400 jaar blijft de Tridentijnse ritus de norm voor de Romeinse liturgie. Na enkele aanzetten in de negentiende eeuw vanuit de abdij van Solesmes, groeit in de twintigste eeuw het inzicht dat er nood is aan een vernieuwing van de liturgische beleving. De motor van deze ontwikkeling is de zogenaamde Liturgische Beweging die haar centrum heeft in de abdij van Keizersberg in Leuven. Het programma van de Liturgische Beweging is gebouwd rond het concept ‘actieve participatie’. Dom Lambert Beauduin, voorman van de Liturgische Beweging verwoordt in 1914 wat de beweging nastreeft en waarom:

Laten we het deelnemen aan de eredienst dat een routine en een vervelende zaak is geworden omvormen tot een actieve en bewuste deelname. Leren we de gelovigen bidden en samen deze waarheden belijden. Dan zal een aldus beleefde liturgie een ingeslapen geloof allengs wakker maken en in het gebed en de handeling de latente energie van de gelovige zielen ontginnen: ‘de ware christelijke geest zal weer opbloeien en bewaard blijven in alle gelovigen.’ (Pius X)[[1]](#footnote-1)

2.2 Liturgie volgens Vaticanum II

Als in 1963 het tweede Vaticaanse concilie start, is dank zij de Liturgische Beweging het concept ‘actieve participatie’ zo sterk doorgedrongen in de geest van de concilievaders dat er snel een consensus groeit over een algemene vernieuwing van de Romeinse liturgie. Op 4 december 1963 reeds kondigt het concilie de constitutie ‘Sacrosanctum Concilium’ af. De ‘actieve participatie’ krijgt in deze vernieuwing een centrale plaats. We halen drie tekstfragmenten aan:

SC 11:

Wil echter de liturgie deze volle werkdadigheid bereiken,

dan moeten de gelovigen

met de juiste innerlijke gesteltenis opgaan naar de heilige liturgie,

hun geest doen overeenstemmen met hun woorden

en medewerken met Gods genade om deze niet tevergeefs te ontvangen.

Daarom moeten de herders van de Kerk ervoor zorgen,

dat bij de liturgische handeling

niet alleen de wetten omtrent een geldige en geoorloofde viering worden onderhouden,

maar ook dat de gelovigen

er bewust, actief en met vrucht aan deelnemen.

De Tridentijnse ritus legde een grote nadruk op het juiste handelen van de celebrant. Tot in de details stond in de orde van dienst beschreven welke woorden en gebaren de priester moest stellen om een geldige liturgie te vieren. De rol van de aanwezige gemeenschap was bijkomstig. Sacrosanctum concilium bevestigt het belang van de liturgische regels maar voegt de rol van de gelovigen eraan toe. Om te slagen in haar opdracht verwacht een liturgie iets van de deelnemers. Belangrijk is ten eerste hoe deelnemers ‘opgaan naar de heilige liturgie’. De ‘juiste innerlijke gesteltenis’ is vereist. Dit houdt in: weten wat je gaat doen, daartoe bereid zijn en je daar op voorbereiden. Tweede element is het overeenstemmen van de geest met de woorden. De gelovigen moeten zich invoegen in het lichamelijke gebeuren van de liturgie om er vervolgens mentaal en spiritueel door te worden gevormd. Hierin komt het oude principe ‘*Mens concordet voci*’ naar voren. We gaan hier later verder op in. Ten derde moeten gelovigen ‘medewerken met Gods genade’. De ontmoeting met ‘de Heilige’ is geen eenrichtingsverkeer. Het Godsvolk is een actieve partner in een dialogaal gebeuren.

Het is de taak van de herders van de kerk – de pastorale verantwoordelijken – om de gelovigen tot deze drievoudige activiteit te brengen: opgaan, overeenstemmen en medewerken. Dan kan je spreken van actieve participatie die bewust en vruchtbaar is.

SC 14

Het is de vurige wens van onze moeder de Kerk,

dat alle gelovigen worden gevormd

tot die volledige, bewuste en actieve deelname aan de liturgische vieringen,

die door de aard van de liturgie zelf wordt vereist

en waartoe het christenvolk,

"een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk", (1 Pt. 2, 9)

krachtens het doopsel het recht en de plicht bezit.

Het ideaalbeeld van de actieve participatie krijg je niet zomaar gerealiseerd. Het vraagt investering en moeite. Het veronderstelt vormingswerk. Je moet de gelovigen oppikken van op de plaats waar ze staan om ze in een proces te begeleiden naar het doel. In nummer 11 heeft al geklonken dat dit bij uitstek een pastorale taak is die dient toevertrouwd aan de herders van de Kerk. Nummer 14 benadrukt dat dit doel geen uitvinding is van het concilie of een modegril. Het behoort tot het wezen van de liturgische handeling dat hieraan gewerkt wordt. Bovendien is het ideaal van de actieve deelname theologisch gefundeerd op het doopsel. Het is een recht en een plicht voor het Godsvolk om de eredienst te vervullen.

SC 19

De zielzorgers moeten

de liturgische vorming

en de actieve deelname van de gelovigen,

inwendig en uitwendig,

volgens ieders leeftijd, stand, levenswijze en mate van religieuze ontwikkeling,

met ijver en geduld bevorderen

om zo een van hun voornaamste plichten als trouwe beheerders van Gods geheimen te vervullen;

en zij moeten hun kudde in dit opzicht leiden

niet alleen door hun woord,

maar ook door hun voorbeeld.

Opnieuw wordt de actieve deelname in dit nummer als een opdracht geformuleerd voor de pastorale verantwoordelijken. Via liturgische vorming moeten de ‘zielzorgers’ de actieve participatie met ijver en geduld bevorderen. Het is zelfs een van hun voornaamste plichten. Niet alleen door erover te vertellen en het inzicht te vergroten maar ook door er zelf aan deel te nemen en door hun manier van zelf liturgie te bedrijven.

In dit fragment geeft de tekst ook aan dat actieve deelname een inwendige en een uitwendige component heeft. Zowel het lichamelijke als het mentale aspect is van belang in dit proces. Bovendien is er blijkbaar nood aan een zekere gelaagdheid. De liturgische vorming kan niet eenvormig zijn maar moet zich afstemmen op de beginsituatie van de gelovigen. Naargelang de leeftijd, de achtergrond en de religieuze ontwikkeling van de gelovigen in kwestie zijn andere stappen nodig in het proces.

De uiteindelijke vraag waarop het concept ‘actieve participatie’ een antwoord biedt, luidt als volgt: Wie is de handelende persoon van de Romeinse liturgie? De Tridentijnse visie legt het zwaartepunt van de handeling helemaal bij de priester die celebreert. Vaticanum II bevestigt daartegenover dat het zwaartepunt bij de gehele gemeenschap ligt. Paul De Clerck verwoordt het zo: ‘De deelname zal niet meer voorgesteld worden als het participeren van de leken aan de handeling van de priester, maar als de ecclesiale manier om het werk van Christus te vieren, in de schoot van een gemeenschap die opgebouwd is uit verschillende diensten. Zo beschouwd is de Liturgische Beweging een actie om de christenen datgene terug te geven wat hun eigenlijk toebehoort, een teruggave aan het Volk Gods van een goed dat hun zelf toekomt en dat hun nooit ontnomen had mogen worden.’[[2]](#footnote-2) In hetzelfde boek over de actieve participatie schrijft Paul Post: ‘Liturgie wordt als dialogisch en dynamisch van aard gezien. Er is sprake van een dubbele beweging (…): via en in liturgisch handelen spreekt God tot zijn volk, en antwoordt het volk met gezang en gebed (SC 33). Daarmee wordt de gemeente opgewaardeerd in reactie op m.n. Trente. (…) Liturgie is met andere woorden niet langer een viering voor, maar van de gemeente.’[[3]](#footnote-3)

In deze zin is de actieve participatie niet enkel een zaak van de liturgie. Het is een ecclesiale kwestie: in de manier van vieren komt een kerkbeeld aan het licht. Geen wonder dus dat de constitutie van Vaticanum II over de Kerk – *Lumen Gentium* – terugkomt op de participatie van het Volk Gods aan de liturgie. Hoofdstuk II van de constitutie draagt als titel ‘Volk Gods’ en beschrijft dit volk in het tweede deel van het hoofdstuk als ‘Het Priesterlijk Volk’. Nummer 11 verwoordt hoe de Kerkgemeenschap het participerend subject is van de sacramenten.

LG 11:

*Door deel te nemen [*participantes*] aan het Eucharistisch Offer,*

bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven,

dragen zij het goddelijk Slachtoffer

en met dit offer ook zichzelf,

aan God op.

Zo vervullen zij door het offeren en door de Heilige Communie

allen een eigen functie bij de liturgische handeling;

niet allen dus op de zelfde wijze,

maar elk op zijn eigen manier.

Gevoed met het lichaam van Christus bij de eucharistische viering,

vormen zij een concrete uitdrukking van de eenheid van het volk Gods,

die door dit verheven Sacrament wordt verzinnebeeld

en zo wonderbaar wordt bewerkt.

2.3 Meer dan vijftig jaar later: een theologische reflectie

Zijn de liturgische hervormingen die Sacrosanctum Concilium vraagt, gerealiseerd? De meest ingrijpende veranderingen hebben alvast niet veel tijd nodig gehad om te landen in onze kerkgemeenschappen. De volkstaal verving al snel het Latijn. Het altaar werd naar voren geschoven. Merkwaardig genoeg zijn precies deze veranderingen niet zo scherp verwoord in de liturgische constitutie van het concilie.

SC 36:

Het gebruik van de Latijnse taal moet, behoudens het particulier recht, in de Latijnse ritussen gehandhaafd blijven.

Omdat echter én in de Mis én bij de toediening van de Sacramenten én in andere gedeelten van de liturgie het gebruik van de volkstaal vaak van groot nut kan zijn voor een volk, mag er een ruimere plaats aan gegeven worden, vooral bij de lezingen en aansporingen, en in sommige gebeden en gezangen overeenkomstig de normen, die hiervoor in de volgende hoofdstukken afzonderlijk worden vastgesteld.

SC 128:

De canones en kerkelijke bepalingen met betrekking tot het geheel van de uitwendige zaken, bestemd voor de eredienst, vooral met betrekking tot een waardige en passende kerkenbouw, de vorm en de opbouw van het altaar, de waardigheid, opstelling en veiligheid van het tabernakel, de juiste inrichting en versiering van de doopkapel, het juiste aanbrengen van afbeeldingen, decoratie en versiering, moeten samen met de liturgische boeken, overeenkomstig artikel 25[*25*](http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=570&al=25#al25)

, zo spoedig mogelijk worden herzien. De bepalingen, die minder goed beantwoorden aan de vernieuwing van de liturgie, moeten worden verbeterd of afgeschaft; de bepalingen, die bevorderlijk zijn voor deze vernieuwing, moeten worden gehandhaafd of ingevoerd.

In de jaren na het concilie hebben diverse commissies zich gebogen over de vormgeving van de verschillende liturgische diensten. Een voor een zijn nieuwe ordes van dienst verschenen en vervolgens vertaald. Twee belangrijke principes zijn toegepast in deze hervorming: de keuze voor een nobele eenvoud in de vormgeving en een opwaardering van de schatkamer van de Bijbel. Zo komt de hervorming tegemoet aan de verwachtingen van Sacrosanctum Concilium.

SC 21:

Bij deze vernieuwing moeten de teksten en de riten zo worden opgesteld, dat ze de heilige werkelijkheden, die ze betekenen, helderder tot uitdrukking brengen, en dat het christenvolk deze, voor zover mogelijk, beter kan begrijpen en er aan kan deelnemen door een volledige, actieve en communautaire viering.

SC 24:

Bij de viering van de liturgie is de heilige Schrift van zeer groot belang. Want uit de heilige Schrift worden de lezingen genomen die dan in de homilie verklaard worden; daaruit worden de psalmen genomen, die men zingt, en onder haar inspiratie en bezieling zijn de gebeden, oraties en liturgische gezangen ontstaan, en aan haar ontlenen ook de handelingen en tekens hun zin. Wil daarom de vernieuwing, vooruitgang en aanpassing van de liturgie een feit worden, dan moet de innige en levende liefde voor de heilige Schrift worden bevorderd, waarvan de eerbiedwaardige traditie van de oosterse en westerse ritussen getuigt.

Concreet gevolg voor de zondagseucharistie is de verandering van het leesrooster. In de Tridentijnse mis zijn er twee schriftlezingen: een stuk uit een nieuwtestamentische brief en een fragment uit een van de vier evangelies. Bovendien gaat het om een leesrooster dat elk jaar terugkeert. In 1969 vervangt de mis van Paulus VI die van zijn voorganger Pius V. [[4]](#footnote-4) Het leesrooster voor de woorddienst is ingrijpend gewijzigd. Een extra schriftlezing is toegevoegd, meestal uit het – vroeger totaal afwezige – oude testament. Het leesrooster is niet verdeeld over één maar over drie jaar. Op deze manier wordt een veel groter deel van de Bijbel ontsloten voor de Romeinse liturgie.

Het is duidelijk dat er in vijftig jaar tijd veel werk is geleverd op het vlak van de liturgische vernieuwing. Maar hoe zit het met de fundamentele doelstelling van de Liturgische Beweging: de actieve participatie? Joris Geldhof ontwikkelt hieromtrent drie gedachten.[[5]](#footnote-5)

Ten eerste is de term ‘actieve’ door velen activistisch ingevuld. Geldhof bedoelt daarmee dat gepoogd is zoveel mogelijk de liturgische activiteiten te verdelen. Terwijl vroeger de priester het “podium” voor zichzelf had, moet hij het nu delen met lectoren, zangers, acteurs, dansers, vertellers enzovoort. Met name is het misverstand ontstaan dat een vermenigvuldiging van de rollen in de liturgie die de activiteit van de aanwezigen verhoogt, de actieve deelname verwezenlijkt. Alsof je pas actieve deelnemer wordt op het ogenblik dat je je gewone plek verlaat en plaats neemt tegenover de gemeenschap. Achterliggend beeld voor dit misverstand is dat van de theaterzaal waar een duidelijke verdeling is tussen uitvoerders en publiek. De activistische interpretatie van actieve deelname wil zo veel mogelijk mensen uit het publiek halen en tot uitvoerder maken. Hoewel goed bedoeld, mist de golf van creativiteit die deze interpretatie teweeg heeft gebracht, zijn doel compleet. Vaticanum II en de Liturgische Beweging wilden immers precies duidelijk maken dat er geen publiek is tijdens een liturgie. De aanwezige gemeenschap is evenzeer subject van de liturgische handeling als de voorganger. Daar bewust van zijn en het beleven, dat is actieve deelname. In onze contreien blijft dit een uitdaging.

Ten tweede staat Geldhof stil bij het begrip participatie. Hij benadrukt dat dit niet gaat over een democratische reflex die maakt dat iedereen zijn zeg dient te hebben over de verschillende aspecten van de liturgie. Om de filosofische diepgang van de term te duiden, gebruikt hij het beeld van de *imperméable*. Participeren houdt in dat je het ondoordringbare scherm aflegt en op zodanige wijze aanwezig bent dat je daadwerkelijk geraakt wordt door het gebeuren. Deelnemen aan liturgie betekent je laten vollopen, je laten vervullen. Het gaat immers om de ontmoeting met de Heilige en je antwoord op zijn vraag om tot een liefdesrelatie te komen. Opnieuw is op dit vlak nog veel werk aan de winkel.

Ten derde wijst Geldhof op de hemelse dimensie van de liturgische participatie. De bewuste deelname beperkt zich niet tot het concrete gebeuren in de vierende gemeenschap ter plaatse. Wie daadwerkelijk deelneemt aan de liturgie, wordt opgenomen in een hemelse realiteit. Het achterliggend Bijbels visioen vind je in het boek Jesaja:

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel.

Serafs stonden boven Hem opgesteld, elk met zes vleugels: twee om het gelaat te bedekken, twee om de voeten te bedekken, twee om te vliegen.

Zij riepen elkaar toe:

‘Heilig, heilig, heilig is de heer van de machten;

en heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.’

(Jesaja 6,1-3)

Als het Volk Gods samenkomt voor de eredienst, voegt het zich in het koor van de engelen dat, rond Gods troon geschaard, het ‘Heilig Heilig’ zingt. De tastbare handeling is een soort voorafname op de dieperliggende onvatbare realiteit. Als individu nemen we niet alleen deel aan de handeling van onze gemeenschap. Als gemeenschap nemen we ook deel aan de alomvattende handeling van de kinderen van God die voor Hem treden in de onbeschrijflijke eeuwigheid. Geldhof verwijst voor dit inzicht naar nummer 8 van Sacrosanctum Concilium. Je zou je kunnen afvragen in hoeverre dit magistrale visioen is doorgedrongen in het bewustzijn van de hedendaagse deelnemer van onze liturgie.

Samenvattend stelt Joris Geldhof dat er nog moet gewerkt worden aan de implementatie van Sacrosanctum Concilium, met name wat betreft de fundamentele dynamiek van de actieve participatie, want ‘de bouwplaats [blijft] verregaand onaf. De oplevering is bijlange nog niet in zicht.’[[6]](#footnote-6) Verwijzend naar SC 19 mag je gerust zeggen dat de liturgische opdracht van de zielzorgers nog lang niet voltooid is…

2.4 Een verrassende weg vooruit

Vandaag niet minder dan vijftig jaar geleden klinkt in onze Kerk de opdracht om te werken aan de actieve deelname in de eredienst: ons actief (en niet activistisch) laten vervullen door onze participatie aan de hemelse liturgie. Hoe kunnen we hierin vooruitgang boeken als gemeenschap? Welke wegen staan ter beschikking van onze zielzorgers om de gelovigen hierin te laten groeien?

Paul De Clerck pleit voor een concept dat ook al aanwezig is in Sacrosanctum Concilium: zorgen dat deelnemers de liturgie begrijpen. Hij lijkt daarmee aan te sluiten bij een breed verspreide verzuchting tegenover de vieringen in onze kerken. Bij jong en oud kan je het immers horen: de liturgie is onbegrijpelijk. De ‘moeilijke teksten’, de ‘oude woorden’, de ‘onverstaanbare symbolen’ en de ‘oubollige vormen’ maken het onmogelijk om mensen er warm voor te maken en staan een levengevende ervaring in de weg. De remedie die zich dan aandient, is een aanpassing van de taal, de symbolen en de vormen.

Maar dat is niet wat De Clerck bedoelt als hij streeft naar het begrijpen van de liturgie. Integendeel. Helemaal in overeenstemming met Vaticanum II stelt hij dat het grootste werk niet in de vormen ligt maar bij de mensen. Hoe kan je gelovigen op zulke wijze initiëren in de liturgie dat haar taal, haar vormen en haar boodschap de mens van vandaag raken, bewegen en vervullen? Daarvoor grijpt De Clerck terug naar een eeuwenoud en tegendraads principe: *Mens concordet voci* – de geest moet overeenkomen met de stem.[[7]](#footnote-7) In de levensregel die de heilige Benedictus in de zesde eeuw schrijft voor zijn kloosterbroeders werkt hij dit principe uit als hij het heeft over het getijdengebed. Elke dag bidden de benedictijner monniken verscheidene uren het gezamenlijke psalmgebed. Benedictus maakt in zijn regel duidelijk dat het lichamelijke bidden voorafgaat aan de spirituele belevenis. Je moet niet wachten tot je er innerlijk klaar voor bent om een klaagpsalm of een vreugdelied te zingen. Je zingt eerst het lied en ervaart vervolgens wat het voor je doet.

Dit principe past Paul De Clerck toe op de hedendaagse liturgie.

Tegen onze vanzelfsprekendheden in geeft het adagium de prioriteit aan de stem, dat betekent in deze context het gezang van de psalmen, en in bredere zin aan de handeling, of het nu een lichamelijke of mondelinge handeling betreft. De wens is dat de gestelde handeling onze mens *aandrijft, dat wil zeggen: onze geest, onze mentaliteit, onze innerlijkheid. De beweging gaat dus van de uiterlijkheid naar de innerlijkheid! Eerst doen, dan begrijpen! Noch in het getijdengebed noch in het geheel van de liturgie gaat het erom in zichzelf mooie ideeën te vinden die men vervolgens in de viering tot uitdrukking kan brengen. Het gaat integendeel om een zich laten pakken door een handeling die uitgevoerd wordt door woorden en gebaren die erop gericht zijn om onze ideeën en zelfs ons hele leven te transformeren*.[[8]](#footnote-8)

Dit houdt in dat het traject naar de actieve participatie op de eerste plaats lichamelijk is. Het appelleert op het lijf – houdingen, gebaren, bewegingen – en vooral op de zintuigen – zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Je moet niet eerst verstaan om het dan te beleven. Je moet het eerst beleven om er daarna betekenis in te ontdekken. Overigens komt een mens niet vanzelfsprekend van de ervaring tot de ontdekking van betekenis. Daarvoor is wel degelijk begeleiding nodig: catechese, uitwisseling, vertaling en inzicht. Het verstand mag niet worden uitgeschakeld maar het komt chronologisch wel op de tweede plaats.

Nogmaals Paul De Clerck:

De voorrang verlenen aan het lichaam boven de geest, is dat het obscurantisme ophemelen? Of de liturgie op zo’n manier definiëren dat ze onontvankelijk wordt voor de moderniteit? Ik denk het niet. Want het gaat er niet om te verzaken aan het begrijpen van de liturgie (…). Maar men moet daarentegen meer bewust worden van de manier waarop de liturgie te werk gaat om de geest te bereiken: niet op een intellectuele wijze maar via het lichaam. Het gaat er evenmin om het belang van de zelfexpressie te ontkennen of het voordeel te loochenen van elk zelf geschapen fenomeen. De liturgische boeken hebben trouwens in de loop der eeuwen niets anders gedaan dan voortbrengsels van allerlei aard opgeslagen: gebeden, gedichten en gezangen. Maar men moet erkennen dat de liturgie niet op de eerste plaats zelfexpressie is. Ze is van de orde van de rite, niet van de happening. (…) De liturgie is gemaakt om ons creatief te maken, maar wel vertrekkende van heel de rijkdom van wat we er begrepen, gehoord, overwogen en verinnerlijkt hebben.[[9]](#footnote-9)

Breng het concept ‘actieve participatie’ binnen in je antwoord op de vraag ‘Wanneer is liturgie geslaagd?’

Wat voegt dit toe aan je oorspronkelijke antwoord?

Hoe kan ‘actieve participatie’ zich vertalen in de liturgische gemeenschap waarvan jij deel uit maakt?

1. BEAUDUIN, L., La piété de l’Eglise. Principes et faits*,* Leuven, 1914*.* [↑](#footnote-ref-1)
2. DE CLERCK, P., *Actieve deelname van Pius X tot Vaticanum II*, in LAMBERTS, J. (red.), De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie, Leuven, 2004, p. 38. [↑](#footnote-ref-2)
3. POST, P., *Ritueel-liturgische inculturatie en participatie*, in LAMBERTS, J. (red.), De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na het Concilie, Leuven, 2004, p. 42. [↑](#footnote-ref-3)
4. Waar oorspronkelijk de Tridentijnse mis niet meer werd beschouwd als een valabele vorm van Romeinse liturgie, heeft paus Benedictus de mis van Pius V terug gevalideerd als een mogelijke variant. Deze ophefmakende beslissing heeft Benedictus afgekondigd met het document *Summorum Pontificum* van 2007. [↑](#footnote-ref-4)
5. GELDHOF, J., De liturgie in het hart van de kerk, in *Collationes* 43 (2013), 374-377. [↑](#footnote-ref-5)
6. GELDHOF, J., De liturgie in het hart van de kerk, in *Collationes* 43 (2013), 380. [↑](#footnote-ref-6)
7. DE CLERCK, P., De liturgie begrijpen, Leuven, 2010, p. 35-54. [↑](#footnote-ref-7)
8. DE CLERCK, P., De liturgie begrijpen, Leuven, 2010, p. 36. [↑](#footnote-ref-8)
9. DE CLERCK, P., De liturgie begrijpen, Leuven, 2010, p. 38-39. [↑](#footnote-ref-9)