Liturgické předměty

## Bible

Jedním z nejzákladnějších „liturgických předmětů“, se kterým se nejspíše setkáme při každém bohoslužebném shromáždění, je **kniha**, pro kterou užíváme z řečtiny odvozený výraz „bible“. Ačkoli dnes Bibli jako knihu pokládáme za samozřejmou součást křesťanské praxe v celé její šíři (teologické vzdělávání, bohoslužba, biblické hodiny, biblické skupinky, rodinné pobožnosti, meditace apod.), nebylo tomu tak vždy. Biblí můžeme rozumět církví kanonizovanou sbírku textů různých literárních žánrů, které spojuje svědectví o Bohu Otci, Synu a Duchu svatém a jeho spásném jednání v dějinách jím stvořeného světa. Značný podíl na procesu, jímž byla různorodá písemná svědectví postupně uspořádána do celku jedné knihy, měla bohoslužebná praxe rané církve. Její součástí se velmi záhy staly svitky, které obsahovalyžidovské náboženské texty veřejně předčítané a vykládané v kontextu synagogální liturgie. Byla to zejména tóra a texty prorocké. Křesťanské komunity k nim postupně přidávaly svitky s epištolami apoštola Pavla, s evangelii a dalšími křesťanskými texty, ze kterých se pravidelně četlo při společných bohoslužebných shromážděních. Zdá se, že místo původních svitků, které se postupně odvíjely, se praktičtější formou pro pravidelné veřejné čtení ukázaly být kodexy, ve kterých se dalo listovat.

Významnou liturgickou roli získal zejména evangeliář, svazek obsahující texty čtyř kanonických evangelií. Jeho desky byly velmi často zdobené vzácnými kovy i drahými kameny. Křesťané tím dávali najevo svoji úctu ke Kristu a jeho slovu. Evangeliář byl slavnostně nošen v průvodu, provázen radostnými zpěvy, které v něm vítali a oslavovali Krista přicházejícího do shromáždění svého lidu. S touto slavnostní formou bohoslužby slova se setkáváme v mnoha křesťanských tradicích i dnes.

Církev československá husitská nepoužívá evangeliář jako samostatnou knihu. V zásadě v ní existují pouze dva způsoby, jak je biblický text připraven a uspořádán pro bohoslužebné slavení. Jednak ve formě Bible jako samostatné knihy, obsahující všechny kanonické knihy Tenaku a Nového zákona. Jednak v podobě lekcionáře jako součást Bohoslužebné knihy CČSH (misálu). K této formě se druží také biblické texty určené pro zvěstování v Agendě CČSH. Ani jedna z těchto forem není v bohoslužebné praxi církve předmětem nějakého zvláštního rituálního jednání. Není nosena v průvodu, není pozdvihována, není nad ní činěno znamení kříže. Pokud se tak děje, nemá to oporu v oficiálních bohoslužebných pravidlech církve, v tzv. bohoslužebném řádu.

## Kalich a patena

KALICH s patenou jsou v křesťanské tradici základními liturgickými nádobami určenými pro víno a chléb, kterých se užívá při slavení eucharistie. V západní středověké latinské tradici symbolizovaly kněžský úřad do té míry, že se jejich slavnostní předání biskupem do rukou nově vysvěceného kněze (*traditio instrumentorum*) stalo trvalou součástí obřadu kněžského svěcení (ordinace).

Výraz „kalich“ pochází z latinského výrazu *calix*, který označuje „nádobu k pití“. V tradičním latinském textu Bible (*Vulgata*) označuje mimo jiné nádobu, kterou pro víno použil Ježíš při své poslední večeři s apoštoly. Během prvních staletí používala křesťanská společenství ke svým bohoslužbám kalichy vyrobené z různorodých materiálů: dřeva, skla, keramické hlíny, rohoviny, slonoviny, drahých i běžných kovů. V karolinském období (9. století) se za vhodné materiály považují pouze zlato, stříbro či drahé kameny. Pokud byly z finančních či jiných důvodů použity k výrobě jiné materiály, má být kalich alespoň pozlacen či postříbřen. Zdá se, že se této instrukce objednavatelé výroby kalichů drželi zejména ve vztahu ke **kupě** (lat. *cuppa*, číše, vrchní otevřená část kalicha), zatímco pro **nohu** (lat. *pés*, podstavec, který nese číši) se stále volilo z více druhů typů materiálů.

Tvary kalichů byly velmi různorodé. Vycházely nicméně ze dvou základních typů antických nádob k pití. Jedním z nich byl *kratér,* nádoba různého tvaru a velikosti se dvěma ušima, ve které se mísilo víno s vodou. Druhým typem byl vinný pohár. V západní latinské tradici převládl právě tento typ, často s menší kupou, k čemuž přispělo i postupné omezení přijímání vína laiky. Po jeho obnovení českou reformací (1414) byla kupa uzavřena víkem a opatřena trubičkou, jíž bylo víno vléváno do úst přijímajícím laiků (dospělým, dětem i nemluvňatům). Obnovení přijímání vína laiky bylo českými reformátory pokládáno za výraz poslušnosti Kristovu zákonu (*lex Christi*) i návrat k původní apoštolské praxi, které v církvi přetrvávala nepřerušeně až do 12. století. Kalich se tak stal skutečným společným symbolem české, utrakvistické reformace.

S rozvojem ceremoniálních prvků slavení eucharistie v Římě se objevuje také menší nádobka, lat. *amula*, ve které zámožnější věřící přinášeli víno jako svůj dar ke slavení bohoslužby. Nádobky pak byly během liturgie přineseny k oltáři a víno z nich přelito do eucharistického kalicha. Současnou odezvou této praxe je používání malých, z pravidla skleněných konviček, ve kterých je připraveno víno a voda k bohoslužbě. Při katolické bohoslužbě jsou pak laiky přinášeny v malém průvodu k oltáři a knězem smíšeny v kalichu (tzv. příprava darů).

V současné době jsou v CČSH používány kalichy různého tvaru a z nejrůznějších materiálů. Svým tvarem nejčastěji odpovídají adaptaci antického vinného poháru, jak se s jejími různými variantami setkáváme v dějinách římské liturgické praxe, ze které praxe CČSH vyšla. S ohledem na to, že laici přijímají víno nejčastěji tzv. *intinkcí* (tj. přijímají hostii smočenou v kalichu vína), neliší se od této praxe ani velikostí své číše (kupy), která je spíše menší. Rozšířené jsou kalichy stříbřené nebo zlacené, zejména jejich kupy. Ve sborech se setkáváme také s kalichy dřevěnými, jejichž vnitřní část kupy je vyrobena ze zlaceného či stříbřeného materiálu. Oblíbené bývají také kalichy keramické. Stále můžeme v mnoha sborech také vidět jakési „makety“ (nápodoby) kalicha. Bývají postaveny na Bibli, která je položena na stole Páně. Tato instalace neslouží liturgickému účelu, plní funkci trojrozměrného symbolu české reformace v liturgickém prostoru. Také v CČSH se používají menší skleněné konvičky, ve kterých je připraveno víno a voda pro bohoslužbu. Oproti katolické praxi bývají od počátku umístěny na stole Páně. Během „obětování“ jsou pak duchovním smíšeny v kalichu.

Plochá nádoba, mísa či miska, ve které bývá během bohoslužby uchováván chléb či hostie, označujeme výrazem PATENA, pocházejícím z řeckého slova *paténe*. Původně se pro slavení eucharistie užívalo běžných domácích nádob. S přesunem bohoslužebného slavení z kontextu domu do veřejných prostorů, které mohly pojmout větší počet věřících, se bochníky chleba – stále ještě kvašeného – přinášely v koších a plátěných vacích. Spolu s nimi se začíná ve dvorském prostředí objevovat nový typ nádoby, ve které se přináší a na kterou se pokládá chléb určený pro slavení eucharistie. Podobně jako v případě kalicha se i pro tuto nádobu – patenu – volí ušlechtilé materiály. Nejprve má obdélníkový tvar, později kruhový, připomínající disk. Velikost pateny se měnila s ohledem na její funkci. Zatímco původně se na ni měl vejít přinejmenším bochník chleba i jeho nalámané části, od karolinského období (9. století) dochází v latinské církvi k jejímu postupnému zmenšování. Důvodem je používání nekvašeného chleba, který je již připravován v podobě malých kousků kruhového tvaru, hostií. Současně s tím mizela praxe pravidelného přijímání eucharistie laiky. Oba procesy vedly k tomu, že patena byla nakonec jen tak velká, aby se na ni vešla jedna větší hostie určená k symbolickému rozlomení a přijetí knězem. Díky svému kruhovému tvaru mohla být pokládána na otevřenou část kupy jako svého druhu poklička. K případnému uchovávání a přijímání většího množství hostií laiky slouží nový typ nádobky, tvarem někdy podobné poháru, tzv. *ciborium*.

V CČSH je patena menšího kruhového tvaru, na kterou se pokládá větší hostie určená k symbolickému jednání (pozdvihnutí a rozlomení) během bohoslužby, doplněna menší či větší miskou, okřínem, ve které jsou během bohoslužby uchovávány hostie určené k přijímání laiky.

## Stůl Páně / oltář

Původním kontextem slavení eucharistie byla společná večeře křesťanského domu (*convivium*, *domus ecclesiae*). Chléb i kalich s vínem byly při ní pokládány na prostý dřevěný stůl (*mensa*), volně stojící uprostřed shromážděných lidí. Od 3. století dochází v teologii k hojnějšímu užívání starozákonních textů k reflexi a formování křesťanské praxe, jak o tom svědčí např. biblické komentáře Órigenovy. To s sebou přineslo i pronikání starozákonní kultické terminologie a praxe do křesťanské bohoslužby. Eucharistie je častěji interpretována jako „oběť“, která je kladena před Boha „kněžími“. Místem, na které ji pokládají, je „oltář“. K této tendenci přispěl také rozmach kultu světců. Křesťanské komunity stavěly nejprve přenosné dřevěné oltáře ke slavení eucharistie do blízkosti hrobů mučedníků. Později, když docházelo k vyzdvihování ostatků svatých a jejich přenášení do kostelů (v 6. a 7. století), byly vloženy do oltáře nebo uloženy v otevřeném prostoru (tzv. *confessio*)zbudovaném pod ním. Spolupůsobením těchto vlivů se původně dřevěný přenosný stůl přetváří v pevný kamenný objekt, starozákonní „oltář“, nad nímž je vztyčen baldachýn – symbol důstojnosti a vznešenosti sklenutý na Kristovými eucharistickými dary. Prostor kolem oltáře se stále více vnímá jako „posvátné místo“, svatyně (*sanctuárium*). Posouvá se od místa shromáždění věřících (loď) do vzdálenější části kostela, apsidy, stále výrazněji oddělené od lodi a vyhrazené pro klérus. Na počátku druhého tisíciletí křesťanské éry se na oltáři objevuje kříž, doplněný záhy o jednu, dvě a nakonec šest svící. Středověká církev zdůrazní posvátný a mysterijní charakter slavení eucharistie, s důrazem na proměnu (*conversio*) eucharistických darů. Hlavní oltář je přitlačen k čelní stěně apsidy a doplněn o retábl (*retabulum*) a *antepedium*, zdobné pole zakrývající zpředu podstavce (*stipes*), na kterých je umístěna oltářní *mensa*. Oba doplňky „oltářní architektury“ byly natolik vizuálně dominantní, že zcela potlačily teologický význam menzy. K tomu přispěla ještě jedna středověká inovace – slavení privátních a votivních mší. Zatímco byzantská tradice podržela starobylou zásadu jediného oltáře v kostele, pro středové latinské kostely se typickými stávají postranní oltáře, které doplňují oltář hlavní. Často při nich současně probíhalo v kostele více mší.

Anglikánská reformace v 16. století smetla naprostou většinu kamenných oltářů s povrchu kostelů a nahradila je opět volně stojícími dřevěnými stoly. Tuto praxi po krátké katolické restauraci za vlády Marie I. Tudorovny obnovila Alžběta I. Kamenné oltáře se opět začínají v anglikánském prostředí objevovat ve druhé polovině 19. století v prostředí tzv. high church.

Liturgické hnutí v katolické církvi a liturgická reforma iniciovaná II. vatikánským koncilem obnovily význam a symbol oltáře pro slavení křesťanské bohoslužby. Oltář se opět pokládá také za stůl, jehož nejdůležitější částí je mensa, která jediná má být stále zhotovena z kamene. Patří celému shromážděnému lidu, nikoli pouze kléru. Má tedy stát volně, v dostatečné vzdálenosti od stěn kostela, aby se kněz mohl kolem něj volně pohybovat a být za ním trvale obrácen tváří k lidu, který jej více či méně obklopuje. Důstojnost oltáře má být podtržena tím, že na něj nemá být pokládáno či odkládáno nic, co nesouvisí se samotným slavením liturgie. Fixované oltáře mají být stále konsekrovány biskupem, který k tomu mimo jiné užívá žehnací modlitbu, vodu, křižma (olej) a kadidlo. Součástí nového oltáře mohou být ostatky svatých. Povrch menzy je trvale pokryt plátnem.

Pro CČSH jsou od počátku typické přenosné dřevěné oltáře. Zakladatelská generace převezme samotný výraz „oltář“ do svého liturgického slovníku, současně se ale prosazuje pojem **liturgický stůl** či označení **stůl Páně**, navazující na českou (táborskou) i evropskou reformační tradici. Kamenné oltářní stoly jsou výjimkou (např. Hradec Králové nebo nově Mirovice). Ve sboru má být pouze jeden bohoslužebný stůl, který stojí volně v prostoru, přístupný ze všech stran, a je trvale pokryt látkou. V prvních desetiletích na něm stávalo šest svící či elektrických svítidel (sic!) a byl zdoben i květinami. Od konce 30. let se prosazuje jiné uspořádání. Zdůrazňují se rysy stolu, v jehož pravé části (z pohledu shromážděné obce) je umístěn jeden svícen, v levé pak živá květina. Plamen svíce je znamením Ježíše Krista, který je „pravým světlem“ (J 1,4-9). Živá květina pak má reprezentovat Boží stvoření a jeho krásu. V jedné či druhé části může být umístěn mírně sklopený pult pro bohoslužebnou knihu. Do středu bohoslužebného stolu Páně bývá v některých sborech umístěn jako symbol české reformace kalich stojící na položené Bibli. Bývá tak na místě tradičněji vyhrazeném pro kříž.

## Ambón / Kazatelna

Novozákonní Skutky apoštolů podávají svědectví o mnoha místech, na kterých apoštolové, a mezi nimi zejména Pavel, zvěstovali evangelium o Kristu: na veřejných prostranstvích, v blízkosti jeruzalémského chrámu (Sk 3,11-12), v synagogách, v soukromých domech, za hradbami města. S nárůstem napětí a konfliktů mezi tradičními židovskými komunitami a raně křesťanskými komunitami s jejich misionáři byla tato kazatelská činnost stále více omezována na křesťanská shromáždění v soukromých domech. Po jejich opuštění ve prospěch větších prostor, které do sebe mohly pojmout v rámci společného shromáždění většinu příslušníků místní církve, se v těchto nových bohoslužebných prostorech setkáváme s vyvýšeným pódiem určeným ke čtení a kázání. Nejstarší svědectví o jeho existenci pocházejí ze 4. století v Sýrii a Mazopotámii, kde se pro něj užívalo označení bema. Pódium bylo umístěno uprostřed lodi, místa pro shromáždění věřících, a vystupovalo se na něj po schodišti. Bylo natolik rozlehlé, aby pojmulo více služebníků najednou, mezi jinými lektora, jáhna či biskupa. Přístup na něj byl omezen pouze na ty, kteří k tomu měli pověření. Spojení s klérem podtrhla *solea*, podlouhlá vyvýšenina, která spojovala pódium s apsidou (presbytářem). Součástí pódia byla i nižší zídka, která jej ohraničovala a na které byl zpravidla umístěn čtecí pult, původně nejspíše přenosný. V této architektonicky ustálené podobě byla *bema* převzata v průběhu 6. století do západní latinské bohoslužebné praxe, jak o tom svědčí mimo jiné bazilika sv. Klimenta v Římě.

Ambón se stal základem nového typu konstrukce určené k přednesu kázání, kazatelny (lat. pulpitum). Opět se jednalo o vyvýšené a ohrazené pódium. Mohlo spočívat na podstavci (sloupu či pilířích), být upevněno ke stěně, krakorcům či vyvýšené konstrukci podobné molu. Kazatelna byla součástí mobiliáře umístěného v lodi a kazatelé na ni vystupovali po schodišti. K jejímu všeobecnému rozšíření v západní latinské bohoslužebné praxi přispěl vznik nových žebravých řádů ve 13. století a období evropské reformace v 16. století. Pro obě hnutí se kázání stalo základní komunikačním médiem.. Ve vrcholném a pozdním středověku nikoli oltář, vyhrazený kléru, ale často právě kazatelna shromažďovala křesťanský lid a přitahovala jeho pozornost. Kazatelna byla také neodmyslitelnou součástí reformace české, ve které se kázání projevilo jako velmi účinný prostředek k šíření reformních myšlenek, k mobilizaci stoupenců, k obhajobě postojů i tvrdé kritice odpůrců.

S ohledem na to, že se Církev československá husitská od svých počátků právě k české reformaci hlásila a chápala se jako její dokončení v kontextu nově získané národní svobody, možná překvapí, že kazatelny nebyly z počátku pevnou součástí bohoslužebných prostorů – tzv. sborů. Tou byl výhradně oltář, resp. bohoslužebný stůl. Kazatel měl větší volnost ve výběru místa, odkud jej bude nejlépe slyšet a vidět. Od 30. let 20. století se kazatelna objevuje jako stálý prvek sborového mobiliáře. Spolu s bohoslužebným stolem je umístěna na více či méně vyvýšeném pódiu v čele sborového prostoru, zpravidla na levé straně z pohledu shromážděné obce. Zatímco v současné bohoslužebné praxi římsko-katolické církve je *ambón* centrem bohoslužby slova, neboť od něj jsou čtena biblická čtení, proslovena kázání a proneseny společné přímluvné modlitby, v CČSH je kazatelna obecně stále vnímána jako místo vyhrazené kázání. Biblická čtení jsou pak zpravidla pronášena duchovním od bohoslužebného stolu nebo lektory z prostoru mezi bohoslužebným stolem a shromážděnou obcí.

## Křtitelnice

Skutky apoštolů, Didaché i jiné raně křesťanské dokumenty dosvědčují křestní praxi, která nebyla svázána s konkrétním místem. Během prvních dvou století docházelo ke křtům ve volném prostoru, vždy tam, kde byla k dispozici voda: u řek, potoků, jezer, pramenů, nádrží, kádí apod. Postupně se však křesní obřady omezují na ohraničené prostory, ať již se jedná o fontány, lázně či nádvoří soukromých domů. Nejstarším dochovaným svědectvím o křestní „kapli“ jsou vykopávky křesťanského domu v Dura Europos, syrském městě zaniklém v polovině 3. století. Od téhož století se začínají baptisteria v sídelních městech biskupů budovat jako samostatné stavby. Jejich jádrem jsou do země vyhloubené nádrže různých, symbolických tvarů: čtverec, kříž, kruh, hexagon, oktagon. Křtěnci do nich sestupovali a z nich vystupovali po schodech. K nejznámějším a nejvelkolepějším tohoto typu patří baptisteria v Lateránu (Řím), Raveně, Pise, Florencii, Poitires, Tebésse. Důvodem tohoto architektonického řešení byla nejspíše převaha křtu dospělých, jehož součástí byly také odkládání šatů, polévání či ponoření celého těla, pomazání celého těla či jeho částí olejem. Výzdoba stěn i stropu baptisterií často reflektovala základní témata křestní teologie.

Křest dětí a nemluvňat, který ve středověku naprosto převažoval nad křtem dospělých, vedl stavitele středověkých kostelů k rozhodnutí, umístit baptisteria do jejich interiérů. Nové „křestní prameny“ měly často podobu menších kádí kruhového či polygonálního tvaru, usazených na podstavci. Jejich velikost umožnila při křtu do vody ponořit celé tělo kojence či nemluvněte, ačkoli běžnou formou křtu se stává prosté trojí polití temene hlavy. V církevních stavbách určených pro katolickou liturgickou praxi jsou nová baptisteria umístěna ve vnitřní boční kapli blízko hlavního vstupu kostela. Luterské církevní stavby je naopak kladou do blízkosti kazatelny a stolu určeného k přijímání eucharistie věřícími. Reformovaní duchovní (kalvinisté) používali ke křtu mělké nádoby s vodou, položené na stůl Páně nebo upevněné ke kazatelně.

Liturgická obnova ve 2. polovině 20. století s sebou přinesla silný důraz na význam křtu pro porozumění povaze církve i poslání křesťanů ve světě. Spolu s tím se moderním formám baptisteriím, často svého druhu bazénům s tekoucí vodou, dostává prominentního místa v rámci liturgického prostoru.

Ačkoli od 30. let se setkáváme v CČSH s opakovanými výzvami k trvalému umístění baptisterií do jejích sborů, dodnes se nejedná o rozšířenou praxi. Základní formou křtu je stále prosté trojí polití temene hlavy, při kterém se užívá menší než malé množství vody. To je nejspíše důvodem, proč se většinou ke křtu užívá malých přenosných nádob (misek) či pouze konviček na vodu.

## Kříž

Ačkoli je kříž (řec. *stauros*, lat. *crux*) nejznámějším a nejčastěji vyobrazovaným symbolem křesťanství, pevné místo v křesťanské ikonografii získal až v průběhu 5. a 6. století. Byl nesen v procesích (procesní kříž), umístěn v blízkosti oltáře nebo na něm (oltářní kříž), zavěšen na hrudi kleriků, zejména biskupů (pektorál). Součástí mnoha liturgicky užívaných křížů bylo také zobrazení Ježíšova těla (*corpus*) na něm. Ježíš byl původně na kříži zobrazován jako živý, s tělem cele zahaleným do látky (*colobium*). Teprve od 10. století je Ježíš představen jako ten, kdo na kříži trpí a umírá. Ikonografie vrcholného středověku rozvine téma tzv. bolestného a oplakávaného Krista, které se stane centrálním výtvarným námětem retabula. Nesení kříže ve veřejných procesích bylo schváleno císařem Konstantinem milánským reskriptem (313) a procesní kříže byly z počátku volně zaměnitelné s kříži užívanými pro oltáře, které se objevují v Sýrii již kolem 6. století.

Důraz na radostnost, optimismus a tvořivé síly života představoval pro první generaci CČSH jednu z pohnutek k oslabení bohoslužebného významu kříže. V mnoha nových sborech se tak místo něj objevují v blízkosti stolu Páně vyobrazení žehnajícího, učícího či milosrdného Krista. Ekonomicky silnější náboženské obce jej ve svých sborech doplňovaly také zobrazeními J. Husa, J.A. Komenského, proroků apod. Velké kříže s Kristovým tělem můžeme nalézt také (např. Praha-Vršovice, Praha-Holešovice, Praha-Nové město a jinde). Ve druhé polovině 20. století dochází v některých sborech k tomu, že obrazy či plastiky v blízkosti stolu Páně jsou nahrazovány prostými kříži větších rozměrů (bez vyobrazeného Kristova těla). Bohoslužebná praxe CČSH nezná tradiční formu liturgického procesí. Při slavnostních průvodech k významným svátkům a událostem byly a jsou viditelnými symboly prapory, často s husitskou či husovskou tematikou. Kříž ve spojení s kalichem, symbol biskupské a patriarší služby, je pak alternativou k tradičnímu pektorálu.

## Svíce

Svíce, lampy a jiné zdroje světla plnily v rané církvi tři základní funkce, které se prolínaly. Většina shromáždění probíhala za soumraku v uzavřených prostorech, kde bylo nutné používat umělé osvětlení. Používání lamp a jiných svítidel plnilo tuto praktickou roli. Světelná symbolika, která formovala část zvěsti o Ježíši Kristu a byla silným kulturním fenoménem období helenismu, vtiskla světlu a jeho zdrojům (Slunci a ohni) velmi záhy silný symbolický význam v kontextu liturgie. Svíce a lampy měly také funkci honorifikační. K jejich zažehnutí v takovém případě docházelo na počest významné osoby. Zdá se, že všechny tyto tři funkce v sobě mohl spojovat nejstarší doložený křesťanský obřad světel, tzv. lucernarium. Zažehnutá světla nejen osvěcovala potemnělou místnost večerního shromáždění, ale byla také symbolem Krista, pravého Světla, k jehož cti byla zažehnuta.

Nejspíše pod vlivem antické mysterijní tradice a jejích iniciačních obřadů, při kterých měli kandidáti dosáhnout spásného poznání skrze „osvícení“ (*iluminaci*), byl také křest pojat jako svého druhu „osvícení“, jak o tom svědčí např. Justin Mučedník ve 2. století. Symbolickým vyjádřením této skutečnosti se stalo ve 4. století předání hořící svíce nově pokřtěným. I zde mohly hrát roli také důvody praktické, neboť křestní obřady probíhaly v této době v rámci velikonoční vigilie, tedy v noci. Ačkoli ze starších pramenů nelze jasně usoudit, ve které části obřadu se tak stalo, ve středověku k předání svíce nově pokřtěným či jejich kmotrům v případě křtu novorozenců docházelo po samotném aktu křtu.

Své místo měly svíce také při slavení eucharistie. Osvětlovaly místo, ze kterého bylo čteno evangelium. Jejich světlo se stalo symbolem Krista, který mluví ke svému lidu. V římském ritu plnil o velikonoční vigilii tuto funkci paškál, tj. velikonoční či paschální svíce.

Raně středověký Řím byl svědkem velmi slavnostních průvodů, které tvořily součást vstupních bohoslužebných obřadů. Biskupa v nich provázelo sedm akolytů se zažehnutými svícemi, které odkazovaly k jeho veřejné moci a cti i k jednotě římské církve. V 16. století byl jejich počet redukován na svíce dvě. V současné římsko-katolické praxi liturgických průvodů jsou svíce spojeny s evangeliářem, který je v procesí nesen.

Je pochopitelné, že umělého osvětlení svícemi a lampami bylo zapotřebí také u oltáře. Od čtvrtého století je dosvědčeno sedm zapálených světel před oltářem, která odkazovala k sedmi lampám planoucím před Božím trůnem v knize Zjevení (4,5). V době křížových výprav do Palestiny jsou umístěna na sedmiramenný svícen, napodobující menóru jeruzalémského chrámu. Od 11. století jsou svíce umístěny také na oltář. Obvykle se jednalo o dvě, jak je to běžné i v současné praxi některých západních církví (římsko-katolické., anglikánských či luterských. Jejich počet se ale lokálně lišil, a to i s ohledem na typ obřadů.

V západní liturgické tradici patří svíce také k pohřebním obřadům a k památce zemřelých. Typické se stalo také užívání svící na adventním věnci a v rámci vánoční doby. Zapálení svící, resp. křestních svící bývá rituálním prvkem obřadu obnovení křestních slibů.

Pro bohoslužebnou praxi Církve československé husitské je typická tendence k umírněnému užívání liturgických symbolů. S liturgickou funkcí svíce se v ní setkáváme ve třech základních kontextech. Prvním z nich je svíce umístěná trvale na bohoslužebném stole v jeho pravé části. K jejímu zažehnutí dochází zpravidla pouze při slavení bohoslužby či jiných forem modlitby (pobožností). Její plamen je symbolem Krista, pravého Světla světa a lidí. Zažehnutí a předání svíce je součástí křestních obřadů, které tvoří druhý kontext. K němu se druží také obřad připomínky křestních slibů. Třetím kontextem jsou pohřební obřady, v praxi doplněné různými formami vzpomínky na zemřelé. Ve sborech je všeobecně rozšířené užívání adventních věnců, dochované jsou také adventní čtyřramenné svícny pro bohoslužebný stůl. Symbolika světla, nesená mimo jiné plamenem svíce, je natolik přítomná v křesťanské tradici, že různost forem a situací, ve kterých se rituálním způsobem užívají svíce, a to i v současné praxi CČSH, je nepřeberná a ponechaná tvůrčí iniciativě lokálních společenství.