

IL DONO

Spunti di riflessione

1. Aspetto sociologico

* Tipologia

a) Il **dono beneficium**. Lo porgo all'altro per l'altro, nel suo interesse. Sopporto anche il rifiuto o l'ingratitude del donatario. Esempi: dono del sangue, di organi, varie forme di volontariato. Perché l'altro lo rifiuta o non esprime riconoscenza? Perché non vuole che sorgano dei legami con me, perché li teme.

b) Il **dono-munus**. Lo offro con l'intenzione di dimostrare al donatario la mia grandezza, ricchezza, generosità o, in genere, una qualche mia buona qualità. Di fatto, e intenzionalmente, non creo legami ma divisione, distanza tra me che dono e colui che riceve.

c) Il **dono avvelenato** o **pseudodono**. Esempio classico: il cavallo di Troia; da cui l'effato :”Timeo Danaos et dona ferentis” (= non mi fido per niente dei Greci, quand'anche recassero doni). In concreto vorrei, se fosse possibile, l'annientamento del donatario.

d) Il **dono interessato**. Anche questo è un falso dono. Lo faccio per ottenere favori e quindi esso esprime volontà di corruzione. È una subdola *captatio benevolentiae* (= cattura della benevolenza [del donatario]).

e) L'**iperdono**. Lo faccio per creare dipendenza (psicologica, economica, sociale,...) del donatario da me. Si pensi alla “famiglia lunga” (in Italia e in quasi tutti i Paesi europei, i giovani se ne vanno dalla famiglia soltanto in età molto adulta).

* Caratteri

a) **Gratuità** da parte del donatore. Sotto questo profilo, l'espressione “scambio di doni” è ambigua: autocontraddittoria, qualora significasse che il donatore esige il contraccambio; corretta, se volesse dire che il donatore, pur non chiedendo il contraccambio, non vi è indifferente. Il dono “rompe l'affanno del tornaconto e la paura del debito” (Laiti). *Gratis* non significa *superfluo*, anzi ciò che è più necessario (vita, amore, amicizia, perdono,...) non può che essere gratuito.

b) **Libertà**: sia del donatore nell'offrire il dono che del donatario nel riceverlo.

c) **Relazionalità**: “il dono non è una cosa, ma un rapporto” (Godbout).

d) **Ambiguità**: possibilità di rischi e fraintendimenti, a livelli diversi, sia nel donatore che nel donatario. In particolare, la pervasiva dimensione economica può investire anche il dono: “l'economia fa l'economia del dono; sottomettendosi all'economia, il dono muta la sua essenza con una effettività che lo nega, precisamente nello scambio” (Marion).

2. Aspetto filosofico e psicologico

a) Ponendo A = donatore, B = dono e C = donatario, occorre affermare che $B < A$ e $B < C$: in altri termini, **il dono è “molto meno”** sia di chi lo dà, sia di chi lo riceve.

b) Il **contro dono** (dono dato, successivamente, dal donatario al donatore) può anche esserci, in quanto però prima c'è stato il dono originario: asimmetria essenziale, necessaria, irrinunciabile tra i due. Il contro dono non può, in nessun caso, significare e/o configurarsi come una restituzione. La genuina restituzione consiste nella riconoscenza o gratitudine del donatario; di più, lo stesso piacere connesso all'atto di dare e quello derivante dall'atto di ricevere sono già in sé stessi una forma di restituzione.

c) Perché il dono sia tale, occorre che il donatore sia **disposto a ricevere**, e il donatario **disposto ad accogliere attivamente**. Non è possibile che uno doni soltanto senza ricevere, né che l'altro riceva soltanto senza donare. Ad esempio, il genitore dona la vita al figlio generandolo; ma non esige che il figlio gli risponda immediatamente: si aspetta che il figlio si apra alla vita diventando padre o madre a sua volta; il genitore riceve in dono dal figlio il suo essere genitore, nel senso che è l'esistenza stessa del figlio a renderlo genitore. Con altre parole, la risposta del donatario al dono ricevuto è tendenzialmente risposta “in avanti”, cioè non torna direttamente al donatore ma va verso gli altri come messaggio a loro affidato della logica originaria della vita: “quel che non circola muore” (Longhi), in quanto non rafforza il legame tra le persone.

d) Differenze tra *dono* e *regalo*. Il **dono** è un mezzo che esprime - oggettivamente e soggettivamente - la persona del donatore, sicché questi vi è coinvolto profondamente; viene offerto non importa quando; ciò che

conta è l'intensità del coinvolgimento personale di chi lo porge; l'atto stesso del donare propone alla libertà del donatario una relazione interpersonale vera e propria; il dono, benché gratuito, cioè non condizionato dalla risposta del donatario, non è tuttavia indifferente ad essa (reciprocità); in questo senso è vincolante-responsabilizzante ("amor ch' a nullo amato amar perdona": *Inferno* V, 103); il suo valore è simbolico, non economico, essendo funzione dell'investimento affettivo personale del donatore; di una persona si dice che si è "donata", non che si è "regalata". Il **regalo**, invece, in qualche modo è fine a sé stesso; non esprime di per sé né oggettivamente né soggettivamente la persona di chi dà e di chi riceve, ma esclusivamente il ruolo sociale di entrambi; è offerto in occasioni socialmente convenzionali; ciò che conta è il valore materiale-economico della cosa regalata, valore che misura sia la persona che dà sia quella che riceve; la relazione personale tra la persona del donatore e quella del donatario è del tutto indifferente, anzi può risultare dannosa; chi dà il regalo è subdolamente sensibile a una risposta dell'altro, purché venga data anch'essa in termini di rapporti funzionali.

In sintesi: "Dare senza chiedere il contro dono rappresenta la condizione di possibilità del dono, ma dare senza interesse alla risposta significa perdere la relazione di dono" (Zanardo).

3. Aspetto biblico (NT)

a) Molti sono i doni concessi da Dio, e tutti si riassumono in lui che si dona, giacché **Dio non dà mai meno di sé stesso**.

b) I doni del Signore esprimono, alludono e rimandano alle tre **divine Persone**: al Padre (Gv 4,10; Ef 2,8), a Gesù (Gv 3,16; 4,25; Rom 8,32) e allo Spirito santo.

c) In particolare, **lo Spirito santo** è "il Dono assoluto, promesso in pienezza escatologicamente e posseduto in acconto durante la vita presente" (Congar); *Dono* è il suo nome personale unanimemente riconosciuto, nel corso della tradizione cristiana, dal sec. IV al sec. XVI.

d) Lo Spirito viene **designato** come:

- dono (*dōron, doreà, dōrema, dōsis*): Gv 4,10; At 8,20; 2,38; 10,45; 11,17; Eb 6,4;
- donato-dato (*didomi*): Lc 11,13; Gv 3,34; At 5,32; 8,18; 15,8; Rom 5,5; 2Cor 1,22; 5,5; Ef 1,17; 1Tess 4,8; 2Tim 1,7; 1Gv 3,24; 4,13;
- preso-ricevuto-accolto (*lambàno*): Gv 7,39; 14,17; 20,22; At 1,8; 2,33.38; 8,15; 10,47; 19,2; 1Cor 2,12; 2Cor 11,4; Gal 3,2.14.

e) Quale **atteggiamento** assumere di fronte ai doni di Dio?

- accoglierli (Mc 10,15; Lc 18,17; Mt 19,14)
- ringraziare Dio (2Cor 9,12-15)
- offrire sé stessi a Dio (Rom 12,1)
- dare gratuitamente ai fratelli in umanità (Mt 10,8)
- "dare *anche* noi la vita per i fratelli" (1Gv 3,16).

4. Aspetto teologico

a) **In principio** sta il Dono.

b) Dio non solo dona, ma è **Dono**, il Dono per antonomasia, perché egli è Amore.

c) Il **Padre** (donatore) è il suo donarsi al **Figlio** generandolo; il Figlio (donatario) è il suo ridonarsi al Padre accogliendosi; lo **Spirito** santo è il dono che unisce il Padre e il Figlio.

d) Dio è **gratuità e reciprocità** non solo in sé stesso (Trinità), ma anche nei nostri confronti, nel senso che l'accoglienza o il rifiuto - da parte nostra - di lui-Amore non lo lascia indifferente (v. la categoria biblica della "gelosia divina": Es 20,5; 34,14; Dt 4,24; 5,9; 6,15; 32,21; Gios 24,19; Ez 39,25; Nah 1,2; Mt 6,24; Gv 2,17; 1Cor 10,22; 2Cor 11,2; Giac 4,5). In altri termini, "il dono di Dio non è a perdere" (Antonelli). La gratuità assoluta non esiste, ed è comunque impossibile, in quanto il dono è essenzialmente relazione tra la libertà personale del donatore e la libertà personale del donatario. La gratuità è sempre coniugata con la reciprocità: sono valori polari, ma non alternativi.

e) Il dono implica, sia nel donatore che nel donatario, la **fede** come donazione affettiva libera. Conseguentemente il dono è sempre a rischio di incredulità.

f) La vera gratuità del dono consiste nella **gratitudine** verso Dio e verso ogni fratello in umanità.

5. Aspetto pastorale

a) “Insofferenti come siamo di ogni paternalismo e di ogni mammismo, l’attribuzione di una madre in più [la Chiesa] non ci entusiasma. Mentre è piacevole e inebriante il generare, non ci esalta la consapevolezza di essere stati generati. Eppure **la Chiesa ci è madre**: l’assemblea dei credenti ci preesiste e ci ha comunicato l’esistenza aggregandoci a sé. Noi siamo arrivati dopo: il cristianesimo non comincia con noi” (Biffi).

b) Secondo alcuni, occorre liberare il **volontariato** dall’enfasi; ad esempio, perché stipendio e professione dovrebbero automaticamente negare dedizione e amorevolezza verso le persone da assistere? Stipendio e professione non negano dedizione e amorevolezza – obietta Pasini (*a.c.*, 452) – ma non hanno a che fare con il volontariato.

c) Importanza dei **segni** (ad esempio Banca etica, Commercio equo e solidale).

d) Necessità impreteribile della **fedeltà** quotidiana, a fronte di gesti eroici o eclatanti ma episodici.

e) La carità non può fare a meno della **giustizia**, così come il volontariato non può prescindere dal compimento del proprio dovere (cfr Lc 17,10): la giustizia è condizione necessaria, benché non sufficiente, della carità; e analogamente il compimento del proprio dovere rispetto all’impegno di volontariato.

BIBLIOGRAFIA

- BARBON G., *Educare alla ri-conoscenza*, “Evangelizzare” 5/2007, 294-300
- BIFFI G., *Quando ridono i cherubini. Meditazioni sulla vita ecclesiale*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2006
- BUECHSEL F., *Didomi ecc.*, in *GLNT II*, Paideia, Brescia 1966, 1171-1190
- CAILLÉ A., *Il dono? È l’atto politico per eccellenza*, “Avvenire” del 24 dicembre 2005, 29
- CECCONI A., *Il dono*, “Il Regno” 12/2000, 365-366
- CONGAR Y., *Credo nello Spirito santo*, Queriniana, Brescia 1982-1987, II, 79-82; III, 150-151
- CONTI E. – PAROLARI E. – ANTONELLI M., “*Non si fa niente per niente*”? *Conversazioni sul dono*, Seminario arcivescovile di Milano, San Pietro martire – Seveso 2004
- DERIDDA J., *Donare il tempo. La moneta falsa*, Cortina, Milano 1996
- FABIETTI U. – REMOTTI F., *Dizionario di antropologia*, Zanichelli, Bologna 1997, 249
- GALOT J., *Chi è lo Spirito santo?*, “La Civiltà Cattolica” 3023/1976, 431.436-437
- GASPARINI G., *Il dono tra economia e società*, “Aggiornamenti sociali” 3/2004, 205-213
- GAZZOTTI E., *Quando il dono si chiama Dio*, “Evangelizzare” 5/2007, 291-293
- GILBERT P., *Gratuité*, “Nouvelle revue théologique” 2/2005, 251-264
- *Il senso cristiano del lavoro*, “La Civiltà Cattolica” 3669/2003, 211-219
- JANKELEVITCH V., *Trattato delle virtù*, Garzanti, Milano 1996
- LACOSTE, *La théologie et l’Esprit*, “Nouvelle revue théologique” 5/1987, 660-671
- LAITI G., *Tra svalutazione e riscoperta*, in “Evangelizzare” 5/2007, 279-281
- *Le concordanze del NT*, Marietti, Genova 1978
- *Le concordanze pastorali della Bibbia*, EDB, Bologna 1988
- LONGHI M., *L’economia del dono*, “Evangelizzare” 5/2007, 282-286
- MARION J.L., *Ogni dono è uno scambio*, in “Avvenire” del 6 marzo 2008, 30
- MAUSS M., *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, in *Teoria generale della magia e altri saggi*, Einaudi, Torino 1965, 153-292
- ROCCHETTI D., *Per un’economia solidale*, “Evangelizzare” 5/2007, 287-290
- PASINI G., *L’identità del volontariato*, “Il Regno” 15/2005, 451-456
- POPKES W., *Didomi*, in *DENTI*, Paideia, Brescia 1995, 848-852
- SEQUERI P., *L’appello della donazione*, in *Sensibili allo Spirito. Umanesimo religioso e ordine degli affetti*, Glossa, Milano 2001, 80-121
- VANHOYE A., *Dono*, in *Dizionario di teologia biblica* [a cura di Léon-Dufour], Marietti, Genova – Milano 1976, 306-309
- WÉNIN A., *Isacco o la prova di Abramo. Approccio narrativo a Genesi 22*, Cittadella, Assisi 2005
- ZANARDO S., *Dono*, in *Enciclopedia filosofica*, vol. IV, Fondazione Centro studi filosofici di Gallarate - Bompiani, Milano 2006, pp. 3067-3070
- ZORELL F., *Lexicon graecum Novi Testamenti*, P.I.B., Roma 1999