

CAHIERS SALESIENS

RECHERCHES ET DOCUMENTS POUR SERVIR
A L'HISTOIRE DES SALESIENS DE DON BOSCO
DANS LES PAYS DE LANGUE FRANCAISE

LES CENT MOTS-CLEFS

DE LA

SPIRITUALITE SALESIENNE

14, RUE ROGER RADISSON
69322 LYON CEDEX 05

Francis DESRAMAUT

LES CENT MOTS-CLEFS
DE LA
SPIRITUALITE SALESIENNE

I

ACTION-CONTEMPLATION

Maison provinciale Don Bosco
Lyon

1998

LES CENT MOTS-CLEFS DE LA SPIRITUALITE SALESIEENNE

Liminaire

Ce fascicule ouvre une série de trois cahiers, qui, au terme, c'est-à-dire, espérons-le, en 2001, constitueront une manière de dictionnaire de la vie spirituelle de la famille salésienne.

Ce travail correspond à un désir de l'Istituto di spiritualità de l'université salésienne de Rome en novembre 1996. Traduit en italien et, vraisemblablement, en anglais, puis imprimé en un seul volume, il devrait par la suite éclairer commodément ceux qui s'intéressent à la spiritualité de don Bosco : salésiens, filles de Marie auxiliaire, coopérateurs, Volontaires de Don Bosco et avec Don Bosco, membres de congrégations affiliées aux salésiens, anciens élèves, amis du saint, ou encore simples curieux, en peine d'une information rapide sur l'un ou l'autre point de la vie spirituelle salésienne.

Ce n'est pas un dictionnaire savant pourvu de bibliographies à jour permettant de progresser dans l'étude des différentes questions soulevées. L'auteur n'a jamais prétendu qu'à une élémentaire mise en goût sur des problèmes souvent difficiles et délicats. Y est-il parvenu ? Aux lecteurs éventuels de le dire. Leurs observations permettront d'améliorer l'ouvrage sous sa forme définitive. Qu'ils n'hésitent donc pas à les communiquer au secrétariat de la province salésienne de Lyon (14, rue Roger Radisson, Lyon 5ème), qui fera suivre leur courrier !

Francis Desramaut
Toulon, 4 février 1998

Bibliographie

N. B. Beaucoup d'autres ouvrages, surtout non spécifiquement salésiens, ont été utilisés. Ils apparaissent dans les notes des articles.

- Albera, Paolo, *Lettere circolari ai salesiani*, Torino, SEI, 1922.
- Amato, Angelo e Strus, Andrzej (a cura di), *Inculturazione e formazione salesiana*, Roma, ed. SDB, 1984.
- Associazione Cooperatori Salesiani, *Regolamento di Vita Apostolica*, Roma, 1986.
- Atti del Capitolo Superiore della Pia Società Salesiana*, Torino, puis Roma, depuis 1920. Le titre des origines est devenu en 1966 *Atti del Consiglio Superiore*, et, en 1984, *Atti del Consiglio Generale*.
- Aubry, Joseph, *Avec Don Bosco vers l'an 2000*. Vingt conférences salésiennes, Rome, éd. S.D.B., 1990.
- Aubry, Joseph, *Guida di lettura al Regolamento di vita apostolica dell'Associazione Cooperatori Salesiani*, Roma, ed. Cooperatori, 1987.
- Aubry, Joseph, *Les Saints de la famille*, Rome, Maison Généralice Salésienne, 1996.
- Auffray, Augustin, *Le premier successeur de Don Bosco*, Lyon, Vitte, 1932.
- Bertetto, Domenico, *Spiritualità salesiana*. Meditazioni per tutti i giorni dell'anno, Roma, LAS, 1974.
- Bollettino salesiano*, depuis 1877.
- Bosco, Giovanni, *Opere edite*, réimpression anastatique, Roma, LAS, 1976-1987.
- Capitolo Generale XVII delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 1982.
- Capitolo Generale XIX dei Salesiani, 1965.
- Capitolo Generale Speciale dei Salesiani, 1972. (Les autres actes des récents chapitres généraux salésiens ont été insérés dans les *Atti*.)
- Carta (La) di comunione nella Famiglia salesiana di Don Bosco*, Leumann (Torino), LDC, 1996.
- Caviglia, Alberto, *Conferenze sullo spirito salesiano*, Torino, PAS, 1949.
- Caviglia, Alberto, *Savio Domenico e Don Bosco*. Studio, Torino, SEI, 1943.
- Ceria, Eugenio, *Don Bosco con Dio*, Torino, SEI, 1929.
- Ceria, Eugenio, *Il Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi*, Torino, SEI, 1948.
- Costituzioni e Regolamenti delle Figlie di Maria Ausiliatrice*, éd. de 1982.
- Costituzioni e Regolamenti della Società di San Francesco di Sales*, éd. de 1984.
- Costituzioni dei Volontari con Don Bosco*, Roma, Dicastero per la Famiglia Salesiana, 1995.
- Fiora, Luigi, *Informatio super virtutibus Servi Dei Philippi Rinaldi*, Roma, 1983.
- François (Saint) de Sales, *Oeuvres*, édition complète, Annecy, 1892-1964.
- Giannatelli, Roberto (a cura di), *Don Egidio Vigano' all'Università Salesiana*, Roma, UPS, 1996.
- Istituto Secolare Volontarie di Don Bosco, *Costituzioni e Regolamenti*, Roma, 1991.
- Istituto Secolare Volontarie di Don Bosco, *I Valori fondamentali della secolarità consacrata salesiana dell'Istituto delle VDB*, Frascati 5-8 dicembre 1981, Roma, tip. Istituto salesiano Pio XI, s. d. (1982).

Joannes Paulus II, *Iuvenum Patris*. Epistula presbytero Aegidio Vigano' data Rectori Maiori Societatis S. Francisci Salesii post centum transactos annos ab obitu S. Joannis Bosco, Roma, 31 januarii 1988, dans *Osservatore Romano* 31 gennaio 1988.

Midali, Mario (a cura di), *Don Bosco fondatore della Famiglia salesiana*. Atti del simposio Roma-Salesianum 22-26 gennaio 1989, Roma, ed. SDB, s.d. (1990 ?).

Ricaldone, Pietro, Lettere circolari, dans *Atti del Capitolo Superiore*, 1932-1951.

Ricceri, Luigi, Lettere circolari, dans *Atti del Consiglio Superiore*, 1966-1977.

Rinaldi, Filippo, Lettere circolari, dans *Atti del Capitolo Superiore*, 1922-1931.

Rua, Michele, *Lettere circolari ai Salesiani*, Torino, tip. S.A.I.D. "Buona Stampa", 1910.

Settimane di spiritualità della Famiglia Salesiana

La Famiglia salesiana riflette sulla sua vocazione nella Chiesa di oggi. Casa generalizia (Roma) 21-27 gennaio 1973, Torino-Leumann, Elle Di Ci, 1973.

Il Sistema educativo di don Bosco tra pedagogia antica e nuova. Atti del convegno europeo salesiano sul sistema educativo di don Bosco, Torino-Leumann, LDC, 1974.

Il rinnovamento degli esercizi spirituali. Simposio salesiano europeo, Torino, LDC, 1975.

La famiglia salesiana, famiglia missionaria. Settimana di spiritualità nel centenario delle missioni salesiane, Torino, LDC, 1977.

Seminario di studio sull'apostolato salesiano nelle periferie : "bidonvilles", favelas, slums, Casa generalizia, Salesianum 19-24 febbraio 1977. Les actes de cette "cinquième semaine de spiritualité" n'ont pas été publiés.

Maria rinnova la Famiglia salesiana di Don Bosco, 1979. Cette lettre initiale de don Egidio Vigano', nouveau recteur majeur, a été considérée comme "sixième semaine de spiritualité".

Il sistema preventivo vissuto come cammino di santità. Settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Leumann, LDC, 1981.

La donna nel carisma salesiano. Apporto della donna e in particolare di S. Maria Domenica Mazzarello al carisma salesiano. 8ª settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, 25-31 gennaio 1981, Torino-Leumann, LDC, 1981.

Le vocazioni nella Famiglia salesiana. 9ª settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, 24-30 gennaio 1982, Torino-Leumann, LDC, 1982.

La direzione spirituale nella Famiglia salesiana. Atti della X settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma 23-29 gennaio 1983, Roma, ed. SDB, 1983.

Le Beatitudini del Vangelo. Riflessioni per una spiritualità giovanile. Atti della XI settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, ed. SDB, 1985.

Laici nella Famiglia salesiana. Atti della XII settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, ed. SDB, 1986.

Con i giovani raccogliamo la profezia del Concilio. Atti della XIII settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, Dicastero per la Famiglia salesiana, 1987.

La dimensione sociale della carità. Atti della XIV settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, Dicastero per la Famiglia salesiana, 1991.

Educazione alla fede e dottrina sociale della Chiesa. Atti XV settimana di spiritualità per la Famiglia salesiana, Roma 20-25 gennaio 1992, Roma, ed. SDB 1992.

Educare all'amore. Atti XVI settimana di spiritualità per la Famiglia salesiana, Roma 25-29 gennaio 1993, Roma, ed. SDB, 1993.

I sentieri della speranza nella spiritualità salesiana. Atti della XVII settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma, Salesianum 24-29 gennaio 1994, Roma, ed. SDB, 1994.

Il sistema preventivo verso il terzo millennio. Atti della XVIII settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, Roma Salesianum 26-29 gennaio 1995, Roma, ed. SDB, 1995.

Gesù Cristo. Appunti per una spiritualità ispirata al carisma salesiano. Atti della XIX settimana di spiritualità della Famiglia salesiana, a cura di A. Martinelli, Roma Salesianum 17-19 gennaio 1997, Roma, ed. SDB, 1997.

Riscopriamo con i giovani la presenza dello Spirito nella Chiesa e nel mondo, per una spiritualità ispirata al carisma salesiano. Atti delle XX giornate di spiritualità della Famiglia salesiana, a cura di L. Van Looy, Roma Salesianum 16-18 gennaio 1998, Roma, éd. SDB, 1998.

Sodi, Manlio (a cura di), *Liturgia e musica nella formazione salesiana.* Incontro europeo di docenti ed esperti di liturgia e musica proposto dal dicastero per la Formazione salesiana, Roma, 1984.

Vigano', Egidio, *Chiamati alla libertà*, Roma, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, 1995.

Vigano', Egidio, *Lettere circolari ai salesiani*, Roma, Direzione generale Opere Don Bosco, 1996.

Ziggiotti, Renato, *Lettere circolari, dans Atti 1952-1965.*

Abréviations

Atti	<i>Atti del Capitolo (ou Consiglio) Superiore (ou Generale)</i>
CG	Capitolo Generale dei Salesiani
CGS	Capitolo Generale Speciale dei Salesiani (1971)
Epistolario	Giovanni Bosco, <i>Epistolario</i>
FdB	Microfiches du <i>Fondo Don Bosco</i> , Catalogue imprimé des Archives centrales salésiennes, Rome
FMA	Filles de Marie Auxiliatrice
L.C.	Recueil de <i>Lettere circolari</i> d'un Recteur majeur
MB	<i>Memorie biografiche di San Giovanni Bosco</i>
MO	Giovanni Bosco, <i>Memorie dell'Oratorio di S. Francesco di Sales</i> , éd. A. Ferreira Da Silva
SDB	Salésiens de Don Bosco
VDB	Volontaires de Don Bosco

Introduction

La spiritualité salésienne¹

La spiritualité salésienne, telle que don Bosco (1815-1888) l'a conçue en son temps, était et demeure chose simple². Au milieu du vingtième siècle, l'un de ses témoins les plus perspicaces la synthétisait devant de jeunes religieux par une série de dix commandements. Voici, annonçait-il, le "décalogue salésien" :

"Comment don Bosco voulait-il ses salésiens ? Voici. Qui ne veut pas travailler n'est pas salésien. Qui n'est pas tempérant n'est pas salésien. Qui n'est pas vraiment pauvre n'est pas salésien. Qui n'a pas de coeur n'est pas salésien. Qui est sans pureté n'est pas salésien. Qui est indocile n'est pas salésien. Qui est libertin n'est pas salésien. Qui est dépourvu d'intention droite n'est pas salésien. Qui n'a pas l'âme eucharistique n'est pas salésien. Qui n'a pas de dévotion envers Marie n'est pas salésien. Retournez les formules au positif et vous aurez le décalogue salésien."³

Don Bosco, homme du concret, ne rêvait que la nuit. Une fois debout, il ne pensait qu'à agir. S'il révérait la métaphysique, il la laissait somnoler dans les livres. Les spéculations ne le tentaient pas. D'ailleurs, des considérations élevées eussent endormi son public. Il les déconseillait à ses prédicateurs théologiens. "Racontez des histoires, montez des apologues, usez d'un langage proche du peuple. De la sorte, vous ne perdrez pas votre temps. Vous serez utiles aux jeunes et à tous vos auditeurs." Son esprit et donc la spiritualité laissée par lui en héritage à ses fils, en l'occurrence les membres de sa famille salésienne, s'en sont ressentis. On les a crus simplistes. C'est possible, mais non acquis. Il faudrait vérifier cette sorte d'hypothèse. Les rédacteurs des évangiles cultivaient-ils l'abstraction ? Depuis près de deux mille ans, les paraboles et les béatitudes, dont ils ont truffé leurs textes, alimentent les âmes mystiques les plus délicates. La simplicité concrète n'est pas nécessairement indigente. La métaphore vive recèle même une richesse d'évocation, qui manque au concept dénudé.

Mais la spiritualité salésienne est-elle aussi statique que le croyait don Caviglia, pour qui don Bosco et sa postérité ne faisaient qu'un ? Elle a certainement changé au cours du vingtième siècle. Mieux, n'aurait-elle pas évolué au point de se conformer au siècle présent, comme un peu toute la catholicité autour d'elle ? On voudrait, dans cet essai, la regarder d'un peu près, non

seulement lors de son éclosion dans l'âme d'un prêtre piémontais du dix-neuvième siècle, mais jusque dans les formes peut-être inattendues qu'elle a prises à l'aube de l'an deux mille.

Qu'est-ce que la spiritualité ?

Au fait, qu'entendre par l'expression : spiritualité de la famille salésienne, formule englobant ici à la fois les religieux, les religieuses et les laïcs, consacrés ou non, qui veulent suivre don Bosco ?

Il convient d'abord de distinguer spiritualité et esprit, deux mots frères dont les sens ne se recouvrent que partiellement. Un ensemble d'idées et de sentiments oriente l'action des collectivités. C'est leur *esprit*, bon ou moins bon. "L'esprit de la monarchie est la guerre et l'agrandissement ; l'esprit de la république est la paix et la modération", écrivait Montesquieu⁴, à qui manquait l'expérience de la belliqueuse République française de 1792. Quant à elles, comme toute collectivité, les sociétés religieuses vivent d'un esprit qui leur est particulier. Non sans raisons, on a depuis longtemps attribué un esprit propre à la Compagnie de Jésus. "Il ne sort jamais aucun ouvrage de chez nous qui n'ait l'esprit de la société", faisait-on dire à l'un de ses membres au dix-septième siècle⁵. La puissante originalité de l'esprit des diverses sociétés religieuses s'explique sans peine. Une commune règle de vie, des structures, des coutumes, des modèles et des habitudes distinguent aisément l'atmosphère de l'univers jésuite et celle de l'univers bénédictin. La Règle de saint Benoît et les Exercices de saint Ignace ont façonné les moeurs et les coeurs de leurs disciples. Moines ou religieux actifs, ils cultivent des valeurs et reproduisent des exemples qui diffèrent et imprègnent le style des relations à l'intérieur, soit de l'abbaye, soit de la résidence. Le visiteur le ressent dès qu'il y pénètre. Appelons *esprit* cette sorte de moteur invisible disséminé dans une collectivité religieuse, qui décide des comportements personnels ou communautaires et parvient quelquefois à redessiner les visages mêmes de ses membres.

Spiritualité, dérivé du mot esprit, lui est évidemment apparenté. Ce mot peut avoir plusieurs sens. Tâchons d'être précis. Il ne s'agit pas pour nous du simple "caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière et du corps," au sens premier de spiritualité. Le terme possède, en l'occurrence, une résonance nécessairement religieuse. La spiritualité est ici toujours religieuse. C'est une première particularité. Mais la signification du mot doit être encore affinée. Dans le vocabulaire contemporain deux sens connexes lui sont attachés, qu'il faut pour le moins distinguer. Spiritualité s'applique, soit, subjectivement, à la vie spirituelle (marquée par la religion) d'une personne ou d'un groupe, soit, objectivement, aux principes, aux croyances et aux pratiques qui règlent cette vie spirituelle. On parlera, dans le premier sens, de la spiritualité de saint François d'Assise, et, dans le deuxième, de la spiritualité des Frères mineurs, ses disciples. Avant d'opter entre l'un et l'autre sens, installons-nous soigneusement dans l'ordre chrétien. Il n'est pas de vie religieuse, ni donc de spiritualité au sens que nous donnons à ce mot, en dehors de la relation avec Dieu. La religion du chrétien fait de lui un fils adoptif de Dieu Père. Mais il ne rencontre ce Père que dans le Christ, son fils incarné, et sous la mouvance de l'Esprit. Sa vie spirituelle et donc sa spiritualité doit (ou devrait) être enracinée dans l'Esprit Saint. Le mystique chrétien, celui dont l'âme répond au

mieux à l'attente divine, vit de l'Esprit dans lequel il découvre le Christ. Principes, croyances et pratiques de spiritualité ne sont pensables que dans l'Esprit Saint. En outre, conséquence de l'Incarnation, cet Esprit ne se trouve que dans le temps, c'est-à-dire dans le milieu médiateur qu'est l'Eglise. Ce détour ne nous extrait pas du monde simple et concret cher à la tradition salésienne. Lorsque l'Esprit de Dieu le guide paisiblement, le vrai mystique, si nous suivons Henri Bergson, jouit "d'une santé intellectuelle solidement assise, exceptionnelle, qui se reconnaît sans peine. Elle se manifeste par le goût de l'action, la faculté de s'adapter et de se réadapter aux circonstances, la fermeté jointe à la souplesse, le discernement prophétique du possible et de l'impossible, un esprit de simplicité qui triomphe des complications, enfin un bon sens supérieur"⁶. Le mystique de Bergson ressemblait beaucoup à notre don Bosco.

Spiritualité salésienne ne servira pas à désigner ici, sauf indirectement, l'esprit salésien, celui que l'on retrouve normalement dans les communautés qui se réclament de don Bosco ; il ne désignera pas non plus la vie spirituelle plus ou moins réussie des disciples de celui-ci. D'intention, par cette expression, nous efforçant de passer du ou des sujets à leur mentalité objectivée, celle qui, en théorie, dirige leurs pensées et leurs actes, nous désignerons l'ensemble des principes, des idées, des sentiments et des modèles de conduite des disciples de don Bosco dans la fidélité à l'Esprit Saint. Cette relation à l'Esprit devrait nous permettre d'échapper à la pure sociologie comportementale. Car l'Esprit vivant dans l'Eglise nous fournit un outil de discernement dans une réalité mouvante, à la fois historique, imparfaite et dynamique.

La spiritualité salésienne est fluente

La spiritualité d'une société religieuse, alors même qu'on la voudrait définie une fois par toutes, est en effet une réalité fluente. Remplis de piété envers leur fondateur, les disciples, surtout immédiats, ne reconnaissent pas cette évidence de gaîté de coeur. Parce qu'elles fragilisent la construction sociale, les modifications de la forme primitive les peinent. Et la spiritualité n'est-elle pas partie intégrante de la forme originelle de leur société ?

Le bienheureux Filippo Rinaldi, alors recteur majeur, le comprenait fort bien, quand, en 1931, quelques mois avant de mourir, il composait toute une lettre circulaire sur le thème : "Conservons et pratiquons nos traditions"⁷. "L'attrait naturel pour tout ce qui touche à la nouveauté peut porter à négliger les traditions, on oublie qu'une chose est de courir derrière les nouveautés, une autre de marcher toujours à l'avant-garde de tout progrès, comme le faisait et le voulait don Bosco. Les progrès qui obligent à renoncer à l'une quelconque de nos meilleures traditions, si petites soient-elles, ne nous conviennent pas, mes chers [amis]. En pareils cas, demeurons tranquillement dans l'arrière-garde à conserver notre héritage paternel ; nous gagnerons sur tous les fronts."

En vérité, il faut pourtant entendre par spiritualité un corps mental complexe et évolutif. Idées-forces, principes de comportement, sentiments communs et modèles agréés changent inévitablement avec les années et les sociétés particulières. Certains s'estompent, d'autres apparaissent ou gagnent en vigueur. Leur hiérarchie à tous peut être bousculée. Ce corps mental vogue dans

l'histoire. Tous les observateurs remarquent que la vie de la majorité des sociétés de religieux a fortement changé dans le monde occidental durant les années soixante-dix de ce vingtième siècle. Il suffit pour le vérifier de pénétrer dans un couvent de carmélites ou un monastère de visitandines. Que sont devenus les grilles et les voiles noirs d'autrefois, rappelés seulement de-ci de-là par quelques guichets énigmatiques ? La spiritualité a évolué en ces lieux. Le principe de séparation, sinon de fuite du monde, y a subi de fortes entorses. L'idée que l'on s'y faisait de l'entrée en religion a été modifiée. Certaines austérités n'y sont plus de mise. Des modèles révévés sont négligés ou totalement oubliés. Est-ce un bien ? Est-ce un mieux ? On se gardera de considérer comme progrès ce qui pourrait n'être que concessions à la fragilité humaine. L'histoire a en effet connu d'innombrables réformes de la vie religieuse, suites à des changements que l'on s'est mis à déplorer. Nous ignorons, alors que le vingtième s'achève, les renouveaux probables des vingt-et-unième et vingt-deuxième siècles. Toujours est-il que, pour nombre de sociétés religieuses, la spiritualité régulatrice des comportements n'est plus tout à fait la même aujourd'hui qu'hier.

Il serait extraordinaire que la famille salésienne eût échappé à la tendance évolutive. Des murs d'abbayes ou de chartreuses ne la protègent pas des contacts avec un univers changeant. Son action apostolique l'immerge dans le monde et dans l'Eglise. Participer de la culture ambiante est pour elle une obligation, même quand il lui faut la juger et la condamner. Elle ne cesse d'en recevoir les messages, qui peuvent être des ordres quand ils proviennent de l'Eglise romaine. Don Rua, ce saint recteur majeur, en fit l'amère expérience au début du vingtième siècle. Il m'est arrivé en d'autres temps de composer un livre sur la spiritualité vécue et enseignée par don Bosco. Au fur et à mesure des considérations de notre saint sur la Bible, l'histoire, le miracle, l'Eglise, les religions ou les sacrements, je mesurais la distance entre sa perception du monde, y compris dans sa dimension religieuse, et celle qui s'est imposée un siècle après sa mort. La spiritualité salésienne ne peut qu'avoir évolué avec les années. Celle que nous connaissons aujourd'hui n'est plus la spiritualité de don Bosco, mais la spiritualité d'une collectivité du siècle qui suit le sien. Elle a une histoire, qui peut être étudiée de génération en génération. Nous reviendrons sur cette question.

En somme, par spiritualité salésienne nous comprenons l'ensemble vivant et donc changeant d'idées, de sentiments, de principes, de comportements et de modèles, qui dirigent plus ou moins clairement et plus ou moins consciemment la vie spirituelle de la famille religieuse née de don Bosco.

A l'origine, l'expérience religieuse de don Bosco

Il reste qu'à l'origine de cette spiritualité, on trouve nécessairement l'expérience du fondateur don Bosco. Il sera toujours impossible d'en faire fi. On n'imagine pas, quand ils lisent et reconstruisent leur spiritualité, les bénédictins oubliant saint Benoît, les franciscains saint François d'Assise, les dominicains saint Dominique, les jésuites saint Ignace de Loyola, les oratoriens saint Philippe Néri ou les rédemptoristes saint Alphonse de Liguori. Les fondateurs impriment à leurs sociétés religieuses un caractère essentiel à leur identité. N'en pas tenir compte c'est toucher à soi. Cependant la marque n'est pas nécessairement à tous égards significative. Ainsi, il faudra attendre le père Daniel Brottier (1876-1936) pour

disposer d'un exemple spirituel dans l'Oeuvre des Orphelins-Apprentis d'Auteuil, fondée à Paris en 1866 par l'abbé Louis Roussel. Don Bosco, lui, n'a pas apposé son cachet seulement à l'oeuvre qu'il a créée, mais aussi à la spiritualité de sa famille salésienne. Il a institué ce qu'Egidio Vigano' appelait son "école spirituelle", quand il faisait de lui le *caposcuola* d'un nouveau style de sanctification⁸. Cette école de sainteté fut générée, non par une doctrine, mais par une expérience religieuse.

L'expérience authentiquement religieuse s'opère dans une adhésion librement consentie à l'absolu divin, adhésion d'un tissu aussi varié et aussi riche que la vie elle-même. L'homme est en effet un être spirituel incarné et marqué par son environnement et l'acquis de ses expériences ; ses jugements et ses décisions prennent appui sur des expériences et des données multiples. L'expérience religieuse est "l'acte - ou l'ensemble d'actes - par quoi il se saisit, ainsi environné, en relation avec Dieu".⁹

Dans cet environnement, où nous distinguons trois strates, il y a d'abord une donnée primitive constituée par la race, la nature, l'hérédité et le tempérament. Sans en prendre toujours conscience, l'expérience, même la plus spirituelle, s'enracine dans l'espace et le temps ; c'est la zone du vital. Il y a aussi une expérience sociale véhiculée par la famille, le milieu, l'école et la profession ; elle est composée d'influences subies orientant la personnalité et ses décisions. Mais la plus importante est la donnée personnelle de l'expérience humaine, façonnée par les choix instinctifs et réfléchis, les réactions diverses, le hasard de l'événement psychologique, un comportement ou une façon d'être et d'assimiler le vécu. Cette donnée personnelle n'implique cependant pas encore un jugement de finalité ni de liberté. Les trois sortes de données (le vital, le social et le personnel) étoffent l'expérience de la personne incarnée et commandent sa vision de l'Être et des êtres. "Sorte de milieu entre la nature et les actes", elles constituent à la fois un enrichissement et un poids. L'homme est pétri par la vie, il n'est jamais nu ni neutre devant la vérité et les valeurs. Les habitudes, puissances d'inclination et de transformation, constituent pour lui un fonds de dispositions spirituelles qui ouvrent ou ferment à l'Infini. C'est dans ce mouvement déjà orienté que la personne est confrontée à des choix portant sur son existence et sur le sens de tout le réel. Ces choix successifs menés dans la durée de son histoire tissent son expérience, au premier chef son expérience religieuse.

L'expérience est proprement spirituelle, quand, face à l'Infini, elle équivaut à un acte total et radical de conscience, qui engage toute la personne dans le faisceau de ses relations multiples et constituantes. Elle est spirituelle, profonde et totale, lorsqu'elle est "une expérience prise en sa totalité personnelle, avec tous ses éléments structuraux et tous ses principes de mouvement ; une expérience bâtie et saisie dans la lucidité", quand elle émane "d'une conscience qui se possède et dans la générosité d'un amour qui se donne ; bref, [quand il s'agit d']une expérience pleinement personnelle au sens strict du mot".

Giovanni Bosco fut conditionné dans son expérience la plus spirituelle par des données très typées, sur lesquelles il convient de réfléchir pour comprendre cette expérience étalée dans sa vie et entrer ainsi dans sa spiritualité personnelle.

La race piémontaise, qui fut la sienne, tenait beaucoup plus de la fourmi industrielle que de la cigale musicienne. Les métayers de la campagne s'acharnaient à devenir petits propriétaires. Laborieux, persévérant et conquérant à sa manière, le paysan piémontais était aussi d'un commerce agréable. La religion catholique avait façonné le Piémont depuis l'antiquité. On y traitait de haut les dissidents, qualifiés uniformément de protestants, et les païens, qui ne pouvaient être que sauvages. Le curé régnait au village. Au début du dix-neuvième siècle les idées nouvelles en provenance de la France révolutionnaire voisine étaient jugées d'avance suspectes et dangereuses. Comme toute la lignée des Bosco, Giovanni sera féru de travail. Sa gentillesse et son sourire n'en pâtiront pas. Et il n'imaginera jamais aisément la possibilité d'un salut et moins encore d'une sainteté hors du catholicisme romain.

La famille Bosco, gouvernée par Margherita Occhiena, qui avait perdu son mari quand Giovanni avait quelque vingt mois, était éminemment pieuse. Margherita habitua ses fils à une vie dure et mortifiée : menus sobres, paillasse dure, lever matinal. Elle prit surtout grand soin d'enseigner la religion à ses enfants, de les accoutumer à obéir et de leur ménager des occupations adaptées à leur âge. Chez les Bosco on priaït matin et soir. "J'étais encore tout petit, expliquera don Bosco, quand elle m'apprit elle-même les prières ; dès que je fus devenu capable de m'associer à mes frères, elle me faisait agenouiller le matin et le soir ; et, tous ensemble, nous récitons nos prières en commun, y compris le chapelet."¹⁰ Les prières quotidiennes communes du matin et du soir étaient alors de règle dans les familles piémontaises, ainsi que la récitation du chapelet en soirée. Trois fois par jour, la famille saluait Marie par l'Angelus. Illettrée, Margherita connaissait cependant par coeur les principales leçons du catéchisme diocésain. Selon son biographe Lemoyne, moralisateur comme toujours, mais, en l'occurrence, tout à fait véridique, elle savait "combien grande est la force d'une éducation chrétienne maternelle ; et que la loi de Dieu, enseignée par le catéchisme tous les soirs et rappelée en cours de journée, est le meilleur moyen de rendre les enfants obéissants à leurs mères. Elle répéta donc les questions et les réponses autant de fois qu'il était nécessaire pour que ses fils se les mettent en mémoire."¹¹ Don Bosco lui-même a témoigné : "Je savais tout le petit catéchisme (...) Et moi, parce que l'église était loin, je n'étais pas connu du curé et je devais presque exclusivement me limiter à l'instruction religieuse de ma bonne mère."¹² On peut être assuré qu'elle commença par apprendre à Giovannino la formule et le geste du signe de la croix, par lequel les chrétiens d'autrefois entamaient tous leurs actes importants. De la sorte, elle incrustait dans l'esprit de ses enfants l'idée d'un Dieu personnel toujours présent. Cette conviction n'abandonnera jamais Giovanni Bosco. Il se mit à vivre sous le regard du Dieu du *Pater noster*, Seigneur de suprême dignité et père infiniment bon, qui donne "le pain quotidien", pardonne les fautes commises et retient le malheureux sur le point de récidiver. Quand l'enfant eut sept ou huit ans, Margherita le prépara soigneusement à sa confession. Le "péché" lui devint horrible et redoutable. Elle veillera ensuite avec plus de soin encore sur sa première communion au temps de Pâques 1827. Durant le carême précédent, trois fois elle l'avait accompagné jusqu'au confessionnal. A la maison, elle l'avait fait prier ou lire un livre d'édification et lui avait prodigué ses conseils. Quand arriva le grand jour, elle ne le laissa parler à qui que ce fût, et fit avec lui, à l'église, la "préparation" d'abord, puis l'"action de grâce" des communiants, c'est-à-dire qu'elle participa à la récitation des "actes" appropriés, dont le curé prononçait

à haute voix et faisait répéter les formules par l'assistance.¹³ L'enfant faisait ainsi, sous la conduite de sa mère, l'expérience d'une vie sacramentelle de qualité, que, devenu prêtre, il ne cessera de conseiller à ses disciples.

Cependant sa vie spirituelle manquait encore de profondeur. Adolescent, il eut la chance de rencontrer un prêtre qui le fit réfléchir. Désolé de ne pouvoir entreprendre des études pour le sacerdoce qu'il convoitait, don Calosso, chapelain dans son hameau, lui avait proposé de l'aider quand il avait déjà quatorze ans. Il lui apportait le soutien paternel que, depuis toujours, il avait inconsciemment recherché autour de lui. Le garçon trouvait aussi en ce vieux prêtre un directeur pour son âme. Le chapelain Calosso l'encourageait à se confesser et à communier, à faire, chaque jour, un peu de "méditation", c'est-à-dire une courte lecture spirituelle. Sa vie religieuse, jusque-là très formaliste, prenait tournure. "C'est à cette époque que j'ai commencé à goûter ce qu'est la vie spirituelle, écrira-t-il. Jusqu'alors j'agissais plutôt matériellement et comme une machine, qui fait quelque chose sans savoir pourquoi."¹⁴

Sa formation de collégien et de séminariste se fit au temps de la Restauration, c'est-à-dire en une période officiellement très stricte en matière de morale et très exigeante à la fois pour les jeunes et pour leurs maîtres. Sa vie spirituelle nous est perceptible à travers les exemples qu'il admirait et s'efforçait de reproduire en lui-même. Luigi Comollo et Giuseppe Cafasso furent les principaux. Ne parlons que du premier. Luigi Comollo, garçon à peu près de son âge (il avait deux ans de moins que lui), camarade de collège, puis de séminaire de Giovanni Bosco, était d'un tempérament opposé au sien. Bosco, jeune solide et colérique, aimait le sport, sinon la bataille ; Comollo se laissait insulter sans broncher ; Bosco se contentait des exigences réglementaires en matière de piété, Comollo se plaisait en de longues adorations dans les églises ; Bosco n'ajoutait rien aux mortifications prévues par le droit en vigueur, Comollo jeûnait rigoureusement alors que son âge l'en dispensait ; etc. L'amitié qui unissait leurs coeurs jetait Giovanni aux pieds de Luigi, lui faisait accepter toutes ses remarques et transformait peu à peu ses goûts. Il faisait l'expérience d'une authentique piété.

A la veille d'entrer au séminaire, Giovanni prit ainsi de grandes résolutions de vie austère. Il y apportait toute la fougue de ses vingt ans. "Durant les années précédentes je n'avais pas été un scélérat, mais un dissipé, un vaniteux occupé à toutes sortes de parties, de jeux, d'acrobaties, de tours d'adresse et autres du même genre, qui récréaient momentanément, mais n'apaisaient pas mon coeur."¹⁵ Désormais il ne se rendrait plus aux spectacles publics sur les foires et les marchés, on ne le verrait plus dans les bals et les théâtres, et, si possible, il ne participerait plus aux banquets de fêtes. Plus jamais de tours d'adresse, de prestidigitation, de démonstrations sur la corde ; plus de violon, plus de chasse. "Tout cela était jugé contraire à la gravité et à l'esprit ecclésiastiques."¹⁶

Le clerc Bosco vivra donc dans la retraite, il sera tempérant quant à la nourriture et à la boisson et ne prendra que le temps de repos indispensable à sa santé. Il servira son Dieu par des lectures religieuses, qui remplaceront les lectures profanes auxquelles il s'était, jugeait-il, trop adonné. Il combattra de toutes ses forces les écueils de sa chasteté : pensées, propos, actes, s'imposera quotidiennement un peu de lecture spirituelle et racontera chaque jour au moins

une histoire édifiante, quand ce ne serait qu'à sa mère. Il écrivit ces résolutions, nous explique-t-il, puis, pour se les graver dans l'esprit, se rendit devant une image de la sainte Vierge, les lut, formula une prière et promit à Marie de les observer "au prix de n'importe quel sacrifice".¹⁷ La "tempérance" sera l'un des traits marquants de son expérience spirituelle.

Il ne traitera cependant pas en ennemie la vile nature. Dans la lutte qui, au lendemain de son sacerdoce, opposait à Turin les théologiens de son temps, il se retrouva du côté des liguoriens de préférence aux "probabilioristes", qui, pour leur rigueur, étaient qualifiés de jansénistes. Il prenait ainsi le parti de la compréhension évangélique de préférence à un juridisme inhumain. Alphonse de Liguori sera son théologien moraliste et son maître en spiritualité, quand bien même il ait été amené à nuancer certains de ses propos.

Son expérience proprement spirituelle, au sens donné plus haut à cette formule, avait été esquissée dans ses jeunes années. Dès l'enfance, un choix d'existence lui avait été proposé. Il s'était donné à Dieu, exactement au Christ et à sa mère, qu'il pensait rencontrer en rêve. Le songe de neuf ans, au cours duquel ces deux personnages l'avaient invité à travailler pour les enfants plus ou moins mal embouchés, avait décidé du sens de sa vie. Nous ne jugeons son rêve que d'après le souvenir maintes fois répété du songeur. Devant une multitude d'animaux plus ou moins sauvages, Marie lui disait : "Voilà ton champ d'action, voilà où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort et robuste. Et ce que tu vas voir se produire maintenant pour ces animaux, tu devras le faire pour mes fils." Il avait détourné les yeux. Les bêtes étaient remplacées par des agneaux pleins de douceur, qui semblaient fêter Jésus et sa mère.¹⁸ Le don, affermi avec les années, puis sacralisé par l'ordination sacerdotale, fut complet. Giovanni ne se reprit jamais. Sa vocation fut toujours apostolique, même s'il s'interrogea sur sa forme précise (dans le clergé diocésain ou dans une congrégation religieuse). Il s'était donné au Christ et à Marie avec toutes ses ressources physiques, intellectuelles et affectives. Or il était robuste, intelligent et d'une grande sensibilité. Se ménager lui semblait suspect, surtout de la part d'un prêtre. Les pieux désirs ne le satisfaisaient pas : il regardait autour de lui, constatait des besoins et agissait.

Sa donation au Seigneur se traduira par le service des hommes, surtout des jeunes et des pauvres, auxquels il consacra sa vie. Sa devise sera : "Donnez-moi des âmes." C'est pour elles qu'il fonda, non sans peine, deux sociétés religieuses, les salésiens en 1859, les filles de Marie auxiliaire en 1872, en leur adjoignant systématiquement un monde de "coopérateurs", non astreints à vivre en communauté sous un régime de vœux de religion dûment prononcés. A ces fils et à ces filles, pour qui il était un modèle d'existence, don Bosco transmettait son expérience spirituelle.

Tels étaient ses libres choix "pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes", selon une formule qui lui était chère. Il expérimentait dans ses entreprises la faveur de la Vierge Marie et le soutien de la Providence divine. Lui-même était à Dieu et Dieu était pour lui. Avec persévérance, il le redira. "Dieu est pour nous, il nous encourage dans la voie que nous suivons", assurait-il à ses disciples. L'expérience religieuse de don Bosco dura, profonde et totale, toute sa vie.

La spiritualité de don Bosco

Don Bosco a vécu cette expérience fondamentale selon une spiritualité, c'est-à-dire, dans le sens donné plus haut à ce terme : un ensemble de principes, d'idées et de comportements, qu'il faut nous efforcer de synthétiser ici, leurs détails étant renvoyés au vocabulaire à venir.¹⁹

Cette spiritualité prit, avec le temps, une forme originale d'humanisme tempéré. Il était né dans un monde conservateur, mais sa sagesse naturelle, les nécessités de la vie et le mouvement de son époque l'engagèrent à s'adapter au monde où il vécut. Son amour des belles oeuvres littéraires, des jeux et des spectacles aurait pu faire de lui un humaniste dans l'ancienne tradition de son pays, si une idéologie apparentée à *l'Imitation de Jésus Christ* n'était venue modérer ses enthousiasmes de jeunesse. Il fut ensuite formé par des clercs rigoristes, plus ou moins jansénisants. Mais les écoles des liguriens et des ultramontains, les physionomies et les doctrines de saint Philippe Néri, saint François de Sales, saint Vincent de Paul et d'autres aussi appartenant aux mêmes tendances, celles qui l'emportèrent dans l'Eglise au temps du premier concile du Vatican, le séduisirent définitivement. Il crut en la valeur rédemptrice et sanctificatrice de l'action apostolique et fonda des congrégations, dont les membres se rapprochaient le plus possible des associations chrétiennes communes. Il proposait alors un mode de vie chrétienne à des enfants et à des adultes, à des laïcs et à des religieux, bref à tous ceux qu'il atteignait par ses institutions, ses conférences et ses nombreux ouvrages. Ce mode de vie était une spiritualité.

L'homme, créé bon, est marqué par le hasard, par la faiblesse et par le mal. Son existence terrestre est un don merveilleux du Seigneur, mais il n'est de repos qu'en lui et après la mort. Dieu veut la sainteté de tous. Malheureusement, les "infidèles" foisonnent, sans relation avec Jésus, unique fontaine du salut. Et beaucoup de chrétiens se fourvoient sur la route de la vie. L'optimisme de don Bosco sur la nature humaine était très relatif. A son sens, la vie était une course vers la mort, dont le point d'arrivée, le repos en Dieu, pouvait toujours être manqué. Mais bienheureux qui progresse vers Lui avec sa tête, et surtout avec son "coeur", car il sera sauvé ! S'il cultive la "vertu", peut-être même "se fera-t-il saint", comme Louis de Gonzague et Dominique Savio !

Le monde spirituel où l'esprit de notre saint évoluait : un Dieu juste et bon, un Christ amical, modèle et source de vie, une Vierge Marie, radieuse de sainteté et d'inépuisable bienfaisance, toute une théorie de bienheureux, l'Eglise visible enfin, ne pouvait que le pousser lui-même et ses disciples avec lui, à une sainteté, entendue comme l'héroïsme de la vertu chrétienne.

L'homme spirituel progresse en effet soutenu par un environnement béatifiant visible et invisible. Don Bosco avançait lui-même ainsi dans un monde religieux concret (ou concrétisé), qui était celui de son pays, mais aussi de son expérience. Qu'il ait vécu sous le regard d'un Dieu juge et père, dans la compagnie d'un Christ historique doux et bon, d'un Christ eucharistique "présent au tabernacle", d'une Vierge immaculée et reine auxiliaresse "terrible comme une armée rangée en bataille", de légions d'anges et de saints aptes à montrer la route

du salut et de la perfection aux humains "de tout âge et de toute condition", cela peut s'expliquer par sa formation, par l'air du temps, par les désirs de ses auditeurs ou de ses lecteurs, autrement dit par son univers relationnel. Cela tenait essentiellement à ses choix fondamentaux d'existence pour son Dieu. Il ressentait vraiment à ses côtés Dieu, Marie et les saints. Tel était le monde de sa vie et donc de sa spiritualité.

En homme pratique, plus intéressé par les modes d'exécution que par les justifications spéculatives des résultats, quand Giovanni Bosco s'était fixé un but, son esprit agile s'appliquait aussitôt, avec toutes ses ressources, aux moyens qu'il mettrait en oeuvre pour y parvenir : un "oratoire" pour regrouper les jeunes travailleurs, des ateliers professionnels pour leur donner une formation humaine et religieuse en les soustrayant aux dangers de la ville, un réseau de propagandistes pour diffuser sa revue, les *Lectures catholiques*, à travers l'Italie, l'union des coopérateurs salésiens pour rassembler les bonnes volontés de son pays, de l'Europe occidentale et, qui sait, du monde entier ... Que faut-il faire ? Tel était son problème. Nul ne s'étonnera qu'il ait traité les questions de l'âme dans le même esprit. Que faire pour elle ? Sur la route de la vie, cette âme doit être éclairée, guidée, nourrie et exercée par des adjuvants ou par des "instruments" appropriés. Don Bosco croyait certes à l'ascèse et à la sanctification par la charité, - nous y insisterons dans un instant - , mais il croyait d'abord à la vertu illuminatrice de la parole, au soutien apporté par le sacrement de pénitence, à la force divine que procure l'eucharistie et à l'assouplissement spirituel par les exercices et les dévotions.

La spiritualité de don Bosco ne voguait certes pas entre ciel et terre, au point d'oublier la terre par amour du ciel. La "nature humaine", qu'il célébrait dans ses livres, ne disparaissait pas sous le flot de sermons, de sacrements, de dévotions et d'exercices pieux, qui semblait emporter ses disciples immédiats loin du monde et de ses joies. Les biens terrestres contribuaient même à leur assurer la paix et l'allégresse, auxquelles leur maître tenait beaucoup. Ce faisant, il s'écartait probablement de la tradition liguorienne, dont pourtant il s'inspirait constamment en ascétique, pour se rapprocher de la tradition oratorienne de saint Philippe Néri et, par elle, de l'ensemble de la Renaissance italienne. Un adjectif suffit pour mesurer ses distances avec une proposition de saint Alphonse, qui semblait ne connaître que la fin supraterrrestre de l'homme : "Tu n'es pas né ni ne dois vivre pour jouir, pour t'enrichir et devenir puissant, pour manger, pour boire et pour dormir, comme les brutes, mais seulement pour aimer ton Dieu et te sauver éternellement," avait écrit saint Alphonse, qui, apparemment, ne voyait dans les biens d'ici-bas que des moyens offerts à l'homme "pour l'aider à atteindre sa grande fin". Dans l'adaptation de ces lignes pour le *Giovane provveduto*, don Bosco ne doubla pas explicitement les buts, disant même : "L'unique fin pour laquelle [Dieu] te créa est d'être aimé et servi [par toi] dans cette vie", mais il enchaîna, au prix d'une contradiction implicite : "De sorte que tu n'es pas *seulement* au monde pour jouir, pour t'enrichir, pour manger, boire et dormir, comme font les bêtes, mais ta fin est d'aimer ton Dieu et de sauver ton âme". Il ajoutait ainsi une fin naturelle : jouir, s'enrichir ..., à la fin surnaturelle que saint Alphonse semblait retenir seule : aimer Dieu et sauver son âme.²⁰ Sa "méthode de vie", qui était une méthode spirituelle, suffisait, comme il l'expliquait à ses garçons (dans le même *Giovane provveduto*), à leur permettre de "devenir - tout à la fois - la consolation de [leurs]

parents, l'honneur de [leur] patrie, de bons citoyens sur terre, pour être ensuite d'heureux habitants du ciel".²¹ Elle ne concernait donc pas l'unique au-delà. Don Bosco voulait l'aboutissement des légitimes désirs de ses dirigés et leur bonheur dans les deux ordres, celui de la grâce d'abord, mais aussi celui de la nature. Rendre l'homme heureux avec son corps et son âme, ses possibilités physiques et morales, et dans le monde qui est le sien jusqu'à sa mort, tel était son grand désir. Pour autant, il ne perdait jamais de vue l'essence religieuse de la vie spirituelle. Nul bonheur n'est possible, enseignait-il, sans Dieu et une authentique relation avec lui.

Préférer Dieu ne va pas sans renoncement. L'ascèse faisait partie intégrante de la spiritualité de don Bosco. "Travail et tempérance" fut l'un de ses slogans. Il faut d'abord et avant tout renoncer au péché, et donc à ses agréments. La pureté (terme auquel il préférait celui moins évocateur de "modestie") de ses garçons préoccupait sans cesse don Bosco. La paix est assurée à qui pratique une ascèse de renoncement et plus encore d'acceptation. "Dieu sait largement récompenser les sacrifices accomplis pour obéir à sa sainte volonté ..." ²²

Enfin, toute vie spirituelle doit tourner au service de la plus grande gloire de Dieu. On sert Dieu par la prière et par l'action. La prière de don Bosco était simple et digne. Sans jamais la négliger et, moins encore, l'oublier, il penchait toutefois pour l'action, d'abord l'action apostolique, celle qu'anime la charité et qui vise au bien total d'autrui. Le disciple de saint Benoît préfère la prière, celui de don Bosco préférera l'action. L'action déclenchait en lui une sorte d'"extase", selon une formule que le recteur majeur Vigano' empruntait à saint François de Sales. L'ouvrage, que cet essai introduit, parlera souvent du style de cette action, dont les grands traits ressortissent de son système d'éducation, dit préventif. Rien de brutal dans l'action de don Bosco. La douceur, l'aménité, si possible l'affection, imprégnaient ses relations et celles de ses fidèles disciples. Lui-même se complaisait dans les formules de saint Paul sur la charité. "La charité est patiente, etc". Dès qu'il le connut, il admira François de Sales, docteur de la charité et donc de la bonté, et s'en fit un modèle.

Sa richesse d'âme et de coeur, avec le goût de l'action et quelques autres traits hérités du meilleur humanisme du seizième siècle, rapprochent l'esprit (et donc la spiritualité) de don Bosco de celui qui, pour son plus grand bien, au moins d'après les optimistes, a conquis le monde chrétien occidental de la deuxième moitié du vingtième siècle : souci de l'hygiène du corps et de l'esprit, joie de vivre, "démystification" de la prière au bénéfice de l'action, acceptation du plaisir, humilité sans masochisme, amour du coude-à-coude. Il contenait aussi quelques antidotes à ses inévitables déviations. Les panégyristes de don Bosco montreront demain que le sens très religieux de sa spiritualité, un vrai et complet renoncement, un certain eschatologisme qui, merveille ! s'harmonisait en lui sans histoire avec l'"incarnation" dans l'actuel, une sensibilité très catholique à la présence vivante et sacramentelle de Dieu dans le monde et d'autres précieuses valeurs, corrigent ou achèvent des tendances, qui ne peuvent toutes se prévaloir des promesses de la vie éternelle. Car, en quelque siècle qu'il vive, le chrétien ne trouvera de vraie sainteté que dans le Christ mort et ressuscité.

Saint François de Sales dans l'école spirituelle de don Bosco

Don Bosco a fait école. Il a même laissé un héritage de sainteté, une "lettre vivante" dans le coeur de la jeunesse, selon une formule de Jean-Paul II. dans son homélie pour la béatification de Laura Vicuña (3 septembre 1988). Le pape continuait : "Cette lettre devient particulièrement limpide et éloquente quand, de génération en génération, de nouveaux saints et bienheureux naissent toujours de cet héritage. Nous connaissons tous la splendide cohorte d'âmes élues qui se sont formées à l'école de Don Bosco : saint Dominique Savio, le bienheureux Michel Rua, son premier successeur, les bienheureux martyrs Luigi Versiglia et Callisto Caravario, sainte Marie-Dominique Mazzarello, cofondatrice des Filles de Marie-Auxiliatrice et, aujourd'hui, la jeune Laura Vicuña, qui vient, à l'occasion du jubilé salésien, d'être élevée à la gloire des autels".

L'école spirituelle de don Bosco s'est insérée dans une tradition déjà longue. Lui-même y discernait des maîtres et des modèles, comme Philippe Néri et Alphonse de Liguori. Parmi eux, François de Sales primera de plus en plus avec le temps. Tâchons de nous faire comprendre. Ce fut un hasard (très heureux) qui, entre 1844 et 1846, fit de François de Sales le titulaire de l'oratoire primitif chez la marquise de Barolo d'abord, au Valdocco de Turin ensuite. Don Bosco s'en félicita, nous a-t-il expliqué (dans ses *Memorie dell'Oratorio*), parce que, de la sorte, il offrait à ses collaborateurs un modèle de bonté, de douceur et de zèle tout à fait adapté à ses conceptions éducatives. Une quinzaine d'années passèrent. et, très naturellement, le titulaire de l'oratoire devint le patron de la famille religieuse. Ce fut la pieuse société de saint François de Sales. Le fondateur ne mesurait certainement pas toutes les conséquences de son choix. De ce fait, il situait son école spirituelle embryonnaire dans le sillage "salésien" au sens propre. Désormais, lui-même et ses disciples seraient conduits à chercher des leçons de vie, non seulement dans l'image historique (à laquelle seule don Bosco s'intéressait vraiment), mais dans l'oeuvre écrite souvent admirable du saint savoyard du dix-septième siècle. Les disciples l'étudieraient avec d'autant plus de goût que les affinités entre François de Sales et don Bosco sont, nous aurons souvent l'occasion de le vérifier, nombreuses, malgré la diversité fréquemment soulignée de leurs visages.

Trois recteurs majeurs salésiens, Paolo Albera en 1921, lors de la préparation du centenaire de la mort de François de Sales, Luigi Ricceri en 1967, pour celui de sa naissance et Egidio Vigano' en 1990, dans la lettre que nous retrouverons bientôt sur la "Spiritualità salesiana per la nuova evangelizzazione"²³, ont dit comment ils réagissaient en face de ce patronage.

"Nous, qui ne devons pas seulement lui emprunter son coeur, mais aussi son esprit, avons le devoir de précéder tous les autres dans la digne célébration (du centenaire)". Et don Albera remarquait que le choix providentiel de l'appellation *salésien* faisait de la mission de don Bosco "comme un rebond, mieux une continuation de celle entamée par François de Sales il y a plus de trois siècles". Le troisième centenaire de la mort de ce saint devait encourager les salésiens à approfondir leur connaissance de sa vie et de ses écrits, en corrélation avec l'oeuvre qui porte son nom "et qui, pour ce motif, est destinée à diffuser et à populariser, par tous les moyens disponibles, son esprit et sa doctrine, déjà parfaitement assimilés par don Bosco et par lui génialement transfusés dans son

système d'éducation."²⁴ La finale, trop généreuse, ne devrait pas nous faire oublier les observations précédentes, qui situaient le message de don Bosco dans la lignée de François de Sales et pressaient les salésiens, ses fils, d'assimiler l'esprit de ce saint.

Lors du quatrième centenaire de la naissance de saint François, en 1967, le recteur majeur Luigi Ricceri consacra une lettre au patron de la société salésienne. François de Sales est pour les salésiens, écrivit-il, en spiritualité un maître et, en éducation, un modèle par le climat de liberté, de dialogue et d'*amorevolezza*, qu'il a toujours prôné. Ce recteur défendit avec persévérance le secteur de la presse dans le monde salésien, la deuxième partie de sa lettre rappela que François de Sales a été, dans ce genre d'apostolat, un modèle pour don Bosco et qu'il l'est resté pour ses disciples²⁵.

Don Vigano' retrouva, soixante-dix ans après don Albera, l'éloquence de ce recteur sur l'importance de François de Sales en spiritualité salésienne. Le qualificatif de "salésienne" accolé à la spiritualité de sa famille religieuse l'incitait à "redonner à saint François de Sales dans notre spiritualité une place plus juste et de plus d'influence". Car la doctrine de ce saint enrichit profondément la spiritualité salésienne et lui confère une orientation particulière. Don Vigano' s'expliquait par le rappel de son leitmotiv sur la "charité apostolique" : "C'est en effet le docteur de cette charité pastorale, qui est "le centre et la synthèse" de notre esprit apostolique." Et il tâchait de montrer en François de Sales l'initiateur d'un puissant renouveau spirituel. L'auteur de *l'Introduction à la vie dévote* a en effet rendu aimable la pratique de l'Evangile dans le monde par la valorisation de toutes les conditions et de tous les états de vie ; il a harmonisé intériorité et activité extérieure ; il a donné de l'importance au quotidien ; il a lutté contre le rigorisme ; il a réclamé une spiritualité concrète pour tous. La "vie dévote" qu'il prêchait, douce, facile et plaisante, n'était ni rebutante, ni simplette. Puis le recteur passait au *Traité de l'amour de Dieu*. François de Sales avait, disait-il, fait la "doctrine" (comprendre : la théologie) de l'amour de charité. Le *Traité* lui paraissait être un "livre de vie, quasi une autobiographie", un effort de progression constante dans un projet de croissance spirituelle selon un itinéraire non pas monastique, mais apostolique ; une oeuvre engagée, une sorte de vademecum du disciple qui veut vivre en croyant dans le monde. Et il s'arrêtait avec complaisance sur la phrase initiale du dixième livre du grand ouvrage : "L'homme est la perfection de l'univers, l'esprit est la perfection de l'homme, l'amour celle de l'esprit, et la charité celle de l'amour : c'est pourquoi l'amour de Dieu est la fin, la perfection et l'excellence de l'univers." Pour don Vigano', à la différence de François, la charité ici célébrée n'était que celle de l'apôtre au coeur mangé.

Jean-Paul II, poursuivait-il, a dit de don Bosco qu'il fut un "génie du coeur". "Eh bien, en saint François de Sales le coeur trouve non seulement l'un des interprètes les plus sympathiques de ses richesses naturelles perfectionnées par la charité, mais aussi un profond observateur de ses battements jusqu'aux suprêmes hauteurs de l'extase du don de soi dans l'activité apostolique." Le qualificatif de salésienne, écrivait-il à propos de la spiritualité de sa famille et pour clore son paragraphe, tend à "relancer parmi les jeunes le goût de Dieu, la fête de la vie, l'engagement dans l'histoire, la responsabilité à l'égard du créé et une généreuse corresponsabilité ecclésiale"²⁶.

On devine par ces phrases terminales combien la doctrine de saint François de Sales, lue et repensée par des maîtres salésiens (de don Bosco), a pu servir à illustrer leurs idées favorites. Il reste qu'avec les années l'influence de François de Sales sur la tradition salésienne (de don Bosco) s'est beaucoup étendue. Après un siècle, ce n'était plus seulement pour les siens un modèle de bonté, de charité et de zèle, mais aussi un docteur vénéré, dont ils étaient invités à méditer les hautes leçons de théologie spirituelle.

L'évolution des mentalités au vingtième siècle

Les recteurs majeurs Albera et Vigano', qui s'étaient préoccupés de l'influence de saint François de Sales sur leur société, se sont montrés sensibles aux changements du droit et des mentalités, qui affectèrent la vie salésienne au cours du vingtième siècle.

Don Paolo Albera avait durement pâti avec toute sa congrégation durant la guerre de 1914-1918 : les nations de ses salésiens opposées l'une à l'autre, des oeuvres fermées ou périlantes, des confrères, en particulier missionnaires, engagés dans les combats, et parfois tués ou gravement blessés. Par ailleurs, en 1917 avait été publié à Rome un nouveau code de droit canonique, destiné à influencer fortement la vie des congrégations. Le recteur était partagé sur l'état des choses issu de la guerre : plutôt enthousiaste à l'orée de 1920, il se déclara fort pessimiste une quinzaine de mois plus tard.

Le premier jour de l'année 1920, il mandait aux inspecteurs sa confiance en l'avenir : "... Combien de nouvelles situations se sont créées dans le monde, qui ont une influence directe sur la vitalité et le développement de notre Congrégation ! Qu'il suffise de noter la surprenante activité du Siège Apostolique, que, ces derniers temps, est venu accroître cet acte vigoureux, qui demeurera célèbre dans l'histoire, du renouvellement de toute la discipline ecclésiastique par la promulgation du nouveau Code de Droit Canonique. Et, dans la société civile, que de choses ont changé ! Beaucoup de barrières sont tombées, beaucoup de conceptions ont été dépassées, des forces nouvelles s'agitent, de saines énergies se manifestent partout ; et cela, avec l'aide du Seigneur, fait espérer que des jours beaux et sereins brilleront vite dans le ciel de l'Eglise et de tous ceux qui, avec l'Eglise et pour l'Eglise, travaillent au bien des âmes."²⁷

Au contraire, le 19 mars 1921, ses réflexions sur l'esprit public né de la guerre le rendaient très sombre. L'égalitarisme forcené et l'immoralisme matérialiste le désolaient : "Elle est finie, grâce à Dieu, la terrible guerre européenne, mais ses innombrables effets délétères perdurent encore, et qui sait jusqu'à quand. Et d'abord le bouleversement des principes qui doivent régir la société humaine. On ne veut plus reconnaître une autorité quelconque, ni divine, ni humaine ; plus de droits, plus de dignités ni de grades : on prétend réduire tout le monde au même niveau matériel et moral. Que dis-je ? Il n'est plus jamais question de valeurs morales, mais seulement de la matière, de la sordide matière ! Toute l'atmosphère que l'on respire est tellement imprégnée de ces aberrations pernicieuses, que les bons eux-mêmes peuvent à la fin s'en trouver infectés, en y conformant leur propre conduite, ou en cherchant à excuser ou à justifier par elles

leurs renoncements aux principes chrétiens qui devraient être la norme de leur vie."²⁸

Vingt ans plus tard, une deuxième guerre mondiale secouait encore les mentalités. Les transformations culturelles qui s'ensuivirent ne furent vraiment perçues par les autorités salésiennes qu'après avoir été reconnues et valorisées par Vatican II (1962-1965). Au retour du concile, don Vigano', qui y avait participé comme théologien de l'archevêque de Santiago du Chili, en fit l'un de ses thèmes de prédilection. La formule "changements socioculturels" apparaît dès 1978 dans le titre de la première partie de son discours-programme de recteur majeur intitulé : "Non pas selon la chair, mais selon l'esprit"²⁹. Nous vivons une heure de crise, annonçait-il, mais c'est une heure de Pentecôte, "l'aurore d'une nouvelle journée, même si nous ne savons pas comment cette journée se passera."

Les "signes des temps", indices de "croissance en humanité", nous défient. La formule "signes des temps" dans le langage clérical d'alors, désignait de préférence les aspects majeurs de la mentalité de l'époque. Les signes relevés par don Vigano' concernaient "tout l'homme : dans sa manière d'être, d'agir et de vivre avec autrui". "Ils transforment la mentalité, le style de vie et les méthodes d'action."³⁰ Ces signes étaient d'après lui : a) l'accélération de l'histoire, b) un processus de personnalisation, c) un processus de socialisation, d) un processus de sécularisation, enfin e) un processus de libération. Et de proclamer l'incidence nécessaire de ces "processus" sur la vie salésienne, parce que tout renouveau congrégationnel est impensable s'il n'est pas "en consonnance avec ce qu'est l'homme d'aujourd'hui, avec la culture et le style de vie qui nous enserme, pour être signes efficaces de Dieu dans le temps"³¹. Le recteur n'était pas dupe de l'ambiguïté des "signes", qui participent des appétits spontanés d'une humanité pécheresse. C'est en effet la même sensibilité sociale qui a conduit simultanément aux cellules révolutionnaires de Lénine et aux cellules rénovatrices de Cardijn. Mais il s'attachait à leurs aspects conformes à la volonté divine, ou, si l'on veut, au message évangélique.

Les expressions qu'il utilisait doivent être explicitées. Car les "signes des temps", tels qu'ils avaient été perçus par le recteur, allaient fortement influencer sa spiritualité, et, par là, la nouvelle spiritualité de la famille salésienne. L'histoire accélère sa vitesse, observait-il. Cinq ans sont comme un siècle, en une décennie un groupe social fait place à un autre qui s'oppose à lui. La science, la technique, les rapports politiques évoluent constamment. Songeons aujourd'hui à la biologie, à l'informatique, aux multimédias, à la fin de la guerre froide et à l'effacement du marxisme communiste. Les formules stéréotypées de la veille, qui régulaient le tissu des journées des organismes apostoliques, n'ont souvent plus cours le lendemain. L'organisation de l'école change, la présence à l'hôpital change, la mentalité de la jeunesse change, les problèmes des parents diffèrent avec les années. L'évolution rapide de l'histoire oblige les gestionnaires à penser, à étudier, à demander conseil. Qui prétend agir sur son temps ne peut être qu'en recherche permanente. Don Vigano' sera, tout au long de son mandat (1978-1995), en quête d'une meilleure expression des grands principes de la spiritualité de la famille religieuse qui lui avait été confiée.

Par "processus de personnalisation", il entendait un "sens accru de la dignité de la personne". La liberté, les choix et les décisions des personnes ont désormais quelque chose de sacré. Le subordonné peut avoir raison dans son dialogue avec le chef. Don Albera déplorait cette mentalité nouvelle sans la nommer quand, en 1921, il regrettait le refus (les yeux fermés !) de toute autorité. Soixante ans après, l'autorité seule, non garantie par la compétence, n'avait plus que l'audience, toujours fragile, due au pouvoir. Par ailleurs, on faisait peu de cas de l'épanouissement personnel dans les monastères d'antan. Le processus de personnalisation a mis en cause les systèmes autoritaires, qui donnaient tout au chef et se souciaient peu de la satisfaction des subordonnés.

L'expression énigmatique "processus de socialisation" désigne, parmi les "signes des temps", le progrès des individus dans leur *participation* à la vie des communautés : le quartier, la ville, la politique, l'entreprise, le syndicat, le parti, et aussi l'institut religieux. Les liens entre le "processus de personnalisation" et ce "processus de socialisation" sont évidents. L'institut religieux ne peut plus être considéré comme l'affaire exclusive des supérieurs, remarquait don Vigano'. Le paternalisme est condamnable. Il dénonçait là en termes à peine voilés l'idéologie fascisante abandonnant les sociétés à leurs chefs ou à leurs "guides" (terme que le lecteur traduira par ses équivalents allemand et italien), qui s'était introduite jusque dans le monde salésien de la première partie du siècle.³² La socialisation en cours imposait d'intéresser chaque membre au mouvement de l'organisme.

La "sécularisation" (progression du "siècle") nous est peut-être plus familière. On entend ici par "siècle" le monde profane, auquel la sécularisation reconnaît une autonomie, que la religion ne confisque pas (ou plus). "Temporel" et "monde" sont des équivalences de "siècle". Le mouvement sécularisateur date du moyen âge. En Occident la laïcité de l'Etat est une conséquence de la sécularisation. La politique s'est ainsi trouvée sécularisée. L'attitude de l'Eglise à l'égard du monde et la conscience qu'elle a de sa relation au temporel ont été modifiées. Aujourd'hui, le temporel n'est plus seulement le pouvoir politique, mais le social, le culturel, en un mot tout l'effort humain. Don Vigano' remarquait ici que la pédagogie ne se déduit pas de l'Evangile et que l'école, institution culturelle, n'est pas en soi une structure d'Eglise. Cela dit, la tentation serait de couper le "temporel", c'est-à-dire le monde, de Dieu et de la religion. Pour un monde complètement sécularisé, Dieu n'existe plus. On conçoit que la sécularisation pose des problèmes délicats dans les domaines mixtes tels que la morale ou l'éducation. L'Eglise et la société se sont fréquemment affrontées en bioéthique au cours de la dernière partie du siècle ...

Enfin don Vigano' voyait un autre signe des temps dans le "processus de libération" en cours au vingtième siècle. Il ne s'agissait pas de la libération de l'individu, incluse pour lui dans la "personnalisation", mais de la libération des peuples opprimés par des structures injustes. La "théologie de la libération" hantait ce supérieur, qui avait vécu des dizaines d'années en Amérique latine. Il s'agissait alors de la libération du tiers-monde, mais il estimait que la famille salésienne entière devait se sentir concernée par son processus.

D'autres "signes des temps" (pour employer le langage du recteur) apparurent après 1989, avec la chute du mur de Berlin, le relatif effacement du

marxisme, la mondialisation du capitalisme libéral, la fin de multiples certitudes politiques et idéologiques et l'entrée dans une ère du tout-individu, du pluriel et du relatif. Les messianismes caducs laissaient la place à une morale séculière. A la dérégulation des croyances succédaient des poussées de fondamentalisme, ainsi qu'une floraison de religiosités parallèles aux grandes religions monothéistes. Le sentiment reprenait ses droits. La beauté, la bonté et la générosité, qui suscitent l'émotion, étaient admirées et recherchées. Il fallait "réenchanter le monde", dont la froide rationalité, le libéralisme effréné, l'effondrement des utopies séculières laissaient des êtres souvent désemparés. Comment ne pas rêver de morale et d'un monde moins dur ? C'était l'ère du "réenchancement". Dans une crise générale de la modernité, on partait à la recherche, non pas tellement de Dieu, mais du "divin". Les croyances ne fonctionnaient plus selon un axe au delà-en deçà, transcendance-immanence, mais selon un axe horizontal, où se jouaient d'autres oppositions, qui revenaient sans cesse dans les discours des penseurs du temps, chrétiens ou non : sens-non sens, vie-mort, santé-maladie, bien être-mal être, imaginaire-rationalité. Le salut n'était plus ce qu'il fut. On le cherchait dans un monde surprenant de "religions sans Dieu".³³

La spiritualité, c'est-à-dire les idées, les principes et les modèles de la vie spirituelle de la famille salésienne, était affectée par ces phénomènes de rapide "historicisation", de "personnalisation", de "socialisation", de "libération", de "sécularisation" ou de "réenchancement" de l'homme du temps, seul ou en société, religieux ou séculier, statique ou historique. En cette fin de siècle, qui fut décisive pour elle, la famille salésienne repensa et reformula toutes ses règles de vie. Elle le fit en communion plus ou moins critique avec une spiritualité catholique qui remplissait son horizon mental.

La spiritualité catholique de la fin du vingtième siècle

L'histoire avançait, des appels inconnus jaillissaient, de grands courants traversaient l'Eglise : le renouveau charismatique, l'idéologie féministe, l'inculturation, l'écologie, la quête de certitudes et d'émotions rassurantes, un certain relativisme pluraliste, qui donnaient à la spiritualité catholique un visage nouveau. Certaines notes lui demeuraient acquises à la suite de Vatican II. La spiritualité catholique se voulait désormais trinitaire, christocentrique, ecclésiale, biblique, liturgique et oecuménique. Elle cherchait son inspiration dans la Bible et la liturgie, méditait volontiers sur l'Esprit-Saint et le Christ sauveur universel et élargissait systématiquement son regard et sa prière au-delà des frontières de l'Eglise visible à la recherche de tous les hommes de bonne volonté. Les réorientations spirituelles furent parfois éphémères, elles furent pour la plupart durables³⁴.

Les rejets de la spiritualité contemporaine

Quelques tendances ou idées, sur lesquelles il semble bon de s'arrêter, ont dominé l'intentionnalité du spirituel contemporain. Commençons par les refus.

La spiritualité contemporaine rejette (en principe) les spiritualités d'évasion, qui séparent le spirituel de l'homme et de son histoire. L'urgence de l'engagement social s'est imposé au chrétien à cause de l'amour fraternel qu'il

préconise. La théologie de la libération très écoutée dans les années soixante-dix insistait sur le caractère libérateur du christianisme. On n'imagine pas facilement en cette fin de siècle une spiritualité chrétienne passive, inefficace et détachée du destin historique de l'homme. Une spiritualité planant au dessus de l'histoire ne serait, estime-t-on couramment, qu'une idéologie servant de manteau aux systèmes en vigueur et aux désengagements égoïstes. La neutralité ou l'innocence politique sont des leurres : celui qui abandonne le monde à son destin risque de collaborer au maintien du *statu quo* et de faire le jeu de ceux qui s'opposent à la force transformatrice de l'Esprit. L'individualisme spirituel, qui concevrait la vie chrétienne comme un ensemble de pratiques pieuses et d'actes culturels coupés du mouvement historique et tournés vers la seule perfection de l'individu, paraît suspect. L'itinéraire spirituel des chrétiens ne peut se contenter de l'intériorité : le chrétien doit se mesurer, dit-on, avec les tâches concrètes de l'humanité et se mêler au "cheminement" de la société et de l'Eglise. En d'autres termes, il faut joindre culte et vie, intériorité et engagement social, union avec Dieu et communion ecclésiale.

La spiritualité contemporaine est aussi viscéralement hostile aux approches dualistes des réalités humaines, incapables d'unifier profondément les divers aspects du salut et de la perfection chrétienne. La spiritualité doit prendre ses distances d'avec une anthropologie dualiste, qui privilégie l'âme au détriment du corps. L'homme, qui n'est pas un ange déchu, est tout ensemble âme et corps. Sans quoi il perd sa dimension historique et sa capacité de communiquer harmonieusement avec autrui. Il faut donc redécouvrir la fonction du corps dans la vie spirituelle et l'insérer dans le processus du salut qui culmine dans la résurrection.

La spiritualité contemporaine se méfie des projections ultraterrestres qui renvoient exclusivement à l'au-delà le salut et le Règne de Dieu. Pour elle, le présent et le futur doivent être considérés dans leur lien intrinsèque, puisque, pense-t-elle, le futur est le stade définitif de la réalisation spirituelle et salvifique opérée dans le présent. Les réalités dernières ne devraient pas annuler, mais soutenir l'engagement historique pour un salut intégral. Restons sur terre jusqu'à la mort. Si elle ne nie pas la "vie éternelle", la spiritualité contemporaine en parle très peu.

Enfin, cette spiritualité souhaite communément éviter tout surnaturalisme ou toute tendance monophysite, qui anéantiraient l'élément humain pour le triomphe de la grâce divine. Certes, elle se garde d'oublier le nécessaire labeur ascétique de purification du mal. Elle n'accepte donc pas la "nature" sans critique ou combat. Mais elle refuse absolument de penser de quelque façon Dieu et l'homme en termes d'opposition et de rivalité totale. Au contraire, selon elle, la gloire de Dieu ne peut être que le bonheur de l'homme. Promouvoir l'homme et lui faire réussir sa vie est un signe d'authenticité spirituelle.

Spiritualité contemporaine : un projet spirituel possible pour tous

Les acquis de cette spiritualité contemporaine nous importent plus que ses refus.

D'abord, la vie spirituelle, c'est-à-dire la spiritualité au sens subjectif du terme, est reconnue possible à toute personne authentique, qui, face au réel et à l'histoire, a fait un choix décisif, fondamental et unifiant, capable de donner un sens définitif à son existence. Cette personne fait alors l'expérience de l'Absolu, dont parlait Jean Mouroux dans sa description de l'expérience religieuse. Sa quête vigoureuse du sens de la vie rejoint le projet créateur (de Dieu). Cette quête peut prendre toutes sortes de formes. Les valeurs propres à donner de la consistance et de l'unité au flux des événements sont diverses, de la créativité artistique à l'engagement scientifique, de l'amour pour l'homme à la lutte contre l'injustice, à l'humanisation et à la promotion humaine intégrale. Un philosophe me dit à cet endroit que la vie trouve sa consistance définitive "dans la direction de cette réalité mystérieuse qui se tient à l'origine de l'existence donnée : le Dieu créateur, qui, à travers son existence même, appelle l'homme à chercher la communion, la liberté, la vie personnelle éternelle"³⁵.

Une étude plus attentive de l'histoire du salut a permis à la théologie de reconnaître l'action de la grâce en chaque homme, particulièrement dans les croyants des diverses religions. Puisque Dieu est Père universel, "qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité" (1 Timothée 2, 4), l'aide nécessaire ne manque pas à ses fils, afin qu'ils atteignent leur dimension spirituelle dans la recherche de la vérité et de l'amour. Si le Christ est mort pour tous et s'il est le commencement et la fin de tout l'univers (Colossiens 1, 15-20), il est présent, pour leur salut, à tous les hommes, surtout les démunis (Matthieu 25, 31-46). Enfin, si tout être est créé selon un Esprit qui n'agit pas seulement dans l'Eglise mais dans le monde entier, les chrétiens peuvent (doivent !) considérer les non-chrétiens, non pas comme des hommes qui ont choisi l'erreur à la place de la vérité, parce qu'ils étaient plus obtus, mal intentionnés ou plus malheureux qu'eux, mais comme des créatures déjà bénies dans leur intimité profonde, ou susceptibles de l'être, par la grâce divine de la volonté universelle du salut. Les figures bibliques de Melkisédec (Genèse 14, 18-20), Balaam (Nombres 22-24), Cyrus (Isaïe 45, 1), Corneille (Actes 10, 1-33) montrent suffisamment que l'on peut rencontrer chez les "païens" une expérience religieuse, un sacerdoce et un prophétisme authentiques, véritables dons de l'Esprit. "Dieu ne fait pas acception des personnes, mais il agrée quiconque le craint et pratique la justice, à quelque peuple qu'il appartienne" (Actes 10, 35). L'Esprit souffle où il veut. La vie a un sens pour qui fait l'expérience du don à l'Absolu, quelle qu'en soit la forme particulière. Mais bienheureux qui bénéficie alors de la foi en un Dieu Créateur et Père. La conscience de posséder la vie comme un don de Dieu et même d'avoir une mission à accomplir est, pour lui, une expérience bouleversante et bénéfique, qui provoque une réponse bouleversante et cohérente, transformée en option positive face à la révélation de Dieu dans l'histoire en Jésus Christ sauveur.

L'expérience de Dieu dans l'histoire et l'engagement dans le monde

La spiritualité contemporaine y insiste : l'expérience spirituelle de Dieu sauveur s'accomplit dans l'histoire, ce mouvement incessant du créé dans le temps. Parce qu'il se découvre en relation essentielle avec le temps, l'homme d'aujourd'hui, comme déjà celui de la Bible et des grandes traditions religieuses, est attentif à l'action de Dieu dans les événements. C'était là pour don Bosco un thème constant de méditation. Aux hommes de cette sorte, le Totalement Autre se

révèle comme condition d'une réussite de l'histoire. Il est la paix qui rend possible notre paix, la liberté de notre liberté, la force pour agir et simplement pour être dans l'histoire. La présence de Dieu dans son existence était rendue visible au peuple d'Israël surtout par sa libération de l'esclavage égyptien. Relisons les psaumes, qui y reviennent volontiers. Pour les chrétiens, c'est le mystère du Christ pascal, avec sa résurrection, entendue comme proposition de salut et de vie nouvelle et éternelle, qui en est le signe. En continuité avec la tradition, le chrétien fait l'expérience du Dieu vivant par la méditation de la parole révélée, par la participation à la vie cultuelle, par l'engagement pour la justice et par l'adhésion à la volonté de Dieu signifiée par la vie³⁶. On parvient ainsi à une expérience chrétienne dont Dieu est à la fois l'origine et le centre attractif. Cette spiritualité unit l'horizontalisme triomphant à un verticalisme, sans lequel il n'est pas de christianisme authentique. La vie spirituelle est communication de Dieu dans le temps.

La conception des moyens de "perfection" spirituelle a été de la sorte infléchie. Aux siècles précédents, la perfection chrétienne a pu consister à fuir le monde pour se donner à la contemplation divine. Aujourd'hui (à la plus grande satisfaction du disciple de don Bosco), ce serait plutôt par l'action dans le monde que le saint s'accomplit. Le travail de la semaine n'est nullement perdu pour l'expérience religieuse, qui serait réservée au dimanche. Il n'est même pas requis, pour lui conférer sa dignité, de l'élever par l'intention de l'accomplir "pour la plus grande gloire de Dieu", malgré le caractère louable de cette habitude. Il est toujours excellent d'offrir sa journée à Dieu le matin. Teilhard de Chardin invitait les chrétiens à se passionner pour leur activité quotidienne avec la conviction de collaborer ainsi à l'accomplissement du monde dans le Christ. Dieu ne détourne pas prématurément notre regard du travail qu'il nous a lui-même imposé : il se présente à nous comme accessible dans et par ce travail même. L'action devient ainsi elle-même moyen de communion avec Dieu, "milieu divin" où il est possible de Le rencontrer³⁷.

La théologie contemporaine, qui reconnaît une valeur religieuse au monde à cause de la création et de l'incarnation, appuie et confirme ce principe de spiritualité. Dieu n'est pas en compétition avec l'homme, qui devrait limiter son action pour que Dieu agisse. Ce Dieu caricatural des existentialistes ne fut jamais qu'imaginaire. Réduire le christianisme à un ensemble de rites détachés de la vie est une erreur connexe. Il est nécessaire de transformer sa propre vie en un culte spirituel agréable à Dieu, en une liturgie existentielle³⁸.

Si, pour se sanctifier, il ne suffit pas d'agir avec l'intention droite d'offrir à Dieu son travail, il est encore plus insuffisant de *se contenter* d'y insérer de courtes prières ou des temps forts de retraite. On risque ainsi de priver de sens spirituel la quasi-totalité de l'existence et d'amener à croire que Dieu ne peut se trouver que dans certains moments privilégiés. Il est vrai que le mouvement du balancier spirituel des années soixante-dix fut probablement excessif. Travailler, c'est prier, ont proclamé des agitateurs parlant haut et fort. Juste retour de sagesse, charismatiques réalisateurs et mouvements de vie évangélique ont, dans la spiritualité contemporaine, redonné à l'adoration contemplative une place de premier plan. Une congrégation moderne comme celle de la mère Teresa ne conçoit l'action caritative pour les plus pauvres qu'encadrée par des heures de

méditation silencieuse. Les temps de recueillement, d'exode ou de retraite demeurent nécessaires, souvent indispensables. Mais, comprenons-nous bien, c'est l'ensemble de la vie, avec ses travaux souvent ininterrompus, qui doit être agréable à Dieu et source de vitalité spirituelle. C'est ce qu'a prêché avec insistance la spiritualité de la deuxième partie du vingtième siècle.

Nous sommes ainsi renvoyés à la structure de l'action, qui élève par son ordre interne, par son insertion organique dans le contexte de la vie et par son ouverture aux appels salvifiques de Dieu³⁹. L'engagement professionnel et la compétence de l'acteur intéressent donc la vie spirituelle. Le travail et les réalités terrestres peuvent l'enrichir. La foi et la morale droite rectifient l'action pour que son ordre intrinsèque soit respecté. L'engagement dans l'action va très loin : il s'agit de progresser sans limites dans le champ de ses activités, tout en tenant compte des impératifs éthiques de justice, d'humanité et de fraternité chrétienne. Sans nullement refuser les rencontres cultuelles avec Dieu, qui, en d'autres temps, ont paru suffire au progrès spirituel, on cherche aujourd'hui le contact avec un Dieu plus quotidien, un Dieu de la vie ordinaire. L'accent se déplace d'une religiosité sacrale et séparée vers un sentiment religieux immergé dans la vie quotidienne. Simultanément, le regard s'élargit aux dimensions de l'univers. Dépassant leurs seules tâches individuelles, tous, particulièrement ceux qui vivent une expérience de foi, devraient se sentir engagés dans le chantier universel pour la construction d'un monde meilleur.

Spiritualité de libération et de communion

La spiritualité catholique contemporaine se veut aussi libératrice. Le processus de libération qui affecte toute l'idéologie chrétienne - on vient de le voir plus haut - a touché la spiritualité, en particulier dans le contexte latino-américain, où la situation historique de dépendance néo-coloniale, de mauvaise répartition des ressources, de sous-développement et d'exploitation humaine a été qualifiée par l'épiscopat de "situation de péché". "Pour parler d'une situation d'injustice, nous nous en référons à ces réalités qui expriment une situation de péché"⁴⁰. Là où se trouvent des injustices criantes au niveau social, politique, économique et culturel, il y a un refus du don de la paix du Seigneur ; plus encore, il y a un refus du Seigneur lui-même. Pour entrer dans le salut et la communion avec Dieu, il ne suffit pas d'élaborer des catégories théologiques, il faut une attitude vitale, globale et synthétique, qui embrasse la totalité et le détail de notre vie. Pour tout dire, une spiritualité. Cette spiritualité n'a pas été réservée à un continent. Les intuitions latino-américaines ont inspiré tous les croyants qui ressentaient l'urgence de proclamer la libération des opprimés⁴¹, encore qu'il ne faille pas abuser de certaines phrases de la Bible et réduire l'eschatologie chrétienne au monde créé.

La spiritualité de la libération a imposé quelques attitudes fondamentales. L'objectif était la constitution d'un homme nouveau dans un monde nouveau, la création de la fraternité évangélique, l'instauration d'un système plus juste et plus libre de rapports humains. Le chrétien, qui plaçait au centre de son idéologie l'amour envers le prochain selon le message de l'Evangile, ne pouvait croire qu'il plairait à Dieu par ses seuls rapports individuels et cultuels avec lui. La prière et la liturgie comme telles ne lui suffisaient pas. Il se tournait vers le prochain opprimé. Cela voulait dire pour lui sortir de l'indifférence et de la neutralité et se déclarer ouvertement en faveur des pauvres et des exploités. Pareil choix impliquait un

double devoir. D'abord la dénonciation prophétique des injustices sociales, fût-ce au risque de réactions hostiles des responsables de l'ordre établi. Prêcher aux pauvres la résignation dans l'attente du ciel était devenu difficilement tolérable de la part des hommes d'Eglise. Dans sa mission de libération l'Eglise n'avait pas le droit de calmer les opprimés, de les endormir dans l'esclavage ou de les aliéner dans la résignation. A la suite des prophètes d'Israël, elle se devait de défendre et de conscientiser les pauvres, en protestant contre l'injustice, cause de leur pauvreté. Son deuxième devoir était de solidarité avec ces pauvres afin de promouvoir de l'intérieur une libération intégrale. Parce que le péché entachait aussi les institutions sociales, la libération devait non seulement arracher le mal du cœur de l'homme, mais aussi éliminer ou transformer les structures injustes de la société. La charité devenait ainsi engagement politique et démontrait son efficacité en dépassant, bien entendu sans l'exclure, le plan de l'aide exclusivement privée ou individuelle.

Cette spiritualité batailleuse, loin de cultiver la hargne et la haine, voulait susciter l'espérance et la joie. La communion avec le Seigneur et avec tous les hommes remplissait l'esprit de gratitude et de confiance. Si Dieu agit dans l'histoire en faveur des pauvres, le chrétien ne peut que se réjouir avec Marie pour cette expérience du Dieu sauveur⁴². Confiant dans les promesses du Christ et dans la force de l'Esprit, il était ouvert à l'espérance. A son avis, la libération et la fraternité universelles qu'il appelait de ses vœux allaient devenir possibles, non seulement dans une lointaine eschatologie (dont il ne parlait plus beaucoup !), mais déjà en ce monde, fût-ce de façon partielle et provisoire. Tel était, en tout cas, son cri d'espoir.

Dans un monde (occidental) demeuré terriblement individualiste malgré les allégations souvent contraires des organes de presse, la spiritualité catholique du milieu du vingtième siècle s'est inspirée de la socialisation alors triomphante dans les démocraties populaires, pour diffuser et encourager un modèle spirituel communautaire. Vatican II, très personnaliste, a annoncé que "l'homme dans sa nature intime est un être social, et (que), sans relations aux autres, il ne peut ni vivre ni épanouir ses qualités"⁴³. Simultanément, les mass media transformaient le monde, développaient le sens de l'unité de la famille humaine, souhaïtaient la démocratie partout et réclamaient le dépassement d'une éthique individualiste. Le christianisme contemporain fut sensible aux dimensions communautaires de la vie. Si les conciles des premiers siècles ont concentré leur réflexion sur le Christ, si le concile de Trente a centré son intérêt sur la justification de l'homme individu pécheur, Vatican II a orienté son attention sur la réalité de l'Eglise, corps mystique du Christ et peuple de Dieu rassemblé dans le lien d'amour de la Trinité⁴⁴. L'Eglise est communion, c'est-à-dire fondamentalement solidarité entre les personnes qui la composent. Un unique principe la fonde : l'Esprit du Seigneur ressuscité par lequel les membres sont insérés dans le corps du Christ.

Cette perspective a modifié certains traits de la spiritualité antérieure. La vision religieuse est désormais moins individuelle que communautaire. Dieu a voulu "sanctifier et sauver les hommes, non pas séparément et hors de tout lien mutuel, mais en faire un peuple, qui le connaîtrait et le servirait dans la fidélité"⁴⁵. La formule du cantique : "Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme il faut la préserver", n'a plus cours. Le besoin de vivre intensément des liens de

fraternité évangélique s'est fait sentir, jusqu'à former des communautés analogues à celle décrite dans les Actes des Apôtres, où "tous n'avaient qu'un coeur et qu'une âme". De "nouvelles communautés" sont nées. La participation liturgique y a été voulue intense. La prière communautaire devait y contribuer à la construction du groupe sur le Seigneur. On y expérimentait la paternité de Dieu par un vif sens de la fraternité et l'identification au Christ modèle de vie filiale, dans l'écoute docile de l'Esprit et par l'exercice des charismes. C'était une répétition modernisée du monachisme cénobitique.

Toutefois, ces communautés demeuraient convaincues de la valeur irremplaçable de la personne. Leur humanisme était personnaliste. L'effort pour créer un climat où les aspirations personnelles et communautaires puissent être satisfaites devait y être permanent. On cultivait donc dans ces communautés (en principe tout au moins) l'art du dialogue, l'acceptation inconditionnée de l'autre, la gestion raisonnée des conflits, l'échange des expériences et des informations, le recours au compromis afin de ne pas rompre l'unité du cheminement commun.

Tout se ramène à une formule : aimer et se donner soi-même. Les idées-forces d'une spiritualité contemporaine, qui se veut ouverte à tous, réaliste, personnaliste, engagée, libératrice, communautaire et bien inscrite dans l'histoire des hommes, sont-elles toutes appelées à persister telles quelles ? Cette sagesse peut certes faire entrer dans une expérience religieuse fondatrice, capable de structurer la personnalité et la culture d'individus pleinement modernes, autonomes, libres. On pourrait montrer qu'elle n'est pas tellement nouvelle dans l'Eglise et qu'à y bien regarder les confraternités laïques médiévales cultivaient des valeurs identiques. Et puis, une dimension que les spirituels inquiets de la fin du siècle recherchent avec avidité semble lui manquer. A force d'immerger Dieu dans le monde, il banalise le sacré. Voyez ce qu'est devenu le culte eucharistique. Un Dieu qui ferait corps avec le monde perdrait son identité divine. Le monophysisme guette celui pour qui "tout est grâce". Un monde tout divinisé ferait oublier le vrai Dieu transcendant. L'islam donnerait alors d'utiles leçons au chrétien. La spiritualité d'aujourd'hui pourrait être plus résolument, non seulement engagée, communautaire et libératrice, mais aussi plus vraiment religieuse. Ne serait-ce pas une manière d'apaiser l'insatisfaction d'un monde, notamment de sa jeunesse, en recherche du "divin" ?

Des valeurs, qui s'étaient estompées dans les esprits, avaient même été négligées, oubliées, ont reparu après avoir servi de repères aux chrétiens généreux d'une autre époque dans leur volonté de vivre une vie spirituelle ardente. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la famille salésienne n'aspire pas à autre chose qu'à cette ardeur intime.

La spiritualité salésienne selon le septième successeur de don Bosco

Le vingt-troisième chapitre général des salésiens incita le recteur majeur Viganò à s'exprimer quasi *ex professo* sur la spiritualité salésienne, que cette assemblée avait dite en lien avec l'humanisme dévot de saint François de Sales "retraduit par don Bosco dans l'expérience de l'Oratoire"⁴⁶. Il le fit dans une lettre circulaire, datée de Rome le 15 août 1990.

Il avait déjà évoqué incidemment cette spiritualité dans des circulaires antérieures aux salésiens, pour rappeler que le système préventif de don Bosco peut être donné comme une authentique spiritualité de l'action apostolique⁴⁷, que les associations salésiennes sont imprégnées de la spiritualité de don Bosco, qui est une spiritualité juvénile⁴⁸, que le "songe des diamants" raconté par don Bosco présente un profil spirituel du salésien⁴⁹, que la spiritualité laïque du coopérateur salésien possède des traits qui lui sont propres⁵⁰, que le commentaire des constitutions doit être abordé selon une certaine spiritualité salésienne⁵¹, que la spiritualité est d'une importance vitale pour que la communauté (religieuse) devienne noyau animateur de la famille salésienne⁵², qu'en 1988, lors du centenaire de la mort de don Bosco, le pape a confié aux salésiens la tâche d'incarner une spiritualité de la mission dans le monde des jeunes⁵³, que la crédibilité de la communauté dans l'éducation des jeunes à la foi s'appuie, selon le vingt-troisième chapitre général, sur deux colonnes caractéristiques et complémentaires, qui sont la spiritualité et la pédagogie⁵⁴. La lettre du 15 août 1990, qui a pu être intitulée : *Spiritualità salesiana per la nuova evangelizzazione* (Spiritualité salésienne pour la nouvelle évangélisation), traite directement de la spiritualité salésienne, quoique selon une perspective particulière chère à ce recteur majeur. On la relira ici sans au reste prétendre n'en rester qu'à ses formules.⁵⁵

Don Vigano' pensait ne pas céder à une mode, parler de spiritualité n'était pas pour lui un refrain usé. "Si nous en étions dépourvus, nous serions incapables de poursuivre notre route d'évangélisateurs," estimait-il (en substance). On ne conçoit pas de renouveau spirituel sans spiritualité. Et le chapitre récent a témoigné d'une demande croissante de spiritualité dans les groupes de jeunes.

Reconstruisons le schéma d'un document assez touffu. Il disait successivement, d'abord ce que le recteur entendait par spiritualité ; puis que la spiritualité des salésiens lui paraissait constituer une force indispensable au cheminement (des jeunes) dans la foi ; que, si la réalité contemporaine pouvait sembler à certains égards décourageante aux apôtres de la nouvelle évangélisation, la présence de l'Esprit Saint, acteur spirituel par excellence, leur était une garantie d'espérance ; que cette spiritualité tellement nécessaire était enracinée en saint François de Sales et en saint Jean Bosco ; qu'elle possédait des traits inaliénables soigneusement relevés ; et qu'elle imposait de former de ferventes communautés évangélisatrices sous la conduite maternelle de Marie auxiliaresse.⁵⁶

Arrêtons-nous de préférence sur la nature de la spiritualité salésienne, telle que le recteur la pensait. Il la concevait comme un ensemble de principes et de certitudes. Toute authentique spiritualité vécue, enseignait-il, est une énergie sur l'itinéraire de chacun vers sa propre fin. Elle aide à discerner et à affronter les problèmes, elle infuse aux âmes la volonté et l'enthousiasme nécessaires pour progresser vers leur but. Créatrice et audacieuse, elle est toujours en dialogue avec la vie concrète. Certes, elle demeure fidèle aux valeurs de ses origines et de la tradition vivante, mais, par nature, elle est appelée à descendre dans les réalités pour y être don de vie, réponse appropriée et aussi contestation évangélique. Sa vigueur provient de la foi, énergie dans l'histoire. Expérience progressive de Dieu, elle est force vitale en chaque personne, pour sa liberté, pour ses convictions et pour sa conduite. Avec son temps, don Vigano' prêchait donc une spiritualité incarnée dans l'histoire.

Conséquence logique, cette attitude réclame une forte "dimension sociale". "La spiritualité (vécue) est le comportement propre aux croyants engagés." "La foi que nous nous engageons à faire croître, n'est pas séparée de l'humain, ne lui est pas juxtaposée, mais, en germant en lui, lui confère une nouvelle signification (le *resignifie*), l'éclaire et le transcende en élargissant les horizons au-delà de l'histoire." Ce n'est pas "un spiritualisme de fuite", mais une "spiritualité de frontière, de recherche, d'initiative, de courage, en un mot, de réalisme", expliquait don Viganò, rejoignant de la sorte l'un des traits majeurs de la spiritualité catholique du temps. La maturité humaine ne constitue pas un secteur séparé du chemin spirituel, mais une "dimension" qui lui est présente à chaque pas. On y recherche le sens, la vie est perçue comme un don reçu et une tâche à accomplir, avec le souci de bien reconnaître le vide des idoles qui pèsent sur elle. L'incarnation de l'homme spirituel est critique.

Les déceptions ne manquent pas sur l'itinéraire du spirituel contemporain. Don Viganò gardait dans l'oreille les regrets des représentants de sa communauté mondiale. La sécularisation apporte son lot de valeurs et de contrevaleurs. La foi est difficile, on se passe de dogmes. "Qu'est-ce qu'une évangélisation sans vérités à transmettre ?" Les contextes sociaux : sociétés de consommation ou sociétés pauvres, peuples décolonisés ou sortant de régimes totalitaires, grands Etats ou minorités ethniques, catholicisme majoritaire ou multiples dénominations chrétiennes, athéisme ou grandes religions, ne facilitent que rarement une spiritualité évangélisatrice. Les institutions éducatives : la famille, l'école, les associations, la communication sociale, la préparation des jeunes au travail ou à jouer leur rôle dans un monde mouvant, se trouvent dans des situations délicates. Les jeunes sont "insatisfaits", en quête de valeurs et de nouveaux rapports. Beaucoup sont très éloignés de la foi ou lui sont tout à fait étrangers, un bon nombre indifférents, d'autres lui sont ouverts, mais leurs choix sont hétéroclites. Il y a aussi, par chance, de jeunes chrétiens pratiquants, mais parfois sans grands idéaux. Enfin, il en est qui trouvent dans la foi un guide concret de vie et deviennent un ferment pour les autres. Une spiritualité évangélisatrice s'appuie sur eux.

Les défis répondent aux déceptions : le défi de l'étrangeté de la foi, qui est le coeur de la spiritualité, le défi de la pauvreté, le défi de l'inutilité de la foi pour la vie et la culture, le défi de la rencontre des autres religions, enfin tout simplement le défi de la vie. Infuser une spiritualité dans ce monde ne va pas de soi.

Don Viganò s'efforçait enfin de caractériser la spiritualité qu'il eût aimé voir fleurir chez les membres de sa famille, en particulier chez ses religieux. Il parlait d'une réflexion empruntée, nous dit-il, à don Filippo Rinaldi : "Saint François de Sales est le maître d'une doctrine spirituelle qui vit et palpète dans ses oeuvres (entendre : ses écrits) immortelles ; don Bosco, quant à lui, a imprimé sa spiritualité non pas sur du papier, mais dans la société qu'il a créée ... La doctrine existait déjà, Dieu appelait don Bosco à la réaliser et à lui donner vie dans la famille fondée par lui pour le salut de la jeunesse." Suffirait-il donc de reproduire le visage qu'elle prenait chez lui dans la deuxième partie du dix-neuvième siècle ? Sans le proclamer trop fort, le recteur ne pouvait s'y résoudre. Une phrase du document romain *Mutuae Relationes*⁵⁷ : "Le charisme des fondateurs se révèle

comme une expérience de l'Esprit transmise à leurs disciples, pour être vécue par ceux-ci, gardée, approfondie, développée constamment en harmonie avec le Corps du Christ en croissance perpétuelle", l'autorisait à soumettre sa vision personnelle des choses.

La spiritualité de la famille salésienne est une spiritualité de jeunes. La spiritualité des salésiens et la spiritualité des jeunes diffèrent certes, mais sont étroitement liées entre elles, affirmait le recteur à la suite du chapitre général qui venait de se tenir. Et de rappeler le temps où le *Giovane provveduto* de don Bosco était le livre commun de prières des jeunes et de leurs éducateurs et maîtres. La spiritualité salésienne est donc une spiritualité d'étapes. Elle oblige à faire et refaire son catéchuménat spirituel. Ses idées-forces lui paraissaient être au nombre de six : 1) un réalisme pratique centré sur le quotidien, le devoir prenant un sens religieux à chacun des moments de la journée ; 2) une attitude d'espérance, imprégnée de joie ; 3) une amitié réelle et forte avec le Christ reconnu et fréquenté dans la prière, dans l'eucharistie et dans l'Évangile ; 4) un sens toujours plus responsable et plus courageux d'appartenance à l'Église particulière et universelle ; 5) un engagement concret au service du bien en fonction des responsabilités sociales assumées et des besoins matériels et spirituels d'autrui ; 6) une remise simple et confiante en l'assistance maternelle de la Vierge Marie.

A cet endroit, les religieux étaient invités à cultiver en eux-mêmes l'"intérieurité apostolique", synthèse dans leur personne de la consécration et de la mission ; à faire du Christ Bon Pasteur le centre existentiel de leur vie consacrée ; à voir dans leur oeuvre d'éducation un aspect de leur mission ; à vivre consciemment dans l'Église et à vouloir agir selon elle pour l'avènement d'un monde plus juste et plus fraternel dans le Christ ; à cultiver la joie dans le quotidien, car la pédagogie salésienne croit aux ressources naturelles et surnaturelles de l'homme, sans pour autant ignorer ses faiblesses ; enfin, à donner à Marie la place qui lui revient dans l'oeuvre évangélisatrice.

Le recteur majeur concluait alors avec satisfaction : "Nous avons donc une spiritualité salésienne bien spécifique, aux aspects très concrets, sur laquelle (nous pouvons) concentrer le programme de formation permanente dans les inspections et les maisons, en nous proposant de scruter plus à fond le coeur de don Bosco."⁵⁸

Notre théoricien de la spiritualité salésienne n'ajoutera rien de nouveau dans les circulaires qui suivront jusqu'à sa mort en 1995. Il y répétera ses convictions. La spiritualité salésienne est une "intérieurité dynamique" qui procède de la charité pastorale, dont le coeur de don Bosco était rempli.⁵⁹ C'est une spiritualité éducative⁶⁰. Spiritualité, qualité pastorale et accompagnement vocationnel devraient concourir chez le religieux⁶¹. Enfin, la spiritualité est indispensable à la communion entre religieux et laïcs⁶².

La spiritualité salésienne caractérisée par don Vigano', en accord évident avec la culture de son temps, répondait aussi aux exigences de la nouvelle évangélisation voulue par le pape Jean-Paul II. Son invitation terminale du 15 août 1990 rappelait qu'elle devait se nourrir de l'expérience spirituelle de don Bosco. Le recteur majeur contemporain, sollicité par mille tendances nouvelles en spiritualité,

se gardait donc d'oublier l'humble racine du siècle précédent. Lui était-il fidèle ? Sa volonté de se conformer à la théologie de Vatican II ne lui a-t-elle pas fait oublier des principes chers à son fondateur ? Seule une analyse soignée de l'ensemble de sa doctrine spirituelle, qui ne peut être réduite à quelques phrases, pourrait nous l'apprendre. L'étude des mots-clés de la spiritualité salésienne commencera de nous éclairer.

Les mots-clés de la spiritualité salésienne

Qu'elle ait été vécue ou enseignée, la spiritualité de la famille salésienne de don Bosco nous arrive portée par des images et par des mots. Les images sont habituellement celles de personnes qui l'ont pratiquée de façon jugée exemplaire ou encore de scènes particulièrement significatives. Raconter don Bosco, en dresser l'image, a suffi pour infuser à beaucoup sa spiritualité. Quant aux mots, ils figurent souvent dans des formules. Ce sera : Travail et Tempérance ; Travail, Piété et Joie ; *Da mihi animas* ; l'Esprit de Mornese ; Servez le Seigneur dans la Joie ; Charité pastorale ; Système préventif est Système de Bonté ; Les piliers de l'éducation salésienne sont : Raison, Religion et Affection (*Amorevolezza*) ; etc. Le langage traduisant les images, tout conflue finalement dans des mots isolés ou groupés.

Le langage de la spiritualité salésienne a donc été construit autour de mots, qui y reviennent avec plus ou moins d'insistance. Certes, comme les idées-forces, le langage a évolué. Plusieurs expressions habituelles à don Bosco se sont raréfiées dans les circulaires de son septième successeur Egidio Vigano', qui a parlé beaucoup moins que lui de "gloire de Dieu", de "salut des âmes" et de "visites au saint sacrement", expressions absentes de l'*Indice analitico per argomenti* du recueil de ses lettres. En revanche, il ne manquait pas de traiter d'"accompagnement personnel", d'"ascèse du quotidien", de "charisme", de "communication sociale", de "consécration apostolique", de "coresponsabilité", etc., formules que l'on chercherait en vain, non seulement chez don Bosco, mais chez ses successeurs immédiats à la tête de la congrégation salésienne.

En spiritualité, certains mots évoquent immédiatement une idée, une méthode, un exemple : chez les bénédictins, l'*Opus divinum* fait penser à l'office liturgique ; au fils de saint Ignace de Loyola, l'Élection fait penser au choix d'un état de vie ; dans le monde cistercien, le Mariage mystique fait penser au commentaire du Cantique des cantiques par Bernard de Clairvaux. Il est vrai que, hormis les noms propres, les mots vraiment évocateurs ne foisonnent pas dans la littérature spirituelle salésienne. Il y a bien Système préventif ... Dans l'immense majorité, ces mots sont communs, très communs. Ce sera Action, Amour, Apostolat, Douceur, Eucharistie, Famille, Vocation, Zèle, etc. Toutefois, prenons-y garde, l'emploi a pu leur conférer une couleur particulière. La raison et la religion du trinôme pédagogique de don Bosco avaient, sous sa plume, des sens qui échappent aux commentateurs un siècle après lui. Spécifiques ou pas, ces mots et expressions, à condition d'être compris et commentés, permettent d'entrer d'une manière ou d'une autre dans l'intelligence de la spiritualité de la famille salésienne. Ils en offrent des *clés*.

Au terme, nous aimerions disposer d'un Dictionnaire de la vie spirituelle. Le public raffole aujourd'hui de dictionnaires, qui, pense-t-il, lui épargnent beaucoup de lectures dans des ouvrages ou dans des revues peu accessibles. Avec un dictionnaire, tout un pan du savoir lui tombe à portée de main. Le monde salésien, d'ordinaire très occupé, se reconnaît dans ce public ordinaire. Va pour un dictionnaire, a-t-on pensé à l'Istituto di spiritualità de l'université salésienne de Rome. D'autant plus que l'épais *Dictionnaire de spiritualité montfortaine* publié sous la direction de Stefano De Fiores⁶³ suscitait son émulation. Mais l'entreprise ne pouvait qu'être complexe, longue et difficile. Elle mobiliserait des théologiens, des liturgistes, des historiens, des pédagogues, peut-être des sociologues, pendant une suite respectable d'années. Faudrait-il donc attendre l'an 2015 pour disposer d'un ouvrage qui semble utile dans l'immédiat, et alors que la tradition orale salésienne des origines s'est éteinte, rendant nécessaires des relais convaincants ? Il a paru bon de préférer une solution moyenne et d'opter pour une sorte de vocabulaire qui, sans préjuger du véritable dictionnaire projeté, répondrait à l'attente des contemporains.

Cent mots (ou expressions) clés ont donc été sélectionnés dans le champ très vaste de la spiritualité de la famille salésienne : dix noms propres de saints ou de bienheureux, dont les exemples et l'enseignement ont laissé des traces dans l'histoire salésienne, et quatre-vingt-dix noms de vertus, de comportements, d'instruments de sanctification, etc., qui reparaissent souvent dans la littérature spirituelle salésienne d'autrefois ou d'aujourd'hui. Il a fallu choisir sans excès d'arbitraire. Crainte de Dieu (au mot Dieu), thème chéri de don Rua et don Albera, voisine avec Charisme et Inculturation, qui n'ont fait leur apparition en littérature salésienne que dans la deuxième partie du vingtième siècle. Des termes, tels Jeu et Spectacle, ont été groupés dans une entrée unique, en l'occurrence Temps libre. Pathologie spirituelle et Perfection ont disparu de la proposition initiale. Les Anges et aussi la Musique, dans un premier temps ignorés, sont ensuite entrés dans la liste. Il n'a pas paru judicieux d'opter entre les mots *Amour* et *Charité*, termes qui peuvent paraître faire doublet en spiritualité⁶⁴. Ces mots figurent donc l'un et l'autre, pour des incidences différentes, dans le répertoire définitif.

La littérature utilisée pour commenter les mots-clés de la spiritualité salésienne est toujours "autorisée". Les fantaisies des innombrables commentateurs de la pensée de don Bosco n'avaient pas leur place dans la documentation des articles. Nous nous sommes servis des écrits authentiques des saints de la famille ; des témoignages fondés les concernant ; des lettres circulaires des recteurs majeurs, qui se sont succédés après la mort de don Bosco : Michele Rua (1888-1910), Paolo Albera (1910-1921), Filippo Rinaldi (1922-1931), Pietro Ricaldone (1932-1951), Renato Ziggotti (1952-1965), Luigi Ricceri (1965-1978), Egidio Vigano (1978-1995) et Juan Vecchi (depuis 1996) ; des différents textes de constitutions et règlements des salésiens, filles de Marie Auxiliatrice, volontaires de don Bosco, coopérateurs salésiens ; des actes de leurs chapitres généraux ou de leurs assemblées générales ; des actes des procès de canonisation, éventuellement des essais biographiques, des saints ou serviteurs de Dieu. Des considérations ont été empruntées à des auteurs spirituels (Alberto Caviglia, Joseph Aubry, Domenico Bertetto ...), dans lesquels la famille a reconnu sa pensée sans problèmes, ainsi qu'aux articles des Semaines de spiritualité salésienne organisées depuis 1973 à la maison générale des salésiens de Rome.

Après avoir proclamé que la spiritualité est toujours, à un degré ou un autre, fille de la culture environnante, il fallait aussi s'efforcer de ne pas se laisser enfermer dans un monde clos. Le commentaire sera donc, à l'occasion, nourri de références ou d'allusions à Vatican II, aux discours des papes du vingtième siècle, de Jean-Paul II notamment, et aux réflexions de théologiens ou de spirituels contemporains.

On me pardonnera des répétitions inévitables en tout dictionnaire. Comment parler des béatitudes évangéliques sans faire l'éloge de la douceur, de la pureté, de la pauvreté et de la croix des affligés ? J'ai seulement cherché à être cohérent et donc à ne pas me contredire. Les notes successives, évidemment toujours en soi très incomplètes, et qui, pour cela, ne manqueront pas d'indisposer les spécialistes, n'ont d'autre ambition que d'*introduire une réflexion* autour des mots, qui ont été choisis. Qui cherchera ci-dessous un ou des traités de théologie spirituelle, "déployant une théologie faisant bien droit à une pensée trinitaire, à la dimension ecclésiale de la vie chrétienne, à la prise en considération des médiations et à une juste anthropologie chrétienne", selon les souhaits de l'un de mes correspondants les plus éclairés, se trompera de porte. Il aura intérêt à consulter de préférence l'un des dictionnaires de la vie spirituelle ou de la vie religieuse, qui ont éclos ces dernières années, par exemple le remarquable *Dictionnaire de spiritualité*, dont la publication en dix-sept tomes chez Beauchesne à Paris, commencée en 1932, a été terminée en 1995. Puissent ces articles participer à la lutte contre la superficialité spirituelle, que don Egidio Viganò déplorait volontiers dans les rangs de ses fils salésiens ! Ils ne prétendent à rien d'autre.

Francis Desramaut

Notes

1. La question de la spiritualité salésienne a été traitée pour elle-même à l'université salésienne de Rome par le recteur majeur Egidio Viganò dans son intervention au troisième séminaire de spiritualité (3 novembre 1989), éditée in *Don Egidio Viganò all'Università salesiana* (a cura di R. Giannatelli), Roma, UPS, 1996, p. 162-164.

2. Les fidèles et les admirateurs de saint François de Sales nous pardonneront, on veut l'espérer, l'emploi systématique du qualificatif *salésien*, propriété de leur père, pour désigner l'oeuvre et la pensée de la famille spirituelle de don Bosco. Au reste, nous aurons souvent l'occasion de souligner les relations étroites entre le maître François de Sales et son disciple original, Jean Bosco.

3. "Come Don Bosco voleva i suoi salesiani ? Ecco : Chi non vuole lavorare, non è salesiano. Chi non è temperante, non è salesiano. Chi non è povero in pratica, non è salesiano. Chi non ha cuore, non è salesiano. Chi non ha purezza, non è salesiano. Chi è indocile, non è salesiano. Chi è libertino, non è salesiano. Chi non ha retta intenzione, non è salesiano. Chi non ha un'anima eucaristica, non è salesiano. Chi non ha divozione mariana, non è salesiano. Voltate la formola al positivo, e voi avrete il Decalogo del salesiano." Alberto Caviglia, *Conferenze sullo spirito salesiano*, Turin, 1949, p. 13.

4. *Esprit des lois*, IX, 2.

5. B. Pascal, *Lettres provinciales*, IX.

6. *Les deux sources de la morale et de la religion*, Paris, 1937, p. 243-244.

7. "Anche la naturale attrattiva verso tutto cio' che sa di novità puo' indurre alla trascuranza delle tradizioni, perchè non si riflette che altro è correre dietro le novità ed altro essere sempre all'avanguardia di ogni progresso, come faceva e voleva D. Bosco. I progressi che esigono la rinuncia di qualcuna delle migliori tradizioni, per piccole che siano, non fanno per noi, o miei cari. In simili casi restiamocene tranquillamente nella retroguardia alla custodia della nostra eredità paterna e ne avvantaggeremo per ogni verso." *Atti* 56, 26 avril 1931, p. 933-948.

8. "Un quarto richiamo di Don Bosco alla sequela del Cristo secondo il Vangelo lo possiamo vedere nella sua caratteristica di "caposcuola" di un nuovo stile di santificazione." *Lettre aux salésiens*, 19 mars 1985 ; L.C., p. 592.

9. Ces paragraphes sur l'expérience religieuse sont fondés sur deux livres du théologien personneliste Jean Mouroux (1901-1973) : *Sens chrétien de l'homme*, Paris, 1945 ; et *L'expérience chrétienne. Introduction à une théologie*, Paris, 1952.

10. "Finchè era piccolino mi insegno' Ella stessa le preghiere ; appena divenuto capace di associarmi co' miei fratelli, mi faceva mettere con loro ginocchioni mattino e sera e tutti insieme recitavamo le preghiere in comune colla terza parte del Rosario." MO Da Silva, p. 34.

11. "Margherita conosceva la forza di simile educazione cristiana e come la legge di Dio insegnata col catechismo tutte le sere, e ricordato di frequente anche lungo il giorno fosse il mezzo sicuro per rendere i figli obbedienti ai precetti materni. Essa quindi ripeteva le domande e le risposte tante volte quanto era necessario perchè i figli le mandassero a memoria." G. B. Lemoyne, *Scene morali di famiglia ...*, 1886, p.18-19.

12. "Sapevo tutto il piccolo catechismo (...) Io poi per la lontananza dalla chiesa , era sconosciuto al parroco, e doveva quasi esclusivamente limitarmi alla istruzione religiosa della buona genitrice." MO Da Silva, p. 42.

13. Je répète ici quelques paragraphes de *Don Bosco en son temps* (Turin, 1996), p. 18-19, 25-26.

14. "Da quell'epoca ho cominciato a gustare che cosa sia vita spirituale, giacchè prima agiva piuttosto materialmente e come macchina che fa una cosa, senza saperne la ragione." MO Da Silva, p. 47.

15. "Negli anni addietro non era stato uno scellerato, ma dissipato, vanaglorioso, occupato in partite, giuochi, salti, trastulli ed altre cose simili, che rallegravano momentaneamente, ma che non appagavano il cuore." MO Da Silva, p. 88-89.

16. "Queste cose le reputo tutte contrarie alla gravità ed allo spirito ecclesiastico" MO Da Silva, p. 89.

17. " ... osservarle a costo di qualunque sacrificio." MO Da Silva, p.90

18. " ... Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte, robusto ; e cio' che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo pei figli miei." MO Da Silva, p. 34-37.

19. Paragraphe composé à partir des conclusions partielles de mon ouvrage *Don Bosco et la vie spirituelle*, Paris, 1967.

20. "Non sei nato nè dei vivere per godere, per farti ricco e potente, per mangiare, per bere e dormire come i bruti : ma solo per amare il tuo Dio e salvarti in eterno." (S. Alfonso de' Liguori, *Opere ascetiche*, t. II, Turin, 1846, p. 473) ; " ... e l'unico fine per cui ti creò si è per essere amato e servito in questa vita, per renderti poi felice in Paradiso. Sicchè non sei al mondo solamente per godere, per farti ricco, per mangiare, bere et dormire, come fanno le bestie ; ma il tuo fine si è di amare il tuo Dio e salvar l'anima tua." (*Il Giovane provveduto ...*, Turin, 1847, Sette considerazioni ..., p. 32).

21. " ... vi presento un metodo di vivere breve e facile, ma sufficiente perchè possiate diventare la consolazione dei vostri parenti, l'onore della patria, buoni cittadini in terra per essere poi un giorno fortunati abitatori del cielo." (*Il Giovane provveduto*, même édition, p. 7.)

22. "Dio sa largamente ricompensare i sacrifici che si fanno per obbedire alla sua santa volontà." (*Mot du soir de don Bosco*, 20 mai 1875 ; MB XI, 243).

23. C'est-à-dire : " Spiritualité salésienne pour la nouvelle évangélisation".

24. "Noi, che da lui [Francesco di Sales] dobbiamo non solo prendere il cuore, ma altresì lo spirito, écrivait don Albera, abbiamo il dovere di precedere tutti gli altri nel celebrarlo [il Centenario] degnamente. ... come un riflesso, o meglio una continuazione di quella iniziata più di tre secoli fa dal Salesio, e per cio' destinata a diffondere e popolarizzare, con tutti i mezzi di cui dispone, il suo spirito e la sua dottrina, già perfettamente assimilati da Don Bosco e da lui genialmente trasfusi nel suo sistema educativo". (P. Albera, *Lettre aux salésiens*, 21 septembre 1921 ; L. C., p. 504-506.)

25. Intertitres de la lettre : "S. Francesco di Sales Maestro di spiritualità e modello d'educazione in clima di libertà, di dialogo, di amorevolezza. - S. Francesco di Sales modello di Don Bosco e nostro in un apostolato sempre più attuale : la Stampa. - Richiami di S. Francesco di Sales a Don Bosco in sogno". (*Atti* 249, août 1967, p. 223-245).

26. "... ridare un posto più consono e influente a S. Francesco di Sales nella nostra spiritualità. ... Egli, infatti, è il dottore di quella carità pastorale che è "il centro e la sintesi" del nostro spirito apostolico. ... Ebbene, in S. Francesco di Sales il cuore trova non solo uno dei più simpatici interpreti delle sue ricchezze umane perfezionate dalla carità, ma anche l'acuto pensatore contemplativo dei suoi battiti fino alle supreme altezze dell'estasi del dono di sé nell'attività apostolica. ... Un appellativo, quindi, che intende rilanciare tra i giovani il gusto di Dio, la festa della vita, l'impegno per la storia, la responsabilità per il creato e una generosa corresponsabilità ecclesiale." (E. Viganò, *Lettre aux salésiens*, 15 août 1990 ; L. C., p. 1058-1062.)

27. "... quante nuove situazioni si crearon nel mondo, che hanno un diretto influsso sulla vitalità e sullo sviluppo della nostra Congregazione ! Basti accennare all'attività sorprendente della Sede Apostolica, accresciuta in questi ultimi tempi da quell'atto vigoroso, che rimarrà celebre nella storia, della rinnovazione di tutta la disciplina ecclesiastica mediante la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico. E nella società civile, quante cose sono mutate ! Molte barriere son cadute ; molte concezioni sono sorpassate ; nuove forze s'agitano, energie sane si manifestano dappertutto ; e cio', con l'aiuto del Signore, fa bene sperare che giorni belli e sereni abbiano presto a splendere sul cielo della Chiesa e di tutti coloro che, con la Chiesa e per la Chiesa, lavorano al bene delle anime ..." (P. Albera, *Circulaire aux inspecteurs salésiens*, 1er janvier 1920 ; L.C., p. 295-296.)

28. "... E' finita, grazie a Dio, la tremenda guerra europea, ma perdurano tuttora, e chissà fino a quando, gl'innumerevoli suoi effetti deleterri. Tra questi primeggia lo sconvolgimento dei principii che devono reggere l'umana società. Non si vuol più riconoscere autorità di sorta, nè divina nè umana, non più diritti, non più dignità ne' gradi : si pretende ridurre tutti ad uno stesso livello materiale e morale ; anzi, di valori morali non si parla più affatto, ma solo della materia, della sordida materia ! Tutta l'atmosfera che si respira è così' pregna di sifatte perniciose aberrazioni, che anche i buoni possono alla fine essere inquinati, conformando ad esse la propria condotta, o cercando di scusare o giustificare con esse le defezioni da quei principii cristiani che dovrebbero essere la loro norma di vita." (P. Albera, *Circulaire aux prêtres salésiens*, 19 mars 1921 ; L. C., p. 391.)

29. *Non secondo la carne, ma secondo lo spirito*, Rome, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, 1978, 1 fasc.

30. "Se è vero che i segni dei tempi sono una crescita in umanità, sapete che cosa toccano ? Tutto ! E toccano tutto perchè toccano l'uomo nella sua maniera di essere, di agire e di convivere ; quindi trasformano la mentalità, lo stile di vita e i metodi di azione." (*Op. cit.*, p. 131.)

31. "La genuinità del nostro rinnovamento nello spirito deve essere raggiunta in consonanza con cio' che è l'uomo d'oggi, con la cultura e lo stile di vita che ci circonda, per essere segni efficaci di Dio nel nostro tempo." (*Op. cit.*, p. 137.)

32. "Una tale idea sbagliata [considerare un Istituto come una cosa esclusiva dei superiori], apparsa anche nei nostri ambienti a causa dello stile culturale della prima metà del secolo, non è più accettabile oggi. Un Istituto non puo' reggersi con stile fascista o paternalistico o maternalistico ; è una comunità di fraternità con partecipazione di tutti ..." (*Op. cit.*, p. 134.)

33. Voir le numéro 233 de la revue *Esprit*, juin 1997, intitulé : "Le temps des religions sans Dieu", 1 fasc., 329 p.

34. Pour ce paragraphe sur la spiritualité catholique de la fin du vingtième siècle, je m'inspire de S. De Fiores, "Spiritualité contemporaine", dans son *Dictionnaire de la vie spirituelle*, en collaboration avec T. Goffi, Paris, 1983. p. 1067-1077, article autorisé en pareil contexte, dont plusieurs phrases ont été reprises ici telles quelles, quitte à nuancer quelques affirmations jugées excessives et à prolonger jusqu'à la fin du siècle une réflexion parfois datée. J'espère qu'on ne s'en étonnera pas trop. Il me fallait prendre garde de donner l'impression de fabriquer et de proposer à ma convenance une spiritualité prétendue contemporaine.

35. Selon un article d'A. Dondeyne "God in het leven van de moderne mens", fragment reproduit en traduction italienne dans J. Gevaert, *Antropologia catechetica*, cours photocopié, Rome, 1997, p. 179.

36. Formules empruntées à S. De Fiores, *art. cit.*, p. 1070.

37. P. Teilhard de Chardin, "La divinisation des activités", dans *Le milieu divin* (Oeuvres, t. 4, Paris, 1957), p. 29-67..
38. Voir Romains 12, 1.
39. Considérations reprises dans les articles Action, Apostolat, Travail, du vocabulaire ci-après.
40. "Al hablar de una situación de injusticia nos referimos a aquellas realidades que expresan una situación de pecado." (Episcopat latino-américain, 2ª conferencia general, Medellín (Montevideo, 1968), document "Paz", p. 35.)
41. Luc 4,18.
42. Voir le *Magnificat*, Luc 1, 46-55.
43. *Gaudium et Spes*, 12
44. *Lumen gentium*, 7-10.
45. *Lumen gentium*, 9.
46. Capitolo Generale 23, 1990, n. 158.
47. Lettre de juillet-décembre 1978, L.C, p. 39.
48. Lettre du 24 août 1979, L.C, p. 103.
49. Lettre d'avril-juin 1980, L.C., p. 258 et sv.
50. Lettre de la fête du Sacré-Coeur 1986, L.C., p. 693 et sv.
51. Lettre du 6 décembre 1986, L. C., p. 723 et sv.
52. Lettre du 19 mars 1987, L. C., p. 767.
53. Lettre du 8 décembre 1988, L. C., p. 909.
54. Lettre du 10 juin 1990, L. C., p. 1039.
55. Ceci à l'intention de ceux qui lui attribueraient des phrases entre guillemets qu'il ne prononça jamais.
56. Lettre du 15 août 1990, L. C., p. 1043-1077.
57. S. Congrégation des Evêques et S. Congrégation des Religieux et des Instituts séculiers, *Mutuae Relationes*, 14 mai 1978, n. 11.
58. "Abbiamo, dunque, una spiritualità salesiana ben specifica con degli aspetti assai concreti su cui concentrare la programmazione della formazione permanente nelle Ispettorie e nelle Case, proponendoci anche di scrutare più a fondo il cuore di Don Bosco." (E. Viganò', Lettre aux salésiens, 15 août 1990 ; L.C., p. 1062-1070.)
59. Lettre aux salésiens, 8 décembre 1990, L. C. ; p. 1103-1104.
60. Lettre aux salésiens, 19 mai 1991 ; L. C., p. 1167-1171.
61. Lettre aux salésiens, 8 décembre 1991 ; L. C., p. 1215.
62. Lettre aux salésiens, 15 août 1994 ; L. C., p. 1517, 1520.
63. Québec, Novalis, 1994, 1360 p.
64. "Amour. Voir Charité", écrit laconiquement le *Dictionnaire de Spiritualité* (t. 1, col. 531), qui ne consacre donc pas d'article particulier à l'entrée Amour.

Action

Une conception de l'action¹

"Voilà ton champ, voilà où tu dois travailler. Rends-toi humble, fort et robuste", disait à Giovanni Bosco la dame du songe de ses neuf ans². Il avait alors sous les yeux une masse d'enfants à éduquer. Le disciple de don Bosco est, comme lui le fut en son temps, un être d'action et de pratique.

A proprement parler, son action ne sera pas "immanente", demeurant en lui, comme serait celle de l'orateur ou du philosophe (exemples : voir, comprendre, connaître), mais "transitive", s'exerçant sur un objet (exemples : chauffer, moissonner, éduquer). La seule action, que nous chercherons finalement à éclairer ici, sera donc (en principe) la *praxis*, forme d'action qu'Aristote distinguait de ces autres formes que sont la *théoria* (examen), la *poiésis* (production) ou la *proairesis* (choix d'avance, projet, plan).

Don Bosco pensait son action dans le monde religieux, celui de son rêve. Il y opposait naturellement l'action à la contemplation. A chacun sa spécialité. Dans l'Eglise, il y a des contemplatifs et des actifs. Les moines contemplent et prient, pensait-il en simplifiant beaucoup les choses, tandis que les salésiens agissent. Il se rangeait donc systématiquement parmi les actifs et entraînaient les siens dans leurs cohortes. La charité qu'il leur donnait en programme dans le premier article des constitutions salésiennes était une "charité active", en d'autres termes une pratique charitable.

N'importe quelle action ne le satisfaisait pas. Il ne la confondait certes pas avec l'activité, désordonnée ou non. Volontiers, à la suite d'Aristote, il l'aurait conçue comme un enchaînement d'étapes : désirer, délibérer, choisir, agir³. Un bon exemple serait ici celui du lancement par lui des missions auprès des Indiens de Patagonie en 1875. Le sage sait où il va. Il ne se décide qu'après réflexion, opte en connaissance de cause et, enfin, agit. Cette action s'inscrit dans la réalité : elle est pratique. Qui la réduit au mouvement terminal, celui qui engendre le plaisir de l'oeuvre accomplie, l'ampute.

Les problèmes théoriques que pourrait soulever l'action pratique salésienne sont infinis. Quelques observations paraissent suffire ici : sur la nécessité de l'action pratique, sur la différence entre l'action et l'agitation, sur la valeur spirituelle de la pratique. Un ensemble de considérations sur l'action salésienne à partir d'un document officiel récent viendra clore cet article.

"Il faut agir" (don Rua)

Le monde regorge de velléitaires, qui en restent aux étapes préalables à l'action, telle que nous la pensons ici. Don Rua consacra un jour à leur intention un sermon entier, qu'il intitula : "*Bisogna fare*" (Il faut réaliser)⁴. Il inscrivit en

exergue sur son cahier : "Omnis arbor quae non facit fructus bonos excidetur et [in] ignem mittetur", autrement dit : "Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.", destin peu réjouissant pour les inactifs, à qui il promettait l'enfer.

Beaucoup pensent à bien agir, désirent bien agir, disent qu'ils agiront bien, et, finalement, ne font rien. Leurs idées, leurs projets ou leurs déclarations d'intention, toujours sans suite, provoquent successivement ses réflexions plus ou moins sarcastiques. On *pense* à agir quand on évoque devant soi l'éventualité d'une mort imprévue et qu'on en reste là. Le penseur inerte n'est qu'une statue dont on ne peut rien attendre. Saint Paul se moquait des philosophes païens qui perdaient le sens dans leurs cogitations⁵. Les *désirs* de bonnes actions ne manquent pas à travers le monde. On désire bien faire, devenir meilleur, qui sait ? être vertueux. Mais mille difficultés s'y opposent : respect humain, ne pas changer de compagnon (ou de compagne), une gêne que l'on ne se refuse pas, une satisfaction à laquelle on ne résiste pas. Et la vie continue. Ce ne sont pas de vrais désirs, estimait notre orateur, mais de demi-vouloirs, de demi-résolutions. Le cœur, comme celui du paresseux, "veut et ne veut pas"⁶. Enfin il y a les *parleurs*. Comme celui qui dit et n'alla pas, ils disent et ne font pas. Ces gens-là abondent en promesses, qu'ils ne tiendront jamais. Bizarrement don Rua retrouvait leur comportement dans le jeune Macchabée de la Bible, qui tendit au bourreau à la fois sa langue et ses mains. Eux sortent la langue, mais ne tendent jamais les mains.

Les idées ne suffisent pas, les désirs ne suffisent pas, les bonnes paroles sans les œuvres qu'elles annoncent ne suffisent pas. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas celui qui dit : "Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé", mais "celui qui aura fait la volonté de mon Père"⁷. Et don Rua de citer un saint anonyme, selon qui : paroles sans œuvres ne sont que bois pour feu d'enfer. Et il terminait par une anecdote. Son sermon composé à la diable à partir de quelques phrases bibliques n'était pas une merveille de rhétorique ! Mais nous l'y voyons avec intérêt parcourir les étapes, qui mènent à l'action pratique, et regretter, en bon salésien, de voir les gens s'arrêter en chemin. Pensées sublimes, projets mirifiques et discours ronflants ne sont pas à dédaigner. Le salésien attend la suite, qui est l'action réalisatrice.

Action et agitation

Si nous en croyons le recteur Albera, ce salésien eut d'ailleurs, au moins autrefois, un peu trop tendance à s'en contenter et à confondre action et agitation.

La maladie de l'agitation, c'est-à-dire de l'activité dérégulée, le guettait au début du siècle. Une circulaire de 1911 l'avertissait sans fard : "La grande maladie de beaucoup d'adonnés au service de Dieu est l'agitation et l'ardeur excessive qu'ils apportent aux choses extérieures. Comme il est difficile de maintenir notre activité dans de justes limites ! Si nous n'y prenons garde, nous courons le risque de suivre le mouvement du monde, qui se laisse entraîner dans le tourbillon des affaires, victime de ce mal que déjà saint Bernard dénommait *evisceratio mentis*, soit l'éviscération de l'âme. Elle épuise dans l'étude et les œuvres extérieures toutes ses

facultés, son intelligence, sa mémoire, son imagination. Comme disait le sage de l'homme absorbé par ses occupations : *projecit in vita intima sua*⁸.

"Jamais un instant pour se recueillir, pour se retrouver soi-même, pour savoir où l'on va. Le monde croit que ceux-là marchent à grands pas sur le chemin du bien, mais saint Augustin nous assure qu'ils marchent hors du droit sentier : *magni passus, sed extra viam* (de grands pas, mais hors du chemin). Ils travaillent beaucoup, mais leurs travaux ne servent pas *ad aeternitatem*. Oh ! que les salésiens continuent à donner l'exemple d'esprit d'initiative, de grande activité, mais que ce soit toujours et partout le résultat d'un véritable zèle, prudent, constant et soutenu par une solide piété"⁹. Relisons ces derniers mots. Don Albera était marqué par *L'Ame de tout apostolat* de dom Chautard. Quelques mois avant de mourir, il dénonçait encore "l'action pour l'action", nouvel idéal de son siècle.¹⁰

"Le salésien court toujours", répétait volontiers le P. Augustin Auffray dans les conférences de retraites que j'entendais au milieu du siècle. Il paraissait n'y trouver rien à reprendre. Mais en cela le disciple n'imitait guère ses maîtres et modèles. Ne parlons pas ici de don Bosco, saint homme naturellement si peu pressé qu'il lui arrivait souvent de manquer un train. "Bah, observait-il avec philosophie, on prendra le suivant." Le salésien se hâte lentement.

Le bienheureux Filippo Rinaldi, d'apparence si bonhomme, fut toute sa vie un homme d'action. Sa biographie nous apprend combien son activité de directeur, puis de provincial, puis de préfet général et enfin de recteur majeur, fut constante et intense. Ne le regardons ici qu'au temps de son provincialat en Espagne. Soucis de la maison provinciale, correspondance et voyages pour les fondations nouvelles, déplacements nécessaires au titre de sa fonction, affaires intérieures de divers genres, difficultés financières, soin direct des maisons et des intérêts des filles de Marie auxiliairice, toutes ces tâches remplissaient ses journées d'occupations et de préoccupations, d'autant plus qu'il n'avait personne avec qui partager ses responsabilités. Un jour de mi-février, il écrivait à l'un de ses amis : "Cette année, j'en ai jusqu'aux yeux. Du jour de l'an jusqu'à hier, je ne me suis pas arrêté. Le travail augmente avec la boutique" (16 février 1895). Une autre fois : "Certains jours, j'ai tant d'affaires en tête que je n'ai plus le temps de penser" (2 mars 1895). Ou encore : "Les difficultés m'assaillent plus que jamais. J'ai besoin de prières et de conseils, mais je ne sais même pas comment les demander" (5 décembre 1900). Et pourtant, qui l'imaginerait échevelé courant sans cesse de-ci de-là. et, pour le moins, occupé au point de n'avoir ni le temps, ni le loisir de penser à ses subordonnés, celui-là se tromperait de tout au tout. Don Rinaldi avait observé à diverses reprises le calme imperturbable de don Bosco dans les hasards de l'existence. L'image qu'il en conservait l'amenait à procéder constamment avec calme et une parfaite égalité d'humeur. Il ne pouvait oublier qu'il était le père de nombreux enfants. Toutes les attestations sur cette période de sa vie concordent pour nous assurer que c'était le calme et la paternité personnifiés.¹¹

"Piété" et calme réfléchi caractérisent dans l'idéal l'action salésienne.

Valeur spirituelle de la pratique

Don Bosco a donc magnifié dans et par sa vie l'action pratique, que cinq ans après sa mort, un philosophe chrétien devait heureusement théoriser. Maurice Blondel (1861-1949) sous-titra son grand livre de 1893, intitulé *L'Action* : "Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique"¹². Il projetait ainsi, en lien avec une reprise en profondeur du kantisme ("critique de la vie", pas seulement de la raison), de fonder une "science de la pratique", qui va nous permettre de valoriser une spiritualité salésienne, spiritualité de la pratique. Sans complexes et à l'opposé de Platon, qui avait privilégié la connaissance, il interprétait cette science et son objet comme le sommet de la philosophie. La pratique n'est-elle pas la fine fleur de l'action ?¹³

L'action, c'était, pour Blondel, l'homme tout entier comme synthèse en marche. De chapitre en chapitre il en montrait patiemment le sens et la grandeur. Agir est une nécessité. Ni le dilettante qui prétend ne rien vouloir, ni le pessimiste qui veut le néant, ne peuvent s'y soustraire, car ne rien vouloir, c'est encore vouloir, et vouloir le néant, c'est, tout compte fait, "vouloir être-mieux". De fait, nul n'esquive le problème de la pratique, et chacun le "tranche inévitablement". Sans faire aucune concession à une vérité extérieure à la raison, mais en s'appuyant sur l'autonomie de celle-ci, en suivant l'action dans tout son déploiement, Blondel parvenait à dégager une loi de l'agir : l'inadéquation entre la volonté voulue et la volonté voulante. Jamais aucune réalisation de la volonté (voulue) ne réussit à épuiser le projet plus fondamental qui habite la volonté (voulante) de l'homme. L'action tend inéluctablement à intégrer volontairement ce qu'elle emploie spontanément et nécessairement. Elle change en fin consciente, volonté voulue, ce qui est en elle principe vécu, volonté voulante, sous peine de se contredire et de se diviser d'avec elle-même. Blondel le démontrait en décortiquant l'action.

Dès lors si, par delà les forces naturelles, psychiques et sociales, il est un infini au principe de l'action, celui-ci doit être restitué au terme. C'est, au reste, ce que semble manifester l'action superstitieuse qui consiste à infinitiser le fini. Mais cette présence de l'infini pose à l'action un problème que, sans jamais réussir à s'y soustraire, elle ne peut résoudre. Car intégrer l'infini est impossible, on ne peut que *s'intégrer* à l'infini. Et, à cet endroit, la raison recule interdite. Mais le message chrétien l'interpelle. Le geste, en soi impraticable, serait rendu possible par une communication libérale de Dieu, qui, amorcée en tout esprit comme illumination et motion, pourrait aller jusqu'à la divinisation. L'action débouche sur un carrefour existentiel : l'option en face de l'unique nécessaire : "L'homme aspire à faire le dieu : être Dieu sans Dieu et contre Dieu, être Dieu par Dieu et avec Dieu, c'est le dilemme"¹⁴.

C'est ainsi que surgit dans la dialectique de l'action le problème ou l'hypothèse dite du *supernaturel*. Le philosophe Blondel se gardait de conclure de l'hypothèse à la réalité. A la question nécessaire, la réponse positive ne pouvait être donnée que dans une autre lumière. Incapable d'écarter cette hypothèse ou même de lui donner un contenu, la raison peut seulement en tracer les conditions et, pour ainsi dire, la forme. Elle sait que cette question commande toutes les autres, puisque l'ultime perfection est universellement réalisatrice. La pratique se nourrit d'un *desiderium naturale* du bien, pour reprendre une idée que saint Thomas développait dans le *Contra gentiles*.

Revenons un peu en arrière pour relever quelques conséquences spirituelles des analyses blondéliennes. La nécessaire liberté de l'option triomphe dans l'"action parfaite", qui est la pratique. Mais qui dit option dit primat de la volonté sur l'intelligence. Si l'on n'aveugle pas, au moins momentanément, le savoir, l'option perd son caractère essentiel : ce n'est plus une option. On conçoit ainsi qu'en spiritualité salésienne la volonté prime naturellement sur l'intelligence. Au lieu du Au commencement était le Verbe de saint Jean, il faut placer l' Au commencement était l'Action du mythe gothéen. L'action, qui va jusqu'à l'opération, grandit la personne et la perfectionne. Et puis, qui dit option au sujet de l'unique nécessaire magnifie jusqu'à l'infini la part de l'homme en ce passage. Blondel le reconnaissait par le poids ontologique qu'il attribuait à cette clé de voûte de sa science de la pratique¹⁵. Les théologiens ont immédiatement dénoncé cette menace pélagienne dans la démarche blondélienne. La campagne sur la "méthode d'immanence" a duré longtemps au vingtième siècle.

On voit à quel degré spirituel l'action soulève et combien l'union à l'Infini, c'est-à-dire à Dieu Père (par le Fils et dans l'Esprit), que réclame la pratique religieuse, terme souhaité inconsciemment dans l'action, importe au chrétien désireux de lui conférer toute sa plénitude. La pratique du quotidien qui est la pratique salésienne, s'en trouve auréolée. La réflexion met en évidence son lien (potentiel) avec le monde surnaturel. Il est non seulement possible, mais normal de se sanctifier par l'action pratique.

Les caractères de l'action salésienne

Issu d'une réflexion théologique sur l'action durant le rectorat de don Vignano', le *Règlement de Vie Apostolique* des coopérateurs, promulgué en 1986, en a souvent parlé. Les caractères de la pratique de toute la Famille salésienne en ressortent avec netteté. Le salésien est, y apprend-on, à la suite et à l'imitation de don Bosco, un être *d'initiatives*, de *projets* et de *réalisations* (il va sans dire : dans la mesure de ses possibilités). Le Règlement se gardait d'oublier les recommandations de don Albera sur la réflexion indispensable. Et il allait jusqu'au terme logique de la pratique, temps de la décision et de la souffrance réalisatrices.

Les coopérateurs salésiens promettent, dans leur engagement, de collaborer aux *initiatives* de leur Eglise locale ; ils sont disponibles aux initiatives nouvelles en réponse aux urgences qu'ils découvrent ; ils les prennent avec les autres groupes de la Famille salésienne ; et le Recteur majeur, aidé de la *Consulta* de l'union, s'efforce de les coordonner¹⁶.

Les *projets* de l'union des coopérateurs sont essentiellement de nature apostolique. C'est, pour chacun, un projet de vie ; et, pour l'union, un projet d'apostolat. Le projet d'ensemble des coopérateurs a été défini par don Bosco. Après lui, le recteur majeur des salésiens est garant de la fidélité à ce projet dans toute la Famille. Lors de sa démarche initiale, le coopérateur promet de vivre le projet évangélique de l'association. Cette association est tout entière responsable de la vitalité du projet de don Bosco sur le monde¹⁷.

Enfin, un article décrit explicitement le "style d'action", c'est-à-dire de *réalisation*, du coopérateur. Il met en évidence les qualités, qui devraient distinguer l'être d'action salésien : vie intérieure, disponibilité, générosité, sens du concret, esprit d'initiative et de décision, créativité, capacité de revision et courage dans l'adversité.

§ 1. Don Bosco fut un homme pratique et entreprenant, un travailleur infatigable et créatif, animé par une vie intérieure constante et profonde. Le Coopérateur, convaincu de la valeur de l'action, l'enracine dans l'union à Dieu et accomplit ses tâches variées avec zèle et décision ; il est disponible et généreux.

§ 2. Attentif à la réalité et aux signes des temps, il a le sens du concret, sait discerner les desseins du Seigneur et s'engage avec esprit d'initiative pour répondre aux urgences qui se présentent, constamment prêt à vérifier et à réadapter sa propre action..

§ 3. Travail et tempérance ! recommandait don Bosco. Le Coopérateur affronte avec sérénité les fatigues et les difficultés de la vie et accepte la croix qui signe nécessairement le travail apostolique"¹⁸.

Don Egidio Viganò¹⁹ reprenait volontiers à son compte la formule et plus ou moins l'idée de saint François de Sales sur l'"extase de l'action", appliquée dans son *Traité de l'amour de Dieu* (livre VII, chap. IV-VI), à l'"opération", c'est-à-dire à la pratique ordinaire de la vie. L'extase, quelle qu'elle soit, soulève au-dessus de soi et du monde. Et les "extases sacrées" sont de trois sortes, avait écrit ce saint : "l'une est de l'entendement, l'autre de l'affection, et la troisieme de l'action ; l'une est en la splendeur, l'autre en la ferveur, et la troisieme en l'oeuvre ; l'une se fait par l'admiration, l'autre par la devotion, et la troisieme par l'operation". Cette troisième sorte d'extase procédait, dans son interprétation, de la rencontre de la pratique avec le surnaturel, l'infini de Dieu. François de Sales s'étendait, avec des mots qui rappellent Maurice Blondel, sur "l'extase toute sainte, toute aymable et qui couronne les deux autres ; et c'est l'extase de l'oeuvre et de la vie."²⁰

"Ne point desrober, ne point mentir, ne point commettre de luxure, prier Dieu, ne point jurer en vain, aymer et honorer son pere, ne point tuer, c'est vivre selon la rayson naturelle de l'homme ; mais quitter tous nos biens, aymer la pauvreté, l'appeller et tenir en qualité de tres delicieuse maistresse, tenir les opprobres, mespris, abjections, persecutions, martyres pour des felicités et beatitudes, se contenir dans les termes d'une tres absolue chasteté, et en fin, vivre emmi le monde et en cette vie mortelle contre toutes les opinions et maximes du monde et contre le courant du fleuve de cette vie, par des ordinaires resignations, renoncemens et abnegations de nous memes, ce n'est pas vivre humainement, mais surhumainement ; ce n'est pas vivre en nous, mais hors de nous et au dessus de nous ; et parce que nul ne peut sortir en cette façon au dessus de soy mesme si le *Pere* eternel *ne le tire*, partant cette sorte de vie doit estre un ravissement continuel et une extase perpetuelle d'action et d'operation."²¹ "L'extase de l'action, point de référence chez saint François de Sales, est l'âme de la charité apostolique chez don Bosco", affirmera la Charte de communion de la Famille salésienne.²²

L'action pratique, née de l'homme, mais soulevée au dessus de lui par l'union à Dieu, peut et doit être proposée à tout membre de la Famille salésienne.

Notes

1. Bibliographie. - M. Midali (a cura di), *Spiritualità dell'azione*. Contributo per un approfondimento (coll. *Studi di spiritualità* 3), Roma, LAS, 1977, 302 p..
2. MO Da Silva, p.36.
3. Les distinctions à partir d'Aristote ont été tirées de *l'Ethique à Nicomaque*, VI, 2 et III, 1-7.
4. Notes inédites pour un sermon non daté, prononcé d'après ses premiers mots entre deux retraites : "Parte di voi ha term[inato]. poco innanzi gli esercizi, parte li comincerà lunedì". Ms en FdB 2907 C1-4.
5. Don Rua écrivait cela en latin : *evanuerunt in cogitationibus suis*, citation tirée de *Romains* 1, 21.
6. Voir *Proverbes* 13, 4.
7. Voir *Matthieu* 7, 21. La formule suivante : "Le parole quando sono senza le opere sono tante legna per l'inferno, diceva un Santo."
8. Traduction : "Un être qui, vivant, jette ses intestins". *Eccli.* 10, 10. Cette proposition peu compréhensible, que don Albera puisait dans la Vulgate latine, dérive du texte grec de *l'Ecclésiastique*. La Bible de Jérusalem l'a corrigée en fonction de la version syro-hexaplaire. On y lit en 10, 9 : "Un être qui, vivant, a déjà les tripes dégoûtantes".
9. "Ma sventuramente la grande malattia di molti addetti al servizio di Dio è l'agitazione e il troppo ardore con cui si occupano delle cose esteriori. Quanto è difficile trattenere nei giusti limiti la nostra attività ! - Se non ci mettiamo in guardia, corriamo il rischio di seguir l'andazzo del mondo, che si lascia involgere nel turbinio degli affari, e cade vittima di quel morbo che già S. Bernardo chiamava sventramento dell'anima : *evisceratio mentis*. Essa esaurisce nello studio e nelle opere esteriori tutte le sue facoltà, la sua intelligenza, la sua memoria, la sua immaginazione, come già diceva il Savio, di chi tutto è assorto dalle occupazioni, *proiecit in vita intima sua*. - Mai un momento per raccogliersi, per rientrare in se stesso, per sapere dove vada. Il mondo crede che queste tali camminino a gran passi nel via del bene, ma S. Agostino ci assicura che camminano fuori del retto sentiero : *magni passus, sed extra viam*. Essi lavorano molto, ma i loro lavori non servono ad aeternitatem. Oh ! continuino i Salesiani a dar l'esempio di spirito d'iniziativa, di grande attività, ma sia essa sempre e in ogni cosa l'espansione d'uno zelo vero, prudente, costante e sostenuto da soda pietà." P. Albera, *Circulaire aux salésiens*, 15 mai 1911 ; L. C., p. 37-38.
10. Voir P. Albera, *Circulaire aux salésiens*, 19 mars 1921 ; L. C., p. 402. "... questo secolo di agitazione, il quale ha veduto nascere un ideale nuovo : *l'amore dell'azione per l'azione* ..." A cet endroit, P. Albera recopiait dom Chautard.
11. D'après E. Ceria, *Vita del Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi*, SEI, 1948, p. 96-97. Citations de don Rinaldi : "Quest'anno sono ingolfato fino agli occhi. Dal primo dell'anno fino a ieri sera non mi fermai. Il lavoro cresce colla baracca." "Certi giorni ho tante cose per la testa che non mi danno tempo di pensare." " Mi trovo circondato da difficoltà più che mai. Ho bisogno d'orazioni e di consigli, ma neppure si sa come chiederli."
12. Paris, Félix Alcan, 1893, XXV, 496 p.
13. Voir *L'Action*, 5ème partie, chap. 2 : "La valeur de la pratique littéraire et les conditions de l'action religieuse".
14. *L'Action*, p. 356.
15. *L'Action*, 5ème partie, chap. 3 : "Le lien de la connaissance et de l'action dans l'être".
16. RVA (Regolamento di Vita Apostolica), art. 16, 20, 22, 23, 30 et 44.
17. RVA, Proemio 2, 3 ; art. 3, 5, 19, 23, 24, 40.
18. RVA, art. 30 : "Stile di azione".
19. Voir ses lettres circulaires d'avril-juin 1981, dans L.C., p. 261 ; du 5 décembre 1989, dans L.C., p. 1017 ; et du 15 août 1991, dans L.C., p. 1185-1186.
20. On remarquera que saint François donnait ici au mot *action* un sens plus large que le nôtre ci-dessus.
21. Oeuvres de saint François de Sales, t. V, p. 21, 27-28.
22. *Carta di comunione*, 1995, art. 7, finale.

Adoration

L'adoration selon saint François de Sales

François de Sales, dans son effort de recatholicisation du Chablais, avait fait ériger une croix sur la route d'Annemasse à Genève, au lieu même où une "Croix Philiberte" avait été renversée par les réformés au temps des troubles. Le pasteur genevois Antoine de la Faye publia à cette occasion un opuscule polémique intitulé *Brief Traitté de la vertu de la Croix et de la manière de l'honorer*¹, qui décida notre missionnaire à lui répliquer trois ans plus tard, en 1600, par une longue *Défense de l'Estendart de la sainte Croix*². Il y exprimait, entre autres, sa pensée sur cette "manière de l'honorer", qui est appelée l'adoration.

Commençons par nous entendre sur les termes. Au sens le plus général, l'adoration est "l'action par laquelle on rend le plus grand des respects et la plus profonde soumission"³. Cette action manifeste la conscience d'une infériorité, voire d'une dépendance en face d'un être plus puissant, quel qu'il soit. Un rite d'adoration du pape est prévu pour les cardinaux qui viennent de l'élire. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Au sens religieux, l'adoration est le premier devoir de l'homme envers Dieu, l'expression fondamentale de la religion, celle qui inspire et informe les autres gestes religieux que sont l'action de grâces, l'expiation ou la prière de demande.⁴

"De l'adoration : que c'est", demandait François à son tour en ouvrant le chapitre III du livre IV de la *Défense*. N'oublions pas qu'il s'opposait à un pasteur indigné par l'"adoration de la croix" en usage chez les catholiques. Il commençait : "Voyons l'opinion du traitteur, et considerons la valeur de ses argumens. Son opinion est en un mot : "Adorer, c'est s'incliner, faire encensemens, ployer les genoux." Mon Dieu, que cela est grossier ; mettons en avant la verité, elle renversera assez d'elle mesme le mensonge." Sa réfutation, à partir de citations de la Bible, un peu laborieuse à notre goût, était, après tout, convaincante. Le geste visible n'est pas essentiel à l'acte d'adoration. "Les vrais adoreurs adorent en esprit et en verité", s'exclamait-il avec saint Jean⁵ aux détracteurs de l'adoration, qui avaient sans cesse cette phrase à la bouche dans leurs leçons aux catholiques. Son chapitre s'achevait par la déclaration victorieuse : "Il faut donq conclure indubitablement que la vraie et pure essence de l'adoration gist en l'action interieure de la volonté, par laquelle on se sousmet a celuy qui est adoré." Logiquement, dans le geste adoreur, il y a d'abord la reconnaissance de l'être adoré, puis l'action volontaire de soumission, enfin seulement l'action extérieure, laquelle "suit la sousmission comme effect et dependance d'icelle". "Le mot d'adorer, écrivait-il un peu plus loin, d'ou qu'il soit sorti, ne veut dire autre que faire reverence, ou a Dieu ou aux creatures, quoy que le simple vulgaire estime que ce soit un mot propre a l'honneur deu a Dieu."

Restons-en, avec le vulgaire, à la révérence due à Dieu. L'une des meilleures façons de lui rendre honneur, expliquera un jour François dans un

sermon, consiste à lui offrir "un sacrifice de louange"⁶. Son âme religieuse s'épanchait dans le commentaire de cette formule : "Sacrifier un sacrifice de louange n'est autre chose que louer et glorifier Dieu pour ses miséricordes. Louer la divine Majesté est un acte que tout homme est obligé de faire et duquel personne ne se peut exempter. On ne peut nier le devoir qu'un chacun a de louer Dieu à cause de ses bienfaits, non plus qu'on ne sauroit nier qu'il y a un Dieu createur et gouverneur du monde. Les philosophes payens ont esté contrains de le confesser, encores qu'ils ne fussent pas éclairés de la lumière de la vérité. Un Ciceron, comme plusieurs autres, a librement reconneu qu'il y avoit une Divinité, et qu'autre qu'elle ne pouvoit créer l'homme, ni regir et conserver ce grand univers. Et la doctrine chrestienne nous enseigne qu'il faut en tout temps louer Dieu : en beuvant, en mangeant, en veillant et dormant, de jour, de nuit, d'autant qu'en tout temps nous sentons les effets de sa miséricorde. Tous les bons Chrestiens le font lors qu'ils assistent aux Offices ou vont aux eglises pour connoistre Dieu, le louer et adorer, et lors que parmi leurs autres occupations ils le benissent et l'invoquent."⁷ On reconnaît dans cette finale la spiritualité du quotidien chère à saint François. Il est possible d'adorer Dieu toujours et partout. Le chrétien offre son "sacrifice de louange" à l'église, mais aussi dans le hasard des travaux et des jours. Les églises et les statues ne sont pas indispensables à qui adore Dieu "en esprit et en vérité".

Un geste devenu difficile

Le monde a changé depuis François de Sales. Il trouvait partout des espaces pour l'adoration de Dieu, alors qu'aujourd'hui Dieu et la sainte Trinité ont été exilés de la vie quotidienne des hommes. Il est loin le temps où le psalmiste voyait Dieu secouer les montagnes, ouvrir la mer sous les pieds des Hébreux et prendre la tête de leurs armées. Dieu n'a plus d'habitat dans le monde contemporain. Le processus de sécularisation, qui parvient à libérer l'homme de l'hypothèse de Dieu, rend inutile la question de l'adoration. Le mot tend même à disparaître des vocabulaires, même théologiques.⁸ La culture contemporaine préfère parler de Dieu plutôt que parler à Dieu dans un contexte de prière et d'adoration. De ce fait, dans la catholicité, la présence réelle du fils de Dieu dans l'eucharistie préserve seule un espace d'adoration.

Pour cela, il suffit aux salésiens adorateurs d'être fidèles à eux-mêmes. Dans leurs lettres circulaires, les recteurs majeurs successifs n'ont parlé d'adoration que dans l'eucharistie.⁹ La conscience d'une permanence vivante du Christ dans l'hostie consacrée provoquait chez don Bosco une réponse adoratrice. Certes, il vivait avec son temps. La dévotion à la présence réelle fut caractéristique de la piété catholique de son siècle, en particulier à Turin, ville du saint sacrement¹⁰. Pour les jeunes de ses oratoires, si Jésus habitait vraiment leur maison, il n'était pas permis de l'oublier. Ils avaient la conviction qu'il était là, près d'eux, pour être leur Ami. Don Bosco invitait régulièrement les siens à aller le trouver dans son sacrement, à lui demander des grâces spirituelles et matérielles, à dialoguer avec lui, à contempler son mystère sacrificiel, à demeurer quelques instants en sa compagnie. "Souvenez-vous, mes enfants, que Jésus est dans le très saint sacrement riche de grâces à distribuer à qui l'implore."¹¹ Il arriva à Dominique Savio de ne pouvoir s'en séparer. Il manqua un jour "le petit déjeuner, la classe, jusqu'au repas de midi lui-même". Don Bosco le trouva dans le choeur de l'église

Saint François de Sales "un pied sur l'autre, une main appuyée sur le pupitre de l'antiphonaire, l'autre sur la poitrine, le visage fixe et tourné vers le tabernacle. Il ne remuait pas les paupières." Enfin, il réagit à l'appel de son nom: "Oh ! la messe est déjà finie ?" Don Bosco lui mit sa montre sous les yeux : "Regarde, il est deux heures."¹² C'était un record ! Michele Rua se distinguait lui aussi par son zèle adorateur. Devenu prêtre et supérieur, il terminait régulièrement sa journée, perdu dans une muette oraison, sur les gradins du maître-autel de l'église Marie auxiliaire, fixant tour à tour la porte du tabernacle ou le visage proche de la Vierge. Le sacristain ne l'attendait pas pour fermer l'église. "Il aurait trop attendu, don Rua avait la clef", écrit malicieusement le P. Auffray¹³. En un temps où l'on réduisait à la seule bénédiction le "salut du très saint sacrement", il institua la demi-heure d'adoration du très saint sacrement le premier vendredi de chaque mois. "Il fut très fidèle à cette pratique qui, érigée dans la maison du Valdocco, fut ensuite étendue aux principales maisons de la congrégation ..."¹⁴

Cette forme d'adoration, adaptée à une population adulte, a duré dans la famille salésienne. Les salésiens s'éprouvent en plein accord avec une déclaration solennelle de *Mysterium fidei*, que le Catéchisme de l'Eglise catholique a reprise : "L'Eglise catholique a rendu et continue de rendre ce culte d'adoration qui est dû au sacrement de l'Eucharistie non seulement durant la messe, mais aussi en dehors de sa célébration : en conservant avec le plus grand soin les hosties consacrées, en les présentant aux fidèles pour qu'ils les vénèrent avec solennité, en les portant en procession."¹⁵ A l'orée du nouveau siècle, au pied du tabernacle ou lors de temps d'adoration silencieuse du pain eucharistique, les membres de la famille salésienne rencontrent volontiers Dieu dans le silence.

Ils somnoient, pense l'incrédule. Certes, le mystère divin leur est toujours voilé. Le Dieu proche demeure l'inaccessible. L'échange s'opère "en esprit et en vérité". Dans une purification progressive de la connaissance née de l'union, l'homme et Dieu se retrouvent, tels le père et le fils dans la parabole de l'enfant prodigue. Ils ébauchent l'étreinte éternelle, qui sera le salut de l'humble créature devenue enfant d'adoption de Dieu Père. Cette créature grandit dans l'union secrète avec l'ineffable, avec l'essence insaisissable du divin. C'est en se laissant éduquer dans ce silence d'adoration que l'on peut approcher la présence divine, nous disent les Orientaux. Au sommet de la connaissance et de l'expérience de Dieu, il y a sa transcendance absolue. L'assimilation priante de la liturgie et de l'Ecriture sainte permet seule de parvenir à une telle fusion. Dans un monde devenu sourd et aveugle au divin, l'adoration eucharistique aide des chrétiens à s'approcher du Dieu trois fois saint pour se laisser transfigurer par Lui.

Cet appel à la sainteté ne peut être entendu et suivi que dans le silence de l'adoration devant la transcendance infinie de Dieu. "Nous devons confesser que nous avons tous besoin de ce silence chargé de présence adorée, a écrit Jean-Paul II : la théologie, pour pouvoir mettre pleinement en valeur son âme sapientiale et spirituelle, la prière, pour qu'elle n'oublie jamais que voir Dieu signifie descendre de la montagne avec un visage si rayonnant qu'il faut le couvrir avec un voile [...] ; l'engagement, pour renoncer à s'enfermer dans une lutte sans amour ni pardon [...] Tous, croyants et non-croyants, ont besoin d'apprendre la valeur du silence qui permet à l'Autre de parler quand et comme il le voudra, et qui nous permet, à

nous, de comprendre cette parole."¹⁶ L'adoration silencieuse "en esprit et en vérité" est source de richesses spirituelles oubliées ou insoupçonnées.

Notes

1. *Brief Traité de la vertu de la Croix et de la manière de l'honorer*, MDXCVII.
2. Titre complet de l'ouvrage : *Defense de l'Estendart de la sainte Croix de nostre Sauveur Jesus-Christ. Divisee en quatre Livres. Par François de Sales, Prevost de l'Eglise Cathedrale de saint Pierre de Geneve. Contre un petit traicté, n'aguere sorti de la mesme ville de Geneve, faussement intitulé : De la vertu de la Croix et de la maniere de l'honorer*. A Lyon, par Jean Pillehotte, à l'enseigne du nom de Jesus, 1600. Avec permission, 326 p.
3. Furetière, *Dictionnaire*, 1690, s.v.
4. Voir A. Dodin, "Adoration", dans le *Dictionnaire des Religions*, P. Poupard dir., Paris, 1984, s.v.
5. Jean IV, 23.
6. Voir Psaumes 50, 14 et 23.
7. Sermon pour la fête de saint Augustin, 28 août 1620 ; dans *Oeuvres*, t. IX, p. 329-330.
8. C'est le cas de l'imposant *Nouveau dictionnaire de théologie*, publié sous la direction de Peter Eicher, dans son adaptation française sous la direction de Bernard Lauret (2ème édition revue et augmentée, Paris, Cerf, 1996), dont la première entrée est *Amour*.
9. Et encore, il s'agit du seul don Egidio Viganò dans sa lettre du 8 décembre 1987 sur "l'Eucharistie dans l'esprit apostolique de don Bosco" (L.C., p. 816-818).
10. A la suite d'un miracle survenu en 1453, miracle sur lequel don Bosco publia le fascicule des *Lecture cattoliche* intitulé *Notizie intorno al miracolo del SS.^{mo} Sacramento avvenuto in Torino il 6 giugno 1453 ...*, (Turin, P. De Agostini, 1853, 48 p.).
11. "Ricordatevi, o figliuoli, che Gesù trovasi nel SS. Sacramento ricco di grazie da distribuirsi a chi lo implora." (G. Bosco, *Il Giovane provveduto*, Turin, 1847, p. 103.)
12. "(Il Direttore) entra in chiesa, va in coro e lo vede là fermo come un sasso. Egli teneva un piede sull'altro, una mano appoggiata sul leggio dell'antifonario, l'altra sul petto colla faccia fissa e rivolta verso il tabernacolo. Non moveva palpebra. Lo chiama, nulla risponde. Lo scuote, e allora gli volge lo sguardo, e dice : oh, è già finita la messa ? Vedi, soggiunse il Direttore mostrandogli l'orologio, sono le due. Egli dimando' umile perdono della trasgressione delle regole di casa." (G. Bosco, *Vita del giovanetto Savio Domenico*, Turin, 1880, chap. 20.)
13. A. Auffray, *Le premier successeur de Don Bosco*, Vitte, 1932, p. 361-362.
14. "(Il Servo di Dio) institui' l'Adorazione per mezz'ora del SS. Sacramento, esposto nel primo venerdì' di ogni mese. Egli fu fedelissimo a questa pratica che, eretta nella Casa di Valdocco, venne poi estesa alle Case principali della Congregazione." (Gius. Vespignani, Procès ordinaire de don Rua, ad 17um, *Positio super virtutibus. Summarium*, p. 329.)
15. Paul VI, *Mysterium fidei*, 3 septembre 1965, n. 56 ; *Catéchisme de l'Eglise catholique*, n. 1378.
16. Jean-Paul II, *Oriente lumen*, 2 mai 1995, n. 16.

Ame

Le blason salésien

Le 12 septembre 1884, don Sala présenta au chapitre supérieur salésien le blason projeté pour la société : un écu traversé par une ancre, qui le partageait en deux. Sur la partie droite, il y avait un buste de saint François de Sales, sur la partie gauche un coeur enflammé ; au sommet, une étoile ; au dessous de l'ancre, un bosquet sur fond de hautes montagnes ; depuis le bas montaient, entrelacées à l'origine, une branche de palmier et une branche de laurier, embrassant l'écu jusqu'à mi-hauteur. Le problème de l'inscription à placer au pied du blason fut soulevé et débattu. Don Bosco résolut le problème. La devise, expliqua-t-il, existe depuis les débuts de l'oratoire, au temps du Convitto, quand il allait dans les prisons. C'est *Da mihi animas, caetera tolle*, autrement dit : Donnez-moi des âmes et prenez le reste.¹ Depuis lors, la formule *Da mihi animas* fait partie intégrante du blason salésien, et le mot Ame appartient au vocabulaire le plus spécifique de la famille de don Bosco.

L'âme de la tradition salésienne

La spiritualité salésienne, celle de François de Sales comme celle de don Bosco, a toujours fait grand cas de l'âme. Et elle a donné à ce mot un sens, dans lequel il faut entrer, même s'il fait plus ou moins problème au début du vingt-et-unième siècle.

Dans *l'Introduction à la vie dévote*, François ouvrit son chapitre *De la mort* par une suite de questions fondée sur la "sortie" de l'âme hors du corps.² Et don Bosco, décrivant la mort de Dominique Savio, n'imagina pas les choses autrement³. L'âme de Dominique était sortie de son corps. Elle en était donc bien distincte. L'anthropologie salésienne traditionnelle fut dualiste.

Sans nullement mépriser le corps, elle professait la plus grande admiration pour l'âme. Dieu "créa le corps avec les belles qualités que nous admirons en lui, écrivit don Bosco dans l'une des instructions de son *Mois de Mai*, justement consacrée à l'âme. A ce corps il a uni une âme, qui est de très loin plus précieuse que le corps et que toutes les choses que nous voyons dans le monde." Son prix vient de sa ressemblance avec Dieu, qui lui donna la vie par le souffle de sa bouche. Don Bosco décrivait cette âme à partir, consciemment ou non, de l'ouverture des *Confessions* de saint Augustin. "Dieu nous a donné une âme, autrement dit il nous a donné cet être invisible que nous sentons en nous, et qui tend continuellement à s'élever vers Dieu ; cet être intelligent qui pense et qui raisonne, et qui ne peut trouver son bonheur sur la terre, et qui, par conséquent, parmi les richesses elles-mêmes et n'importe quel plaisir terrestre, est toujours inquiet tant qu'il ne se repose pas en Dieu, car Dieu seul peut le rendre heureux." L'âme est à l'origine des idées. "Nous avons par elle la faculté de créer des idées, de les combiner, de produire des chefs d'oeuvre, qui élèvent l'homme au-dessus de

toutes les autres créatures, et qui prouvent (...) que l'âme est le symbole ou l'empreinte de l'intelligence de Dieu."

L'âme est immortelle et libre. Une voix intérieure, écrivait don Bosco, dit à l'homme que son âme "ne pourra pas être anéantie et qu'elle vivra éternellement". Autre faculté éminente, la liberté, entendue par lui dans un sens moral. Dieu a donné la liberté à notre âme, "c'est-à-dire la faculté de choisir le bien ou le mal". Il lui garantit la récompense si elle fait le bien, il la menace d'un châtement si elle choisit le mal.⁴

Elle a de fortes propensions au mal, estimait don Rua, en pensant à ses fils salésiens, destinataires de sa lettre. "L'âme, comme le corps, est sujette à de nombreuses et graves infirmités, qui sont, pour en signaler quelques-unes, l'inclination à la colère, aux plaisirs sensuels, aux amitiés particulières, à la mélancolie et à la tiédeur."⁵

Ces faiblesses sont surtout regrettables parce qu'elles compromettent le salut, qui est (exclusivement ?) le salut de l'âme. Don Bosco terminait son instruction du mois de Marie sur l'âme par une exhortation pressante : "Chrétien, toi qui as aussi une âme immortelle, pense que, si tu la sauves, tout est sauvé, mais que, si tu la perds, tout est perdu. Tu n'as qu'une seule âme, un seul péché peut te la faire perdre. Qu'en serait-il de nous et de notre âme si Dieu nous appelait en cet instant à son Divin tribunal ? Toi qui lis pense à ton âme, et moi qui écris je penserai sérieusement à la mienne."⁶ Cette préoccupation du salut de l'âme était au centre de sa vie, expliquait le recteur Albera. "Sauver les âmes ! ce fut le mot d'ordre qu'il voulut faire imprimer sur le blason de sa congrégation ; ce fut, pour ainsi dire, son unique raison d'être. Comprendre : d'abord sauver sa propre âme, puis celle des autres."⁷

Un terme devenu problématique

Le monde change de mille manières, remarquait don Egidio Vigano'. Les idées elles-mêmes évoluent, avec le vocabulaire qui les porte. En cette fin de siècle, on ne parle plus guère de l'âme. Il est en théologie, en catéchèse et donc en spiritualité, des mots : enfer, péché, sacrifice, trinité ... qui sont devenus problématiques. *Ame* figure parmi ces mal aimés. Les auteurs de dictionnaires spécialisés préfèrent n'en rien dire ou, pour le moins, ne pas aborder de front un problème difficile. Le *Dictionnaire des Religions* de Paul Poupard esquive l'obstacle par un article sur l'âme dans la seule Bible. Le *Nouveau Dictionnaire de Théologie* de Peter Eicher, dans son édition de 1996, et le *Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale* publié la même année sous la direction de Monique Canto-Sperber, n'en traitent qu'incidemment, par ricochet, au chapitre de l'augustinisme ou à celui de Descartes. Si Peter Eicher consacre dix pages à l'*Antisémitisme*, il n'en accorde pas une demie à l'*Ame*. A l'aube du vingt-et-unième siècle, l'âme s'était évaporée de la philosophie et de la théologie dominantes.

Cette évolution brutale, de tant de conséquences pour la spiritualité, s'explique. La culture contemporaine refuse, nous le savons⁸, tout dualisme, toute opposition entre le corps et l'âme. Elle condamne l'idée, incrustée en Occident par

la pensée hellénistique, de l'union sur terre de l'esprit, principe de bien et de promotion, et de la chair, principe de mal et de déchéance. L'immortalité n'est possible qu'à l'esprit, donc à l'âme. Il y aurait dans l'homme deux substances, l'une bonne, qu'il faut servir et améliorer, l'autre mauvaise, qu'il faut repousser, mater, sinon même détruire. Certes, le christianisme a aussitôt révisé cette idée. Le corps, créé par Dieu et promis à la résurrection, est bon en soi, explique la Révélation. L'homme est un, à la fois chair et esprit, a dit et répété la philosophie chrétienne. Mais la dualité a subsisté, avec ses concepts sous-jacents, déplurent les catéchistes. "Soyons conscients que ce dualisme âme/corps imprègne encore nos pensées et qu'il est responsable d'une double dévalorisation. Dévalorisation du présent, de l'histoire, des relations humaines qui ne sont qu'une phase transitoire destinée à céder la place au monde vrai, celui de l'esprit. Dévalorisation de l'espérance chrétienne, réduite à la croyance en l'immortalité de l'âme et privée de toute sa dimension cosmique."⁹

Soit ! Mais le personnalisme, aujourd'hui partout présent en théologie, permet au chrétien de sortir de l'aporie sur laquelle il bute. Le Catéchisme de l'Eglise catholique maintient l'âme rivée au corps des hommes¹⁰. C'est la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu qui unifie la créature humaine. Silencieusement dans la spiritualité salésienne traditionnelle, la doctrine de l'âme est repensée en fonction de la personne. Les *Index* des circulaires des recteurs majeurs, de don Rinaldi en 1922 à don Ricceri en 1978, ont ignoré le mot : Ame. Quant à l'*Index* des circulaires de don Vigano', qui va jusqu'en 1995, le terme n'y apparaît que dans la formule latine : *Da mihi animas*.

Au reste, le vocabulaire courant se prête à la transformation du sens. Chaque fois qu'il ne reçoit pas un sens spécifique et qu'il n'est pas opposé à celui de corps, le mot âme, principe dernier de l'individu, désigne la personne. La partie est alors prise pour le tout. "On n'y voyait pas âme qui vive", dit-on d'un lieu désert, où il n'y a personne. Voltaire a écrit plaisamment de la Russie : "En y comptant les femmes, vous trouverez près de vingt millions d'âmes." On lit dans une fable de La Fontaine : "Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci". Et qui aurait la fantaisie d'imaginer là une âme voyageant dépouillée de son corps ? "Avoir charge d'âme", c'est avoir la responsabilité d'une personne, notamment au plan moral.¹¹ Est-il bien sûr que, dans l'Eglise, la *cura animarum* se ramène à veiller au seul bien spirituel d'une population, alors que l'histoire nous montre tant d'évêques et de curés exemplaires au service entier de leurs ouailles ? En tous ces cas, nulle différence entre l'âme et la personne.

La mort de l'homme prend ainsi un sens renouvelé. "La doctrine de la séparation de l'âme et du corps est fréquemment comprise d'une manière dualiste, comme s'il s'agissait de deux parties de l'homme capables d'exister chacune d'une manière totalement indépendante l'une de l'autre. Contre quoi il faut dire que ni le corps n'est seulement l'enveloppe de l'âme, ni l'âme n'est jamais complètement incorporelle. Pour autant que le secret de la vie après la mort soit et reste un secret de Dieu, nous espérons, avec confiance dans la foi, que la vie nouvelle auprès de Dieu est en rapport avec la manière de vivre sa vie terrestre, avec l'identité de la personne et sa continuité. Cette continuité de la personne dans la mort est rendue possible par le fait que le moi de l'homme, son être propre, le cœur de sa personne subsistent."¹²

"Donnez-moi des âmes"

Dans la langue de don Bosco et de ses successeurs, le terme d'âme a parfois oscillé entre les deux sens : l'âme distincte du corps, avec ses facultés particulières, seule promise à la rencontre de Dieu après la mort, et la personne vivante avec ses soucis quotidiens, aussi bien spirituels que matériels. Toutefois, malgré la Bible, d'où elle est extraite et où le mot hébreu ainsi traduit désigne clairement les personnes¹³, la formule *Da mihi animas* fut traditionnellement infiniment plus marquée par le premier sens que par le deuxième. L'âme est, dans l'enfant et dans l'homme, le principe à éduquer correctement, à valoriser, à sauver, à sanctifier, à diviniser. De la réflexion elliptique de Dominique Savio à son entrée au Valdocco en 1854 au commentaire de Juan Vecchi en 1996, les textes autorisés ne laissent deviner qu'un léger infléchissement *in extremis*.

Don Bosco écrivit dans son histoire de Savio : "Arrivé à la maison de l'Oratoire, (Dominique) se rendit dans ma chambre pour se remettre, comme il disait, entièrement entre les mains de ses supérieurs. Son regard s'arrêta tout à coup sur un carton, où étaient écrits en gros caractères les mots suivants familiers à saint François de Sales : *Da mihi animas, coetera tolle*, et il se mit à les lire avec attention. Pour moi, je voulais qu'il en comprît la signification. Je l'invitai donc, ou plutôt, je l'aidai à les traduire et à en dévoiler le sens : O mon Dieu, donnez-moi des âmes, et prenez tout le reste. Il réfléchit un instant, puis il me dit : - J'ai compris. Ici, on ne fait pas commerce d'argent, mais commerce d'âmes, j'ai compris. J'espère que mon âme entrera aussi dans ce commerce."¹⁴ Comprendons bien nous-mêmes cette image "commerciale", plus fine qu'on ne croirait. Dominique remettait son âme entre les mains de don Bosco, devenu banquier pour l'occasion, afin de faire valoir au mieux ce capital spirituel. L'âme grandit en effet par la vertu et la sainteté. Et le directeur spirituel l'aide dans cette ascension.

Soixante-dix ans après, un conseiller scolaire général de la congrégation salésienne interprétait à son tour le *Da mihi animas*. "Pour nous l'école fait partie du programme de la vie salésienne, qui est résumée dans la devise de don Bosco : *Da mihi animas caetera tolle*. C'est un moyen de conquête des âmes à Dieu, et les âmes se conquièrent à Dieu d'une seule manière, en les faisant chrétiennes. - Notre école a donc été instituée pour faire de bons chrétiens ; et, pour y parvenir, elle doit être faite chrétiennement et pas autrement."¹⁵ Selon sa traduction brutale de la "conquête" pour Dieu, les âmes du don réclamé par le *Da mihi animas* étaient les âmes à sauver, les corps, promis à la tombe, étant laissés au plan inférieur.

Durant la deuxième moitié du vingtième siècle, cette interprétation du mot âme dans le *Da mihi animas* devint gênante. C'est une expression *antiquata*, écrivit un jour le recteur Vigano'. Et il franchit le pas. "Le terme "âme" dans notre tradition souligne les traits les plus significatifs et les plus valides de la personne humaine et de son environnement social."¹⁶ Le 31 décembre 1995, c'est-à-dire au lendemain de la mort de don Vigano' et à la veille de sa propre élection à la tête de la congrégation salésienne, il revint à Juan Vecchi de présenter à la famille salésienne l'étrange traditionnelle. La formule avait été dictée par le recteur défunt. C'était : "Le "Da mihi animas" est le don de soi qui vivifie toute l'existence : celle de l'activité et celle de la patience."¹⁷ Le commentateur était tenu de dire le sens et

les harmoniques de la formule du blason salésien. Fidèle à la formulation et au sens primitif, il pencha cependant pour une compréhension plus large du concept "âme", en élargissant subrepticement son sens en finale par de simples guillemets. Il rappela une sentence de don Rua à propos de don Bosco : "Il n'eut vraiment à coeur que les seules âmes"¹⁸. Les âmes de cette phrase étaient les êtres spirituels à établir dans la grâce divine et à disposer à la rencontre de Dieu dans l'éternité. Puis il commenta par la vie de don Bosco le *Da mihi animas, caetera tolle*. Il y décelait : "1) le sens de la paternité de Dieu et la confiance dans la grâce du Christ Rédempteur, qui a un beau projet de vie pour chaque jeune, déjà inscrit dans son existence, même s'il est si souvent recouvert d'expériences négatives ; 2) un ardent désir de faire connaître et goûter aux jeunes cette possibilité, afin qu'ils aient une vie heureuse, illuminée en ce monde par la foi et sauvée pendant toute l'éternité ; 3) l'emploi de toutes ses forces et des moyens en ce sens, même s'il s'agit d'un seul jeune, d'une seule 'âme'."¹⁹ Cette équivalence de la dernière proposition ne peut passer inaperçue. Le philosophe, sensible au sens exact des termes, n'a pas résisté à la pression contemporaine. Sans bruit, l'âme du *Da mihi animas* est devenue un "jeune", une personne.²⁰

Notes

1. "Don Bosco dice che un motto fu adottato fin dai primi tempi dell'Oratorio, ai tempi del Convitto, ai tempi che esso andava nelle prigioni : *Da mihi animas, caetera tolle*, e lo propone per mettersi sullo stemma. Il capitolo accetta il motto proposto da Don Bosco." *Verbali del Capitolo*, vol. I, fol. 30, verso. Récit dans MB XVII, 365-366.

2. *Introduction à la vie dévote*, première partie, chap. XIII ; *Oeuvres*, t. III, p. 43-44.

3. "Va pure, anima fedele al tuo Creatore. Il cielo ti è aperto, gli angeli ed i santi ti hanno preparata una grande festa ; quel Gesù che tanto amasti t'invita e ti chiama dicendo : Vieni, servo buono e fedele, vieni, tu hai combattuto, hai riportato vittoria, ora vieni al possesso di un gaudio che non ti mancherà mai più : *intra in gaudium Domini tui*." (G. Bosco, *Vita del giovanetto Savio Domenico*, Turin, 1880, chap. 25.)

4. "Dio non solo è Creatore di tutte le cose che nel cielo e nella terra si contengono, ma è eziandio Creatore di noi medesimi. Egli creo' il corpo con quelle belle qualità che noi in essi rimiriamo ; a questo corpo ha unito un'anima che è di gran lunga più preziosa del corpo e di tutte le altre cose che noi vediamo nel mondo. Dio ci ha donato un'anima, cioè ci ha donato quell'essere invisibile che sentiamo in noi, e che tende continuamente ad elevarsi a Dio ; quell'essere intelligente che pensa e ragiona, e che non puo' trovare la sua felicità sopra la terra, e che perciò in mezzo alle stesse ricchezze e in mezzo a qualsiasi piacere della terra ella è sempre inquieta finchè non riposi in Dio, perciocchè Dio solo puo' renderla felice. (...) Questo (l'immortalità) sentiamo in noi stessi in quella voce interna che a tutti parla nel cuore e dice : l'anima tua non potrà essere annichilita e vivrà in eterno. (...) Per mezzo dell'anima noi abbiamo la facoltà di crearci delle idee, di combinarle, di produrre certi capolavori, che sollevano l'uomo sopra tutte le altre creature, e che provano, come è difatti, che l'anima è il simbolo ovvero il contrassegno dell'intelligenza di Dio. Dio diede all'anima nostra la libertà, cioè la facoltà di scegliere il bene e il male, assicurandole un premio se fa bene, minacciando un castigo qualora scelga il male." (G. Bosco, *Il Mese di maggio ...*, 1858, deuxième jour : "L'anima".)

5. "L'anima, non altrimenti che il corpo, va soggetta a molte e gravi infermità, quali sono, per accennarne alcune, l'inclinazione alla collera, ai piaceri sensuali, alle amicizie particolari, alla malinconia ed alla tiepidezza." (M. Rua, *Lettre aux inspecteurs et directeurs salésiens*, 1er novembre 1906 ; L.C., p. 345.)

6. "O cristiano, che pure hai un'anima immortale, pensa che se la salvi, tutto è salvato, ma se la perdi, tutto è perduto. Hai un'anima sola, un solo peccato te la puo' far perdere. Che sarebbe di noi e dell'anima nostra se in questo momento Iddio ci chiamasse al suo Divin tribunale ? Tu che leggi pensa all'anima tua, ed io che scrivo pensero' seriamente per la mia." (G. Bosco, *Il Mese di maggio ...*, loc. cit.)

7. "Salvar le anime ! fu la parola d'ordine ch'egli volle impressa sullo stemma della sua Congregazione, fu, si puo' dire, l'unica sua ragione d'esistere : s'intende salvare prima l'anima propria e poi quella degli altri." (P. Albera, Lettre aux salésiens, 18 octobre 1920 ; L.C., p. 343.)

8. Voir l'Introduction *supra*.

9. Michel Rondet, "Dire le salut", *Catéchèse* 146, février 1997, p. 23-24.

10. On y lit en effet : "Dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié." *Catéchisme de l'Eglise catholique*, n. 997.

11. Citations empruntées au *Grand Robert de la langue française*, t. I, p. 304.

12. Conférence épiscopale allemande, *Unsere Sorge um die Toten und die Hinterbliebenen. Bestattungskultur und Begleitung von Trauernden aus christlicher Sicht*, Bonn, 22 novembre 1994 ; traduction dans *Communio* XX, 2, mars-avril 1995, p. 76.

13. La Bible de Jérusalem traduit de la manière suivante le passage, devenu dans la Vulgate *Da mihi animas, caetera tolle* : "Le roi de Sodome dit à Abram : "Donne-moi les personnes et prends les biens pour toi" (Genèse 14, 21)

14. "Venuto nella casa dell'oratorio, si reco' in mia camera, per darsi, come egli diceva, intieramente nelle mani de' suoi superiori. Il suo sguardo si porto' subito su di un cartello sopra cui a grossi caratteri sono scritte le seguenti parole che soleva ripetere S. Francesco di Sales : da mihi animas, caetera tolle. Fecesi a leggerle attentamente ; ed io desiderava che ne capisse il significato ; perciò l'invitai, anzi l'aiutai a tradurle e cavar questo senso : O Signore, datemi anime e prendetevi tutte le altre cose. Egli penso' un momento e poi soggiunse : Ho capito : qui non avvi negozio di danaro, ma negozio di anime ; ho capito : spero che l'anima mia farà anche parte di questo commercio." (G. Bosco, *Vita del giovanetto Savio Domenico*, Turin, 1880, chap. 8.)

15. "La scuola per noi fa parte del programma della vita salesiana, che è riassunta nel motto di Don Bosco : *Da mihi animas caetera tolle*. E' un mezzo per conquistare anime a Dio, e le anime si conquistano a Dio in modo solo, facendole cristiane. - La nostra scuola è adunque istituita per far dei buoni cristiani ; e per riuscirvi dev'essere fatta cristianamente e non altrimenti." (Il Consigliere scolastico, in *Atti* 26, 24 octobre 1924, p. 319.) En 1924, le conseiller scolaire général s'appelait Bartolomeo Fascie (1861-1937).

16. "Il termine "anima", nella nostra tradizione, sottolinea i tratti più significativi e validi della persona umana e del suo contorno sociale." (Lettre aux salésiens, 5 décembre 1989 ; *Atti* 332, p. 39.)

17. "Il "Da mihi animas" è il dono di sé che vivifica tutta l'esistenza : quella dell'attività e quella della pazienza."

18. "Realmente non ebbe a cuore altro che le anime" (Propos reproduit dans les Constitutions salésiennes de 1984, art. 21.)

19. "Ma il commento migliore al significato del *da mihi animas* non è un florilegio di citazioni o aneddoti, ma la vita di don Bosco in cui emergono : - il senso della paternità di Dio e la fiducia nella grazia di Cristo Redentore che ha un bel progetto di vita per ciascun giovane, iscritto già nella sua esistenza, anche se tante volte coperto da esperienze negative ; - un ardente desiderio di far conoscere e gustare ai giovani questa loro possibilità, affinché avessero una vita felice, illuminata dalla fede in questo mondo e "salva" per tutta l'eternità ; - il darsi da fare, l'impiegare tutte le proprie forze e mezzi in questo proposito, anche quando si trattasse di un sol giovane, una sola 'anima'." (J. Vecchi, *Il "da mihi animas" è il dono di sé che vivifica tutta l'esistenza, quella dell'attività e quella della pazienza*. Strenna 1996, Roma, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, 1996).

20. La devise *Da mihi animas caetera tolle* a été interprétée par Francesco Motto, dans le collectif *I sentieri della speranza nella spiritualità salesiana*, Rome, 1994, p. 69-70.

Amitié

Saint François de Sales et les "vraies amitiés"

"Un ami fidèle est un puissant soutien : qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, on ne saurait en estimer la valeur. Un ami fidèle est un baume de vie, le trouveront ceux qui craignent le Seigneur."¹

Ces sentences de Ben Sirach le Sage, qui s'appliquaient aux véritables amitiés, ont bercé l'âme de François de Sales, lui qui, dans l'*Introduction à la vie dévote*, les célébra avec tant de ferveur.² La communication, leur fondement à toutes quelles qu'elles soient, établit entre les amitiés les distinctions nécessaires. Car les biens communiqués peuvent être faux, vains, bons ou excellents. Partant, il est des amitiés mauvaises, des amitiés vaines, des amitiés bonnes et des amitiés excellentes. Les vraies amitiés sont au moins bonnes et, si possible, excellentes. Une comparaison champêtre, puisée dans l'*Histoire naturelle* de Pline l'Ancien, illustre sa pensée. "Comme le miel est plus excellent quand il se cueille es fleurons des fleurs plus exquises, ainsy l'amour fondé sur une plus exquise communication est le plus excellent ; et comme il y a du miel en Heraclee de Ponte, qui est veneneux et fait devenir insensés ceux qui le mangent, parce qu'il est recueilli sur l'aconit qui est abondant en cette region-là, ainsy l'amitié fondée sur la communication des faux et vicieux biens est toute fause et mauvaise."³ Les amitiés fausses sont dangereuses, les amitiés frivoles et superficielles sont vaines et folles, les amourettes sont périlleuses. L'homme sensé ne cultive que les "vraies amitiés".

François consacrait un chapitre entier à ces "vraies amitiés", qui, tout affectueuses qu'elles soient, peuvent être éminemment spirituelles⁴. Les vrais amis se communiquent des choses vertueuses. Certes, communiquer son savoir est louable. Mais il est mieux de communiquer en vertu. Il énumérait la prudence, la discrétion, la force et la justice. Le sommet est atteint dans la communication de la charité. "Si votre mutuelle et reciproque communication se fait de la charité, de la devotion, de la perfection chrestienne, o Dieu, que vostre amitié sera pretieuse !" Cette amitié vient de Dieu, tend à Dieu, est fondée en Dieu et durera éternellement en lui. "O qu'il fait bon aymer en terre comme l'on ayme au Ciel, et apprendre a s'entrecherir en ce monde comme nous ferons éternellement en l'autre !"

L'amitié n'est pas méprisable, parce qu'elle est "particulière" ! Oh, non ! L'amitié est une vertu, écrit saint Thomas. Le Christ eut des amis : saint Jean, la famille de Lazare ... Et François connaissait beaucoup de saints liés par l'amitié. Mais il s'agissait toujours d'amitié spirituelle, "par laquelle deux ou trois ou plusieurs ames se communiquent leur devotion, leurs affections spirituelles, et se rendent un seul esprit entre elles." Philothée était invitée à n'avoir d'amitié qu'avec des gens capables de communiquer des choses vertueuses. Plus les vertus entrées dans ce commerce seront exquises, plus l'amitié sera parfaite. Une telle amitié est source de félicité. "Qu'a bon droit peuvent chanter telles heureuses ames : O que voyci combien il est bon et agreable que les freres habitent ensemble !" Toutes les autres amitiés ne sont que des ombres au prix de celle-là !

Les amitiés du jeune Bosco

Don Bosco eut, dans sa jeunesse, des amis de coeur, des amis particuliers. Les plus connus s'appelaient Paolo Braja, Jonas et Luigi Comollo. Les sentiments éprouvés et les biens communiqués (pour parler comme François de Sales) dans ces amitiés, ressortent de la description qu'il nous a lui-même laissée de ses relations avec les deux derniers. Giovanni Bosco aimait Jonas et Luigi, et il en était très aimé. L'amitié qui les unissait était, non pas un *érôs* sensuel, mais une *philia*, au sens donné par Aristote à ce mot dans l'*Ethique à Nicomaque*⁵, ou encore un amour de bienveillance, comme le traduit saint Thomas dans la Somme théologique⁶. Il partageait avec eux son temps, son savoir et ses impressions. Chacun voulait le bien de l'autre et recevait de lui le bonheur, sans lequel il n'y a pas d'amitié à proprement parler.

Les phrases de don Bosco âgé sur l'amitié de Jonas, ce beau garçon à la voix admirable, sont significatives : "Pendant cette année d'humanités où je logeais au café de mon ami Gioanni Pianta, j'entrai en relation avec un jeune Juif nommé Jonas. Il avait quelque dix-huit ans, était très beau garçon, chantait d'une voix d'une très rare beauté et jouait très bien au billard. Nous nous étions connus chez le libraire Elia. Dès qu'il arrivait au café, il me demandait aussitôt. Je lui portais une grande affection et il était fou d'amitié envers moi. Il venait dans ma chambre dans tous ses moments libres. Nous les passions à chanter, à jouer du piano, à lire, à écouter les mille historiettes, qu'il me racontait."⁷ Giovanni, préoccupé par le salut de Jonas, parviendra à l'instruire dans le christianisme et à le faire baptiser. La description nous baigne dans l'amitié la plus authentique. Elle n'avait pas les caractères de l'*érôs*, la passion amoureuse. Apparemment ni manque, ni angoisse, ni jalousie, ni souffrance ne troublaient la relation qui rapprochait Jonas et Giovanni. Simultanément communauté, partage et fidélité, leur amitié était, pour l'un comme pour l'autre, utile, agréable et bonne. Elle était aussi et surtout spirituelle. Ces deux amis se réjouissaient l'un de l'autre et de leur amitié même. L'amitié de Jonas et de Giovanni était joie d'aimer et d'être aimé, bienveillance mutuelle, vie partagée, choix assumé, plaisir et confiance réciproques. Comment ne pas qualifier de vertu, une amitié aussi vraie ?⁸

La description des liens entre Comollo et Bosco, étalée dans les *Memorie dell'Oratorio* sur un plus grand nombre de pages, est moins parlante, mais évoque les mêmes sentiments⁹. Bosco ne parvenait pas à se détacher de son ami Comollo ; il le suivait partout, jusque dans la chapelle du séminaire et dans ses confessionaux. Ils s'admiraient mutuellement, quoique pour des raisons différentes. Les leçons de Comollo étaient religieusement écoutées et mises en pratique par Bosco. Pour faire plaisir à son ami, Bosco acceptait d'évoluer spirituellement. Leur confiance réciproque, fondée sur l'amitié, était, selon un mot de notre narrateur, "illimitée"¹⁰. Don Bosco écrivait dans ses *Memorie* : "Tant que Dieu conserva en vie cet incomparable compagnon, je demurai en relation intime avec lui. Durant les vacances j'allais plusieurs fois chez lui et lui venait plusieurs fois chez moi. Nous nous écrivions fréquemment. Je voyais en lui un saint jeune homme, je l'aimais pour ses rares vertus. Lui m'aimait parce que je l'aidais dans ses études. Et puis, quand j'étais avec lui, je m'efforçais de l'imiter d'une manière ou d'une autre."¹¹ Entre eux, l'amour était réciproque et profond. Enfin, la mort prématurée de Comollo frappa tellement notre Bosco qu'il décida de ne plus donner son coeur

à personne, "Dieu excepté".¹² Dans cette amitié, que saint François eût qualifiée d'excellente, le partage, qui n'excluait rien, ni la défense physique du plus faible par le plus fort, ni son assistance dans les études, était de prédominance spirituelle, toute orientée au "perfectionnement réciproque" des deux amis.¹³ Nous avons là deux exemples d'amitiés particulières de grande qualité.

Les amitiés de Dominique Savio vues par don Bosco

Don Bosco consacra deux chapitres de sa biographie de Dominique Savio à "ses amis intimes", Camillo Gavio et Giovanni Massaglia¹⁴. Car Dominique Savio eut lui aussi des amis de coeur, qui l'aimaient et qui en étaient aimés. La compagnie de l'Immaculée Conception, dont il avait été probablement l'inspirateur, a pu être qualifiée de "colleganza di amicizie spirituali"¹⁵.

Savio était naturellement sympathique. Il y gagnait l'amitié ou, au moins, le respect de tous.¹⁶ Cette souplesse de comportement lui permettait de se concilier un peu tout le petit monde de sa classe et de l'oratoire du Valdocco. Mais il n'en restait pas à l'amitié générique, tissée de sourires à bon marché et de paroles insignifiantes, qui attire les bonnes grâces de l'environnement. Dominique avait ses "amis particuliers", inscrits dans la Compagnie de l'Immaculée Conception. Ceux-là étaient "en relations étroites" avec lui¹⁷. Tous s'entr'aimaient. Deux de ces "amis particuliers" de Dominique, Gavio et Massaglia, se plaisaient à parler de vie spirituelle. Ils ne redoutaient pas la sainteté, au contraire. Don Bosco attribuait à Gavio, dès sa conversation initiale avec Savio, l'échange : "Savio. Celui qui désire faire la volonté de Dieu désire se sanctifier, tu veux donc te faire saint ? - Gavio. Je le veux de tout coeur. - Savio. Bon. Nous allons grossir le chiffre de nos amis. Tu seras des nôtres dans tout ce que nous faisons pour nous faire saints."¹⁸ Voilà une "excellente" amitié, selon les catégories de François de Sales, fondée qu'elle était sur les biens spirituels. L'affection réciproque n'en était certainement pas absente. Savio n'a pas laissé ses souvenirs. Nous ne connaissons jamais les nuances et la force de l'amitié entre Gavio et Savio. Lisons seulement, tel que don Bosco le restitua, son adieu à l'ami mort brutalement peu après cet entretien : "Adieu, Gavio ; tu t'es envolé au ciel ; prépare aussi une place pour moi. Je serai toujours ton ami, et, tant que le Seigneur me laissera en vie, je prierai pour le repos de ton âme."¹⁹ Les deux amis séparés par la mort partageaient encore les biens qui leur restaient : la prière et le souvenir.

L'amitié dans la tradition salésienne après don Bosco

Don Bosco ne craignait pas de parler d'amitié entre les salésiens et leurs élèves. Lui-même, au premier contact avec un jeune, lui demandait souvent s'il voulait être son "ami"²⁰. Il signait ses lettres aux siens : "Aff.mo amico", c'est à dire : "Ami très affectionné". L'amitié, fondée sur la bienveillance et la confiance réciproques, lui paraissait essentielle à son système préventif. L'*amorevolezza*, c'est-à-dire l'affection mutuelle, en constituait l'un des piliers. Le système préventif "rend l'élève affectionné envers son éducateur". "L'élève sera toujours l'ami de son éducateur et se rappellera toute sa vie avec plaisir la direction qu'il a reçue", lisons-nous dans son *Traité sur le système préventif*.²¹

Avec le temps, les salésiens évitèrent bientôt ces formules ou les édulcorèrent prudemment. L'internat présente en effet d'incontestables inconvénients. Les amitiés érotiques, où prédomine la génitalité, y germent trop facilement. Don Bosco lui-même s'en méfiait déjà en 1863. "Si tu t'aperçois que l'un d'eux (les assistants) contracte une amitié particulière avec un élève ..., tu le changeras d'emploi ..." écrivait-il alors à don Rua, nouveau directeur de Mirabello²². Or la maison salésienne traditionnelle fut, durant un siècle, l'internat soigneusement fermé sur lui-même. Le biographe officiel de don Bosco, Giovanni Battista Lemoyne, conscient de leurs dangers moraux, s'efforça, dans ses récits, de faire disparaître ce qui aurait semblé encourager les amitiés particulières des maîtres avec leurs élèves et celles des élèves entre eux.²³ Et, après don Bosco, les autorités salésiennes furent portées à exclure purement et simplement les "amitiés particulières", en les classant (silencieusement) sous la rubrique infamante d'amitiés érotiques. Les tables des circulaires des supérieurs généraux, de don Rua à don Ricaldone, n'ont guère connu qu'elles jusqu'au concile Vatican II.²⁴

Il fallut attendre celles de don Vigano' en 1996 pour que le terme d'*amitié* y apparaisse sans connotation négative. L'amitié avec les jeunes est essentielle au système préventif, y lisons-nous.²⁵ Le dix-neuvième chapitre général des salésiens avait, il est vrai, loué l'amitié entre jeunes dès 1965 en lui attribuant une "valeur positive"²⁶. Ce fut une voix isolée. Simultanément, dans l'ensemble de la famille salésienne, les nouvelles réglementations acceptaient, mais en un sens faible, de parler d'amitié entre confrères et consœurs ou entre maîtres et élèves. En 1971, le chapitre général spécial des salésiens réclamait pour eux des communautés "d'amitié authentique"²⁷. "Dans un climat d'amitié fraternelle, nous communiquons nos joies et nos peines, et nous partageons, en commune responsabilité, expériences et projets apostoliques," diront leurs constitutions de 1984²⁸ Les salésiennes adoptaient un langage analogue : "Nous accueillerons toujours nos soeurs avec respect, estime et compréhension, en esprit de dialogue ouvert et cordial, de bienveillance, d'amitié vraie et fraternelle." Aux "moments de récréation et de détente", les soeurs offriront aux jeunes leur "présence amicale"²⁹. Quant aux Volontaires de Don Bosco, elles s'efforcent de créer autour d'elles "un climat de famille et des relations d'amitié"³⁰. Dans tous ces documents, il s'agit d'une amitié, certes réelle, mais générale et assez banale, celle que se témoignent mutuellement les membres d'une famille unie, jamais d'une quelconque amitié particulière, nécessairement forte. L'expression semble continuer à faire peur. Le contexte social empêche d'user du vocabulaire de François de Sales, qui, de la sorte, caractérisait heureusement l'amitié, quand elle est "authentique".

Les oeuvres ouvertes, de règle à peu près partout aujourd'hui, permettront de retrouver l'enseignement de don Bosco sur les véritables amitiés, dont lui-même avait tiré tant de profit dans sa jeunesse et qu'il loua ensuite sans crainte dans ses histoires de Comollo et de Savio. Au sein de la fraternité religieuse, l'affinité des points de vue et, de façon plus générale, la légitime sympathie créatrice d'affectivité, créent de l'amitié à différents degrés. Cela s'accepte "sans scandale", assure le recteur majeur Vecchi au terme du vingtième siècle³¹.

Notes

1. *Eccli.* 6, 14-16.
2. Les six chapitres sur l'amitié dans l'*Introduction à la vie dévote*, troisième partie, chap. XVII-XXII ; *Oeuvres*, t. III, p. 194-216.
3. *Op. cit.*, chap. XVII ; *Oeuvres*, t. III, p. 195.
4. *Op. cit.*, chap. XIX : "Des vraies amitiés" ; *Oeuvres*, t. III, p. 202-205.
5. Livres VIII et IX.
6. Amor benevolentiae sive amicitiae, *Somme théologique*, la IIae, quest. 26, art. 4.
7. "L'anno di umanità, dimorando nel caffè dell'amico Giovanni Pianta contrassi relazione con un giovanetto ebreo di nome Giona. Esso era sui diciotto anni, di bellissimo aspetto ; cantava con una voce rara fra le più belle. Giuocava assai bene al bigliardo, ed esseodoci già conosciuti presso al libraio Elia, appena giungeva in bottega, dimandava tosto di me. [Io] gli portava grande affetto, egli poi era folle per amicizia verso di me. Ogni momento libero egli veniva a passarlo in mia camera ; ci trattenevamo a cantare, a suonare il piano, a leggere, ascoltando volentieri mille storielle, che gli andava raccontando." (MO Da Silva, p. 73.)
8. Je m'inspire ici de la description de la *philia* par Aristote dans l'*Ethique à Nicomaque*, livre VIII.
9. MO Da Silva, p. 65-70, 100-104.
10. MO Da Silva, p. 103.
11. "Finchè Dio conservo' in vita questo incomparabile compagno, ci fui sempre in intima relazione. Nelle vacanze più volte io andava da lui, più volte egli veniva da me. Frequenti erano le lettere che ci indirizzavamo. Io vedeva in lui un santo giovanetto ; lo amava per le sue rare virtù ; egli amava me perchè l'aiutava negli studi scolastici, e poi quando era con lui mi sforzava di imitarlo in qualche cosa." (MO Da Silva, p. 100.)
12. Confidence recueillie dans les premières années '60 par Domenico Ruffino, *Cronache 1861-62-63*, p. 111. Utilisée en MB I, 119.
13. Même confidence à Ruffino, utilisée elle aussi en MB I, 119.
14. *Vita del giovanetto Savio Domenico*, Turin, 1880, ch. 18 ("Sue amicizie particolari. Sue relazioni col giovane Gavio Camillo") et 19 ("Sue relazioni col giovane Massaglia Giovanni").
15. La traduction française - peut-être inévitable - "collège d'amitiés spirituelles" est trop solennelle et rend mal les liens familiers de la "colleganza" italienne. La formule se lit dans A. Caviglia, *Savio Domenico e Don Bosco*. Studio, Torino,, 1943, p. 460.
16. *Vita del giovanetto Savio Domenico*, même édition, chap. 18, début.
17. "Trattarono molto con lui", *ibid.*
18. "... sicchè con tutta confidenza (Savio) continuo' così : chi desidera fare la volontà di Dio, desidera di santificare se stesso ; hai dunque volontà di farti santo ? - Questa volontà in me è grande. - Bene : accresceremo il numero dei nostri amici, e tu sarai uno di quelli che prenderanno parte a quanto facciamo noi per farci santi."
19. "... mirandolo estinto, commosso gli diceva : Addio, o Gavio, tu sei volato al cielo ; prepara anche un posto per me. Io ti sarò sempre amico, e finchè il Signore mi lascerà in vita, preghero' pel riposo dell'anima tua."
20. Voir par exemple le premier entretien entre don Bosco et le jeune Filippo Rinaldi. "Contavo allora poco più di 10 anni. Il buon Padre era in refettorio, dopo il suo pranzo, e ancora seduto a mensa. Con grande amorevolezza s'informo' delle mie cose, mi parlo' all'orecchio, e, dopo avermi chiesto se volevo essere suo amico, soggiunse subito, quasi per chiedermi una prova della mia corrispondenza, che al mattino andassi a confessarmi." (F. Rinaldi, *Lettre aux salésiens*, dans *Atti*, 26 avril 1931, p. 940-941.)
21. "L'allievo sarà sempre amico dell'educatore e ricorderà gnor con piacere la direzione avuta." ("Il sistema preventivo nella educazione della gioventù", Turin, 1877, § III.)
22. "Accorgendoti che taluno di essi (gli assistenti) contragga amicizia particolare con qualche allievo ... lo cangerai d'uffizio ..." (G. Bosco à M. Rua, s. l., s. d., *Epistolario Motto*, I, p. 615.)
23. Par exemple, il supprima délibérément, au début d'une allocution de don Bosco, le soir du 5 septembre 1867, les mots : "Dice la Sacra Scrittura che chi trova un vero amico trova un tesoro.", qui figuraient dans sa source immédiate en *Documenti X*, 295. Voir MB VIII, 930/1-32.

24. "Amicizie particolari, fuggirle", disait sommairement l'Index des circulaires de don Rua. Et celui des circulaires de don Ricaldone : "Amicizie, fuga delle amicizie particolari".

25. E. Viganò, Lettre aux salésiens, 15 août 1978 ; dans L.C., p. 46-47.

26. "L'amicizia tra i ragazzi richiede la vigile attenzione dell'educatore, perchè non degeneri in 'amicizia particolare'. Resta comunque di per se stessa un valore positivo. Ben guidata essa offre una delle risorse più vive per formare il giovane all'apertura e al dono generoso di sé, soprattutto nell'età della grande adolescenza." (Actes du CG XIX, in *Atti* 244, p. 196.)

27. Il s'agissait d'une amitié *fraternelle*, nullement particulière, ainsi décrite . " ... l'amicizia fraterna, che si fonda sulla lealtà, onestà, collaborazione, corresponsabilità, generosità, capacità di rinuncia, volontà di fare équipe ... deve essere considerata una meta della vita comunitaria ... " (§ Comunità di amicizia autentica, CGS n. 487).

28. Art. 51.

29. "Ognuna di noi perciò cerchi di accogliere sempre le sorelle con rispetto, stima e comprensione, in atteggiamento di dialogo aperto e familiare, di benevolenza, di vera e fraterna amicizia." "Notevole incidenza sulla vita personale e comunitaria hanno i momenti di ricreazione e di distensione [...] Condivideremo con le giovani particolari momenti di festa [...] e parteciperemo alle loro ricreazioni con quella presenza amica che suscita affetto e confidenza" (Constitutions FMA, art. 50 et 55.)

30. "La castità ci aiuta ad aprire il cuore [...], creando intorno a noi un clima di famiglia e rapporti di amicizia" (Costituzioni VDB, art. 25).

31 J. Vecchi, Conférence "La vie fraterne en communauté", Paris, 26-29 décembre 1997, p.9.

Amour

N. B. Il ne s'agira ici que de l'amour au sens mystique, celui que l'âme porte à son Dieu, avec ses conséquences sociales.

L'amour de Dieu selon saint François de Sales

Le *Traité de l'amour de Dieu*, que François de Sales publia pour la première fois en douze "livres", à Lyon, chez Pierre Rigaud, en 1616, est "la révélation complète" de son esprit et de son cœur "à l'apogée du génie et de la sainteté", annonçait dom Mackey, quand il introduisait l'édition du *Traité* dans les *Oeuvres* de la Visitation d'Annecy. François y dévoilait ses conceptions à la fois simples et savantes sur l'amour qu'un chrétien ou une chrétienne à l'âme élevée, Théotime dans son langage, peut porter à son Dieu¹.

L'amour, écrivait-il, est "la complaisance et le mouvement ou escoulement de la volonté en la chose aymable"². On observera la place exclusive de la volonté dans cette description de l'amour. La sensibilité ne lui est qu'associée et ne passe jamais au premier rang. Mais ce vouloir, qui nous paraît raide et dur, va très loin, jusqu'à la fusion amoureuse. "La fin donques de l'amour n'est autre chose que l'union de l'amant à la chose aymée"³. Ici, le premier amant est Dieu même. L'amour divin naît de Dieu. Il est "engendré" par Dieu⁴. Dieu est amour, par amour il nous appelle à l'existence et nous donne son propre Fils comme rédempteur. En échange de cet amour, il désire que nous l'aimions et nous provoque à l'aimer, tout en respectant notre liberté. C'est l'amour de Dieu qui nous invite à la foi, à l'espérance, à la pénitence, à la contrition, et, enfin, triomphe en prenant possession de l'âme du pécheur converti.

De la sorte, la charité envahit la créature. C'est "un amour d'amitié, une amitié de dilection, une dilection de preference, mais de preference incomparable, souveraine et surnaturelle, laquelle est comme un soleil en toute l'ame pour l'embellir de ses rayons, en toutes les facultés spirituelles pour les perfectionner, en toutes les puissances pour les moderer, mais en la volonté, comme en son siege, pour y resider et luy faire cherir et aymer son Dieu sur toutes choses"⁵.

La croissance dans l'amour de Dieu

Les "deux principaux exercices de l'amour sacré [...] se font par complaisance et bienveillance"⁶. François s'est expliqué. Si nous approuvons le bien que nous voyons en Dieu et nous en réjouissons, "nous faysons l'acte d'amour que l'on appelle complaisance". Voilà pour la complaisance. La bienveillance, qui est le "vouloir du bien", est plus malaisée à comprendre dans le contexte, car on ne peut désirer aucun bien à Dieu, dont la bonté est infiniment plus parfaite que nous ne saurions désirer ni même penser. Ces désirs de bienveillance, "imaginaires et conditionnels" si nous ne pensons qu'à Dieu, deviennent plus réels, quand on se considère soi-même, pour rendre toujours plus grande la complaisance que nous avons en sa bonté.⁷

L'amour opère l'union de l'âme avec Dieu dans l'oraison, qui débouche dans la contemplation⁸. La contemplation aimante fusionne l'âme avec son Dieu. L'union sainte l'incite à se conformer pleinement à lui. Par l'amour de conformité, elle unit sa volonté à celle de Dieu, qui lui est signifiée par ses commandements, par ses conseils et par ses inspirations. Parce que le véritable amour n'est jamais ingrat, il tâche de plaire à celui dans lequel il se complaît. La "bienveillance" amoureuse désire à Dieu tout l'honneur, toute la gloire et toute la reconnaissance qu'il est possible de lui rendre⁹.

La conformité de l'amoureux à la volonté de Dieu s'établit principalement dans les tribulations de la vie. L'âme tout à fait aimante parvient à une "sainte indifférence", quand elle donne toujours raison à Dieu et accepte de lui tout ce qu'il envoie. Alors, elle "n'ayme rien sinon pour l'amour de la volonté de Dieu". Une comparaison aide François à décrire cette "sainte indifférence". "Le coeur indifférent est comme une boule de cire entre les mains de son Dieu, pour recevoir semblablement toutes les impressions du bon plaisir éternel ; un coeur sans choix, également disposé à tout, sans aucun autre objet de sa volonté que la volonté de son Dieu ; qui ne met point son amour es choses que Dieu veut ains en la volonté de Dieu qui les veut ; c'est pourquoy, quand la volonté de Dieu est en plusieurs choses, il choisit, à quel prix que ce soit, celle où il y en a plus"¹⁰.

Le progrès n'est pas nécessairement rectiligne. Le fidèle doit veiller à ne pas se complaire dans l'amour qu'il porte à son Dieu. Ce serait se tromper d'objet aimé. De Dieu, on passerait à soi. Les épreuves aident à cette purification. Elles rendent l'amour extrêmement pur et net. L'âme, étant privée de tout plaisir par lequel elle puisse être attachée à son Dieu, s'unit à lui immédiatement, "volonté à volonté, coeur à coeur". Au plus profond de la nuit, l'âme "n'a plus de force que pour laisser mourir sa volonté entre les mains de la volonté de Dieu". Ce sommet est comme "un trespas de nostre volonté" en celle de Dieu. L'âme est alors "en une simple et generale attente", "indifférente à tout ce qu'il plaira à la volonté divine d'ordonner"¹¹.

Les cimes sont atteintes, François va clore son grand ouvrage par trois livres d'observations, qui sont une sorte de longue épilogue¹². Il y calme les inquiets. Avoir le coeur tout à Dieu n'empêche pas les gens de l'aimer différemment l'un de l'autre. La similitude n'est que dans l'expression, chacun la vit à sa façon. Et aimer Dieu par-dessus tout n'interdit nullement d'aimer vraiment ses créatures. Les coeurs humains peuvent être simultanément tout à Dieu, tout à leur père, tout à leur mère, tout à leur prince, tout à la république, tout à leurs enfants et tout à leurs amis. Nul amour n'ôte le coeur à Dieu, sinon celui qui lui est contraire¹³. Mais il faut aimer Dieu par dessus tout, insistera-t-on. Il suffit pour cela d'aimer Dieu comme Dieu, remarque François. L'objet aimé transfigure l'amour qui lui est porté. Toutefois, des degrés existent dans la progression en Dieu. La perfection (que François ne trouvait, au bout du compte, que dans la seule Vierge Marie) consiste à aimer les autres pour eux-mêmes certes, mais à les aimer en Dieu, c'est-à-dire en parfaite soumission à ses divins vouloirs et en totale conformité aimante à ses intentions¹⁴.

Amour de Dieu et amour du prochain

Dans ce long épilogue, le salésien de don Bosco sera particulièrement sensible au titre : "Comme la tressainte charité produit l'amour du prochain"¹⁵.

La charité envers Dieu engendre l'amour du prochain. François le démontrait par un détour dans la Bible. Le second commandement est, rappelait-il : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Mais l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. "Puisque tous les hommes ont cette même dignité, nous les aimons aussi comme nous-mêmes, c'est-à-dire en qualité de tressaintes et vivantes images de la Divinité". La cause pour laquelle on aime Dieu, c'est encore Dieu même. Nous lui appartenons d'une alliance si étroite et d'une si aimable dépendance, qu'il ne fait nulle difficulté de se dire notre Père et de nous nommer ses enfants. "C'est en cette qualité que nous recevons sa grâce et que nos esprits sont associés au sien tressaint". Ainsi la même charité qui produit les actes de l'amour de Dieu produit simultanément l'amour du prochain. Jacob, écrivait François, vit une unique échelle touchant à la fois le ciel et la terre et permettant aux Anges de descendre comme de monter. C'est ainsi que la même dilection "s'étend à cherir Dieu et le prochain, nous relevant à l'union de notre esprit avec Dieu et nous ramenant à l'amoureuse société des prochains". Nous aimons le prochain en tant qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, créé à la fois pour communiquer avec la divine bonté, pour participer à sa grâce et pour jouir de sa gloire.

François traduisait ses sentiments dans une interpellation éloquente : "Hé, vray Dieu, Théotime, quand nous voyons un prochain créé à l'image et semblance de Dieu, ne devrions-nous pas dire les uns aux autres : Tenes, voyes cette creature, comme elle ressemble au Createur ? ne devrions-nous pas nous jeter sur son visage, la caresser et pleurer d'amour pour elle ? ne devrions-nous pas luy donner mille et mille benedictions ? Et quoy donc ? pour l'amour d'elle ? Non certes, car nous ne sçavons pas si elle est digne d'amour ou de hayne, en elle mesme. Et pourquoy donq ? O Theotime, pour l'amour de Dieu qui l'a formée à son image et semblance, et par consequent rendue capable de participer à sa bonté en la grace et en la gloire ; pour l'amour de Dieu, dis-je, de qui elle est, à qui elle est, par qui elle est, en qui elle est, pour qui elle est, et qu'elle ressemble d'une façon toute particuliere. Et c'est pourquoy non seulement le divin amour commande maintefois l'amour du prochain, mais il le produit et respand luy mesme dans le coeur humain comme sa ressemblance et son image ; et puisque tout ainsy que l'homme est l'image de Dieu, de mesme l'amour sacré de l'homme envers l'homme est la vraye image de l'amour celeste de l'homme envers Dieu."¹⁶

Le primat de l'amour en spiritualité salésienne

L'amour est premier en spiritualité salésienne, celle de saint François de Sales et celle de don Bosco. La pente du coeur de l'un et de l'autre les conduisait à découvrir en Dieu le visage de l'amour.

Non pas qu'ils aient méconnu le rôle de la crainte de Dieu dans la vie spirituelle. Elle est l'aiguille qui tire le fil du divin amour, écrivait joliment François. "L'eguille n'est point mise dans le satin pour y estre laissée, ains seulement pour y introduire la soye, l'or et l'argent, et leur faire passage ; de façon

qu'a mesure que ces choses entrent dans le fonds, l'eguille en est tiree et en sort."¹⁷ Et don Bosco effrayait ses auditeurs par ses descriptions de l'heure du jugement. Le Dieu d'amour disparaissait alors derriere le Dieu de justice, sinon de vengeance.

Mais, pour tous deux, il était par-dessus tout nécessaire d'aimer Dieu par la conformité à sa sainte volonté. Si les distinctions de François entre l'amour de complaisance et l'amour de bienveillance paraissent bien compliquées, il lui est arrivé de tout simplifier : "La perfection de la vie chrestienne consiste en la conformité de nostre volonté avec celle de nostre bon Dieu."¹⁸ Et l'on sait que la volonté était, dans sa construction, la faculté de l'amour.

Notes

1. Pour cette entrée, j'utilise de préférence le bel article de Pierre Sérouet, "François de Sales", *Dictionnaire de Spiritualité*, t. 5, 1964, col. 1057-1097.
2. *Traité de l'amour de Dieu*, livre I, chap. VII.
3. Livre I, chap. IX.
4. Nous suivons à cet endroit le livre II du *Traité*, intitulé : "Histoire de la generation et naissance celeste du divin amour".
5. Livre II, chap. 22.
6. Livre V, titre.
7. Livre V, *passim*.
8. Amplement décrite et justifiée dans les livres VI et VII.
9. Livre VIII, *passim*.
10. Livre IX, chap. 4.
11. Livre IX, *passim*.
12. Livres X-XII.
13. Livre X, chap. III.
14. Livre X, chap. IV et V.
15. Livre X, chap. XI.
16. Livre X, chap. XI (*Oeuvres*, t. V, p. 204-206).
17. Livre XI, chap. XVI.
18. Opuscule VI (*Oeuvres*, t. XXVI, p. 185).

Anges

D'hier à aujourd'hui

Fallait-il introduire les anges dans le cortège des cent entrées de ce vocabulaire de la spiritualité salésienne ? D'hier, au temps de don Bosco, don Rua ou don Albera, à aujourd'hui, quand nous pénétrons dans le vingt-et-unième siècle, leur existence même, longtemps quotidiennement affirmée, est devenue peu à peu tellement discrète qu'on peine à la deviner à travers la littérature salésienne officielle.

Don Bosco intitula l'une de ses premières brochures *Le dévot de l'ange gardien*¹. L'allusion de sa couverture à la "compagnie canoniquement érigée dans l'église St François d'Assise à Turin", nous incite à rapprocher cette publication de son séjour au *Convitto* (1841-1844), près de cette église. Il s'agissait pour l'essentiel d'une neuvaine préparatoire à la fête des saints anges gardiens, comportant pour chaque jour une méditation développée, une pratique très brève et un *esempio* (exemple). Il y avait un dixième exercice pour la fête elle-même. La brochure était vraisemblablement destinée au service des membres de la compagnie de l'Ange Gardien "canoniquement érigée dans l'église St François d'Assise", dont notre saint faisait peut-être partie. L'auteur y dissertait successivement sur la bonté de Dieu qui nous a destiné de saints anges gardiens ; sur l'amour que nous portent les saints anges par égard pour Jésus et Marie ; sur leurs bienfaits quotidiens ; sur leur assistance spéciale pendant l'oraison, lors des tentations et dans les tribulations ; sur la tendresse du saint ange envers le pécheur ; sur son assistance particulière à l'heure de la mort ; sur le réconfort qu'il assure à l'âme en purgatoire et sur la tendresse du fidèle qui l'aime de la sorte. Pour illustrer ces pieuses considérations, don Bosco empruntait des exemples à l'histoire des saints (Lidwine, Marguerite de Cortone ...) et à des récits de faits divers contemporains, selon lesquels de simples mortels avaient été sauvés par leurs anges gardiens, tous *exemples* acceptés et reproduits tels quels et sans l'ombre de critique. Pour forcer la note, l'introduction du livret félicitait à l'avance qui méditerait "le grand mérite de son ange" et marquerait son respect envers lui comme on le lui indiquerait. En effet, "il aura en soi un signe non douteux de son salut éternel". Cette affirmation, inattendue pour d'autres générations, était aussitôt justifiée : "Parmi les signes de prédestination, les théologiens et les maîtres spirituels, qui se fondent sur l'autorité des saintes Ecritures et des saints Pères, placent la tendre et constante dévotion envers les saints anges tutélaires".² La tradition salésienne va concentrer sur les seuls anges gardiens la dévotion aux saints anges.

Don Bosco avait, profondément ancrée en soi, la dévotion à l'ange gardien. Quand, en 1847, il commencera de publier le *Giovane provveduto*, son livre de prières promis à une longévité centenaire, il insérera parmi les "exercices particuliers de piété chrétienne" la recommandation : "Pendant que vous vous habillez vous pouvez dire : Ange du Seigneur, qui êtes mon gardien par ordre de la miséricordieuse providence, gardez-moi pendant ce jour, éclairez mon

intelligence, dirigez mes affections, gouvernez mes sentiments, afin que je n'offense pas Dieu mon Seigneur. Ainsi soit-il."³ En conséquence, jusqu'au milieu du vingtième siècle, la prière à l'ange gardien, *Angele Dei, qui custos es mei*, sera indéfiniment répétée chaque matin par les élèves des maisons salésiennes à travers le monde.

Les filles de Marie auxiliaresse se prévalaient de l'exemple de don Bosco pour encourager cette dévotion dans leurs communautés. Un *Livre de prières et de pratiques de piété à l'usage des Filles de Marie Auxiliaresse* publié à Turin à la fin du rectorat de don Albera fut éloquent sur ce chapitre. On y lisait, à l'article *Fête de l'ange gardien* et à partir d'un chapitre des *Memorie biografiche* de don Lemoyne⁴, ces informations révélatrices :

"Le Vénérable Don Bosco portait une tendre affection et une grande dévotion à son Ange Gardien tutélaire ; il le saluait très souvent dans la journée ; il en chantait les cantiques avec un élan particulier ; il en célébrait la fête chaque année ; il en faisait souvent le sujet des conseils qu'il donnait ; il savait inculquer aux jeunes gens qui l'entouraient un grand respect de sa présence ; il les exhortait tous à lui consacrer le mardi de chaque semaine et le jour de leur anniversaire. Il saluait l'Ange Gardien des personnes qu'il rencontrait et priait les Anges Gardiens de ses enfants afin qu'ils l'aident à les rendre sages. Selon l'exemple du Vénérable Père, il n'y aura aucune des Maisons des Filles de Marie Auxiliaresse, où l'on ne distingue de quelque manière le 2 octobre ou [un] autre jour dédié à l'Ange Gardien ; c'est à la Directrice de voir ce que l'opportunité ou la possibilité lui permettent de faire."

Le livret contenait à cet endroit une longue "Prière à l'Ange gardien qui pourra servir pour la circonstance", c'est-à-dire la fête du 2 octobre. La pleine confiance des soeurs en la protection et l'assistance vigilante de leurs saints anges y transparaissait⁵.

Après don Bosco, les recteurs majeurs don Rua et don Albera ont, au début du vingtième siècle, favorisé la dévotion à l'ange gardien. " ... Il avait une grande dévotion envers les Anges Gardiens, spécialement envers saint Michel, dont il portait le nom, lisons-nous dans le procès de béatification et de canonisation du premier. Il nous rappelait cette dévotion tous les soirs de la neuvaine⁶, et en prononçait le panégyrique à Foglizzo, où l'église était dédiée à ce saint."⁷ Le même don Rua "approuva avec enthousiasme et bénit l'introduction, dans divers collèges d'Amérique, de la Compagnie des Anges Gardiens pour les petits, afin de les initier à la vie chrétienne quand il en était encore temps."⁸ Cette compagnie des Saints Anges fut, que je sache, ensuite instituée un peu partout dans le monde salésien de la première partie du siècle. L'époque ne réservait pas aux petits enfants la dévotion à l'ange gardien. Don Albera voyait des anges auprès des inspecteurs et des directeurs salésiens. Le Christ, notre Rédempteur, "confie à une innombrable légion d'anges le soin de veiller continuellement à notre sauvegarde et de nous suggérer par de bonnes inspirations les moyens de triompher de nos ennemis. Ce n'est qu'en possession de la gloire éternelle du paradis qu'il nous sera donné de connaître combien nous sommes redevables à ces esprits célestes, députés pour être nos guides et nos maîtres", leur écrivait-il le 20 avril 1919⁹.

C'était là toutefois la seule allusion aux anges gardiens dans les lettres officielles de ce recteur majeur.¹⁰ La catholicité était devenue discrète à leur sujet. Par la suite, un certain silence s'établit même dans la congrégation salésienne. Les index des lettres circulaires de don Rinaldi, de don Ricaldone, de don Ziggotti, de don Ricceri et de don Viganò, écrites entre 1922 et 1995, ignorent l'expression "anges gardiens". Les constitutions salésiennes récentes (1984) ont été muettes sur les anges. Seules les filles de Marie auxiliaresse ont maintenu l'ancienne tradition. Un article bien tourné et fondé sur la Bible de leurs constitutions de 1982 dit : "Nous honorerons de façon spéciale [...] et les Anges qui toujours contemplant la gloire du Seigneur et nous accompagnent dans notre pèlerinage" (avec références en notes à Matt. 18, 10 ; Exode 23, 20 ; Tobie 12, 15 ; Psaumes 90, 11-12).¹¹

Le retour des anges

Le milieu du vingtième siècle oubliait les anges. Certes, bien des gens continuaient de les saluer. Des prêtres salésiens célébraient encore la messe votive des saints anges le lundi (le mardi étant désormais occupé par saint Jean Bosco), quand aucune fête ou mémoire ne les en empêchait. Mais l'opinion catholique "avertie" en souriait comme d'une chose dépassée, voire mythologique. L'exégèse critique moderne achevait de vider le ciel en démythologisant l'Écriture sainte et en réduisant les épiphanies angéliques à des emprunts littéraires au panthéon assyro-babylonien. Il était de bon ton de ne plus penser aux anges. Il en allait de ces personnages comme de tout ce qui touche à l'invisible. Les uns leur confiaient leur avenir, les autres se défendaient d'y succomber, la plupart s'en moquaient éperdument.

Cependant, loin de s'être montrées rétrogrades, les salésiennes, qui avaient résisté au courant négateur, pourraient bien avoir préparé l'avenir. "Les anges sont de retour", annonçait-on en 1997.¹² Les livres sur les anges pleuvaient dru sur le marché. Il est vrai que les nouveaux anges ne ressemblaient pas toujours aux anges d'antan, messagers de Dieu, guides et gardiens des êtres humains. Des énergies personnifiées en tenaient lieu. Le New Age les célébrait à ce titre¹³. Et des catéchètes sourcilleux se méfiaient de leur réapparition sous quelque forme que ce fût. Une certaine imagerie a pu susciter un malaise, qui a parfois conduit, par réaction, à un complet silence sur les anges, notait l'un d'eux. "Pendant ce temps, de nouvelles spéculations se développent sur "l'invisible" en dehors des véritables références chrétiennes. Pour éviter les deux extrêmes, le silence et l'inflation, il semble suffisant de respecter la Bible et son langage, ouvert à la poésie." La poésie biblique est remplie de symboles à décoder, expliquait-il. "Au centre d'un récit biblique apocalyptique, il n'y a pas le messager, mais le message." Apprenons donc à le lire ! "Et pour ce faire, il vaut mieux être poète que savant. Il faut accepter que le sens soit plus important que les choses, et les paroles échangées, plus que les connaissances accumulées. Il est difficile de lire la Bible si l'on est allergique à son langage symbolique, si l'on veut posséder la vérité au lieu de se laisser posséder par elle. L'œuvre de Dieu nous dépasse infiniment. Un proverbe chinois dit : "Le doigt montre la lune et l'imbécile regarde le doigt."¹⁴

Fort bien ! Mais la lune n'existe-t-elle qu'en symbole ? Les anges ne seraient-ils que des expressions de l'action divine ? Dans les mêmes années, des voix autorisées témoignaient de leur existence très réelle.

Bien entendu, Jean-Paul II, lors de catéchèses du mercredi sur "la création des êtres invisibles" et "les anges dans l'histoire du salut"¹⁵, et le Catéchisme de l'Eglise catholique¹⁶, l'un et l'autre peu enclins au progressisme théologique, reconnaissent sans ambages l'existence réelle des anges. "Les anges ne sont donc pas des créatures de premier plan dans la réalité de la Révélation, affirmait le pape, et pourtant ils appartiennent pleinement à celle-ci, tellement que, à certains moments, nous les voyons remplir des tâches fondamentales au nom de Dieu lui-même."¹⁷

Un témoin du terrain, lui aussi contraire à la pure symbolisation des anges, sera pour certains plus convaincant que les grands officiels. Quand il était encore archevêque de Marseille, le futur cardinal Roger Etchegaray, sous le titre "Les anges et nous", prit un jour position dans un "billet" de l'organe de son diocèse. "Dieu a créé, outre le monde visible, un royaume d'esprits invisibles," écrivait-il sans circonlocutions. "Chercher à éliminer les anges est insoutenable. L'utilisation des textes bibliques peut certes varier selon leur genre littéraire, mais toute l'histoire sainte est parcourue par ces êtres qui, loin d'être de simples symboles, sont, comme toute créature à l'image de Dieu, de vraies personnes dotées d'intelligence et de liberté. Il convient de parler des anges sobrement mais clairement, ainsi que le fait l'Evangile. Le Christ, unique et vrai médiateur, leur fait sans doute une place plus effacée que l'Ancien Testament où leur rôle était de servir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes : leurs interventions sont toutes centrées sur l'histoire du Sauveur pour en faire ressortir les arêtes les plus vives de l'Annonciation à l'Ascension." Il concluait gravement : "Une Eglise qui ne ferait pas l'expérience spirituelle des anges ne serait pas l'Eglise de Dieu."¹⁸

S'il vivait encore et à la plus grande satisfaction des soeurs salésiennes¹⁹, don Viganò ne tiendrait probablement pas un langage bien différent. Car le propos de Mgr Etchegaray consone tout à fait avec la spiritualité de saint François de Sales, très disert sur les anges en général et les anges gardiens en particulier²⁰, lui qui conseillait à Philothée : "Rendez-vous fort familière avec les Anges ; voyez-les souvent invisiblement présents à votre vie, et sur tout aimez et reverez celui du diocèse auquel vous êtes, ceux des personnes avec lesquelles vous vivez, et spécialement le votre ; suppliez-les souvent, louez-les ordinairement, et employez leur aide et secours en toutes vos affaires, soit spirituelles soit temporelles, afin qu'ils coopèrent à vos intentions."²¹

Notes

1. *Il Divoto dell'Angelo Custode*, Turin, Paravia et comp., 1845, 72 p.

2. "Felice chi meditando il gran merito del suo Angelo, praticerà gli ossequi suggeriti in questi fogli, e verrà ad esserne costantemente devoto, egli avrà con sé un non dubbio segno di sua eterna salute ; giacché tra i segni di predestinazione riconoscono fondatamente i Teologi ed i Maestri di spirito sopra l'autorità delle divine Scritture, e de' santi Padri una tenera e costante divozione verso i santi Angeli Tutelari." (*Il Divoto* ..., p. 4-5.)

2. "Mentre vi vestite potete dire : Angelo del Signore, che siete mio custode per ordine della sua pietosa provvidenza, custoditemi in questo giorno, illuminate il mio intelletto, reggete i miei affetti, governate i miei sentimenti, acciocchè io non offenda il mio Signore Iddio. Così sia." (*Il Giovane provveduto*, Turin, Paravia et comp., 1847, p. 76-77.)
- 3 MB II, p. 262-272. Le livre de prières donnait la référence au chapitre de ce volume.
4. *Livre de prières et de pratiques de piété à l'usage des Filles de Marie Auxiliatrice*, Lille, 1929 (Imprimatur, Turin, 1920), p. 188-189.
5. La neuvième préparatoire à la fête de Saint Michel Archange, le 29 septembre.
6. " ... Aveva divozione grande agli Angeli Custodi, specialmente a S. Michele, di cui portava il nome. Ricordava a noi questa divozione tutte le sere della sua Novena, e ne faceva il panegirico a Foglizzo, dove la Chiesa era dedicata a questo Santo, come già sopra deposi'." (G. Barberis, Procès ordinaire de béatification et de canonisation de don Rua, ad 17um, in *Positio super virtutibus*, 1947, p. 287.)
7. "Approvo' con entusiasmo e benedisse che in vari Collegi di America si istituisse per i giovanetti la Compagnia degli Angeli Custodi, affinché si iniziassero per tempo alla vita cristiana." (G. Vespignani, Procès ordinaire cité, ad 17um, *ibid*, p. 331.)
8. " ... Egli affida ad una legione innumerevole di angeli la cura di vegliare continuamente alla nostra custodia e di suggerirci con buone ispirazioni i mezzi per trionfare dei nostri nemici. Solo quando saremo al possesso della gloria eterna del paradiso, ci sarà dato conoscere di quanto andiamo debitori a questi spiriti celesti, deputati ad essere a noi guida e maestri." (P. Albera, Lettre aux Inspecteurs et Directeurs salésiens, 20 avril 1919 ; L. C., p. 285-286.)
9. Au moins d'après l'Index de leur recueil.
10. "Onoreremo in modo speciale S. Giovanni Bosco, S. Maria D. Mazzarello e gli altri Santi della Famiglia Salesiana (...) e gli Angeli che sempre contemplan la gloria del Signore e ci accompagnano nel nostro peregrinare." (Constitutions FMA, art. 45.)
11. Y. Roullière, "Le retour des anges. Un regard chrétien", *Christus* 174, avril 1997, p. 242-250. Plusieurs formules de l'alinéa précédent ont été empruntées à cet article.
12. Observations d'A. Couture et N. Allaire, *Ces anges qui nous reviennent* (coll. Rencontres d'aujourd'hui 23), Saint-Laurent (Québec), Fides, 1996, chap. 1 et 2.
13. Ph. Gruson, "L'Autre Monde", *Catéchèse* 146, février 1997, p. 46-47.
14. Audiences générales du 9 juillet et du 6 août 1986, dans *Osservatore Romano*, 10 juillet et 7 août 1986.
15. Voir son Index thématique.
16. Jean Paul II, le 9 juillet 1986.
17. *L'Eglise aujourd'hui à Marseille*, 1er octobre 1978.
18. Voir, entre autres signes de cet intérêt, l'ouvrage de Maria Pia Giudici, fma, *Gli angeli. Note esegetiche e spirituali*. Presentazione di Joseph Aubry, Roma, Città Nuova, 1984, 152 p. (4ème éd. en 1993).
19. Voir, par les soins du P. Alphonse Denis et aux mots *Anges* et *Anges gardiens*, la *Table analytique des Oeuvres*, dans l'édition d'Annecy, t. XXVII, p. 18-19.
20. *Introduction à la vie dévote*, deuxième partie, chap. XVI.

Apostolat

Apostolat et vie salésienne

"Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table [...] et il leur dit : "Allez par le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création." (Marc 16, 14). Le Christ invita ses premiers apôtres à proclamer la Bonne Nouvelle, autrement dit l'Évangile. L'évangélisation fut leur tâche privilégiée d'apôtres, formule que nous traduisons par apostolat. Pour l'essentiel, nous restreignons à la seule évangélisation l'apostolat, terme qui peut avoir de multiples sens.

L'apostolat reçoit une place centrale dans la vie du religieux salésien et de la religieuse salésienne, à plus forte raison dans celle du salésien non lié par des vœux de religion. Traditionnellement, les fondateurs d'ordres visent en premier lieu à la sanctification personnelle des membres de leurs institutions et seulement en deuxième lieu à l'apostolat qu'ils voudraient leur voir exercer, remarquait autrefois le recteur Paolo Albera, disciple favori de don Bosco. C'est de pure sagesse, étant donné le but de la vie religieuse, telle qu'elle fut toujours conçue dans l'Église de Jésus Christ. Toutefois, don Bosco, sans oublier que la sanctification personnelle doit précéder l'apostolat, avec son sens affiné d'un esprit moderne, qui supporte difficilement les apprentissages non essentiels aux professions à exercer, comprit qu'avec un peu de bonne volonté, il était possible de mener de pair sanctification personnelle et apostolat. Il en avait lui-même fait l'expérience, il demanda à ses fils de l'imiter. Il donna même à l'apostolat une préférence telle que des observateurs superficiels purent croire qu'il avait constitué une société de prêtres et de laïcs uniquement pour l'éducation de la jeunesse. Et le premier article des constitutions salésiennes, tel qu'il les fit approuver en 1874, a pu sembler leur donner raison, quand il a déclaré : " ... les confrères, tout en s'efforçant de parvenir à la perfection chrétienne, exercent toutes les œuvres de charité, etc."¹

Les œuvres de charité occupent donc le devant de la scène salésienne. Nous retrouvons la devise du blason : "Da mihi animas, caetera tolle.", qui fut le cri de la charité d'un don Bosco hanté par l'apostolat. Un souhait de don Rua quelques années après sa disparition permet cette interprétation. Veuille le Seigneur, écrivait-il, "conserver toujours vif dans nos cœurs ce feu sacré, qui s'y alluma quand nous entendîmes don Bosco jeter le cri puissant : *da mihi animas*, et que nous le vîmes consumer ses forces et sa vie dans l'exercice de la charité."²

La charité des salésiens à la suite de don Bosco est en effet éminemment apostolique. Clercs, religieux, religieuses ou laïcs, ceux-ci éventuellement anciens élèves ou collaborateurs dans les œuvres salésiennes, ils prennent, chaque groupe à sa manière, la succession des apôtres "pour annoncer aux hommes le Christ sauveur du monde". Certes, des uns aux autres les rôles diffèrent. Lisons Vatican II : "Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument,

dans l'Eglise et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. Il en est de même quand ils s'efforcent de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique et travaillent à son progrès de telle manière que, en ce domaine, leur action rende clairement témoignage au Christ et serve au salut des hommes."³ En conséquence, nul chrétien n'est exempté. Toute la famille spirituelle de don Bosco : salésiens, salésiennes, volontaires de Don Bosco, coopérateurs, peut et même doit, chacun à sa place, se sentir concernée par le labeur apostolique, qui cherche à évangéliser l'humanité, à sanctifier les hommes et à pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique.

L'apostolat de la nouvelle évangélisation

La famille salésienne participe ainsi de nos jours à l'oeuvre majeure d'apostolat, qu'est l'effort d'évangélisation réclamé par Paul VI dans *Evangelii nuntiandi* (8 décembre 1975), puis, avec force, par Jean-Paul II à partir d'une homélie de Saint-Domingue (25 janvier 1979), et à laquelle le recteur Vigano', bon théologien, consacra de nombreuses interventions. Les objectifs de Vatican II, clos dix ans auparavant, se résumaient en un seul, écrivait Paul VI : "Rendre l'Eglise du XXème siècle encore plus apte à annoncer l'Evangile à l'humanité du XXème siècle". S'ils ont du coeur et de l'énergie, les salésiens contemporains se lancent dans l'aventure avec l'enthousiasme du recteur des années 1978-1995.⁴

Don Vigano' insistait sur le caractère nouveau de l'évangélisation contemporaine. Certes, l'évangélisation a toujours consisté à mettre l'évangile dans la vie de l'humanité, avait rappelé Paul VI. "Evangéliser, pour l'Eglise, c'est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l'humanité et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l'humanité elle-même : "Voici que je fais l'univers nouveau" (Apocalypse 21, 5). "Il n'y a pas d'humanité nouvelle s'il n'y a pas d'abord d'hommes nouveaux, de la nouveauté du baptême et de la vie selon l'Evangile. Le but de l'évangélisation est donc bien ce changement intérieur et, s'il fallait le traduire d'un mot, le plus juste serait de dire que l'Eglise évangélise lorsque, par la seule puissance divine du message qu'elle proclame, elle cherche à convertir en même temps la conscience personnelle et collective des hommes, l'activité dans laquelle ils s'engagent, la vie et le milieu concrets qui sont les leurs."⁵

De ce point de vue, l'évangélisation, de siècle en siècle, ne change pas. Mais la forme qu'elle prend ne peut que différer d'une époque à une autre, parce que les cultures évoluent et se transforment. "L'Evangile, et donc l'évangélisation, avait encore remarqué Paul VI, ne s'identifient certes pas avec la culture et sont indépendants à l'égard de toutes les cultures. Et pourtant le Règne que l'Evangile annonce est vécu par des hommes profondément liés à une culture, et la construction du Royaume ne peut pas ne pas emprunter des éléments de la culture et des cultures humaines. Indépendants à l'égard des cultures, Evangile et évangélisation ne sont pas nécessairement incompatibles avec elles, mais capables de les imprégner toutes sans s'asservir à aucune."⁶ Une nouvelle forme d'évangélisation est d'autant plus urgente, que la transformation culturelle est

devenue plus profonde. Or "la rupture entre Evangile et culture est sans doute le drame de notre époque", ajoutait le pape.⁷

La nouvelle évangélisation exige une conversion pastorale, soucieuse à la fois de s'adapter aux nouvelles cultures, de maintenir l'intégrité de la doctrine et de demeurer en accord avec la tradition chrétienne sous la conduite des apôtres et de leurs successeurs. Cette conversion pastorale touche simultanément le contenu de l'évangélisation, les moyens d'évangéliser, les ouvriers évangélistes et les destinataires de l'évangélisation.⁸ La vie salésienne traditionnelle ne pouvait qu'être affectée par un tel message fondateur.

Les exigences de la "nouvelle évangélisation" selon le recteur Egidio Vigano'

En 1989, dans une lettre tout entière consacrée à la "nouvelle évangélisation", le recteur Vigano' attira l'attention de la famille salésienne sur ses exigences, qui sont la "nouveauité des frontières", la "nouveauité des perspectives", la "nouveauité des préalables doctrinaux", la "nouveauité dans la méthode et le langage" et la "nouveauité des opérateurs"⁹. Telles étaient, en fin de siècle, les orientations particulières données par l'autorité à l'apostolat salésien.¹⁰

Les "nouvelles frontières" de don Vigano' relevaient de la culture et des cultures. Les domaines nouvellement englobés étaient, selon lui (et il n'avait pas tort) : la dignité de la personne humaine, les droits inviolables à la vie, la liberté religieuse, la famille, premier espace de l'engagement social, la solidarité à ses différents niveaux, l'engagement politique nécessaire en démocratie, la complexe problématique économique-sociale et, enfin, comme synthèse de l'ensemble, la ou les cultures. Il s'agissait en somme de tenter de résoudre le drame dénoncé par *Evangeliis nuntiandi* du divorce entre la culture et l'Evangile. L'évangélisation devait partir, non pas d'un texte ou d'une tradition même éprouvée, mais de l'homme et de ses besoins contemporains.

Il faut désormais regarder systématiquement l'avenir et tenter de deviner le sens de l'histoire, enseignait le recteur. Ce sont les "nouvelles perspectives" de l'évangélisation. On réexprimera donc, compte tenu du futur, des valeurs fondamentales du christianisme, telles que la tradition ou l'observance. Privilégier l'avenir, éclairer cette vision par des idéaux nouveaux, se montrer simultanément créatif et réalisateur, toutes ces tâches obligent à modifier des habitudes familières de penser. Mais des horizons agréables s'ouvrent de la sorte : plus que de guerre et de puissance, on parlera de paix, de justice, d'écologie, de solidarité ; des modèles sociaux différents seront proposés. "Comme si l'on redonnait à l'humanité une heure de printemps, s'exclamait à cet endroit don Vigano'.. (...) Tout compte fait, c'est là une nouveauté en soi enthousiasmante."

Mais le recteur n'était pas naïf. Il savait que, sur terre, les utopies bientôt caduques foisonnent, que les lendemains qui chantent de nos rêves se transforment souvent en authentiques cauchemars. Le temps est d'abord le présent, non pas l'avenir. Et ce temps présent a besoin de racines. Quant au futur, il naît lui-même du passé. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que le christianisme est, par nature, tourné vers l'avenir. Don Bosco, qui relisait sagement le passé et pratiquait une pastorale tournée vers l'avenir, donne ici aux salésiens une précieuse leçon de

sensibilité historique. L'Esprit avait suscité en lui un "bon prophète des temps nouveaux". Il est, pour ses disciples, "le maître d'un nouveau commencement en pastorale des jeunes".

La doctrine chrétienne doit être repensée à partir de "nouveaux préalables". L'évangélisteur contemporain a besoin d'une théologie renouvelée de la création, d'une théologie de l'espérance vraiment centrée sur l'avenir, qui est, pour le chrétien, l'eschatologie, et enfin d'une théologie de l'Eglise fondée, à la suite de Vatican II, sur le concept d'un Peuple de Dieu en communion organique.¹¹

La nouvelle évangélisation exige un "renouvellement des méthodes et du langage". La pédagogie, aidée par la biologie, la psychologie et la sociologie, a accompli de grands progrès, dont l'éducation à la foi doit bénéficier. Les nouvelles formes d'approche pastorale et de dialogue culturel revêtent, pour la famille salésienne, une "importance vraiment extraordinaire", estimait don Viganò. En particulier, le langage de l'apôtre mérite une grande attention. Notre propre formation mentale et une certaine absence de souplesse culturelle peuvent nuire à nos capacités d'adaptation. Il faudrait à l'évangélisteur un langage adapté aux intellectuels, un autre aux gens ordinaires, un autre pour les communications officielles, un autre pour les analphabètes, de toute manière un langage qui tienne compte à la fois de la vérité intégrale des contenus et qui permette de communiquer avec les plus simples. La multiplicité et la variété des méthodes, selon les différences d'âges, de cultures, de situations, etc., ne sont nullement des faiblesses de l'évangélisation, mais des signes de souplesse pédagogique, et donc de richesse dans la communication. Il est vrai que l'adaptation des méthodes et des langages est délicate. L'éducation de la foi est une affaire originale, comme l'est l'identité chrétienne. En l'occurrence, les techniques n'ont de valeur que dans la mesure où elles servent réellement à la transmission et à l'éducation de la foi.

De "nouveaux ouvriers" sont indispensables à l'évangélisation contemporaine. L'ensemble du Peuple de Dieu est concerné. Réserver l'évangélisation aux seuls clercs serait de nos jours une erreur. Les laïcs sont les évangélistes naturels de leurs milieux de vie et de travail. Le caractère missionnaire du laïcat a été reconnu et affirmé par Vatican II. C'est là une nouveauté. Dans ce laïcat, le salésien distingue aussitôt la jeunesse, son champ d'apostolat privilégié. Le recteur majeur recommandait aux salésiens d'étudier avec attention le paragraphe sur les jeunes dans l'exhortation apostolique de Jean-Paul II *Christifideles laici* (30 décembre 1988). L'Eglise lit dans les jeunes l'avenir qui l'attend. Leur sensibilité perçoit profondément les valeurs de la justice, de la non-violence et de la paix. Leurs coeurs sont ouverts à la fraternité, à l'amitié et à la solidarité. Ils se mobilisent au maximum en faveur des causes pour la qualité de la vie et la conservation de la nature. Ces valeurs empêchent de les "regarder simplement comme l'objet de la sollicitude pastorale de l'Eglise. Ils sont, en fait, et ils doivent être encouragés à devenir des sujets actifs, qui prennent part à l'évangélisation et à la rénovation sociale".¹² Cette affirmation courageuse indique le sens de la pastorale salésienne de la jeunesse. Il faudrait lancer dans la nouvelle évangélisation beaucoup de "jeunes ouvriers". L'oeuvre salésienne type qu'est l'oratoire n'est pas un simple lieu géographique. Ce devrait être une association et un mouvement au service d'une cité, d'une province salésienne, voire de tout un pays.

Ainsi, l'Esprit du Christ ressuscité, qui refait toutes choses nouvelles, pénétrera mieux dans la société contemporaine. Car c'est lui la "suprême nouveauté", insistait le recteur dans un paragraphe sous ce titre. "La nouvelle évangélisation s'appuie tout entière sur l'événement suprême", qu'est la Pâque du Seigneur. On la retrouve grâce à deux médiations privilégiées : la Parole de Dieu et la Liturgie. La nouvelle évangélisation a donc besoin d'une véritable Ecole de la Parole et d'une expérience liturgique renouvelée. S'ils sont fidèles à don Bosco, les salésiens connaissent bien ces sortes d'exigences.

La nécessaire intériorité apostolique

Les membres de la famille salésienne, qui se contenteraient de jouer leurs rôles d'évangélisateurs, comme directeurs d'oeuvres, professeurs, catéchistes, prédicateurs, éducateurs de jeunes, organisateurs de sessions, etc., sans se soucier d'évangéliser par leur propre vie, feraient de médiocres ministres du Christ. Don Albera se méfiait de l'agitation du salésien. Don Viganò réclamait pour lui plus d'"intériorité apostolique".¹³ La nouvelle évangélisation est aussi témoignage, enseignait Paul VI. La force de l'évangélisation réside à la fois dans la vérité annoncée et dans la conviction du témoignage avec laquelle elle est proposée. "Pour l'Eglise, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, est le premier moyen d'évangélisation."¹⁴

L'évangélisateur est naturellement invité à vivre de l'Esprit Saint. Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Sur Jésus de Nazareth, l'Esprit descend au moment du baptême lorsque la voix du Père - "Tu es mon Fils bien aimé, tu as toute ma faveur" - manifeste de façon sensible son élection et sa mission. C'est "conduit par l'Esprit" qu'il vit au désert le combat décisif et la suprême épreuve avant de commencer cette mission. C'est "avec la puissance de l'Esprit" qu'il revient en Galilée et inaugure à Nazareth sa prédication, s'appliquant à lui-même le passage d'Isaïe : "L'esprit du Seigneur est sur moi". "Aujourd'hui, proclame-t-il, cette Ecriture est accomplie". Aux disciples qu'il est sur le point d'envoyer, il dit en soufflant sur eux : "Recevez l'Esprit Saint."¹⁵

L'Esprit du Seigneur est-il sur toi, évangélisateur appartenant à un titre ou un autre à la famille salésienne ? Ce siècle a soif d'authenticité. A propos des jeunes surtout, on affirme à juste titre qu'ils ont horreur du factice, du falsifié, et recherchent par-dessus tout la vérité et la transparence. Plus que jamais le témoignage de la vie est devenu une condition essentielle de l'efficacité profonde de la prédication. Par sa vie intérieure, l'évangélisateur se trouve, jusqu'à un certain point, responsable de la marche de l'Evangile qu'il proclame. Il faut que le zèle évangélisateur jaillisse d'une véritable sainteté de vie alimentée par la prière et surtout par l'amour de l'eucharistie. La prédication de l'Evangile devrait faire grandir en sainteté le prédicateur lui-même.¹⁶

Notes

1. " ... i soci mentre si sforzano di acquistare la perfezione cristiana, esercitino ogni opera di carità", etc. Cette introduction traduit à peu près littéralement un paragraphe intitulé "Apostolato santificatore" de la lettre de don Albera : "Don Bosco nostro modello", 18 octobre 1920 ; L.C., p. 333.

2. " ... conservare sempre vivo ne' nostri cuori quel fuoco sacro che vi si accese quando udimmo Don Bosco gettare quel grido potente : da mihi animas, e lo vedemmo consumare le sue forze e la sua vita nell'esercizio della carità ... " (M. Rua, Lettre aux salésiens, 29 janvier 1896 ; L. C., p. 142.)

3. Vatican II, *Apostolicam actuositatem*, 2.

4. L'item *Evangelizzazione* couvre plus de deux pages dans l'*Indice* des circulaires de don Vigano' (p. 1064-1066).

5. *Evangelii nuntiandi*, 18.

6. *Evangelii nuntiandi*, 20.

7. "Comme ce fut aussi celui d'autres époques", poursuivait-il avec prudence (*Evangelii nuntiandi*, 20, suite.)

8. C'était les grands titres d'*Evangelii nuntiandi*.

9. Terme auquel, avec la traduction française officielle d'*Evangelii nuntiandi*, nous préférons ici celui d'*ouvriers*.

10. E. Vigano, Lettre aux salésiens, 8 septembre 1989, dans L. C., p. 962-985. Il ajoutait à ces "nouveautés" la "suprême nouveauté", qui est celle de la Pâque du Christ, ainsi que la "nouveauté des dangers" suscités par la nouvelle pastorale.

11. Ces arguments doivent être repris dans les articles de ce vocabulaire sur l'Eglise, l'Espérance et les Laïcs.

12. *Christifideles laici*, 46.

13. Lettre citée du 8 septembre 1989, dernier paragraphe.

14. *Evangelii nuntiandi*, 41.

15. *Evangelii nuntiandi*, 75.

16. *Evangelii nuntiandi*, 76.

Ascèse

L'ascèse du spirituel

L'ascèse chrétienne, tout en étant réelle, n'a pas nécessairement, comme on le croit encore parfois¹, les traits durs et secs de Syméon le Stylite, l'anachorète perché sur sa colonne, en lutte permanente pendant soixante-neuf ans pour s'assurer la possession d'un corps saint, spirituel et capable de participer à l'élévation de son esprit vers le ciel. Quand elle est salésienne, son modèle est François de Sales, l'évêque au visage régulier et au regard bienveillant, qui, cependant, s'astreignait à une discipline constante pour tendre vers la sainteté.

Mais qui donc parle aujourd'hui d'ascèse ? Elle existe pourtant bel et bien, même si elle refuse de se reconnaître dans ce mot suspect, usé. On la définit par une caricature. "Ensemble d'exercices physiques ou moraux qui tendent à l'affranchissement de l'esprit par le mépris du corps. Par extension : privation voulue et héroïque. Antithèse : plaisir, jouissance", lisons-nous dans un dictionnaire français récent (Le Petit Robert.). L'image a envahi la spiritualité courante. L'hédonisme généralisé la rejette, même parmi les religieux. Elle évoque l'effort, l'application volontaire, soutenue, rigoureuse, pour mater les passions, les mauvais désirs, le laisser-aller naturel. Il faut, pense-t-on, s'imposer à soi-même un dressage sévère, qui porte sur tous les aspects de la vie : le sommeil, la nourriture, le travail, le loisir, l'emploi du temps ; et sur tous les "mouvements de l'âme" : l'impatience, la colère, la sensualité, le goût du pouvoir, tout ce qui est revendication naturelle du désir. Cette maîtrise implacable concerne le comportement extérieur, mais aussi l'intérieur, car l'ascèse doit aller jusqu'aux pensées. Le "parfait" de la spiritualité classique est celui qui a extirpé jusqu'aux racines son "amour-propre", c'est-à-dire l'attachement à soi-même.

Mais cette vision des choses est au total simpliste. Saint Paul ne méprisait pas son corps quand il le réduisait en servitude. L'antithèse de l'ascèse n'est nullement "la jouissance et le plaisir". La mort du désir ne définit pas l'ascèse. Ses raisons possibles sont variées. Regardez autour de vous : l'ascèse se porte mieux que vous aviez imaginé. L'éducation de la volonté chère à Jules Payot réclame de sérieux efforts ascétiques. Nombre de nos contemporains ont redécouvert l'ascèse depuis que l'épidémie du sida ne leur permet plus de s'en débarrasser par un haussement d'épaules. L'ascèse se fraie des chemins nouveaux dans les loisirs sans facilité de la montagne et de la mer. On n'imagine pas de sportifs consciencieux sans ascèse. Et quel intellectuel ne pratique pas une certaine forme d'ascèse ? Nous appellerons ici ascèse l'effort de volonté qu'on s'impose à soi-même en vue d'acquérir l'énergie morale, la force et la fermeté de caractère de l'être saint et vertueux. La fin poursuivie est la charité parfaite. Chez le chrétien, elle suppose la foi en Dieu Père, qui "subvertit" l'effort purement humain. L'ascèse prend souvent (pas toujours) la forme de la mortification, l'exercice coûteux caractérise toujours l'ascèse².

Le combat spirituel

L'exercice d'ascèse implique un combat. Saint François de Sales et les salésiens des premières générations révéraient et méditaient le traité de Lorenzo Scupoli intitulé *Le Combat spirituel*. "Ma chère Fille, lisés le 28ème chapitre du *Combat spirituel*, qui est mon cher livre, et que je porte en ma poche il y a bien dix-huit ans", écrivait François à Jeanne de Chantal en 1607³. Voyons donc ce petit livre trop oublié. Les armes proposées par Scupoli pour le combat spirituel étaient au nombre de quatre : 1) la défiance de soi, 2) la confiance en Dieu, 3) l'exercice, et 4) l'oraison.

Au centre de l'ouvrage, il plaçait "l'exercice", qui, sur un total de soixante-six, couvrait trente-sept chapitres (chap. 7-43). Nous nous rappellerons à cet endroit que le sens originel du mot ascèse est justement "exercice". Dans l'ouvrage de Scupoli, la section de l'exercice traitait du bon usage des capacités intérieures et extérieures pour acquérir la vertu. En fin psychologue, Scupoli organisait le combat et proposait, non pas une lutte imaginaire, platonique, mais une lutte chrétienne et intérieure. Le point principal à garantir était la fermeté de la personnalité : intelligence (chap. 7-9) et volonté (chap. 10-11), dont il fallait corriger les défauts et diriger l'activité. Le combat le plus dur concernait la volonté. Les forces en lutte bataillaient dans l'homme lui-même, où Scupoli découvrait comme deux volontés : la supérieure (la raison) et l'inférieure (appétits, sens, passions). La volonté supérieure était tiraillée entre deux pôles : en haut, la volonté de Dieu qui voulait élever l'homme ; en bas, les passions qui l'attiraient vers le mal (chap. 12). Scupoli dessinait une stratégie du combat contre les passions, en particulier contre l'amour désordonné de soi, partout où il se manifestait ou se cachait (chap. 13-18). Les passions internes avaient leurs alliés externes dans l'appétit sensible. D'où la nécessité de lutter avec fermeté contre les défauts des sens (impureté, paresse, bavardage), et de les employer comme moyens pour élever l'esprit à considérer les attributs divins et la vie du Christ (chap. 19-26). Scupoli recommandait de demeurer toujours en garde contre les astuces subtiles et insidieuses du démon, les "artifices" dans son langage, qu'il s'appliquait à dénoncer (chap. 27-32). On veillera à ne pas disperser les énergies et les efforts, mais à concentrer l'attention sur un vice ou une passion particulière à vaincre, ou sur une vertu particulière à acquérir (chap. 33-35). Il est très important de ne jamais s'arrêter dans la lutte, mais de maintenir toujours vif le désir de la perfection, car le bon soldat ne cherche pas le repos ni la suppression de la difficulté, et le démon ne le trompe pas par des ferveurs indiscretes (chap. 36-43).⁴

Ce "combat" systématique laisse un peu rêveur, car, ainsi présenté, il comporte des risques évidents. L'ascèse chrétienne est toujours une ascèse de réponse, fruit du travail de l'Esprit dans le sujet. Elle est certes un combat, mais un combat réceptif. Et puis, le théologien moraliste nous avertit de veiller à bien distinguer l'ascèse de la déviance éthique, que représente le volontarisme. En soi l'ascèse doit libérer l'homme spirituel. Règles, exercices, pratiques rudes et même contraignantes ont pour fonction de défaire des contraintes que, d'abord, on ne voit même pas, mais qui sont, en vérité, infiniment dures : la loi de la chair, voire le règne de Satan. Seulement, tout change de sens si l'ascèse devient forcée, et si, au lieu d'être justement l'exercice ordonné à un art, elle tourne à la répression pure, exercée par autrui, mais surtout par soi-même. Les plus redoutables détournements s'y glissent : la persécution de soi, l'interdiction de se connaître tel

qu'on est, le raidissement prétentieux ou désespéré, la fixation obstinée sur un "idéal" qui est un déni de la réalité, etc. Trop de crispation peut même engendrer des névrosés, êtres d'obsessions, de folles rigueurs, aux compensations incontrôlables ou douloureuses.

Selon les psychologues contemporains, qui n'ont pas nécessairement tort, des nuances doivent donc être ajoutées au combat spirituel du cher Scupoli. La stratégie peut, dans ce dernier cas, s'assouplir et changer de cap. On inverse alors l'attitude qui semble définir l'ascèse : il ne s'agira plus de faire effort, mais de laisser aller, autrement dit de ne pas raidir, surtout dans les relations avec autrui, de prendre et de conserver une attitude d'accueil, d'acceptation, de respect, de non-possession, de non-crispation, de déprise, de défabrication des prétentions et du personnage. Par exemple, le laisser parler. La cure impose un renoncement à un monde illusoire et plus ou moins mortifère, en vue de trouver une personnalité plus authentique. C'est facile ? Non, une telle dialectique de démaîtrise et de maîtrise est en définitive fort exigeante. Elle fait appel à de nombreuses vertus : humilité, force, tempérance, etc. Elle exige une grande disponibilité à accueillir une nouvelle image de soi, parfois surprenante. Il paraît même que, dans ses formes les plus pures, cette attitude est la chose la plus difficile au monde. Dans les cas de névroses, l'"ascèse inverse" du laisser aller permet la dislocation du système dans lequel le malade était enfermé. Elle aboutit à l'apparition de ce que l'on jugeait inadmissible : l'irruption du désir. Là où il s'agissait de renoncer à soi-même, l'affirmation d'un moi qui revendique, qui veut aller à son goût. Là où il fallait refréner la moindre impatience, une belle agressivité. Là où la sensualité devait être poursuivie jusque dans les phantasmes, présence exigeante de la sexualité, etc. Décidément, le combat spirituel peut prendre des formes multiples et inattendues⁵.

L'ascétique salésienne

Saint François de Sales, qui parlait d'abnégation, mesure de la perfection ; d'anéantissement, rêve des âmes saintes toujours à réaliser ; de dépouillement parfait de l'âme unie à Dieu ; de mortifications extérieures et intérieures ; ou encore de renoncement entier et continu, ne prêchait certainement pas la facilité en ascétique⁶.

Dans sa pensée, ces conceptions étaient régulées par ce qu'il appelait la "sainte indifférence", notion en définitive chère à don Bosco. François disait aux Visitandines : "J'ay un extreme desir de graver en vos esprits une maxime qui est d'une utilité nonpareille : Ne demander rien et ne refuser rien. Non, mes cheres filles, ne demandez rien et ne refusez rien ; recevez ce que l'on vous donnera, et ne demandez point ce que l'on ne vous presentera point ou que l'on ne vous voudra pas donner : en ceste pratique vous trouverez la paix pour vos ames. Ouy, mes cheres Soeurs, tenez vos coeurs en ceste sainte indifférence de recevoir tout ce que l'on vous donnera, et de ne point desirer ce que l'on ne vous donnera pas. Je veux dire, en un mot, ne desirez rien, ains laissez-vous vous-mesmes et tous vos affaires pleinement et parfaitement au soin de la divine Providence ; laissez-luy faire de vous tout de mesme que les enfans se laissent gouverner à leurs nourrices ..."⁷

Quant à l'ascétique salésienne ici considérée, qui est en soi un exposé didactique sur l'ascèse du salésien, elle fut autrefois bien imagée dans le songe de don Bosco dit des diamants (10 septembre 1881), qui mettait le saint en garde contre la disparition de l'ascèse parmi ses fils. Depuis lors, les recteurs Rinaldi en 1930⁸ et Vigano' en 1981⁹ se sont appliqués à en répéter les leçons pour préserver l'identité de toute la famille salésienne.

Dans une première scène, un personnage au manteau somptueux orné de dix diamants étincelants : la foi, l'espérance, la charité, le travail, la tempérance, l'obéissance, la pauvreté, la chasteté, la récompense et le jeûne, représentait la congrégation telle qu'elle aurait dû être. Soudain, après un temps de ténèbres, il reparaisait revêtu d'un manteau percé, taché et déchiré : la congrégation telle qu'elle devenait. La foi était remplacée par le sommeil et la paresse ; l'espérance par le rire et la plaisanterie ; la charité par la recherche de soi ; la tempérance par la gourmandise ; le travail par le sommeil, le vol et l'oisiveté ; l'obéissance par un large trou ; la chasteté par la concupiscence et l'orgueil de la vie ; la pauvreté par le lit, la boisson et l'argent ; la récompense par les biens de la terre et le jeûne par un autre trou. Un garçonnet vêtu de blanc cousu d'or et d'argent exprimait la leçon représentée : "Serviteurs et instruments de Dieu Tout-Puissant, écoutez et comprenez. De l'énergie, soyez forts. Ce que vous avez vu et entendu est un céleste avertissement, qui vient de vous être fait à vous et à vos frères. Réfléchissez et comprenez ce discours." Don Bosco, qui le répétait en tremblant, le faisait certainement sien.¹⁰

Don Rinaldi était frappé par la richesse de l'évocation. "Le vrai salésien y est présenté en premier lieu dans toute la splendeur de ses vertus, figurées par les dix diamants, qui donnent tous lieu à de telles méditations, qu'il est ainsi possible d'étudier toute la spiritualité de la vie salésienne [...] Mais comme la lumière excessive donne parfois le vertige et empêche de voir, ainsi la négligence des choses divines, l'oisiveté, la voracité, les plaisirs des sens, l'orgueil de la vie et l'attachement aux biens de la terre peuvent nous ôter de la vue le modèle et nous aveugler au point d'obscurcir la lumière et de nous jeter dans les plus profondes ténèbres [...] Voilà l'opposé du vrai salésien et le risque que nous courons de tomber à tout moment dans un état aussi déplorable."¹¹ Dans ce deuxième cas, les exercices ascétiques ont été négligés ou totalement oubliés par le disciple de don Bosco. Il mange et boit bien, travaille peu, profite de la vie, dispose de suffisamment d'argent pour être à l'aise, accepte les seuls ordres qui lui conviennent et considère comme des peccadilles ses entorses à la chasteté.

Ascèse de renoncement

Les exercices d'ascèse sont destinés à mettre de l'ordre dans une vie de cette sorte. Nous les classerons sommairement en exercices de renoncement et exercices d'acceptation.

Chez les âmes généreuses, les exercices prennent souvent la forme de refus de certaines satisfactions. Si les satisfactions sont peccamineuses, le refus va de soi pour le chrétien, à plus forte raison pour le disciple de don Bosco. Il s'abstient par exemple d'occasions qu'il sait dangereuses pour sa chasteté.

Mais les satisfactions peuvent être légitimes. Dans ce cas, les exercices qui les suppriment reçoivent habituellement le titre générique de mortifications volontaires. Mais est-il possible de concilier mortifications et vie salésienne ? L'opinion moyenne semble en douter. La mortification n'est plus guère de mode. Pourtant une vie austère est indispensable à la vie spirituelle, enseignait avec raison don Rua. "Si l'on ne se soucie pas d'économiser, si l'on accorde trop au corps dans les menus, dans l'habillement, dans les voyages, dans les commodités, comment être fervents dans ses pratiques de piété ? Comment être prêts aux sacrifices inhérents à la vie salésienne ? Tout véritable progrès dans la vie spirituelle devient impossible, il est impossible d'être de vrais fils de don Bosco."¹² Lui-même fut un modèle de mortification volontaire. Les témoins de son procès de canonisation l'ont redit à satiété.

Le salésien doit être capable de renoncement, rappelait don Albera. Il est des religieux qui ne refusent rien à leurs sens. S'ils s'imaginent avoir froid, ils veulent se chauffer ; s'ils pensent avoir faim, ils veulent manger ; si un divertissement leur traverse l'esprit, ils s'y prêtent sans réfléchir davantage, bien résolu à satisfaire toutes leurs fantaisies. Ils ignorent à peu près en quoi la mortification peut bien consister. Et toute leur vie court à l'avenant. "Gardons-nous avec le plus grand soin de tomber dans un état aussi fatal et aussi misérable, recommandait-il. Pratiquons, à l'imitation de notre vénérable père, une mortification continuelle des sens, de la bouche, de toutes les passions ; rendons-nous maîtres de notre cœur, en modérant nos mouvements de sympathie, de sensibilité, de colère ou d'aversion, de manière à les garder soumis à la droite raison, et à les orienter constamment à la plus grande gloire de Dieu et au bien du prochain."¹³

La deuxième partie de la devise de don Bosco : "Donnez-moi des âmes et prenez le reste," implique la mortification, remarqua de son côté le recteur Viganò. Mais c'est là le point faible de notre reprise spirituelle, ajoutait-il en 1992. Or il n'y a pas de véritable vie dans l'Esprit sans ascèse concrète. "Certes l'ascèse doit être en harmonie avec le caractère propre de notre charisme, mais il en faut toujours, quotidiennement et en quantité." Et il invitait ses religieux à relire saint Ignace de Loyola : "Plus de mortification de l'amour propre que de mortification de la chair ; et plus de mortification des passions que de prières : à l'homme qui mortifie ses passions, un quart d'heure suffit pour rencontrer Dieu."¹⁴

Les mortifications associent l'être spirituel au mystère de la passion du Christ. Une spiritualité pascale complète inclut la mortification voulue. Sans la croix, elle demeure bancale. Aussi la mortification volontaire reçoit-elle une place de choix dans la spiritualité de la fille de Marie auxiliaire et fait-elle l'objet d'un article spécial dans ses constitutions rénovées. "Dans une intime participation à la Pâque du Seigneur, que (la fille de Marie auxiliaire) vive dans la foi le mystère de la Croix qui marque toute existence humaine et devient source de grâce et de liberté. Qu'elle s'efforce d'accueillir avec amour les occasions de mortification volontaire afin d'achever dans sa chair ce qui manque aux détresses du Christ en faveur de son Corps mystique."¹⁵

Ascèse d'acceptation

Le vrai salésien pratique donc l'ascèse de renoncement. Sans excès, car, normalement, il n'a pas le temps de s'appesantir sur lui-même et de mesurer ses progrès en cet ordre de choses. Son ascèse est surtout d'acceptation. L'accomplissement du devoir, l'obéissance et la soumission à la vie avaient pour don Bosco une vertu ascétique et purificatrice. Ses disciples ont entendu sa leçon. On connaît sa réplique plutôt rude à Dominique Savio, qui s'infligeait toutes sortes de pénitences afflictives : "La pénitence que le Seigneur attend de toi, c'est l'obéissance. Obéis et cela suffit pour toi."¹⁶ Don Bosco ne recommandait à ses directeurs d'oeuvres que les austérités du quotidien : "Mortifie-toi par l'accomplissement diligent de ton devoir et le support des désagréments d'autrui"¹⁷. Et il écrivait à des correspondantes françaises, dont l'une était vieille et l'autre souffreteuse : "Quant aux pénitences corporelles, elles ne sont pas à propos pour vous. Aux personnes âgées, il suffit d'endurer les peines de la vieillesse pour l'amour de Dieu ; aux personnes malades, il suffit [d']endurer doucement pour l'amour de Dieu leurs inconvénients et [de] suivre l'avis du médecin ou des parents en esprit d'obéissance ; c'est plus agréable à Dieu un manger délicat avec l'obéissance qu'un jeûne contre l'obéissance ..."¹⁸

Les anciennes constitutions salésiennes rédigées par don Bosco voulaient que chaque religieux fût "prêt à supporter à l'occasion la chaleur, le froid, la soif, la faim, la fatigue, le mépris, chaque fois que cela sert à la plus grande gloire de Dieu, au bien spirituel d'autrui et au salut de son âme."¹⁹ Les Volontaires de Don Bosco ont introduit dans leurs constitutions de 1990 un article qui s'inspire de cette formulation²⁰. Pour elles, la pauvreté et l'obéissance sont des "ascèses" à accueillir dans la foi et l'abandon à Dieu²¹.

L'Esprit saint invite le salésien à accepter avec courage l'ascèse apostolique, expliquait lucidement un auteur spirituel contemporain. L'ascèse salésienne est incluse dans le dynamisme de l'action. Lorsqu'elle paraît, elle le fait avec un visage souriant : ce sont les roses du rêve de la pergola, sous lesquelles se cachent de longues épines qui mettent en sang les pieds des missionnaires.²² Prise au sérieux, elle revêt des aspects multiples qui convergent dans un dur renoncement. Elle implique en particulier pour le membre de la famille salésienne le refus de se croire et de se comporter en propriétaire de la mission et l'acceptation de n'être qu'un serviteur dans les mains de Dieu. Le renoncement radical exige de rester pleinement disponible au grand travail du Royaume de Dieu, sans par conséquent céder peu à peu au désir du bien-être et aux commodités, qui constituent une menace directe pour la fidélité et la générosité de l'apôtre. Il demande d'accepter l'exercice concret et quotidien de l'oeuvre apostolique : présence réelle aux jeunes, préoccupations, fatigue de chaque soir, refus de rechercher sa propre satisfaction et sa propre gloire, lutte contre le "monde" et contre les opposants du Royaume ; et aussi : décentrement de soi, acceptation de l'altérité culturelle du jeune par rapport à l'adulte, confrontation à la crise de l'adolescence qui oblige éventuellement l'éducateur à découvrir en lui-même des immaturités ; et encore : acceptation des risques du service des pauvres, respect et patience devant la lenteur du cheminement des jeunes, effort continu et exténuant pour rester en contact avec une réalité qui évolue, acceptation courageuse des changements nécessaires et de l'effort de formation permanente. On n'y parvient pas en un jour. Il y a sous ce programme d'ascèse d'acceptation

"une terrible exigence de conversion". Surtout que l'ascèse salésienne est normalement vécue dans la joie. Elle ne devrait jamais être triste. Or vivre la joie dans le monde contemporain n'est pas chose facile.²³

Notes

1. C'est le cas de *l'Encyclopédie des Religions* (dir. F. Lenoir et Y. T. Masquelier, Paris, 1997), t. II, p. 2268.

2. Voir, par exemple, L. B. Geiger, *Philosophie et spiritualité*, t. II (coll. *Cogitatio fidei* 6), Cerf, 1963, p. 289-317 ("Esquisse d'une théologie de l'ascèse").

3. François de Sales à la baronne de Chantal, Viuz-en-Sallaz, 24 juillet 1607 ; *Oeuvres*, t. XIII, p. 304.

4. Cet alinéa sur Lorenzo Scupoli s'inspire de l'analyse du *Combat spirituel*, dans Bartolomeo Mas, "Scupoli", *Dictionnaire de Spiritualité*, t. XIV, 1990, col. 473-474, à laquelle je dois les grandes divisions du traité.

5. Ces nuances à Scupoli sont inspirées par l'article de Maurice Bellet, "Si tu veux être parfait ...", *Christus*, 85, 1975, p. 5-15, auquel j'ai ajouté quelques remarques dues au professeur salésien Xavier Thévenot.

6. Voir, dans la *Table analytique des Oeuvres*, les mots Abnégation, Anéantissement, Dépouillement, Mortification et Renoncement.

7. *Les Vrais Entretiens spirituels*, VI ; *Oeuvres*, t. VI, p. 92. On retrouve cette idée de ne rien demander et de ne rien refuser dans un article des constitutions de don Bosco au chapitre de l'obéissance : "3. Niuno diasi sollecitudine di domandare cosa alcuna nè di ricusarla. Qualora conoscesse che una cosa gli è nocevole o necessaria, la esponga rispettosamente al Superiore, che si darà massima cura di provveder a' suoi bisogni." (Constituzioni della Società di S. Francesco di Sales, 1875, chap. 3, art. 3. Voir l'édition de 1923, art. 46.)

8. Lettre aux salésiens, 24 décembre 1930, *Atti* 55, p. 923-924.

9. Lettre aux salésiens, avril-juin 1981, *Atti* 300, p. 33-44.

10. "Servi e strumenti di Dio onnipotente, ascoltate e tenete ben in mente. Fatevi animo e siate forti. Quanto avete veduto ed udito è avvertimento celeste che ora è fatto a voi e ai vostri fratelli : state attenti e comprendete le mie parole." Un manuscrit de ce songe corrigé par don Bosco se trouve en ACS 132 ; il a été édité dans C. Romero, *I sogni di don Bosco*, Leumann, 1978, p. 59-71.

11. "Il vero salesiano ci è presentato primieramente in tutto lo splendore delle sue virtù, raffigurate nei dieci diamanti, ognuno dei quali porge argomento a tali e tante meditazioni da potere studiare esaurientemente tutta la spiritualità della vita salesiana [...] Ma come la troppa luce dà talora le vertigini al capo e impedisce di vedere, così la negligenza delle cose divine, l'oziosità, l'ingordigia della gola, i piaceri del senso, la superbia della vita e l'attaccamento ai beni della terra possono toglierci di vista il modello e accecarci così da rendere buia la luce che era in noi e gettarci nelle più grandi tenebre. [...] Ecco il rovescio del vero salesiano e il pericolo che noi possiamo quandochessia cadere in uno stato così deplorabile !" (F. Rinaldi, Lettre citée aux salésiens, *loc. cit.*, p. 923-924.)

12. "Se non si cura l'economia, e troppo si concede al nostro corpo nel trattamento, nel vestiario, nei viaggi, nelle comodità, come mai aver fervore nelle pratiche di pietà ? Come esser disposti a quei sacrifici che sono inerenti alla vita Salesiana ? E' impossibile ogni vero progresso nella perfezione, impossibile d'esser veri figli di Don Bosco." (M. Rua, Lettre aux salésiens, 31 janvier 1897 ; L. C., p. 154-155.)

13. "Guardiamoci dunque con ogni cura, miei cari sacerdoti, dal cadere in uno stato così miserando e fatale : pratichiamo, ad imitazione del nostro Ven. Padre, una continua mortificazione dei sensi, della gola, di tutte le passioni ; rendiamoci padroni del nostro cuore, moderando gli affetti di simpatia, di sensibilità, di collera, di avversione, in guisa da tenerli sempre soggetti alla retta ragione, e da indirizzarli costantemente alla maggior gloria di Dio e al bene del prossimo." P. Albera, Lettre aux prêtres salésiens, 19 mars 1921 ; L. C., p. 430-431 ("Lo spirito di mortificazione").

14. "C'è però, un aspetto spirituale que presenta tra noi delle deficienze : è quello dell'impegno ascetico. Non c'è vera vita nello Spirito senza concreta ascesi. Certamente l'ascesi

deve essere in armonia con l'indole propria del nostro carisma, ma essa ci vuole sempre, quotidianamente, e in abbondanza. E' questo, forse, il punto più debole della nostra ripresa spirituale. Eppure ogni forma di Vita consacrata è stata in ogni tempo un esercizio di ascesi. Ricordiamo ancora una volta l'affermazione di S. Ignazio di Loiola : "Più mortificazione di amor proprio che della carne ; e più mortificazione delle passioni che preghiera : a un uomo che tiene mortificate le passioni, deve bastare un quarto d'ora per incontrare Dio." (Egidio Vigano', *Lettre aux salésiens*, 8 septembre 1992 ; L. C., p. 1298.)

15. "In intima partecipazione alla Pasqua del Signore, viva con fede il mistero della Croce, che segna ogni esistenza umana ed è sorgente di grazia e di libertà. Sappia cogliere con amore le occasioni di mortificazione volontaria, per completare nella sua carne quanto manca ai patimenti di Cristo a favore del suo Corpo Mistico." (*Constitutions des Filles de Marie Auxiliatrice*, art. 46.)

16. "La penitenza, che il Signore vuole da te, gli dissi, è l'ubbidienza. Ubbidisci, e a te basta." (G. Bosco, *Vita del giovanetto Savio Domenico*, chap. 15.)

17. "Le tue mortificazioni siano nella diligenza a' tuoi doveri e nel sopportare le molestie altrui." (G. Bosco, *Ricordi confidenziali* ; voir Amadei, MB X, p. 1041.)

18. *Lettre française de G. Bosco à Mme et Mlle Lallemand*, 5 février 1884 ; *Epistolario Ceria*, t. IV, p. 422.

19. " ... ciascuno sia preparato, quando la necessità lo richieda, a soffrire caldo, freddo, sete, fame, fatiche, disprezzi, qualora questo ridondi alla maggior gloria di Dio, ad utilità spirituale altrui, e alla salvezza dell'anima propria" (*Constitutions salésiennes*, 1875, chap. XIII, art. 13.)

20. *Constitutions VDB*, art. 30.

21. *Constitutions VDB*, art. 28, 36.

22. Voir MB III, 32-35.

23. Cet alinéa s'inspire d'un paragraphe de Joseph Aubry intitulé : "L'Esprit invite à accepter avec courage l'ascèse apostolique", dans *Avec Don Bosco vers l'an 2000*, Rome, 1990, p. 162-165.

Béatitudes

Des béatitudes avec les jeunes¹

Les béatitudes évangéliques² sont plantées au centre de la spiritualité salésienne comme de toute la spiritualité chrétienne. C'est son "code du bonheur", selon une heureuse formule du recteur majeur Juan Vecchi³. Simplement, la spiritualité salésienne privilégie certaines d'entre elles : "Heureux les doux", "Heureux les miséricordieux", "Heureux les coeurs purs", tandis que la spiritualité franciscaine préfère : "Heureux les pauvres" et la spiritualité camillienne : "Heureux les affligés". Toutes les béatitudes encouragent les disciples de don Bosco à vivre selon le style de vie de l'homme parfait, que fut Jésus. Don Bosco était sensible à cette idée. Il fit un jour éditer le livre du dominicain italien Domenico Cavalca (+ 1342), intitulé *Specchio di Croce*, c'est-à-dire Miroir de la croix⁴, ouvrage qu'il avait probablement lu au séminaire⁵. Or ses dix derniers chapitres (XL-XLIX) portaient expressément sur les huit béatitudes et montraient comment Jésus les avait lui-même pratiquées.

Le programme d'ensemble est exigeant. "Nous vivons de façon radicale la vie nouvelle des béatitudes, en annonçant aux jeunes et avec les jeunes la Bonne Nouvelle de la rédemption dont ensemble nous sommes les témoins", affirme un article des constitutions des filles de Marie auxiliaire.⁶ Il rappelle à qui l'oublierait le caractère jeune de la spiritualité salésienne : l'annonce est faite "aux jeunes et avec les jeunes". Les jeunes communient avec les adultes dans le témoignage de la Bonne Nouvelle. La spiritualité salésienne est en effet une spiritualité de jeunes⁷, et les membres de la famille salésienne, quel que soit leur âge ou leur état, proclament avec eux par leur vie, beaucoup plus que par leurs discours, les huit béatitudes évangéliques. Tout au moins s'y efforcent-ils, dans la mesure toujours insuffisante de leur fidélité à un idéal qui les attire, mais les dépasse malheureusement souvent beaucoup trop.

Au reste, l'association adultes-jeunes ne diminue pas les exigences du programme. Au contraire. La caractéristique principale de la jeunesse est en effet la générosité, l'ouverture à ce qui est sublime et difficile, l'engagement concret et décidé pour des choses qui en valent la peine, humainement et surnaturellement.⁸ La jeunesse est sans cesse en recherche. Le grand large la fascine. Elle marche vers les sommets, vers des idéaux nobles, pour tenter de trouver des réponses concrètes aux interrogations de l'existence humaine et de la vie spirituelle. Qui partage sa vie et ses élans ne s'enliserà pas dans la vase de la médiocrité. La tiédeur répugne à la jeunesse.

Les huit béatitudes annoncées par la Famille salésienne

"Heureux les pauvres en esprit". Les pauvres de coeur sont les plus ouverts à Dieu et aux "merveilles de Dieu" (Actes 2, 11). Ils sont pauvres, parce que prêts à accepter sans cesse le don d'en haut, qui provient de Dieu lui-même. Pauvres, ils vivent dans la conscience d'avoir tout reçu gratuitement des mains de Dieu et, comme don Bosco, répètent sans jamais se lasser : "Rendons grâce au

Seigneur notre Dieu !" La première caractéristique de la pauvreté de don Bosco fut en effet "une confiance inébranlable en la Providence"⁹. Les coeurs ouverts à Dieu sont par là ouverts aux hommes, prêts à leur apporter une aide efficace, à partager ce qu'ils possèdent, à accueillir le malheureux sans défense ou l'orphelin abandonné. Le vrai pauvre trouve toujours pour eux le morceau de pain aux jours de famine. Sa pauvreté est généreuse et magnanime. Les "pauvres en esprit" sont ceux qui, s'ils manquent de biens terrestres, savent vivre avec dignité les valeurs d'une pauvreté spirituelle riche de Dieu, et qui, s'ils possèdent des biens matériels, vivent le détachement intérieur et la communion des biens avec ceux qui souffrent de privations. Après l'Eglise d'Amérique latine, la famille salésienne a fait sienne une option préférentielle, quoique ni exclusive, ni excluante, pour les pauvres, ceux qui manquent de biens matériels et spirituels.¹⁰ Heureux les "pauvres en esprit", car le royaume des cieux est à eux ! On ne peut promettre davantage.

"Heureux les doux", car ils gagneront les coeurs des hommes ! "Apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur," disait Jésus¹¹. Le doux n'est pas un lâche, mais un être solide dans l'âme, qui affronte un monde dur et hostile, non pas avec violence, mais avec amabilité. "Ce n'est pas avec des coups, mais par la mansuétude et la charité que tu devras gagner ces amis, qui sont les tiens," disait Jésus, dans le songe des neuf ans, à un Giovannino Bosco encore brutal¹². Le doux l'emporte sur le mal par le bien, il cherche ce qui unit et non ce qui divise, le positif et non le négatif. Sa tâche est de construire sur terre une "civilisation de l'amour". Existe-t-il en ce bas monde tâche plus enthousiasmante à qui garde le coeur jeune ?

"Heureux ceux qui ont faim et soif de justice". Laissons ici à la justice son sens biblique. Jésus nous appelle tous à la justice, c'est-à-dire à la sainteté, à la perfection qui jaillit de l'écoute de la Parole de Dieu. A qui l'entend, la sainteté devient un style de vie, une conduite dans la société, une existence quotidienne. Telle est la justice que l'Eglise veut promouvoir parmi les hommes par une doctrine sociale, que nous avons tous intérêt à étudier, puis à appliquer avec fermeté. Jean-Paul II nous a donné *Centesimus annus*. Imitons don Rua après *Rerum novarum* ! Il l'étudiait et l'enseignait. Le chrétien authentique assume de manière responsable les exigences sociales qui naissent de sa foi. La vision du monde et de la vie que l'Evangile lui donne et que la doctrine sociale catholique lui explique, pousse à l'action constructive plus que n'importe quelle idéologie, même si celle-ci semble plus attrayante. Courage ! L'Eglise nous guide par des chemins qui mènent aux "nouveaux cieux et à la terre nouvelle où habite la justice"¹³. C'est une cause de notre joie.

"Heureux les affligés !" Combien cette parole peut paraître dure aux oreilles des grabataires et, pire encore, de ceux qui perdent leurs proches, parents ou enfants, quelquefois assassinés sous leurs yeux.¹⁴ On ne s'étonne pas qu'ils en viennent à douter de l'existence même d'un Dieu pitoyable aux malheureux de ce monde. Le mal sera toujours un grand mystère. Mais essayons de réfléchir avec calme. Dans l'adversité physique ou morale, don Bosco et don Rua retrouvaient la paix par la soumission à la volonté de Dieu. Ils avaient "l'esprit de sacrifice" : "Seigneur, si tel est votre bon plaisir, que votre volonté soit faite". C'est par ce biais que don Rua commentait la "béatitude de la souffrance". Il écrivait : "Celui qui a la chance de posséder l'esprit de sacrifice, dans les peines et les souffrances

les plus douloureuses, bien loin de s'attrister et de gémir, étouffe dans son coeur la répugnance naturelle à souffrir, et, levant au ciel un visage résigné, dit généreusement : Seigneur, si cela vous plaît, que votre volonté soit faite (...) C'est sur cette vertu qu'est fondée la béatitude de la souffrance que Jésus Christ a révélée à un monde, qui n'en voudrait rien savoir"¹⁵. La souffrance est d'une certaine manière le destin de l'homme, qui naît en souffrant, passe sa vie dans l'affliction, et parvient à sa fin, à l'éternité, à travers la mort, la grande purification par laquelle nous devons tous passer. Telle est la volonté de notre créateur. Il faut tenter de découvrir le sens chrétien de la souffrance. Le pape Jean-Paul II a, un jour, essayé de décrire le monde effrayant de la souffrance humaine avec ses mille visages et ses terribles conséquences. Le regard fixé "sur toutes les croix de l'homme d'aujourd'hui", il a affirmé que "dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme de Dieu"¹⁶. Ceux qui pleurent trouvent dans cette conviction un peu de baume consolateur.

De toute manière, les âmes jeunes ne craignent guère la souffrance. Toujours proches de ceux qui souffrent, elles parviennent à déceler dans leurs propres afflictions et dans celles de leurs frères la valeur salvifique de la douleur et la force évangélique de toute souffrance. Paradoxalement, la béatitude des affligés fait partie de leur "code du bonheur".

"Heureux les miséricordieux !" La miséricorde constitue le centre même de la Révélation et de l'Alliance. C'est le visage le plus authentique de l'amour et la plénitude de la justice. L'amour de miséricorde n'est pas pure compassion envers celui qui souffre, mais solidarité effective et affective avec tous les affligés. Le jeune et l'adulte à l'âme noble, généreuse et bonne, se distinguent par leur sensibilité à l'égard des souffrances d'autrui, de ses malheurs et de n'importe quel mal qui affecte l'homme. La miséricorde n'est pas passivité, mais action décidée en faveur du prochain, à partir de la foi. Depuis l'origine, les missionnaires salésiens n'ont pu être que des hommes et des femmes de miséricorde. La miséricorde est aujourd'hui, grâce à Dieu, répandue dans notre monde, observait le pape en 1985. Combien de jeunes se consacrent joyeusement au service de leurs frères, de toutes parts et dans les circonstances les plus difficiles ! La jeunesse est service. Le témoignage de service et de fraternité qu'elle donne en la fin du vingtième siècle est "une des choses les plus consolantes et les plus merveilleuses de notre monde"¹⁷. Aux miséricordieux, le Seigneur offre en récompense la miséricorde elle-même, la joie et la paix.

"Heureux ceux qui ont le coeur pur !" Semblables aux anges, ils chanteront éternellement les merveilles de Dieu et verront constamment la face du Père qui est aux cieux. Jésus assure que ceux qui mettent en pratique cette béatitude verront Dieu. De fait, les hommes à l'âme pure et transparente voient déjà Dieu en cette vie, affirmait le pape dans son discours aux jeunes Péruviens "Ils voient à la lumière de l'Evangile tous les problèmes qui exigent une pureté spéciale, ainsi l'amour et le mariage." Qu'il est donc important d'éduquer les jeunes au "bel amour", ce trésor inestimable, afin de les éloigner de toutes les embûches qui tentent de le détruire : la drogue, la violence, le péché en général. Comme il importe de les orienter vers le chemin qui mène à Dieu : le mariage chrétien, chemin royal pour la réalisation humaine et sanctification de la plupart des femmes

et des hommes ; et aussi, quand le Christ appelle, vers le don de soi radical exigé par une vocation sacerdotale ou religieuse.¹⁸

"Heureux les persécutés pour la justice !" Les persécutés pour la justice sont d'authentiques "pauvres en esprit". Aussi le Seigneur peut-il dire que "le Royaume des cieux est à eux". La famille salésienne tout entière se sent solidaire des trop nombreuses victimes des pauvretés qui affectent les valeurs spirituelles et sociales de la personne. Sa jeunesse foncière, qui lui fait tellement apprécier la valeur de la liberté, lui permet de bien comprendre la souffrance du manque de liberté, surtout de liberté religieuse. Il est toujours à travers le monde un ou des pays qui souffrent ainsi. Ces préférés du Seigneur sont les préférés des amis de Jésus.

"Heureux les artisans de paix", car ils seront appelés fils de Dieu. Dans un siècle en proie (comme le vingtième) aux guerres et aux révolutions, don Bosco fut, contrairement à beaucoup de ses concitoyens, clergé compris, un bâtisseur de paix. Les félicitations que le Seigneur adresse à ceux qui cherchent la paix dans le domaine familial et social, dans les domaines du travail et de la politique, au niveau national et international, ne pouvaient qu'être aussi les siennes. La famille salésienne aspire à une société plus juste et plus solidaire, mais non selon les discours des faux prophètes, pour qui les injustices sociales ne peuvent disparaître que par la haine entre classes, ou par le recours à la violence, ou par d'autres moyens antichrétiens, parce que contraires à l'Évangile. "Seule la conversion du cœur peut assurer un changement de structures pour mener à la construction d'un monde nouveau, d'un monde meilleur", disait le pape à Lima. Et il répétait l'enseignement de sa Congrégation pour la Doctrine de la foi : "C'est être victime d'une illusion mortelle que de faire confiance aux moyens violents dans l'espoir d'instaurer plus de justice. La violence engendre la violence et dégrade l'homme. Elle bafoue la dignité de l'homme dans la personne des victimes et avilit cette dignité chez ceux qui la pratiquent."¹⁹ "C'est seulement en recourant aux capacités éthiques de la personne et à la nécessité continue de la conversion intérieure que l'on obtiendra les changements sociaux qui seront véritablement au service de l'homme", avait reconnu la Conférence de l'Épiscopat Latino Américain (CELAM) à l'assemblée de Puebla²⁰. Les membres de la famille salésienne sont naturellement des pacifiques. Ils mettent leur point d'honneur de fils de Dieu et de frères ou sœurs du Christ à contribuer à bâtir la paix dans le cercle, infime ou non, de leurs relations et de leur influence. L'esprit dont ils vivent est un Esprit de charité et d'unité, non pas de haine et de guerre. Heureux les artisans de paix !

L'heure des Béatitudes

"Jésus est le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais !"²¹ Comme lui, les béatitudes évangéliques sont éternelles, leur heure sonne toujours d'année en année et de siècle en siècle. Les membres de la famille salésienne désireux de pratiquer ce "code du bonheur" tâchent humblement, sans grand bruit, de construire un monde où brille la sainteté, un monde plus fraternel et enfin réconcilié, un monde beaucoup plus juste, un monde sans violence, un monde où règnent l'honnêteté, la vérité et la paix, un monde finalement plus humain, où le mystère de Dieu, Père, Fils et Esprit, éclaire le mystère de chaque homme et de

chaque femme. Voilà une noble tâche à reprendre sans cesse. Les béatitudes en sont le prix.

Notes

1. Les béatitudes ont fait l'objet de nombreuses réflexions lors de la 11ème semaine de spiritualité de la Famille salésienne, dont les actes furent aussitôt publiés sous le titre *Le Beatitudini del Vangelo. Riflessioni per una spiritualità giovanile* (Roma, Editrice S.D.B., 1985, 286 p.) On y trouve, p. 215-222, la traduction italienne d'un discours de Jean-Paul II à Lima (Pérou), abondamment utilisé ci-dessous.

2. Matthieu 5, 3-12.

3. "Anche oggi la fede è cambiamento di mentalità e orientamento nuovo della vita secondo il codice della felicità, proclamato da Gesù, le beatitudini : la povertà, la pace, la purezza del cuore, la giustizia, la misericordia." (J. Vecchi, "Le parole del giubileo. Accogliere", *Bollettino salesiano*, mars 1997).

4. Coll. *Biblioteca della gioventù italiana*, Turin, tip. e libreria salesiana, 1878 ; 2ème éd., *ibid.*, 1885.

5. Voir MO Da Silva, p. 107.

6. "Viviamo con radicalità la vita nuova delle beatitudini, annunciando e testimoniando alle giovani e con le giovani la Buona Novella della redenzione" (Constitutions des filles de Marie auxiliaire, art. 8).

7. Voir le chapitre général salésien de 1990, n. 158-159.

8. A partir de cette phrase et jusqu'à la fin de l'article, nous utilisons de près le texte d'une allocution de Jean-Paul II aux jeunes Péruviens, à Lima, le 2 février 1985, justement sur le thème des béatitudes. L'original espagnol du discours a paru dans l'*Osservatore Romano*, le 4 février 1985.

9. Chapitre Général Spécial des salésiens, n. 596.

10. Chapitre Général Spécial des salésiens, n. 181 : "Priorité absolue aux pauvres".

11. *Matthieu* 11, 29.

12. "Non colle percossa, ma colla mansuetudine e colla carità dovrei guadagnare questi tuoi amici." (MO Da Silva, p. 35.)

13. 2 Pierre 3, 13.

14. Je pense aux atrocités de cette fin de siècle en Afrique noire et en Algérie.

15. "Chi ha la fortuna di possedere lo spirito di sacrificio, nelle pene e negli stessi patimenti più dolorosi, ben lungi dall'attristarsi o menarne lamento, soffoca in cuore la naturale ripugnanza al patire, e sollevando al cielo il volto rassegnato dice generosamente : Signore, se così' a voi piace, sia fatta la vostra volontà : ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te. - E' su di questa virtù che è fondata la beatitudine del dolore che G. C. ha svelata al mondo che non vorrebbe saperne." (M. Rua, Lettre aux inspecteurs et directeurs, 29 novembre 1899 ; L.C., p. 203.)

16. Lettre apostolique *Salvifici doloris*, 11 février 1984.

17. Discours de Lima, 2 février 1985.

18. Même discours.

19. S. Congrégation pour la Doctrine de la foi : "Instruction sur quelques aspects de la théologie de la libération", Rome, 6 août 1984, § XI.

20. Puebla, chap. IV, 3, 3.3.

21. *Hébreux*, 13, 8.

Bonté

Fausses et vraies bontés

Le temps jadis ne fut pas tendre, mais le nôtre - malgré quelques progrès - a des férocités incomparables. Il est urgent d'y faire venir ou revenir la bonté. Malheureusement, la bonté paraît assez souvent bonasse, faible ou carrément suspecte. Il convient donc de clarifier l'idée que nous nous en faisons.

Il y a de fausses bontés carrément mauvaises : la volonté hargneuse de faire le bien, le refus de voir les conflits réels, le besoin avide de se faire aimer, etc. Il y a une bonté estimable, celle du "bon type", qui facilite la vie sociale, mais ne va pas bien loin. Il y a enfin la grande bonté, qui, en son fond, dérive de l'amour porté à l'humanité. Miséricordieuse, elle rejoint la tendresse qui adoucit et humanise les relations sociales. Elle veut la justice, mais une justice à laquelle la froide raison ne suffit pas. Elle est amour très humble, qui donne à l'autre le droit d'être et de grandir. La bonté authentique met en oeuvre la charité, sans jamais oublier la justice. Il convient d'en reconnaître la grandeur et l'humilité.¹

Etre bon envers autrui, c'est, à l'imitation de Dieu, père juste et très miséricordieux, le reconnaître dans sa dignité de personne libre et appelée à la liberté et à l'amour. La bonté, remplie de tendresse, d'une part suppose le respect de l'autre, le refus à son égard de moyens coercitifs externes ou psychologiques, tels que la force, la menace, la manipulation de l'esprit et des sentiments. Elle est d'autre part provocation de la liberté : appel aux forces et aux ressources spirituelles de la personne de l'autre.

Saint François de Sales pensait les choses sensiblement de cette façon. Il enseignait, à partir du spectacle du Christ ressuscitant le fils de la veuve de Naïm, que la bonté est juste et miséricordieuse et qu'elle est faite pour donner. Le miséricordieux a le coeur tendre. "La bonté infinie de notre Dieu a deux mains par lesquelles il fait toutes choses : l'une est sa miséricorde, l'autre sa justice. Tout ce que font sa miséricorde et sa justice procède de sa bonté, car il est souverainement bon quand il use de sa justice comme quand il fait miséricorde, il ne peut y avoir de justice ni de miséricorde où il n'y a point de bonté ; or, comme Dieu est toujours en soy la bonté mesme, aussi est-il toujours juste et miséricordieux".

La bonté, de soi, est "communicative", ajoutait-il. Elle offre et elle donne. Pour cela, elle se sert à la fois de la miséricorde et de la justice : "de la première pour faire du bien, et de la seconde pour punir et arracher ce qui nous empêche de ressentir les effets de cette bonté de notre Dieu dont la miséricorde est sa justice, et la justice sa miséricorde. La miséricorde nous fait embrasser le bien, la justice nous fait fuir le mal, et la bonté de Notre Seigneur se communique par ces deux attributs, d'autant qu'il demeure esgalement bon en se servant de l'un comme de l'autre. Ce fut donc poussé par cette seule bonté par laquelle il fait toutes choses qu'il ressuscita ce jeune adolescent, sans y estre meu ni excité d'aucun autre

motif, comme nous l'avons dit, car personne ne le pria de le faire."² La bonté est aussi désintéressée.

La bonté paternelle et indulgente du salésien

Don Bosco fut, pour les témoins de sa vie, l'image de la bonté indulgente, à la fois juste, généreuse et miséricordieuse.

Il n'éblouit jamais personne. Les témoins de sa maturité conservèrent le souvenir d'un homme souriant, simple et d'une exquise bonté. Entendez ici par cette caractéristique une rare affabilité, qui est "la volonté habituelle de réjouir le prochain, en l'empêchant d'être triste"³. Sa parole a envoûté plusieurs de ses témoins. Il eut pour ses fils, les salésiens, pour ses coopérateurs, laïcs et ecclésiastiques, et pour ses enfants, des délicatesses innombrables, signes de la tendresse de son cœur : démarches désintéressées, petits cadeaux, lettres gentilles, gestes d'attention, paroles apaisantes, dont le seul souvenir rassérénait les cœurs. "Tous ceux qui eurent le bonheur de vivre à ses côtés, écrit d'expérience don Albera, attestent que son regard était plein de charité et de tendresse et qu'il exerçait à cause de cela un attrait irrésistible sur les jeunes."⁴ La bonté de son cœur poussait don Bosco à offrir et à donner.

En 1917, le même recteur Albera, dans une lettre circulaire de "conseils et d'avis pour conserver l'esprit de don Bosco dans toutes les maisons" de la société, avait souhaité à ses correspondants, supérieurs de provinces ou de communautés, la bonté paternelle de don Bosco. "Imaginons-nous encore, écrivait-il, voir notre Vénérable Père, nous dire, avec son visage constamment empreint de bonté : "Sois indulgent !" Heureux serons-nous, si au lieu d'être taxés de trop de dureté et de sévérité, nous devons mériter l'éloge d'avoir été patients et doux comme don Bosco dans la direction de nos confrères. Entendons-nous bien, cela ne nous empêche pas d'être fermes dans notre volonté de faire observer les constitutions et la discipline. Veuille le Seigneur nous accorder aussi cette égalité d'humeur, qui fait que nos subalternes, s'ils recourent à nous, quelle qu'en soit la raison, soient toujours accueillis avec affection, qu'ils ne nous trouvent jamais inquiets et agités, et puissent supposer que leur présence et leur conversation nous ennuiant. Qui parmi les fils de don Bosco voudra se vanter d'être plus craint qu'aimé ?"⁵

De l'avis général, le troisième successeur de don Bosco, don Filippo Rinaldi, a réincarné la bonté paternelle de son maître et modèle. "Son rectorat, affirmait don C. Marchisio, témoin à son procès de béatification et canonisation, a été caractérisé par une grande paternité et une spiritualité marquée. Les confrères s'accordent à dire que don Rinaldi fut l'homme de la bonté et de la paternité ; c'est ainsi que je l'ai moi-même connu. A l'issue d'une entretien avec lui on sortait toujours réconfortés avec la satisfaction d'avoir pu exprimer chacune de ses peines, chacune de ses situations. Il n'était jamais pressé. Il recevait tout le monde, même un jeune garçon, et il le recevait comme une personne très importante."⁶ Son biographe Luigi Càstano invité, lors de ce procès, à témoigner de l'héroïcité des vertus de don Rinaldi, répondit : "Si maintenant on voulait caractériser l'héroïcité des vertus du Serviteur de Dieu, on devrait dire que ce fut la paternité et l'esprit de bonté paternelle que don Rinaldi tira de l'Evangile, de saint François de Sales et de don Bosco. Dans ses dernières circulaires, don Rinaldi inculqua la

paternité salésienne envers les confrères et les jeunes dans le rapport humain du gouvernement et dans la direction spirituelle. Avant de l'enseigner aux autres, il l'avait pratiquée longuement lui-même, il s'en était imprégné l'âme jusqu'à s'en faire une seconde nature ou, si l'on veut, la norme fondamentale de sa vie. Dès ses années passées en Espagne, ses confrères attestaient : "Don Rinaldi respire plus l'affection d'un Père que l'autorité d'un Supérieur." Recteur majeur, à un inspecteur récemment nommé il écrivait : "Sois un père : avec la paternité tu feras des miracles."⁷

Le recteur Vigano' a vu en don Bosco un "prophète de la bonté"⁸ et, à la suite de don Alberto Caviglia, dans son système préventif en éducation, un "système de la bonté"⁹.

La méthode de la bonté

La bonté devrait donc toujours caractériser le disciple de don Bosco pour des raisons qui ne sont pas de seule convenance. Les relations des membres de la famille salésienne entre eux et avec autrui sont normalement empreintes de miséricordieuse bonté. La bonté est requise par la spiritualité du système préventif, dans laquelle la raison, la religion et l'affection sont essentielles. L'éducateur salésien est bon. Le salésien cherche à persuader, non pas à imposer. Il prend appui sur la valeur d'autrui pour le rendre progressivement responsable de sa propre croissance. Il croit en l'action invisible de la grâce dans le coeur de chaque homme et dans la valeur éducative de l'expérience de la foi. Il a confiance dans la force transformatrice de l'amour, il cherche à arriver au coeur et tâche de se faire aimer. Le salésien fidèle à don Bosco est foncièrement bon. Sans naïveté, il érige même la bonté en méthode dans les rapports sociaux.¹⁰

Notes

1. Voir "Amour et Vérité se rencontrent Ps 85", Liminaire de *Christus* 128, 1985.
2. Sermon pour le jeudi après le quatrième dimanche de Carême, 10 mars 1622 ; *Oeuvres*, t. X, p. 312-313.
3. H.-D. Noble, "Bonté", dans le *Dictionnaire de Spiritualité*, t. I, col. 1861.
4. "Quanti ebbero la bella sorte di vivere al suo fianco, attestano che il suo sguardo era pieno di carità e di tenerezza, e che appunto per questo esercitava sui giovani un'attrattiva irresistibile." (Lettre aux salésiens, 20 avril 1919 ; L.C., p. 289.)
5. "Immaginiamo ancora di vedere il nostro Venerabile Padre, che con il suo volto costantemente atteggiato a bontà vi dica : "sii indulgente !" Oh ! fortunati noi, se invece di essere tacciati di troppa fierezza e severità, meriteremo la lode di essere stati pazienti e dolci come D. Bosco nel dirigere i confratelli. S'intende, cio' non vieta d'essere fermi nel proposito di far osservare le Costituzioni e la disciplina. - Voglia il Signore concedere anche a noi quella eguaglianza di carattere per cui i nostri confratelli, in qualunque caso, ricorrendo a noi, siano sempre accolti con affetto, nè mai abbiano a trovarci inquieti e agitati, sicchè possano sopporre che la loro presenza e la loro conversazione ci dia noia. Chi tra i figli di D. Bosco vorrà vantarsi di essere più temuto che amato ?" (P. Albera, Lettre aux Inspecteurs et Directeurs, 23 avril 1917 ; L. C., p. 227.)
6. "Il suo Rettorato fu caratterizzato da una grande paternità e da una accentuata spiritualità. Per comune affermazione dei confratelli Don Rinaldi fu l'uomo della bontà e della paternità, e così' lo conobbi io. Quando si parlava con lui si usciva sempre confortati con la soddisfazione di aver potuto esprimere ogni pena, ogni situazione. Egli non aveva mai fretta.

Riceveva qualsiasi persona, anche un ragazzo, e lo riceveva come se fosse una persona molto importante" (*Summarium*, p. 408, n. 1395.)

7. "Se si volesse ora caratterizzare l'abito eroico delle virtù del Servo di Dio, si dovrebbe dire che fu la paternità e lo spirito di paterna bontà che Don Rinaldi attinse dal Vangelo, da S. Francesco di Sales e da Don Bosco. Nelle sue ultime circolari Don Rinaldi inculco' la paternità salesiana verso confratelli e giovani, nel rapporto umano di governo e nella guida spirituale. Prima però di insegnarla agli altri egli l'aveva praticata a lungo, se ne era permeata l'anima fino a farne una seconda natura o se si vuole la norma fondamentale della vita. Fin dagli anni trascorsi nella Spagna i confratelli attestavano : "Don Rinaldi sente più affetto di Padre che autorità di Superiore". A un ispettore di recente nomina scriveva da Rettor Maggiore : "Sii padre : con la paternità farai miracoli". (*Summarium*, p. 508, n. 1758.) Témoignages rassemblés par L. Fiora, *Informatio super virtutibus [Phil. Rinaldi]*, Rome, 1983, p. 107 et 108.

8. Lettre aux salésiens, 24 février 1989 ; L. C., p. 916.

9. Lettre aux salésiens, 15 août 1978 ; L. C., p. 36.

10. Considérations tirées du *Regolamento di vita apostolica* des coopérateurs salésiens, art. 15 : "Metodo della bontà". En fin de siècle, la bonté salésienne a été généralisée. La *Carta di comunione* de 1995 va jusqu'à intituler son art. 23 : "L'ascesi della bontà".

Bosco, Giovanni

Jalons biographiques

Giovanni Bosco, né de Francesco et de Margherita Occhiena, sa femme, le 16 août 1815, dans le hameau de Morialdo, commune de Castelnuovo, en Piémont, dans les Etats sardes, perdit son père lorsqu'il allait avoir vingt-et-un mois¹. Sa situation familiale ne lui permit de commencer de véritables études qu'en janvier 1831, à l'âge de quinze ans, d'abord dans sa commune natale, puis dans la ville voisine de Chieri (1831-1835). En 1835, il entama, au séminaire de cette même ville, des études cléricales, qui le menèrent au sacerdoce en 1841. On l'appellera désormais don Bosco. Il s'imposa ensuite trois ans d'études pastorales complémentaires au "collège ecclésiastique" de Turin, et entama dès lors un apostolat en faveur des jeunes garçons parfois délinquants ou prédélinquants de cette ville, dans ce qu'il appela bientôt l'"oratoire Saint François de Sales". Cette oeuvre se stabilisa en 1846 dans le quartier de banlieue appelé le Valdocco.

Pour se faire aider, il rassemblait des bonnes volontés autour de lui. Avec les plus jeunes, il créa en 1859 un embryon de société religieuse, la Pieuse Société de Saint François de Sales, tandis que d'autres associés lui demeuraient attachés dans un groupe qu'il dénommera plus tard (en 1876) de coopérateurs salésiens. Cependant l'oratoire primitif essaimait, don Bosco devenait auteur de livrets de piété et prenait la tête d'une petite revue d'apologétique populaire intitulée *Lettura cattolica* (Lectures catholiques). Une grande et belle église dédiée à Marie auxiliaire s'élevait au Valdocco par ses soins en 1868 et déclenchait un pèlerinage. Sa propre réputation de thaumaturge contribuait à y attirer les pèlerins. En 1872, don Bosco adjoignait à sa congrégation masculine une branche féminine, les Filles de Marie Auxiliaire, et, en 1874, parvenait à faire approuver ses constitutions par les autorités romaines.

L'oeuvre jusque-là régionale se mit alors à se développer en Italie, en France (1875) et, au-delà des mers, en Argentine (1875). Les salésiens créaient dans ces pays, de préférence pour les pauvres et les abandonnés, des écoles professionnelles et agricoles, ainsi que des collèges. Leur congrégation était devenue missionnaire. Les dernières années du saint furent surtout marquées par deux grands voyages, qui prirent des allures de triomphe, l'un en France, jusqu'à Paris et Lille (1883), l'autre, en Catalogne, à Barcelone (1886). En 1884, don Bosco épuisé accepta, en la personne de son très fidèle disciple, Michele Rua, un vicaire avec droit de succession. Il mourut le 31 janvier 1888, fut béatifié en 1929 et canonisé par Pie XI le 1er avril 1934.

Don Bosco dans l'histoire de la spiritualité

Dans son histoire de la spiritualité italienne, arrivé au dix-neuvième siècle Massimo Petrocchi parle de don Bosco dans les termes suivants :

"Turin était grise et malpropre dans ses constructions et son urbanisme, c'était l'*Ottocento* ! Mais quels grands coeurs on y voyait ! Tel est certainement le trait qui apparaît aussitôt dans la personnalité de saint Giovanni Bosco (Castelnuovo d'Asti, aujourd'hui Castelnuovo don Bosco 1815 - Turin 1888). Sa bonté et sa charité n'ont rien d'instinctif ni de "sentimental" ; ce sont en revanche les produits les plus riches de sa *charitas* et de sa *pietas*.

"A première vue, il peut sembler que l'action ou un certain formalisme juridico-canonique priment en don Bosco. Mais tout s'inscrit dans une très forte vie intérieure, dans la contemplation elle-même. C'est peut-être le saint, qui, au dix-neuvième siècle, a le mieux réalisé en lui l'identité du travail avec la prière à la manière de saint Paul. Son activité pratique débouchait pour l'ensemble dans des solutions transcendantes, si bien que l'on a pu parler, à son sujet, d'"extase de l'action". Mais n'y eut-il que cela ? Le travail coïncidait-il en lui avec la prière ? On a justement remarqué, que, pour lui, le goût de la prière était aussi un signe de perfection. En ce qui concerne les autres stades mystiques, si don Bosco "ne nous confie pas ses expériences personnelles de recueillement et de vie unitive de présence (à Dieu), s'il ne nous livre pas une théorie sur l'oraison d'union et sur la contemplation, il se montre néanmoins prêt à qualifier d'union et de co-présence amoureuse, certains stades de la vie spirituelle chez des personnes dont il partagea la vie"². Son travail aurait-il toujours été "fait" à côté de la prière ?

"Il n'est pas nécessaire de rappeler ici la pensée pédagogique de don Bosco. On y ajoutera seulement que la fuite de l'oisiveté ne suffit pas, qu'il faut être et se sentir entourés de la familiarité des bons : "qui veut être aimé doit faire voir qu'il aime"³. L'enfant doit être formé dans sa volonté, "unique source du véritable et pur amour, dont la sensibilité n'est qu'une fausse image". La vertu séduit vraiment l'enfant, mais, "parce qu'elle répugne à la faiblesse de sa nature, il interprète cette répugnance intérieure comme une volonté contraire"⁴.

"Pour comprendre sa méthode de "pourvoir au salut", le texte le plus notable est son *Giovane provveduto* (Turin, 1847, réédité). Sa méthode sûrement austère est en même temps optimiste : "Je veux vous enseigner un mode de vie chrétienne, qui puisse simultanément vous rendre joyeux et contents et vous montrer quels sont les vrais divertissements et les vrais plaisirs"⁵. Dans son système préventif, y compris pour la tranquillité du coeur, le point central est la "méthode" sacramentelle. "La confession fréquente, écrivait-il⁶, la communion fréquente, la messe quotidienne sont les colonnes qui doivent soutenir un édifice éducatif, dont on veut éloigner la menace et la verge."⁷

Saint Jean Bosco, patron de l'éternelle adolescence

Il est un de ces saints, comme on dit, à qui l'on donnerait le Bon Dieu sans confession.

(Et je n'en dirais pas autant de tous les patentés et volontaires de la même profession.)

On voit tout de suite que ce n'est pas seulement un saint mais un honnête homme.

Il est clair comme un matin de mai, il est rond comme une pomme.

J'aime ces épais cheveux frisés sur son front et cette impression qu'il donne de force et d'agilité.

Partout où ce Bosco met la main, là on sent qu'il y a autorité.

Autorité et douceur, amour de Dieu et amour de tous ces enfants sans père qui sont à lui.

Partout où il y a des enfants pauvres, c'est à lui :

Cette jeunesse, toute cette pauvreté, avec l'étoile du matin sur le front, voilà, c'était l'Eglise qu'il souhaite.

Une Eglise à grands coups de scie et marteau, puisqu'elle croit, qui travaille et qui chante à tue-tête :

Et lui se tient au milieu comme Moïse ; plein de sagesse et d'ordre, et de paroles et de consolations et de sacrements.

C'est lui qui va refaire le monde, et il sait comment :

Gardez vos théories, vous autres, vos disputes et votre Gouvernement.

Moi, j'ai tout ce peuple d'enfants autour de moi qui grandit et qui apprend le bon Dieu avec moi !

Tout ce peuple avec moi qui apprend à lire et à se servir de ses doigts.

"Mon Père ne cesse point de travailler avec Moi, et Moi, Je travaille avec Lui."

Ecoutez cela, mes enfants, car ce sont les paroles de Jésus-Christ.

Le travail est cette chose où personne ne peut se passer de tous les autres,

Cette tâche à tour de bras tous ensemble de continuer la création, elle est la nôtre.

"Venez à Moi, vous tous qui travaillez et qui avez charge sur vous", dit le Seigneur.

La croix, et Mon corps quand vous le voudrez à manger, Je vous l'aurais dit s'il y avait quelque chose de meilleur.

Et c'est pourquoi quand la journée est finie, et que la semaine est finie, et que c'est demain dimanche,

L'ouvrier plein de fer et d'huile se lave, il a mis sa chemise blanche.

Et plein de la réclamation de ce qu'on lui a appris qui est comme du pain et comme de l'eau,

Comme un fils et comme un petit garçon, il se jette dans les bras de saint Jean Bosco.

O père, voici entre vos bras cet homme plein de simplicité et de confiance et de mécanique :

Dites, c'est vrai que nous irons tous au ciel et que nous posséderons la République ?

O père, parce que je sais maintenant travailler et parce que j'ai barbe au menton,

Ce n'est pas une raison pour que jamais entre vos bras je cesse d'être votre petit garçon :

J'ouvre le cœur, j'ouvre la bouche, et vous, père, dites à Dieu qu'Il me donne le pain quotidien,

Et qu'il donne à tous nos camarades la justice parce qu'on est chrétiens :

On a recommencé de croire en Dieu, on a recommencé à l'église ce Quelqu'un qui est le plus fort.

On a retrouvé de jurer quelque chose à la vie et à la mort.

Parce qu'on est vieux, ce n'est pas une raison pour qu'on cesse d'être des enfants,

Les enfants, les hommes, les femmes, tout cela tient d'un seul tenant.

Tout cela tient ensemble serré, tout cela est tout petit et c'est immense.

Tout cela bouge et tout cela pousse et tout cela colle et tout cela veut ensemble, et tout cela commence !

Priez pour nous, Jean Bosco, patron de l'éternelle adolescence !

Paul Claudel
Fête de saint Jean Bosco
31 janvier 1938⁸

Notes

1. Cet article est d'un genre spécial. On pourra lire dans l'Introduction ci-dessus un aperçu de l'expérience spirituelle et de la spiritualité de don Bosco.

2. P. Stella, *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*, t. II, Zurich, 1969, p. 345 et 478. Les références de la description de Massimo Petrocchi sont celles de l'original italien.

3. D'après une lettre de don Bosco en 1884.

4. D'après P. Scotti, *La dottrina spirituale di Don Bosco*, Turin, 1939, p. 71-72.

5. G. Bosco, *Il giovane provveduto per la pratica dei suoi doveri ...*, Turin, éd. de 1931, p. 5.

6. G. Bosco, *Il sistema preventivo nella educazione della gioventù*, 1877.

7. "Una Torino grigia e squallida nelle sue strutture architettoniche ed urbanistiche, quella dell'Ottocento. Ma quali altri grandi cuori essa ha visto ! Questo è certo il tratto che subito appare nella personalità di san Giovanni Bosco (Castelnuovo d'Asti, ora don Bosco, 1815 - Torino, 1888). La sua bontà, la sua carità non sono qualcosa di istintivo, di "sentimentale", sono invece il prodotto più ricco della sua *charitas* e della sua *pietas*. A prima vista puo' sembrare che in don Bosco primeggi l'azione o un certo formalismo giuridico-canonistico ; ma tutto va inserito nella sua fortissima vita interiore, nella sua stessa contemplazione. Forse è il santo che, nell'Ottocento, ha maggiormente attuata l'identità paolina del lavoro come orazione. Essendo la stessa attività pratica elevata globalmente a soluzioni trascendenti, si è potuto parlare, per don Bosco, di "estasi dell'azione". Ma è stato solo così ? Il lavoro ha coinciso con la preghiera ? E' stato giustamente notato che per don Bosco il gusto della preghiera è manifestazione anche di perfezione ; per quanto riguarda poi gli altri stadi mistici, se don Bosco "non ci confida sue personali esperienze di raccoglimento e di stato unitivo e presenziale, se anche non ci dà una teoria sulla orazione unitiva e sulla contemplazione, nondimeno ci si dimostra disposto a spiegare come unione e come compresenza amorosa certi stadi di vita spirituale riscontrati in persone con le quali convisse" (P. Stella). O il lavoro è stato "fatto" sempre accanto alla preghiera ? Non c'è bisogno di ricordare qui il pensiero pedagogico di don Bosco. Solo va aggiunto che la *fuga dell'ozio* non basta, bisogna essere e sentirsi circondati dalla familiarità dei buoni : "chi vuole essere amato bisogna che faccia vedere che ama" (Da una lettera di don Bosco del 1884). Il fanciullo deve essere *istruito* nella volontà "unico sorgente del vero e puro amore, di cui la sensibilità non è che una falsa immagine". La virtù seduce sì il fanciullo, ma "poichè ripugna alla debolezza della sua natura, interpreta questa interna ripugnanza come una volontà contraria" (In P. Scotti, *La dottrina spirituale di Don Bosco*, Torino, 1939, p. 71-72.) Il testo più notevole di don Bosco per comprendere il suo metodo di "provvedere alla salvezza" è *Il giovane provveduto* (Torino, 1847 ed edizioni seguenti). Il suo metodo è sicuramente austero, ma al tempo stesso ottimistico : "io voglio insegnarvi un modo di vita cristiana, che possa nel tempo stesso rendervi allegri e contenti e mostrarvi quali sono i veri divertimenti e i veri piaceri" (G. Bosco, *Il giovane provveduto per la pratica dei suoi doveri religiosi*, Torino, ed. 1931, p. 5.) Nel

sistema *preventivo*, anche per la tranquillità del cuore, il metodo centrale è per don Bosco il "metodo" sacramentale : "la frequente Confessione", egli scriveva, "la frequente Comunione, la Messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edificio educativo, da cui si vuole tener lontane la minaccia e la sferza" (G. Bosco, *Il sistema preventivo nella educazione della gioventù*, Torino, 1877.) - M. Petrocchi, *Storia della spiritualità italiana (secc. XIII-XX)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1984, p. 513-516.

8. Claudel note le même jour dans son *Journal*, qu'il a écrit ce poème "presque d'un seul jet" et sans savoir que c'était le fête de ce saint et le cinquantième anniversaire de sa mort. Ce poème a paru dans la *Vie intellectuelle*, 10 février 1938.

Célébration liturgique

Liturgie et rites liturgiques

L'ancienne tradition salésienne voulait une attention extrême aux instructions de l'Eglise hiérarchique et à la dignité du culte. Dès la première rédaction du chapitre des constitutions salésiennes sur "les pratiques de piété", elle classait, parmi les caractéristiques des confrères salésiens, "la prononciation claire, pieuse et distincte des paroles des offices divins"¹. Ensuite, à la charnière des deux siècles, elle s'attacha à promouvoir le grégorien selon les instructions de l'Eglise d'alors. Don Rua était presque maniaque dans sa minutieuse observance des rubriques. La tenue dans les prières, lors des offices et au long du jour, importait beaucoup à don Albera.. Ce futur recteur majeur, provincial en France entre 1882 et 1892, se disait scandalisé par l'attitude de certains de ses prêtres, directeurs d'oeuvres compris, au cours des prières qui émaillaient leurs journées.²

Cependant, à cette époque, dans les scolasticats salésiens, le cours de liturgie se ramenait encore à l'étude des cérémonies ecclésiastiques, autrement dit des rites et du cérémonial. En appendice à une lettre circulaire "sur la vie de foi" et sous le titre "Sacra Liturgia" (Sainte liturgie), le recteur Albera centrait d'emblée son exposé sur les "lois liturgiques". Il commençait : "Nous savons que le premier auteur des lois liturgiques a été Dieu lui-même, qui dicta à Moïse, clairement et distinctement, les principaux actes par lesquels il voulait être honoré dans le peuple juif." Il continuait en affirmant que, "dans le Nouveau Testament Jésus Christ détermina les principaux rites, ceux qui appartiennent à l'essence du sacrifice de la Sainte Messe et des sacrements, en laissant à l'Eglise le soin de fixer les autres."³ Aux mots *Liturgia Sacra*, l'Index des lettres de ce recteur majeur ne connaissait que les thèmes : "Origine et fin des cérémonies, les observer exactement, les étudier". Une tentative de participation organisée à la messe dans les noviciats et scolasticats, préconisée à partir de 1905 surtout à l'initiative des PP. Giulio Barberis, Giovanni Battista Grosso et Eusebio Vismara, finit par échouer en 1916 sous la pression des anciens usages.⁴ Il fallait suivre les offices avec les enfants et comme les enfants.

On était en plein modernisme. Les sciences humaines entamaient leur essor victorieux. Une meilleure connaissance de l'histoire balayait les allégations mal fondées sur la naissance des rites. Les rites chrétiens proviennent, disaient les critiques, de la mythologie babylonienne ou bien ont été empruntés aux religions à mystères contemporaines de la naissance du christianisme. D'ailleurs, quelles qu'elles soient, les religions ont leurs rites, qui relèvent de leur folklore particulier. La liturgie n'a donc pas grande importance.

Mais, fort heureusement, d'autres sciences, la théologie en particulier, étaient aussi mises à contribution. Il ne serait bientôt plus possible de confondre rites et liturgie. La liturgie, c'est autre chose. Le mouvement liturgique né à la charnière du dix-neuvième et du vingtième siècle aboutit en 1963 à la constitution *Sacrosanctum concilium* de Vatican II, qui, sans jamais négliger les rites, bien au

contraire, mit en valeur l'action sacrée par excellence, que constitue la sainte liturgie. Depuis ce concile, tous les principaux documents salésiens ont tenu compte des acquits théologiques et historiques de la science contemporaine. La tradition salésienne s'en est trouvée singulièrement enrichie.

Les instructions de don Ricaldone en 1939

A la veille de la deuxième guerre mondiale, nous voyons évoluer cette tradition au cours d'une lettre du recteur majeur Pietro Ricaldone pour la visite canonique des maisons de la société⁵. Le paragraphe était clairement intitulé "Mouvement liturgique", mouvement essentiellement compris comme effort de participation à l'action liturgique.

Désormais largement répandu, bien qu'encore ignoré des masses populaires, il est vivement encouragé par les papes, remarquait le recteur. Il faut donc que "nos maisons et nos instituts" y figurent en première ligne. Après avoir affirmé que saint Jean Bosco, dans la mesure où son temps le lui permettait, s'était montré à l'avant-garde en ce domaine par ses encouragements à la piété eucharistique, l'institution du Petit Clergé, la musique, le chant grégorien et l'introduction dans le *Giovane provveduto* de la manière d'assister à la messe et de suivre les cérémonies solennelles (messe chantée et vêpres) ; et que, s'il les avait connues, il eût vraisemblablement intégré et fait siennes les directives contemporaines de l'autorité ecclésiastique, la lettre énumérait et commentait ce qu'elle considèrait comme les "trois points" du mouvement liturgique : 1) l'instruction liturgique : fêtes, cérémonies, formules, personnel, livres, objets, etc. ; 2) l'éducation du sens liturgique et la formation à la piété liturgique, 3) la participation consciente, directe et active aux cérémonies ecclésiastiques. Les salésiens ne peuvent se contenter du minimum indispensable en éducation au sens liturgique. Il faut que les confrères surtout les prêtres en cultivent l'esprit. La participation aux cérémonies ne peut avoir que des applications et des manifestations diverses, selon l'âge, l'instruction ou la nature des participants : jeunes ou adultes, étudiants ou artisans, etc ; et selon les circonstances. Elle peut se limiter aux cérémonies solennelles ou s'étendre à toutes les cérémonies d'église ; se réduire à la participation au chant et aux actes publics de ces cérémonies, ou porter à une union intime et directe avec le célébrant, en fonction des étapes de l'office, des prières, des formules, des rites et des gestes de chaque cérémonie et particulièrement de la sainte messe. Dans la mise en oeuvre de ce programme, il faudra tenir compte des milieux et des conditions concrètes des participants. Le recteur se félicitait de ce que le mouvement eût déjà pénétré dans les maisons de formation (noviciats, scolasticats de philosophie et de théologie), que l'on y chantât la messe du dimanche et des fêtes, et aussi que la messe quotidienne y fût suivie avec un missel personnel. La famille salésienne, qui s'était rétractée une vingtaine d'années auparavant, s'efforçait donc de suivre correctement le mouvement liturgique. Toutefois, comme ce programme le montrait, elle en restait sensiblement aux rites à comprendre et à suivre dans la mesure possible. La connaissance profonde de l'action sacrée demeurait réduite à quelques cercles de théologiens. Mais, après *Mediator Dei* de Pie XII et surtout la constitution *Sacrosanctum concilium* de Vatican II, elle progressera régulièrement, et les habitudes se mettront à changer.

Le culte, action sacrée symbolique

Efforçons-nous de regarder les choses d'un peu haut. Il nous faut tenter de comprendre pourquoi le Christ tient une si grande place dans le culte chrétien repensé et renouvelé. L'anthropologie religieuse va nous y aider.

Dans toutes les religions, les cultes rendus à la divinité sont des actes symboliques. Le signe symbolisé renvoie à une réalité cachée en lui. Ainsi le drapeau symbolise la nation. La vie requiert des actes symboliques incessants. Pensons aux gestes qui signifient les qualités de la rencontre de deux personnes : le salut de la tête, la poignée de main, l'accolade ou le baiser, les mouvements du visage, les mots qui jaillissent. Dans ce cas, gestes et langage symbolisent le plus souvent la re-connaissance mutuelle, le respect, la sympathie, parfois l'affection et l'amour. Les repas de groupe ne sont pas de simples absorptions d'aliments. Ils sont pris *avec* des choses et *avec* des gens. Toute une symbolique de convivialité est, de ce fait, pour le moins esquissée. A table, outre la nature des mets et des boissons, des gestes incongrus, prévenants ou hostiles, des services rendus ou refusés, des phrases lancées acerbes ou aimables, par le symbolisme ainsi manifesté transforment l'alimentation en un geste social qui rapproche, unit ou bien divise, qui est source d'amour, d'hostilité ou de haine. La symbolique des gestes et des mots est lue et traduite par les convives.

L'action religieuse est elle aussi une rencontre symbolisée. Mais, à la différence des rencontres humaines, l'interlocuteur est la divinité. Lors de la célébration religieuse, quelle que soit sa religion, le groupe rencontre Dieu. Dieu rencontré est perçu à quelque degré comme créateur et provident. Les religions cosmiques ne le rencontrent pas autrement. Les gestes symboliques de l'action religieuse : prières, chants, danses, mimes, récits, dons, sacrifices, etc. expriment le respect, la soumission, la reconnaissance, l'offrande, la demande ... au Dieu tout-puissant. C'est la liturgie du groupe, qui va, pour l'essentiel, de bas en haut. A cette dimension verticale, s'ajoute, comme dans toute action commune, une dimension horizontale. Dieu est rencontré *avec* d'autres. Chants, danses, offrandes, sacrifices traduisent communautairement la soumission, les désirs, les joies, les regrets, la reconnaissance des membres du groupe. La symbolique est communautaire.

La liturgie, célébration de la religion de l'Alliance

La liturgie judéo-chrétienne est un culte, donc une rencontre. Mais, au lieu de s'adresser seulement au Dieu créateur, elle constitue une rencontre avec Dieu dans l'histoire d'un "salut" dont il est l'origine. Dieu a fait alliance avec son peuple. Voilà qui différencie l'acte religieux judéo-chrétien de l'acte religieux des religions cosmiques.

Résumons en quelques mots ce qui fait normalement l'objet de tout un traité. D'après la Bible, à l'origine le tout-puissant s'est tourné vers sa créature et a fait alliance avec elle. Une union entre le ciel et la terre est apparue symbolisée par l'arc-en-ciel. L'alliance du créateur avec sa créature fut esquissée dans l'Ancien Testament. La Parole de Dieu porta l'alliance et la tissa "symboliquement" par son langage même. Le peuple d'Israël en bénéficia. Puis est venu le temps de

l'incarnation. En son sein, l'alliance prit alors un caractère plénier avec le Christ, vrai Dieu et vrai homme. En la personne très sainte de Jésus, l'humanité s'est unie à la divinité. On ne peut rêver union plus étroite que l'union hypostatique, celle de la nature divine et de la nature humaine dans la personne du fils de Dieu. Le Christ pascal, premier né de la "multitude" humaine, a offert l'humanité à son Père lors de sa mort sacrificielle. En lui, la création tout entière s'est ainsi approchée de Dieu. L'alliance des origines fut scellée par le sang de l'Agneau immolé. La croix fut l'autel de la rencontre religieuse la plus sublime que l'on puisse imaginer.

Retrouvons la célébration chrétienne. Les chrétiens, comme tout être religieux, s'adressent au Créateur, qu'ils appellent Dieu Père. Ils le prient, ils lui offrent leurs biens et leurs personnes, ils le remercient pour ses bienfaits, ils les lui réclament, etc. Ils doivent savoir que, dans leur activité religieuse, qu'ils y pensent ou non, ils ont un unique médiateur : le Christ lui-même. La prière chrétienne devrait se terminer par l'invocation du grand intercesseur : "par Jésus-Christ Notre Seigneur".

La célébration liturgique proprement dite des chrétiens se distingue des autres gestes religieux : elle célèbre le salut à l'intérieur de l'Alliance conclue par Dieu Père en son fils Jésus.

Tout d'abord, Dieu y est premier. C'est lui l'origine de l'alliance. Il donne d'emblée à la célébration un caractère sacré. Dieu est le trois fois saint ou il n'est pas. Il est venu, et il continue de venir vers l'humanité dans le Christ glorieux. Il lui apporte ainsi le salut. La célébration est essentiellement la rencontre de Dieu venant vers l'homme en la personne de Jésus, qui est lui-même la nouvelle et éternelle alliance. Cette rencontre passe, comme toute rencontre, par un réseau de symboles, au premier rang desquels nous reconnaissons la Parole de Dieu. Mais elle est loin d'être seule. Toute l'histoire du salut peut être symbolisée. Les Juifs symbolisent l'Exode, inauguré par la Pâque, et la traversée du Désert. C'est alors qu'ils furent sauvés. Les chrétiens centrent leur symbolisation sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, apogée du salut. Paroles et autres signes de la célébration chrétienne montrent l'action de Dieu dans l'histoire salvifique d'autrefois et d'aujourd'hui.

L'année liturgique a pris la forme d'une célébration étalée de l'histoire du salut. L'Avent est le temps du recueillement et de la préparation, qui correspond à l'Ancien Testament. Le temps de l'Incarnation commence avec Noël. Le Christ se manifeste avec l'Épiphanie. Sa vie publique et sa prédication salutaire couvrent la période suivante. On se dispose alors, par le Carême, à la célébration centrale, qui est celle de la Passion, de la Mort et de la Résurrection de Jésus. La Semaine Sainte est la grande semaine des chrétiens, qui s'achève par la répétition de la grande nouvelle : Christ est ressuscité. Le temps de Pâques continue jusqu'à la Pentecôte, qui ouvre le temps de l'Église salvatrice, destiné à déboucher sur l'évocation du retour du Christ et de la fin des temps. Le cycle est bouclé, l'histoire sainte a été symbolisée des origines à la fin, de l'alpha à l'oméga.

De Dieu sauveur, passons maintenant à sa créature sauvée. S'il y a rencontre, il y a réponse de sa part. La réponse humaine, à supposer qu'elle soit, est elle aussi symbolisée. Elle l'est par des paroles et par des gestes. La prière sera

d'hommage, d'offrande, de demande ou d'action de grâces. Cette symbolique de la réponse tient compte de la dignité de Dieu transcendant, que l'on cherche à rencontrer, de la médiation nécessaire de Jésus et de l'action salutaire symbolisée du côté divin. Mais ce Jésus glorifié ne peut plus être atteint lui-même que dans le monde actuel, dans l'Eglise, médiation nécessaire, aussi bien de Dieu à l'homme que de l'homme à Dieu.. La liturgie chrétienne, rencontre communautaire de Dieu par des hommes, prend donc une dimension verticale, d'abord de haut en bas ; en réponse, elle fonctionne de bas en haut, tandis que, comme tout geste communautaire, elle tient compte d'une nécessaire dimension horizontale entre les participants. Nous sommes là à l'origine de tous les sacrements et, notamment, du plus élevé de tous, qui est l'eucharistie. Ces sacrements sont les lieux de la rencontre symbolique chrétienne entre Dieu sauveur et sa créature sauvée..

Célébration et vie spirituelle selon la tradition salésienne récente

Les constitutions des deux congrégations salésiennes, rénovées à partir de 1971, disent désormais fort bien la nature, les conditions et les bienfaits de la célébration liturgique chrétienne, en donnant au mystère du salut couronné par le Christ de Pâque toute l'importance qu'il mérite.⁶

De ce point de vue, les constitutions des filles de Marie auxiliaire sont remarquables par la justesse de leur mouvement. Tout vient de Dieu dans l'histoire, insistent-elles, et suscite par le Christ mort et ressuscité une réponse concrète. Le culte ainsi dessiné est une authentique rencontre religieuse chrétienne.

"Dieu nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils Parole de Vérité et de Vie qui nous interpelle sans cesse, personnellement et communautairement, et attend de nous une réponse concrète" (art. 39). "Par son Incarnation, le Fils de Dieu est entré dans l'histoire et transforme chaque heure en temps de salut. Unie à Lui, l'Eglise prolonge sa louange, son action de grâce et sa supplication au Père." (art. 42). "Au long de l'année, l'Eglise, en pèlerinage dans le temps, célèbre la présence permanente du Christ dans l'histoire et actualise sans cesse l'oeuvre de salut à travers le cycle liturgique qui s'exprime de façon particulière chaque semaine, par le "jour du Seigneur" et atteint son sommet chaque année dans la Pâque" (art. 43). La célébration principale de la communauté est l'Eucharistie, "source et sommet de notre prière", parce que "sacrifice pascal" et "offrande du Christ, adorateur du Père" (art. 40). Le Sacrement de la Réconciliation est une "rencontre confiante avec la fidélité et la miséricorde du Père", qui "renouvelle notre insertion dans le mystère de mort et de résurrection du Christ" (art. 41). Lorsque la fille de Marie auxiliaire animera les jeunes à "vivre la liturgie", ce sera tout naturellement "comme une rencontre avec le Christ qui nous transforme - spécialement dans ses sacrements de l'Eucharistie et de la Réconciliation - et comme une insertion active dans la communauté ecclésiale" (art. 71)⁷

En effet, la célébration liturgique "transforme" les chrétiens. Elle entretient leur vie spirituelle, celle des ministres comme celle des fidèles. Centrée sur Dieu dans son fils Jésus, elle promeut et purifie leur foi, leur espérance et leur charité. Elle donne sens à leur vie, qui est normalement une marche vers le Christ, avec le Christ et pour le Christ. Cette marche est éclairée par la parole de Dieu

dùment expliquée dans la célébration complète et par la contemplation du Christ sauveur symbolisé dans la cérémonie. Nullement confinée dans l'intime du coeur, elle débouche au contraire dans la vie quotidienne, qui est une mise en pratique de l'Evangile incessamment rappelé dans la liturgia.

Notes

1. " ... pronuncia chiara, devota, distinta delle parole dei divini uffizi". (Constitutions manuscrites primitives, chap. *Pratiche di pietà*, art. 2.)

2. P. Albera, Lettre circulaire manuscrite aux directeurs, Marseille, 4 novembre 1885 ; éd. "Paolo Albera, premier provincial de France", *Cahiers salésiens* 36, 1996, p. 65-66.

3. "Nois sappiamo che il primo autore delle leggi liturgiche fu lo stesso Iddio, avendo Egli dettato a Mosè, distintamente e chiaramente, i principali atti coi quali voleva lo onorasse il popolo giudaico. - Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo determina i principali riti, quelli cioè che appartengono all'essenza del sacrificio della S. Messa e dei Sacramenti, lasciando alla Chiesa il compito di stabilire gli altri." (Lettre aux salésiens, 21 novembre 1912, Appendice ; L.C., p. 100-101.)

4. Voir mon article "Salésiens et renouveau liturgique des origines au milieu du vingtième siècle", dans *Liturgia e musica nella formazione salesiana*. Incontro europeo di docenti ed esperti di liturgia e musica promosso dal Dicastero per la Formazione salesiana, a cura di Manlio Sodi, sdb, Roma, 1984, p. 189-236.

5. "La visita canonica alle case salesiane", § 71, *Atti* 94, juillet-août 1939, p. 156-159.

6. Voir, pour les salésiens, leurs Constitutions, art. 88 et 89.

7. Textes italiens correspondants des Constitutions des Filles de Marie auxiliaire : "Dio ci ha tanto amati da mandare il suo Figlio, Parola di Verità e di Vita, che ci interpella costantemente come persone e come comunità ed esige una risposta concreta" (art. 39). "Il Figlio di Dio con la sua incarnazione è entrato nella storia, facendo di ogni ora un tempo di salvezza. Unita a Lui la Chiesa ne prolunga la lode, il ringraziamento e la supplica al Padre" (art. 42). "Nello svolgersi dell'anno la Chiesa, pellegrina nel tempo, celebra la perenne presenza di Cristo nella storia e riattualizza l'opera della salvezza anche attraverso il ciclo liturgico che ha il suo vertice nella Pasqua e si esprime in modo particolare ogni settimana nel giorno del Signore" (art. 43). "Sorgente e culmine della nostra preghiera è l'Eucaristia, sacrificio pasquale, da cui scaturisce tutta la vita della Chiesa. Vi parteciperemo ogni giorno per unirci all'offerta di Gesù adoratore del Padre" (art. 40). "Il sacramento della Riconciliazione, fiducioso incontro con la fedeltà e la misericordia del Padre, rinnova il nostro inserimento nel mistero di morte e risurrezione di Cristo" (art. 41). "Le educeremo (le giovani) a vivere la liturgia come incontro trasformante con Cristo, - specialmente nei sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione - e come inserimento attivo nella comunità ecclesiale" (art. 71).

Charisme

Un mot récent en spiritualité salésienne

Don Bosco et don Rua, qui n'en manquaient pas, Dieu merci, ignoraient les charismes. Ils n'en parlaient donc jamais. En revanche, ils imploraient de Dieu des grâces particulières, qu'ils obtenaient souvent pour eux-mêmes ou pour leurs disciples et qui étaient en fait des charismes. Don Bosco demanda le don de la parole le jour de son ordination sacerdotale. Jusqu'au terme de sa vie, il séduisit ses auditeurs par cette sorte de charisme. Depuis Vatican II, ses successeurs se plaisent à reconnaître les charismes dans la vie salésienne. Le recteur majeur Vigano' a réservé au charisme une place d'honneur dans la spiritualité de la Famille.¹

Dans la théologie de saint Paul, le mot charisme désigne une opération de l'Esprit Saint relative à la vie de l'Eglise. Relisons le passage de sa première lettre aux Corinthiens sur ces "dons spirituels". "Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur ; diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. A l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'Esprit ; à tel autre, une parole de science, selon ce même Esprit ; à un autre la foi, dans ce même Esprit ; à tel autre, le don de guérir, dans cet unique Esprit ; à tel autre, la puissance d'opérer des miracles ; à tel autre, la prophétie ; à tel autre, le discernement des esprits ; à un autre, les diversités de langues, à tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend ... Aspirez aux charismes supérieurs."² Le mot charisme a pris aussi un sens profane. Les sociologues en usent pour désigner l'influence suscitée par une personnalité exceptionnelle. A la suite de saint Paul, nous appellerons *charismes* les dons de nature et de grâce mis au service de la construction du Corps du Christ.

Les Pères de Vatican II ont accordé aux charismes une grande attention, dont témoigne en particulier la constitution sur l'Eglise *Lumen gentium*. La présence du Saint-Esprit dans le Peuple de Dieu y est décrite comme mission sanctificatrice accomplie, soit par les sacrements et les ministères hiérarchiques comme moyens habituels, soit par les "grâces spéciales" que sont les charismes, secours spirituels "ajustés aux nécessités de l'Eglise et destinés à y répondre". A ce mot et à la réalité qu'il revêt le concile a entendu donner l'extension la plus souple : il l'a appliqué à des grâces diverses "réparties aux fidèles de tous ordres", englobant "des plus éclatantes aux plus simples et plus largement diffusées"³. L'ensemble de ces interventions surnaturelles compose ce qu'on peut appeler "la structure charismatique" de l'Eglise, pour la distinguer de cette autre structure ecclésiale qu'est la constitution sociale et visible de son organisation hiérarchique. "L'Eglise est une communauté de charismes", enseigna un jour Jean-Paul II⁴.

Le charisme de don Bosco fondateur selon don Egidio Vigano'

La diversité des instituts religieux s'inscrit dans ce contexte général comme un signe permanent, une manifestation publique de l'assistance active que le Peuple de Dieu reçoit de l'Esprit Saint dans la marche vers sa destinée.⁵ Le meilleur moyen de sauvegarder leur variété est de respecter l'"inspiration originelle", dont chaque institut a reçu l'empreinte. Aussi le décret conciliaire sur la vie religieuse a-t-il prescrit un "retour aux sources", qui maintienne la fidélité à cette grâce initiale.⁶ L'"inspiration initiale" des instituts religieux est évidemment le charisme des fondateurs, auquel *Lumen gentium* fait implicitement allusion en signalant la présence de "grâces spéciales" qui rendent les bénéficiaires "aptes pour assumer diverses charges et offices utiles au renouvellement et développement de l'Eglise", suivant les mots de saint Paul⁷. "Il est avant tout demandé (à l'Institut religieux) d'être fidèle au charisme fondateur et au patrimoine spirituel ensuite constitué dans chaque Institut."⁸

Depuis le concile, nombreuses ont été les recherches sur l'"inspiration initiale" de la famille salésienne, autrement dit sur le charisme de son fondateur don Bosco.⁹ Pour sa part, le recteur majeur Egidio Vigano' s'est ingénié à décrire ce charisme de don Bosco fondateur, expression qui, à ses yeux, désignait l'ensemble du "patrimoine salésien".¹⁰ Il le découvrait dans l'expérience "fontale", que constituait selon lui le "don nouveau" du Valdocco. Pour lui, les formules traditionnelles : "esprit de don Bosco", "esprit du Valdocco" ou "esprit salésien", indiquaient "les aspects variés et les diverses composantes de l'expérience charismatique de don Bosco fondateur"¹¹. La formule large "patrimoine salésien" le satisfaisait et il s'en serait contenté. Mais il fallait faire droit au langage du temps. Par patrimoine salésien, écrivait-il, il entendait "se référer à ce qu'aujourd'hui on appelle globalement charisme du fondateur".¹² Observons donc sous sa conduite ce charisme de don Bosco fondateur..

Dieu a suscité don Bosco pour entamer une expérience particulière de sainteté et d'apostolat en faveur de la jeunesse. Il était conscient d'avoir été appelé pour fonder quelque chose lui-même. L'idée de s'associer à un institut existant lui était venue à l'esprit. Les Oblats de Marie de Lanteri et l'institut de la Charité de Rosmini le tentèrent. Il y renonça pour se conformer à la volonté divine. Son expérience de fondation fut ardue. Les autres fondateurs d'instituts religieux avaient trouvé des collaborateurs déjà mûris, à la vertu, la science et l'expérience éprouvées. Don Bosco dut commencer avec de grands adolescents (des *ragazzi*, selon don Vigano'). Il eut, il est vrai, un collaborateur extraordinaire en la personne de Pie IX, qu'il a appelé "notre cofondateur". Mais ce pape fut plutôt pour lui un guide dans son projet de créer une famille spirituelle multiforme.

Au groupe de ses disciples, don Bosco, sous la mouvance de l'Esprit-Saint, infusa un caractère original, provenant, selon le recteur, d'une "nouvelle synthèse" équilibrée, harmonieuse et, à sa manière, organique, entre les éléments communs de la sainteté chrétienne. Les vertus et les moyens de sanctification y prennent place selon un dosage, une symétrie et une beauté qui les caractérisent. De là, une forme "extraordinaire" de sainteté et un dynamisme générateur de postérité spirituelle. Les éléments constitutifs de ce patrimoine salésien seraient, toujours d'après don Vigano', qui s'inspirait à cet endroit d'observations de son prédécesseur don Ricceri, avant tout un mode original d'alliance avec Dieu, qui fit

de don Bosco une sorte de "patriarche" d'une nouvelle famille spirituelle. Puis, par la volonté de Dieu, l'invitation à participer de manière active et spécialisée à la mission de l'Eglise. Et aussi, un style déterminé de mentalité et de vie spirituelle. Enfin, dernière composante, une forme propre de vie évangélique. Don Bosco choisit pour ses salésiens un mode de vie religieuse, où l'obéissance en vue de la mission est prioritaire, et selon lequel on vit et travaille ensemble en un style "familial".

"Don Bosco fut inspiré d'En-Haut, concluait le recteur, pour nous proposer une forme déterminée de vie évangélique, souple et adaptée aux temps, agile et disponible pour une mission au service de la jeunesse, où voisinent harmonieusement l'authenticité religieuse et l'appartenance sociale, la fidélité à suivre le Christ et l'adaptation aux signes des temps." Ce "projet communautaire spécial de vie évangélique" relève du "patrimoine hérité de don Bosco fondateur", qui constituait, dans sa terminologie, son charisme de fondateur.¹³

Ce patrimoine charismatique constitue le charisme permanent de la famille salésienne. "Par l'énergie de son charisme, don Bosco unifie harmonieusement dans une unique famille apostolique le religieux, le laïc, l'époux, le veuf, le célibataire et le prêtre, témoins à divers titres de l'esprit des béatitudes"¹⁴. Le charisme du fondateur est "une expérience de l'Esprit, transmise aux disciples pour être par eux vécue, conservée, approfondie et constamment développée en symbiose avec le Corps du Christ en croissance incessante ... selon un caractère propre comportant aussi un style particulier de sanctification et d'apostolat"¹⁵.

La communauté de charismes

Les charismes répandus dans la communauté ecclésiale ne manquent pas à la famille salésienne. Les dons spirituels, autrement dit les charismes personnels, y sont multiples. Leur diversité fait la force de l'ensemble. Normalement, dans l'unique Corps du Christ, chacun remplit le rôle qui est le sien selon le charisme reçu, qui mérite d'être respecté et mis en valeur pour le bien du Corps entier. Mais ce bien commun peut souffrir de l'exploitation désordonnée des charismes personnels. C'était le cas à Corinthe au temps de saint Paul. Un discernement s'impose donc, rendu désormais plus nécessaire par l'attrait renouvelé des charismes - leur *fascino* (fascination), écrivit un jour le recteur Viganò¹⁶ - sur les membres des communautés de l'Eglise. Des heurts douloureux entre la liberté charismatique et l'autorité institutionnelle peuvent se produire. La vie de don Bosco en témoigne. Vatican II écrivait sagement : "Les dons extraordinaires ne doivent pas être recherchés imprudemment. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut espérer présomptueusement le fruit des oeuvres apostoliques. C'est à ceux qui ont la charge de l'Eglise de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage bien entendu. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon."¹⁷

Depuis saint Paul, des critères de discernement ont été formulés à l'intention des charismatiques. Tout d'abord, l'opposition, chère à certains entre charisme et institution, ne peut se recommander de cet apôtre, qui rangeait les fonctions de gouvernement parmi les "charismes"¹⁸. Le charisme et son usage servent le bien commun de la communauté à plusieurs conditions : a) Etre en

accord avec la foi de l'Eglise en Jésus Christ (1 Jean 4, 2). b) Produire le "fruit de l'Esprit", constitué par la charité, la joie et la paix (Galates 5, 22). Si un charisme provoque du trouble et de la confusion, ou bien il n'est pas authentique, ou bien il n'est pas mis en oeuvre de manière juste. Sans la charité, les charismes les plus extraordinaires eux-mêmes n'ont pas la moindre utilité. (1 Corinthiens 13, 1-3). c) La règle d'or est "que tout se passe de manière à édifier". (1 Corinthiens 14, 26.)

L'appartenance aux mouvements charismatiques ecclésiaux sera régie par les mêmes principes. Des heurts sont en effet possibles entre les charismes. On jugera à certains signes de la cohérence ou non de la participation des religieux à des mouvements, avec une profession comportant elle-même une appartenance, une spiritualité et un style apostolique. Les charismes seront accueillis dans la mesure où ils contribuent réellement à la vie de la communauté, qui est d'union à Dieu et de communion fraternelle. Cela vaut en particulier pour le don de "prophétie", qui consiste à parler au nom de Dieu. Souvent en effet l'Esprit Saint inspire des paroles prophétiques destinées à promouvoir le développement ou la réforme de la communauté chrétienne. L'harmonie avec l'autorité peut en souffrir. La charité réciproque devrait tout régler.¹⁹

Les charismes sont des biens précieux qui ne devraient jamais être en contradiction avec la charité, une "voie" qui surpasse les "dons supérieurs", enseignait saint Paul. Comment un chrétien pourrait-il oublier que, dans son épître aux Corinthiens, cet apôtre fit suivre un chapitre XII sur les charismes par l'hymne à la charité du chapitre XIII : "Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien." Etc.

Notes

1. L'item *Carisma*, encore absent de l'*Index* des lettres circulaires du recteur Ricceri (1965-1977), couvre près de deux pages (p. 1633-1634) dans celui du recteur Vigano' (1978-1995). En revanche, l'item *Grazia* n'y a droit qu'à une unique référence.

2. *I Corinthiens*, 12, 7-11, 31.

3. *Lumen gentium*, 12b.

4. Voir Jean-Paul II, Audience générale du 24 juin 1992 ; *Osservatore Romano*, 25 juin 1992.

5. Voir un article de M. Olphe-Gaillard, sj, "Le charisme des fondateurs religieux", dans *Vie consacrée*, 1967, p. 338-352.

6. *Perfectae caritatis* 2a.

7. *Lumen gentium*, 12b.

8. Jean-Paul II, Exhortation apostolique *Vita consecrata*, 25 mars 1996, n. 36.

9. Voir d'abord Mario Midali, *Il carisma permanente di don Bosco*. Contributo per una teologia attuale, Torino, LDC, 1970.

10. Voir, en particulier, sa brochure *Non secondo la carne, ma secondo lo spirito*, Rome, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, 1978, p. 81-87. et Lettre à ses confrères, 14 mai 1981, L.C., p. 300-310.

11. "Tali espressioni indicavano complessivamente i vari aspetti e le diverse componenti dell'esperienza carismatica di Don Bosco Fondatore" (Lettre citée du 14 mai 1981, p. 301.)

12. " ... con essa (espressione ampia di patrimonio salesiano di don Bosco), pero', intendo riferirmi a cio' che oggi si chiama globalmente "carisma del Fondatore". (Lettre du 14 mai 1981, *loc. cit.*)

13. "Don Bosco è stato ispirato dall'Alto a volere per noi una determinata forma di vita evangelica, duttile e adattata ai tempi, agile e disponibile per la missione tra la gioventù, di armoniosa permeazione tra autenticità religiosa e cittadinanza sociale, tra fedeltà alla sequela del Cristo e duttilità ai segni dei tempi. [...] Così' fa parte del patrimonio ereditato da Don Bosco fondatore, per noi SDB e per voi FMA, anche uno speciale progetto comunitario di vita evangelica." (Lettre du 14 mai 1981, p. 309-310.)

14. "Con l'energia del suo carisma, Don Bosco unifica nell'armonia di un'unica famiglia apostolica il religioso, il laico, lo sposato, il vedovo, il celibe, il prete variamente testimoni dello spirito delle beatitudini." (*Carta di comunione*, art. 35.)

15. "Ed eccoci, così', a una visione teologica del "carisma del Fondatore" : "un'esperienza dello Spirito, trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita ... con una indole propria che comporta anche uno stile particolare di santificazione e di apostolato". (Egidio Vigano', *Lettre aux salésiens*, 8 février 1995, citant *Mutuae relationes* 11 ; L.C., p. 1557.)

16. *Lettre aux salésiens*, 15 août 1991, p. 1175.

17. *Lumen gentium*, 12 b.

18. Voir I Corinthiens 12, 28 ; Romains 12, 8.

19. Paragraphe inspiré par le discours cité de Jean-Paul II, 24 juin 1992, et par une note de Juan Vecchi, vicaire du recteur majeur, "Salesiani e movimenti ecclesiali", *Atti* 338, octobre-décembre 1991, p. 38-44. Y ajouter, pour les relations entre les religieux et les mouvements charismatiques, l'exhortation apostolique *Vita consecrata*, n. 56.

Charité

Amour, amitié et charité

Don Bosco parlait de charité dès le premier article de ses constitutions. "Le but de cette société [la société de St François de Sales] est de réunir ses membres ecclésiastiques, clercs et aussi laïcs pour se perfectionner eux-mêmes en imitant les vertus de notre Divin Sauveur, spécialement dans la charité envers les jeunes pauvres."¹ La charité avait pour lui le sens, que saint Paul lui donnait dans sa première épître aux Corinthiens. Quand, un jour, son fidèle don Rua voulut parler de la charité fraternelle, il choisit naturellement quelques éléments du chapitre XIII de cette épître, où nous lisons : "La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n'est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas ; elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout."²

Charité, terme délavé de nos jours, où il équivaut à aumône, traduit aussi pour nous le grec *agapè* de la première aux Corinthiens. Réfléchissons pour mieux pénétrer le sens d'une réalité inépuisable. La charité (*agapè*), don d'amour totalement gratuit et désintéressé à autrui pour son seul bien, distinct de l'amour-passion (*erôs*), qui est amour de soi, et de l'amitié (*philia*), qui est amour de bienveillance, n'a de modèle absolu qu'en Dieu. Lui seul peut aimer de cette manière et sans aucune imperfection. "Avant d'être une vertu particulière, même la plus excellente, la charité est une "vision du monde", et plus que cela, car elle nous fait dépasser, transcender le monde. { ... } La charité, c'est Dieu d'abord, le Dieu de Jésus-Christ, la très Sainte Trinité, le Dieu vivant, personnel, intelligence et puissance, et amour infini. La charité, c'est Dieu s'aimant lui-même dans l'unité des trois Personnes divines, et jouissant dans cet amour ineffable de la béatitude parfaite."³ La meilleure image terrestre de l'*agapè* est celle du sacrifice du Christ en croix. L'humanité ne peut que progresser vers cet horizon indépassable.

La charité des créatures ne commence vraiment qu'avec leur amour d'amitié envers Dieu. Elle est cette amitié même, en tant qu'elle illumine toute leur vie et rejaillit sur leurs prochains. Saint François de Sales concluait le livre II de son *Traité*, intitulé *Histoire de la génération et naissance céleste du divin amour* : "La charité donq est un amour d'amitié, une amitié de dilection, une dilection de préférence, mais de préférence incomparable, souveraine et surnaturelle, laquelle est comme un soleil en toute l'ame pour l'embellir de ses rayons, en toutes les facultés spirituelles pour les perfectionner, en toutes les puissances pour les moderer, mais en la volonté, comme en son siege, pour y resider et luy faire cherir et aymer son Dieu sur toutes choses."⁴ Le passage décisif de l'amitié à la charité a été bien marqué par saint Thomas. La charité est un amour de bienveillance (une amitié) qui s'étend au-delà de l'amitié proprement dite, qui en dépasse les limites et la détermination affective. Elle le fait par une espèce de généralisation de l'amour : "L'amitié que nous avons pour un ami peut être si grande qu'à cause de lui nous aimions ceux qui lui sont liés, même s'ils nous offensent ou nous haïssent. C'est de

cette manière que notre amitié de charité s'étend même à nos ennemis : nous les aimons de charité, en référence à Dieu auquel va principalement notre amitié de charité."⁵ L'amour des ennemis exclut en soi l'amour passion et l'amitié proprement dite. Il est autre chose, un au-delà, sans recherche de soi, sans bienveillance nécessaire pour autrui, et qui ne peut s'expliquer que par l'amour porté à Dieu, Père et Créateur. "Si tu viens à nous, la première chose que tu recevras, c'est la connaissance d'un Père, lisons-nous dans un beau document chrétien du IIème siècle ... Et, quand tu l'auras vraiment connu, songe de quelle joie tu te sentiras comblé ! Et comme tu aimeras celui qui t'a aimé ainsi le premier ! Et par amour pour lui, tu te feras l'imitateur de sa bonté."⁶ La charité est, comme la bonté divine, diffusive et sans limites.

Certes, la charité peut être accompagnée de plaisir, de bonheur et de joie ; il n'y a pas en soi d'opposition entre l'*erôs* et l'*agapè*, au point que l'un exclurait l'autre. Dans un couple, uni par l'*erôs* et la *philia*, la charité *agapè* peut être réelle. Aimer son prochain en Dieu n'a jamais voulu dire ne pas l'aimer en réalité dans son corps et dans son âme. A la suite de don Bosco, le membre de la famille salésienne s'efforce de se lier d'amitié avec les jeunes qu'il entend servir "charitablement" et "pour l'amour de Dieu". Il trouve là une source de bonheur tout à fait légitime. "Il est bon et agréable de vivre ensemble" comme des frères dans une communauté salésienne qui pratique la "charité fraternelle", conformément aux vœux de don Bosco dans un long paragraphe de son introduction aux constitutions salésiennes. "Lorsque dans la communauté règne la charité fraternelle, que tous les confrères s'aiment mutuellement, et que chacun jouit du bien de l'autre comme si c'était son bien propre, alors cette maison devient un paradis, et on touche du doigt la justesse de la parole du psalmiste : "Oh ! qu'il est bon et agréable pour des frères de vivre ensemble dans l'union." Il est vrai qu'il ajoutait immédiatement : "Mais dès que l'amour-propre domine et que naissent des discordes et des dissensions entre confrères, cette maison devient plutôt comme l'enfer."⁷ La charité se pratique d'abord avec le prochain le plus proche.

La charité pastorale salésienne

Au coeur de la deuxième guerre mondiale, dans le fracas des explosions des bombes et des souffrances infligées à des dizaines de millions de malheureux partagés entre des nations rivales, le recteur majeur Ricaldone recommandait aux salésiens par une étreinte solennelle pour 1942 : "Vivons intensément la vie de la charité. Charité envers Dieu, en l'aimant par-dessus toutes les personnes et toutes les choses ; charité envers notre prochain dans les pensées, dans les paroles, dans les oeuvres."⁸ Le membre de la famille salésienne exerce cette charité par priorité dans son champ apostolique, avait expliqué le même recteur deux ans auparavant. "Notre Père (don Bosco), au coeur débordant de charité agissante et sacrifiée, se proposa pour modèle d'ascèse saint François de Sales, docteur et apôtre de la charité qui s'immole pour le salut du prochain ; et il fit de cette ascétique réalisatrice la norme de sa vie et de la nôtre."⁹ La vie de l'apôtre ou, si l'on veut, du pasteur salésien, est mue et orientée par la charité. Sa charité, fraternelle avec son entourage, peut alors être dite pastorale.

Dans le dernier quart du vingtième siècle, le recteur Vigano' s'est fait, en théologien, le chantre de cette "charité pastorale" des salésiens.¹⁰ La charité

pastorale, celle du coeur de don Bosco, est à l'origine et au centre de la famille salésienne, expliquait-il.¹¹ L'agapè salésienne, puisée dans le coeur de Dieu, se déverse sur un monde de jeunes et de pauvres. La charité pastorale de la famille salésienne a en effet deux pôles : Dieu et ses "destinataires", enseignait le recteur. Et ces deux pôles possèdent eux-mêmes leur propre dynamique originale. "L'amour de Dieu est la source et la cause de tout ; l'amour du prochain est la démonstration pratique et la mesure assurée du véritable amour de Dieu, la route indispensable sur laquelle s'avance l'amour de charité. C'est comme un flux circulaire entre les deux, une relation causale mutuelle à niveau différent. Il faut donc affirmer le caractère principal de l'union intérieure avec Dieu et la priorité opératoire et méthodologique du service du prochain. Le vrai Dieu est inconcevable sans son amour pour l'homme, et le prochain authentique est impensable sinon comme image de Dieu. Par conséquent, le don aux jeunes ne sera pas authentique s'il ne procède pas de l'amour de Dieu. Mais il est également vrai qu'il n'y aura pas en nous de véritable amour de Dieu séparé de la prédilection pour la jeunesse, surtout de la jeunesse besogneuse. La passion pour Dieu est inséparable de la passion pour l'homme. Nous vivons le grand commandement de l'Évangile dans un unique mouvement de charité. Il n'existe pas d'alternative aux deux pôles de notre charité pastorale."¹² Toute la spiritualité salésienne naît de la charité envers Dieu et conduit à la charité pastorale¹³.

L'exhortation apostolique de Jean-Paul II *Pastores dabo vobis* (25 mars 1992) enchanta le recteur Viganò¹⁴. Il en commenta aux salésiens les paragraphes sur la configuration de l'apôtre au Christ Pasteur, "qui constitue justement l'idéal et l'âme de l'esprit salésien de don Bosco"¹⁵. Il y repérait ses idées favorites sur la compénétration entre la consécration et la mission, c'est-à-dire entre la prière et le travail, et surtout une présentation autorisée de "cette fameuse charité pastorale", qui a pour modèle le Christ Bon Pasteur, "révélé par l'amour de Dieu témoigné par Lui jusqu'à ses plus extrêmes conséquences par le don total de soi dans le service, dans l'humilité et dans la solidarité la plus généreuse"¹⁶. A bien regarder le mystère du Christ, on perçoit clairement que son contenu essentiel est le don total de soi dans la mission, un don sans limites, un don fait avec joie et de bon coeur, un don qui se traduit en sympathie et amabilité parce que l'apôtre aime les gens d'un coeur nouveau, grand et pur, avec un authentique détachement de soi, avec un dévouement entier, continu et fidèle, avec une sorte de divine "jalousie" et une tendresse qui va jusqu'à prendre les traits de l'affection maternelle. Souvenons-nous, observait alors le recteur, de don Bosco qui affirmait : "Il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous aime beaucoup. Pour vous j'étudie, pour vous je travaille, pour vous je vis, pour vous je suis même disposé à donner ma vie."¹⁷. L'exhortation de Jean-Paul II fournissait au recteur un croquis de la charité pastorale salésienne.

Mais ce dessin n'a pas l'éloquence de la vie même du saint fondateur. Elle nous dit comment il pratiquait la "fameuse charité pastorale", comment il vivait la "passion apostolique", qui caractérise cette charité, selon la charte de communion salésienne de 1995¹⁸. Nous l'y découvrons avec son attention au monde, surtout à la jeunesse démunie, et son zèle réalisateur. Les déclarations - dont il était parcimonieux - ne lui suffisaient jamais. La présence active et patiente aux jeunes lui était indispensable. A ses initiatives sociales, il associait les pouvoirs publics et les diverses catégories de la population, qu'elles soient fortunées, moyennes ou

modestes. Il aurait voulu pourvoir la société de "bons chrétiens" ou tout au moins de "bons citoyens". Quels que fussent les mouvements sociaux, les systèmes politiques et les idéologies, il tenait à faire du bien à tous, sans se laisser embrigader dans les factions, en revendiquant ce qui lui était dû et en conservant les mains libres au service des jeunes et du peuple. C'est, à l'image de don Bosco, dans tous les pays du monde et quel que soit le cercle de son influence, infime ou large, à ses gestes efficaces et cependant marqués par les qualités alignées ou supposées dans le chapitre XIII de la première aux Corinthiens : serviabilité, désintéressement, bonté, générosité, prévenance, douceur, compréhension, humilité, patience, reconnaissance, que l'on reconnaît le membre de la famille salésienne authentiquement "charitable".

Notes

1. "Lo scopo di questa società si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, chierici ed anche laici a fine di perfezionare se medesimi imitando le virtù del nostro Divin Salvatore specialmente nella carità verso i giovani poveri." (Constitutions salésiennes, manuscrit de 1862, chap. *Scopo di questa società*, art. 1.)

2. I Cor. XIII, 4-7. On trouve le sermon (inédit) de don Rua - qui commentait seulement quelques propositions du chapitre XIII - dans une série de *Discorsi di circostanza* et sous le titre *Carità fraterna*, en FdB 2932, A3-9.

3. Irénée Hausherr, "La charité fraternelle", dans *Christus*, 31, 1961, p. 291-292.

4. *Traité de l'amour de Dieu*, livre II, chap. XXII.

5. Thomas d'Aquin, *Somme théologique*, IIa IIae, quest. 23, art. 1. L'appel à l'autorité de saint Thomas d'Aquin et de saint François de Sales se trouve dans A. Comte-Sponville, *Petit traité des grandes vertus*, PUF, 1995, p. 370-371, que nous suivons ici dans ses considérations sur la nature de l'amour de charité.

6. *Lettre à Diognète*, X, 1, 3.

7. "Quando nelle comunità regna questo amor fraterno, tutti i soci si amano vicendevolmente ed ognuno gode del bene dell'altro come se fosse bene proprio, quella casa diventa un paradiso e si prova la giustezza di quelle parole del Salmista : *Ecce quam bonum et iucundum habitare fratres in unum* (ps. 132, 1). Ma appena vi domini l'amor proprio o vi siano rotture o dissapori tra' soci, quella casa diventa l'inferno." (Introduction aux Constitutions salésiennes, datée du 15 août 1875, § *Carità fraterna*. Ce paragraphe, dérivé de la *Vera sposa di Gesù Cristo* de saint Alphonse de Liguori, n'a commencé d'apparaître dans le document qu'avec l'édition de 1877.) Voir, sur la charité fraternelle, ci-dessous l'article *Communauté*.

8. "Viviamo intensamente la vita della carità. Carità verso Dio, amandolo sopra tutte le persone e cose ; carità verso il prossimo nei pensieri, nelle parole, nelle opere. *Atti* 107, septembre-octobre 1941, p. 149.

9. "Il nostro Padre, dal cuore traboccante di carità operosa e sacrificata, si propose appunto a modello di asceti S. Francesco di Sales, dottore et apostolo della carità che s'immola a salvezza del prossimo : e di questa ascetica fattiva fece la norma della sua e nostra vita." (*Atti* 93, mai-juin 1939, p. 206.)

10. Voir, dans l'Index de ses circulaires (p. 1634-1635), les multiples références de l'item *Carità/carità pastorale*.

11. Lettre aux salésiens, 24 février 1982 ; L.C., p. 399-400, 406-407.

12. "L'amore di Dio è la sorgente e la causa di tutto ; l'amore del prossimo è la dimostrazione pratica e il metro sicuro per misurare il vero amore di Dio, la strada indispensabile su cui procede l'amore di carità. C'è come un flusso di ricircolazione tra i due, una mutua relazione causale a differente livello, per cui bisogna affermare la principalità interiore dell'unione con Dio e la priorità operativa e metodologica del servizio del prossimo. Il vero Dio è inconcepibile senza il suo amore all'uomo, e l'autentico prossimo è impensabile se non come immagine di Dio. Perciò non sarà autentica una dedizione ai giovani che non proceda dall'amore di Dio ; ma sarà ugualmente certo che non ci sarà per noi vero amore di Dio che

prescinda dalla predilezione per la gioventù, soprattutto bisognosa. La passione per Dio è inseparabile dalla passione per l'uomo : in un unico movimento di carità viviamo il grande comandamento del Vangelo. Non c'è alternativa tra i due poli della nostra carità pastorale." (E. Vigano', *Lettre aux salésiens*, 24 mai 1989 ; L.C., p. 946.)

13. *Lettre aux salésiens*, 10 juin 1990 ; L. C., p. 1071.

14. *Lettre aux salésiens*, 26 juin 1992 ; L. C., 1268-1271.

15. "Nei numeri 21 e seguenti il documento ci offre un prezioso e autorevole insegnamento sulla configurazione con Cristo-Pastore, che costituisce appunto l'ideale e l'anima dello spirito salesiano di Don Bosco." (*loc. cit.*, p. 1268).

16. " ... questa famosa carità pastorale" [...] .. rivelatore dell'amore di Dio testimoniato da Lui fino alle più estreme conseguenze con il dono totale di sé nel servizio, nell'umiltà e nella più generosa solidarietà" (*loc. cit.*, p. 1269).

17. "Basta che siate giovani perchè io vi ami assai. Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita." *Voir les constitutions salésiennes*, art. 14.

18. Art. 18.

Chasteté consacrée

Le célibat consacré de don Bosco

A l'origine du célibat consacré dans la famille salésienne, il y a l'expérience spirituelle de don Bosco¹. Elle fut décisive, même si, avec le temps, on se mit à en moins parler chez ses fils.

Don Bosco choisit de vivre le célibat évangélique comme l'expression d'un grand amour pour Dieu et en vue de la mission de père et de pasteur de la jeunesse à laquelle l'appelait sa vocation sacerdotale. Il marqua son style d'éducateur. Le don total de lui-même à l'Eglise et, de façon spéciale, aux jeunes le rendit ingénieux et fécond en initiatives et en oeuvres. Il lui inspira optimisme et joie dans son travail apostolique et anima son zèle d'un élan infatigable.

Son estime de la chasteté transparaît de la façon chaleureuse et éloquente dont il en parlait en public et en privé. Il comprenait la pureté non seulement comme une vertu, mais comme une forme concrète de l'amour de Dieu et comme un style de vie qui implique et assume toutes les vertus. "La sainteté, c'est la pureté", affirmera son disciple, le recteur Ricaldone, en guise d'étréne spirituelle pour l'année de sa canonisation². C'est pour cette raison qu'il la plaça au coeur même de son message éducatif. En tant que fondateur, il considérait la pureté comme un élément déterminant de la vie religieuse : "C'est par la chasteté, disait-il, que le religieux atteint son but d'être consacré à Dieu."³ Il attendait ce témoignage de la part de ses fils : "Ce qui doit nous distinguer des autres, enseignait-il, ce qui doit être la caractéristique de notre congrégation, c'est la vertu de la chasteté ... Elle doit être le levier de toutes nos actions ... Tous les biens, toutes les consolations nous viendront du ciel si nous la mettons elle seule en pratique. Ce sera le triomphe de la congrégation et le moyen de remercier Dieu pour les nombreuses faveurs qu'il nous accorde."⁴ Relues dans une optique qui dépasse les mots et met en lumière leur valeur évangélique, ces leçons transmettent un enseignement permanent. "La vertu éminemment nécessaire, vertu grande, vertu angélique, qui respandit au-dessus de toutes les autres, c'est la chasteté. A cette vertu peuvent s'appliquer ces paroles du Saint-Esprit : Tous les biens sont venus avec elle."⁵ Don Bosco incarnait ces convictions dans tout son comportement et témoignait ainsi à la fois de leur possibilité et de leur efficacité.

Il n'en était que mieux homme de coeur. Qui a jamais pu l'imaginer sec et aride ? Il enveloppait les siens dans une affection extraordinaire. Sa chasteté incarnait un immense amour, pour les jeunes d'abord, pour les malheureux ensuite. Il pratiquait d'abord lui-même l'axiome qu'il donnait à ses collaborateurs : "Que les jeunes non seulement soient aimés, mais qu'ils se rendent compte qu'ils sont aimés !"⁶

Les successeurs immédiats de don Bosco ont célébré avec lyrisme la chasteté consacrée. Don Rua la recommandait chaleureusement à la "vigilance" de ses religieux⁷. Don Albera lui consacra une lettre circulaire éloquente⁸. C'est là

"notre titre le plus honorable", assurait-il. Pour l'année de la canonisation de don Bosco, le recteur Ricaldone écrivit sur "la pureté" une lettre circulaire tenant du traité ascétique⁹. Puis l'on en parla moins, beaucoup moins. A la fin du vingtième siècle, l'Index des circulaires du recteur Egidio Vigano', tellement fourni sur la charité pastorale et les charismes, ne comporta que trois références sur la chasteté¹⁰. Don Bosco, modèle de chasteté consacrée, subsistait, mais une ère funeste aux éloges de la chasteté s'était ouverte.

La chasteté vouée dans le célibat consacré

Depuis la mort de don Bosco en 1888, les mentalités ont en effet beaucoup changé sur ce point, non seulement dans le monde, mais dans la chrétienté.

L'estime naturelle de la virginité a disparu de l'esprit occidental. La chasteté vouée dans le célibat, donnée pour incompréhensible à beaucoup au temps du Christ, l'est probablement davantage encore au début du vingt-et-unième siècle. Les développements des sciences humaines et sociales modernes ont sensiblement accru la conscience de la valeur de la personne humaine à tous les niveaux et sous tous ses aspects, en particulier celui de la sexualité, laquelle marque profondément l'homme et la femme du nouveau siècle. L'Eglise elle-même a exalté les valeurs de la création que sont le sexe, l'amour et le mariage. Vatican II a mis en relief les aspects positifs du corps humain, qu'une spiritualité dualiste a pu, en d'autres temps, inconsidérément déprécier. Le rôle de la sexualité dans le développement, la maturation et la manifestation de la personnalité a été justement reconnu. Dieu a créé les sexes et les a voulus complémentaires en vue de la mission qu'il a confiée à l'homme de conserver, de propager et de protéger la vie. Il a également donné à l'homme et à la femme de quoi manifester et réaliser un amour réciproque et fécond. Les valeurs de la féminité ont été de mieux en mieux reconnues dans la deuxième partie du vingtième siècle. En conséquence, les frustrations sexuelles, le célibat voué notamment, ont semblé être commandées par des théories dépassées, mutilant la personne sans raison suffisante. Au reste, le monde contemporain croit peu à la chasteté réelle des religieux.

Il faut, pour comprendre la chasteté vouée, admettre que l'amour y est, non seulement possible, mais nécessaire. Cela suppose une réflexion qui, hier inutile, est aujourd'hui devenue indispensable. La chasteté consacrée dans le célibat ne signifie nullement un renoncement à la capacité et à l'enrichissement de l'amour. Seulement il importe de dépasser l'horizon terrestre dans lequel un sécularisme généralisé nous enferme. La chasteté consacrée introduit le religieux, la religieuse, le ou la Volontaire de Don Bosco dans une relation d'amour profonde et vitale avec Dieu. Loin de les amoindrir et de les frustrer, elle les peut enrichir. En effet, elle renforce leur dimension relationnelle et leur capacité de communication, elle pousse les personnes à dépasser les forces de la sexualité pour s'insérer et se rendre fécondes au plan d'un amour qui surpasse tout amour créé.

Les documents salésiens récents y insistent. La chasteté pour le Royaume des cieux est un "don précieux de la grâce divine accordé par le Père à quelques-uns"¹¹. Dans une réponse de foi, la personne consacrée accueille ce don avec reconnaissance et s'engage par voeu à vivre la continence parfaite dans le célibat¹².

Elle livre ainsi au Seigneur toutes ses puissances d'amour. D'un coeur sans partage, ouvert à l'amour de Dieu et de ses frères, le religieux ou la religieuse se veut pleinement disponible à la mission de sa congrégation ou de son institut.¹³ La Volontaire de Don Bosco dit mettre de la sorte toutes ses énergies au service de son prochain avec la liberté de qui se donne gratuitement et se rend disponible à des frères dans lesquels le Seigneur veut être aimé. D'un coeur sans partage, elle participe à la fécondité spirituelle et apostolique de l'Eglise¹⁴. La force du témoignage ainsi rendu a été bien exprimée par les constitutions des filles de Marie auxiliaire. "Nous vivrons cette vertu (de chasteté) à un degré éminent. Nous l'exprimerons dans l'*amorevolezza* salésienne, qui nous permet d'être transparence de l'amour de Dieu et reflet de la bonté maternelle de Marie. Ainsi, nous deviendrons capables d'accueillir les jeunes avec cette affection forte et sincère qui leur donne la joie de se sentir aimées personnellement et qui favorise leur épanouissement dans un amour oblatif et une pureté rayonnante et libératrice."¹⁵

Contrairement à l'opinion courante, la personne, parce que consacrée, gagne donc en humanité et sert la société du fait même d'un célibat choisi pour n'être qu'à Dieu et à son Royaume. Le célibat consacré est un moyen efficace offert à ceux qui en bénéficient, "pour qu'ils puissent se dévouer généreusement au service divin et aux oeuvres d'apostolat"¹⁶. Quand il meurt, le disciple consacré de don Bosco peut présenter à son Dieu une vie bien remplie et d'une beauté surnaturelle.

La maturité nécessaire

Toutefois, l'homme ou la femme, qui optent pour le célibat consacré, doivent y être préparés. Sinon, leurs existences risquent de s'en trouver perturbées. L'enfant n'est pas capable d'un tel choix, qui suppose une maturité suffisante.

La doctrine de Vatican II sur les rapports entre les valeurs humaines et la chasteté vouée a souligné la nécessité d'un effort lent et progressif, accompagnant le processus psychologique du développement de la personnalité. Celle-ci arrive alors à une certaine maturité qui lui permet de préférer en pleine liberté le célibat évangélique et de le vivre ensuite comme une donation totale à Dieu et en parfaite connaissance de cause. Cela suppose une estime sereine de la sexualité et de l'amour humain, comme aussi de la femme, collaboratrice de l'homme dans le mystère du salut.

Les chapitres généraux des disciples de don Bosco ont fait leurs recommandations de l'Eglise à ce propos. "Les exigences éducatives et pastorales de notre mission et le fait que l'observance parfaite de la continence intéresse des inclinations particulièrement profondes de la nature humaine, requièrent du salésien équilibre psychologique et maturité affective."¹⁷ Conformément aux vœux du concile ils ont demandé que les candidats à la vie consacrée dans le célibat soient diligemment formés à cet état de vie, dans lequel, renonçant à la vie conjugale pour le Royaume des cieux, ils pourront s'attacher à Dieu avec un coeur non partagé. Qu'ils aient aussi une connaissance convenable des devoirs et de la dignité du mariage chrétien, figure de l'union du Christ avec l'Eglise. Mais qu'ils sachent également comprendre la dignité de la virginité consacrée au Christ, de manière à se livrer au Seigneur en un don total du corps et de l'âme, par un choix

magnanime et mûrement délibéré.¹⁸ A la lumière des motivations évangéliques, le célibat choisi pour le Royaume apparaît ainsi comme un projet de vie authentique, original et digne de celui qui y est appelé. Accepté et vécu en plénitude, il est un bien pour le développement intégral de la personne humaine, capable de la mener jusqu'à "la mesure qui convient à la pleine maturité de Jésus-Christ".

Il faut toutefois rappeler que s'ouvrir au don insigne du célibat signifie assumer une tâche qui n'est jamais finie. Requérir une pleine maturité au départ de la vie religieuse ne serait pas judicieux. Elle-même aide la personnalité à mûrir. Mais la construction risque toujours de chuter. Avec le temps, les faiblesses guettent la nature humaine. Vatican II a donc demandé de ne pas négliger "ces règles d'ascétisme garanties par l'expérience de l'Eglise et qui ne sont pas moins nécessaires dans les circonstances actuelles"¹⁹.

Les salésiens d'autrefois recommandaient sans se lasser d'user de moyens surnaturels et naturels pour conserver une chasteté intacte. Ceux d'aujourd'hui ne les ont pas oubliés. On lit, entre autres, dans les constitutions des soeurs salésiennes : "Pour vivre en plénitude le don de la chasteté consacrée, la Fille de Marie auxiliaresse nourrit en elle le sens de la présence de Dieu, puise sa force dans l'union intime avec le Christ rencontré dans sa parole, dans l'eucharistie et le sacrement de la réconciliation ; elle se confie filialement à la Vierge Marie qui donna le sauveur au monde. Dans une attitude d'humilité et de total détachement de tout ce qui n'est pas Dieu, elle sera fidèle à la devise salésienne "travail et tempérance". Elle pratiquera la mortification et la vigilance sur elle-même et s'imposera aussi une sage discipline dans l'usage des mass-média. Elle ne négligera pas non plus les moyens naturels qui favorisent la santé physique et psychique et l'équilibre harmonieux de la personne."²⁰ Celui qui est appelé devra "renoncer sans retard même aux choses licites en soi, mais qui ne sont pas compatibles avec cet état"²¹ et repousser "comme par un instinct surnaturel tout ce qui peut mettre en péril sa chasteté"²².

La chasteté, pour arriver à la splendeur de sa maturité et de sa nouveauté, doit traverser les obscurités du renoncement, des souffrances et de la "mort" libératrice. Car "l'observance de la chasteté parfaite intéresse les inclinations les plus profondes de la nature humaine". Que, "dans leur effort pour rester fidèles à leur profession", et "dans leur confiance à l'aide divine", les religieux "ne présument pas de leurs forces, mais pratiquent la mortification et la garde des sens"²³. Malgré une continuelle vigilance sur soi-même et au fur et à mesure que les années passent, le dynamisme de la personne sexuée peut se manifester sous diverses formes. La personne consacrée affrontera les tensions de l'esprit sur le plan de la foi et de la charité, et en appréciera la signification par rapport à la fidélité à un choix de vie qui tend à reproduire la vie du Christ sur la terre. La fidélité à l'amour préférentiel pour le Seigneur est en effet la loi fondamentale de la chasteté. Dans les moments de difficulté ou d'épreuve, le salésien consacré contempera donc le Christ qui l'a aimé jusqu'à la croix. Il s'efforcera de vivre dans une espérance pleine de confiance les renoncements liés à son choix d'amour, sûr qu'ils sont source de vie nouvelle.²⁴

Notes

1. Sur la vie religieuse et la chasteté vouée, on suivra ici de très près les études des dix-neuvième et vingtième chapitres généraux des salésiens (CGXIX, IV, 4 et CGS, n. 556-576), ainsi que les constitutions rénovées des salésiens (art. 80-84), des filles de Marie auxiliaresse (art. 12-17), des Volontaires de Don Bosco (art. 21-25) et des Volontaires avec Don Bosco (art. 18-21). Ces documents ont en effet, dans une perspective salésienne, judicieusement clarifié une question devenue difficile. On distinguera les Volontaires (féminines) de Don Bosco (sigle : VDB), des Volontaires (masculins) avec Don Bosco (sigle : VCB).

2. Voir *Atti* 64, 8 décembre 1933, p. 117 et le commentaire *Santità è purezza*, 31 janvier 1935, in *Atti* 61 bis.

3. "Con questa virtù [la castità] il religioso ottiene il suo scopo di essere tutto consacrato a Dio." (Conférence de don Bosco, 30 mai 1878 ; éd. MB XIII, p. 799.)

4. "Cio' che deve distinguerci fra gli altri, cio' che deve essere il carattere della nostra Congregazione è la virtù della castità ... Essa deve essere il perno di tutte le nostre azioni ... Ogni bene, ogni consolazione ci verrà dal cielo col mettere essa sola in pratica. Sarà questa il trionfo della Congregazione e il modo di ringraziare Iddio di tanti favori che ci ha concessi." (Conférence de don Bosco, 4 juin 1876, éd. MB XII, p. 224-225.)

5. "La virtù sommamente necessaria, virtù grande, virtù angelica, cui fanno corona tutte le altre virtù, è la castità. Ad essa possono applicarsi le parole dello Spirito Santo, che dice : Tutti i beni si raccolgono intorno a questa." (Introduction aux Constitutions salésiennes, éd. de 1875, § *Castità*, p. XXVII.)

6. "I giovani non solo siano amati, ma ... essi stessi conoscano di essere amati." (Lettre du 10 mai 1884, MB XVII, p. 110.)

7. Lettre aux salésiens, 31 janvier 1908 ; L.C., p. 386-389.

8. Lettre aux salésiens, 14 avril 1916 ; L.C., p. 194-210.

9. *Atti* 61 bis, 1935, signalé ci-dessus, n. 2.

10. Voir E. Vigano', L. C., p. 1636.

11. *Lumen gentium*, n. 42.

12. Constitutions SDB, art. 80. Voir aussi Constitutions VDB, art. 21 et 22 et Constitutions VCB, art. 19.

13. Voir Constitutions FMA, art. 12.

14. Constitutions VDB, art. 21 et 22.

15. "Vivremo perciò 'in grado eminente' questa virtù e la esprimeremo nell'amorevolezza salesiana che ci consente di essere trasparenza dell'amore di Dio e riflesso della bontà materna di Maria. Saremo così capaci di accogliere le giovani con quell'affetto forte e sincero, che dà loro la gioia di sentirsi amate personalmente e le aiuta a maturare nell'amore oblativo, in una purezza irradiante e liberatrice." (Constitutions FMA, art. 14.)

16. Voir Vatican II, *Perfectae caritatis*, n. 12.

17. "Le esigenze educative e pastorali della nostra missione e il fatto che l'osservanza della perfetta continenza tocca inclinazioni tra le più profonde della natura umana richiedono dal salesiano equilibrio psicologico e maturità affettiva". (Constitutions SDB, art. 82.)

18. Voir Vatican II, *Optatam totius*, n. 10 a-b.

19. Vatican II, *Presbyterorum Ordinis*, n. 16.

20. "Per potenziare il dono della castità la Figlia di Maria Ausiliatrice alimenti in sé il senso della presenza di Dio ; attinga forza dall'unione intima con Cristo incontrandolo nella Parola, nell'Eucaristia e nel sacramento della Riconciliazione ; si affidi filialmente a Maria, la Vergine Madre che ha dato al mondo il Salvatore. In atteggiamento di umiltà e di totale distacco da tutto ciò che non è Dio, sia fedele all'impegno salesiano di "lavoro e temperanza", praticando la mortificazione e la vigilanza su se stessa con una saggia disciplina anche nell'uso degli strumenti di comunicazione sociale. Valorizzi inoltre i mezzi naturali che possono giovare alla salute fisica e mentale e all'equilibrio armonico della persona." (Constitutions FMA, art. 17.) Voir, dans le même esprit, les Constitutions SDB, art. 84, et les Constitutions VDB, art. 23.

21. Vatican II, *Optatam totius*, n. 9.

22. Vatican II, *Perfectae caritatis*, n. 12.

23. Vatican II, *Perfectae caritatis*, n. 12 b-c.

24. Voir Constitutions FMA, art. 16.

Civilité

Civilité et sociabilité

Civil, proche de civilisé, s'oppose en style soutenu à grossier, rustre et malhonnête. Les grossièretés et les malhonnêtetés, surtout lorsqu'elles sont systématiques, sont de nos jours qualifiées d'incivilités. Dans les quartiers difficiles des pays occidentaux, malgré toutes les initiatives des élus locaux, la délinquance des mineurs n'a fait que progresser et les "signes d'incivilité" se propager, nous dit-on à la fin du vingtième siècle. Le "développement des incivilités" y est devenu un problème crucial.¹ L'antonyme de l'incivilité, qui est la civilité, mot vieilli en français mais nécessaire, veut dire ici plus que politesse, courtoisie et bienséance. Il intéresse la bonne qualité des diverses relations dans la cité humaine. On pourrait peut-être lui préférer : sociabilité, qui est l'aptitude à vivre convenablement en société. En un temps d'ensauvagement progressif, où la civilisation d'antan recule et disparaît dans les espaces urbains, nous en resterons à la vieille, mais évocatrice, "civilité".

La civilité évangélique de don Bosco

Le terme civilité apparaît dans la littérature salésienne assorti d'une connotation spirituelle dès le temps de don Bosco, qui publia en 1848 un livre sous le titre : "Le chrétien guidé à la vertu et à la civilité selon l'esprit de saint Vincent de Paul"². Il y a, écrivait-il, une civilité évangélique. L'introduction expliquait l'intention de l'auteur. D'une part, saint Vincent, qui avait connu toutes les conditions, y avait pratiqué toutes les vertus. D'autre part, ayant eu à traiter avec la classe la plus haute et la plus raffinée de la société, il avait toujours pratiqué "les maximes et les comportements", qui, "selon la civilité et la prudence de l'Évangile", "conviennent au *cittadino* chrétien"³. L'ancien *contadino* de Castelnuovo, apparemment impressionné par la fréquentation de l'aristocratie turinoise, participait ainsi, au nom de l'Évangile, à l'action "civilisatrice" des populations italiennes inscrite par les bourgeois libéraux au programme du *Risorgimento*. L'intention était bonne, le résultat nous déçoit quelque peu. En son temps, Vincent de Paul, qui avait poli ses moeurs rustiques originelles, avait fréquenté sans accrocs notables la cour des rois de France et les salons parisiens ne l'avaient pas trouvé ridicule. Mais André-Joseph Ansart, auteur de l'ouvrage que don Bosco recopiait consciencieusement, n'avait pas cru bon de dissenter sur sa "civilité". Dans son propre livre, notre saint recommandait seulement des qualités par lesquelles on distingue un individu grossier d'une personne polie, telles que l'affabilité ou un "air riant et aimable"⁴. Il enseignait que la civilité chrétienne veut que le disciple du Christ soit "doux et humble de coeur".⁵ Toutefois, le titre demeurait, signe de sa volonté de prêcher, et donc de pratiquer et de faire pratiquer, la civilité.

La civilité, les bonnes manières, la tenue correcte, quel que soit le milieu fréquenté, lui demeurèrent toujours à coeur. Cette sorte de vertu a fait partie de son expérience spirituelle. Jusqu'au temps du recteur Ricaldone (1932-1951), on la rappela avec insistance à ses disciples dans les leçons de *galateo*⁶. Vers la fin de

son mandat, au fil d'une circulaire aux salésiens intitulée : "Don Bosco, notre modèle", le recteur Albera put écrire un long paragraphe sur l'"école de belles manières" de don Bosco⁷. Il y montrait que sa courtoisie, jamais affectée et hypocrite, comme on le croit habituellement de la civilité mondaine, s'enracinait dans une authentique charité. Sa civilité était vertueuse. Il respectait autrui, même pauvre et enfant, en qui il voyait une créature et une image de Dieu. La lecture assidue et aimante de sa vie était, selon le recteur Albera, pour chaque salésien, "une école continuelle de belles manières"⁸.

L'ensemble du morceau de ce recteur constitue, à partir de l'exemple et de l'expérience spirituelle du maître, une leçon de spiritualité salésienne, que nous lisons ici sans nous laisser rebuter par le ton systématiquement édifiant de sa description..

"Chez don Bosco, la bonne éducation était modestie, humilité, maîtrise de soi, disposition au sacrifice, exercice de mortification, amour du prochain dans le sens le plus élevé du terme. L'amour du prochain le rendait poli et courtois avec tous, même avec qui l'insultait ; il montrait de l'estime à tous par ses paroles et par ses actes ; il était toujours prêt à se sacrifier pour leur faire du bien, et s'oubliait lui-même avec ses propres mérites pour reconnaître et mettre en relief ceux d'autrui. Il renonçait à ses aises pour le plaisir des autres et, pour s'associer aux leurs, à ses opinions ; en somme il se comportait avec son prochain de manière à le laisser toujours édifié et satisfait."⁹

"Dans les créatures il voyait et aimait le Créateur. Par conséquent, il ne faisait pas de distinction de personnes. Il ne s'arrêtait ni aux fautes, ni aux inimitiés, ni aux ingratitude, ni à la teinte politique. Quiconque recourait à lui ne partait jamais déçu. Sa charité était vraiment semblable à celle du Père Céleste, qui fait lever le soleil et tomber la pluie sur les pécheurs comme sur les justes. S'il avait une prédilection, outre celle immense pour ses jeunes, elle allait aux plus misérables et aux plus besogneux."¹⁰

"Nous avons en lui une preuve particulièrement éloquente que la sainteté n'est pas ennemie de l'urbanité et de la politesse, mais qu'au contraire elle s'en sert aimablement pour répandre dans la société le bon parfum des vertus les plus choisies et les plus délicates. Bien que né de pauvres paysans il eut un sens exquis aussi bien de la propreté personnelle, du vêtement et du maintien, que du comportement à l'église, en classe, en voyages, en visites, à table, quand il était l'hôte d'autrui, et ainsi de suite. La facilité avec laquelle il assimilait ce qu'il lisait ou voyait faire par d'autres, le rendit dès ses premières années maître de soi et extrêmement poli dans ses rapports avec toutes les catégories de personnes, des plus humbles aux plus haut placées, si bien que les patriciens eux-mêmes se demandaient avec étonnement où il avait pu apprendre une urbanité aussi exquise. Il voyait dans la politesse la fleur délicate de nombreuses vertus. Son enseignement de la politesse a donné de précieuses règles de conduite à ceux qui surent en profiter. Ceux qui chercheront à modeler leur conduite sur la sienne en bénéficieront à leur tour."¹¹

"Efforçons-nous donc, mes chers amis, de nous montrer, nous aussi, comme notre saint modèle, polis et bien éduqués en toutes nos actions, même si

nous sommes seuls ou avec des gens de condition inférieure. Rappelons-nous que la bonne éducation consiste, non pas dans une série de vaines cérémonies et d'inclinations plus ou moins gracieuses, pas plus que dans les facéties et les traits d'esprit de mauvais goût auxquels recourent les gens du monde pour s'attirer la faveur des hommes, mais dans l'expression sincère de sentiments d'humilité, d'abnégation, de bienveillance, que nous devons nourrir envers tous."¹²

Ce savoir-vivre chrétien, fruit de la charité évangélique et attentif aux leçons d'une société policée, ne convient-il pas à un monde qui aspire, en principe tout au moins, à toujours plus de dignité humaine ? De ce point de vue, la famille salésienne possède en don Bosco un modèle peut-être inattendu, mais, comme le remarquait le recteur Albera, certainement "très éloquent".

Notes

1. "Le sentiment d'impuissance des élus locaux", *Le Monde*, 26-27 octobre 1997.
2. *Il cristiano guidato alla virtù ed alla civiltà secondo lo spirito di San Vincenzo de' Paoli*, Turin, Paravia, 1848, 288 p.
3. "Si aggiungono quelle parole alla civiltà perchè egli tratto' colla più elevata e più ingentilita classe d'uomini, e con tutti seppè praticare quelle massime e quei tratti che a cittadino cristiano, secondo la civiltà e prudenza del Vangelo, si addicono" (*op. cit.*, p. 3).
4. "Certe persone con aria ridente ed amabile contentano tutti" (*op. cit.*, p. 93).
5. "... diceva (S. Vincenzo) la dolcezza e l'umiltà essere due sorelle, che si uniscono molto bene insieme ; Gesù Cristo averci insegnato ad unirle quando ha detto : Imparate da me che sono dolce ed umile di cuore (...) il Salvatore ha voluto avere de' discepoli grossolani e soggetti a vari difetti per insegnare a coloro che sono in dignità la maniera con cui devono trattare quelli di cui hanno la direzione" (*op. cit.*, p. 90).
6. Voir le mot *Galateo* dans les Index généraux des circulaires des recteurs majeurs.
7. P. Albera, Lettre aux salésiens, "Don Bosco nostro modello nell'acquisto della perfezione religiosa ...", 18 octobre 1920 ; L. C., p. 346-348..
8. "... una continua scuola di belle maniere" (*op. cit.*, p. 346).
9. "La buona educazione in D. Bosco era modestia, umiltà, dominio di se stesso, prontezza al sacrificio, esercizio di mortificazione, amor del prossimo nel più alto senso della parola. L'amor del prossimo lo rendeva gentile e cortese con tutti, anche con cui l'ingiuriava ; a tutti mostrava la propria stima con le parole e con le opere ; era sempre pronto a sacrificarsi per far loro del bene, e dimenticava se stesso e i suoi meriti per riconoscere e mettere in rilievo quelli degli altri. Rinunziava ai propri comodi per vantaggio altrui ; alle proprie opinioni per associarsi alle altrui ; insomma si comportava col prossimo in modo da lasciarlo sempre edificato e contento di lui" (*op. cit.*, p. 347).
10. "Egli nelle creature vedeva ed amava il Creatore ; quindi non faceva distinzione di persone, non guardava nè alle colpe, nè alle inimicizie, nè alle ingratitudini, nè al colore politico ; e chiunque ricorreva a lui non restava mai deluso. La sua carità era proprio simile a quella del Padre Celeste, che fa sorgere il sole e cadere la pioggia sui peccatori come sui giusti, e se una predilezione si puo' dire che avesse, oltre a quella immensa per i suoi giovani, era per i più miserabili e bisognosi" (*op. cit.*, p. 347-348).
11. "In Don Bosco abbiamo una prova eloquentissima che la santità non è nemica dell'urbanità e del galateo, ma anzi se ne serve bellamente per effondere in una più vasta cerchia sociale il buon profumo delle più elette e delicate virtù. Benchè nato da poveri contadini egli ebbe un senso squisito di quanto riguarda sia la pulizia personale, il vestire, il portamento, sia il contegno in chiesa, in scuola, nei viaggi, negli incontri, nelle visite, a mensa, come ospite in casa altrui, e via dicendo. La facilità con cui assimilava quanto leggeva o vedeva fare dagli altri, lo rese fin da' suoi primi anni padrone di sè e compitissimo nel trattare con ogni ceto di persone, dalle più umili alle più altolocate ; tanto che gli stessi patrizi si domandavano con meraviglia dov'egli avesse potuto apprendere una così squisita urbanità. Nella buona creanza egli vedeva il

fiore delicato di molte virtù ; la sua scuola di galateo formo' una preziosa regola di condotta civile per quanti seppero approfittarne, e continuerà ad esserlo per quelli che si studieranno di modellare la loro condotta sulla sua vita" (*op. cit.*, p. 346).

12. "Sforziamoci dunque, o miei cari, di essere anche noi, come il nostro santo modello, compiti e ben educati in ogni nostro atto, anche se fossimo soli o con gente di condizione inferiore. Ricordiamo che la buona educazione consiste non già in una serie di vane cerimonie e d'inchini più o meno aggraziati, e neppure nelle facezie e spiritosità di cattivo gusto che i mondani sogliono usare per attirarsi il favore degli uomini, ma nella sincera espressione esterna dei sensi di umiltà, di abnegazione, di benevolenza, che dobbiamo nutrire verso di tutti" (*op. cit.*, p. 346-347).

Coadjuteur

Les premiers salésiens coadjuteurs

Les coadjuteurs salésiens, ou, selon la terminologie qui prévaut désormais, les salésiens coadjuteurs, religieux laïcs de la société de St François de Sales, apparurent dans la congrégation de don Bosco dès ses premières listes officielles. Le premier article des constitutions rédigées avait annoncé que cette société réunirait des "ecclésiastiques, des clercs et aussi des laïcs".¹ Au terme des signatures des "confrères" qui, le 11 juin 1860, demandèrent à l'archevêque Frasoni l'approbation des "Règles de la Société de St François de Sales", on découvre "Rossi Giuseppe Coadiutore" et "Gaja Giuseppe Coadiutore". Et, parmi les vingt-deux premiers profès du 14 mai 1862, auprès des six clercs déjà introduits dans les ordres sacrés (sous-diaconat, diaconat ou prêtrise), figurent les laïcs Giuseppe Gaja et Federico Oreglia. Rossi, Gaja et Oreglia, profondément différents, vont nous donner une certaine idée de la place tenue dans la société salésienne par le confrère laïc, aussitôt dénommé coadjuteur.

Giuseppe Rossi (1835-1908) n'émit ses vœux que le 19 septembre 1864. Il avait l'étoffe d'un administrateur. Don Bosco en fit le procureur de son oeuvre, avec mission de surveiller ses magasins généraux. Lors du premier chapitre général de la congrégation (1877), quand il fallut traiter de l'économie, il le convoqua depuis Turin au titre de consultant. Homme de confiance de don Bosco, puis de don Rua, Rossi disparaissait souvent en voyage pour des missions tenues secrètes. Giuseppe Gaja (1824-1892), originaire d'une famille paysanne de Monta Alba, en Piémont, n'était probablement pas une lumière intellectuelle. Son instruction était restée très élémentaire. Mais don Bosco éprouvait pour lui une affection "extraordinaire", selon un témoin bien informé (Giulio Barberis). Il fit de Gaja un cuisinier et ne semble pas l'avoir jamais regretté². Son collègue des vœux de 1862, Federico Oreglia di San Stefano (1830-1912), ne lui ressemblait en rien. Il appartenait au petit patriciat de province avec lequel don Bosco aimait à plaisanter. On ne le désignait, dans le cercle et le voisinage de l'Oratoire, que par son titre nobiliaire de "chevalier". Federico Oreglia était homme du monde, à l'aise dans la bonne société. Fantasque, facétieux, jouant volontiers au ménestrel ou au personnage comique turinois appelé Gianduia, il répondait du tac au tac aux saillies avec une bonne humeur spontanée. Don Bosco lui confia l'imprimerie de sa maison. Et quand, après 1865, il lui fallut nouer et entretenir des relations dans les grandes villes italiennes, il recourut à Oreglia. Le *cavaliere* lui rendra de grands services par l'intermédiaire de ses frères : Luigi (1828-1913) nonce, puis cardinal, et Giuseppe (1823-1895), jésuite de la revue *La Civiltà Cattolica*, deux références bien utiles pendant ses séjours romains³.

Tous trois étaient au sens plein du terme membres de la société de St François de Sales, religieux par conséquent. Malgré le respect dans lequel on tenait alors le sacerdoce, nul n'imaginait de les loger dans quelque second ordre ou dans une catégorie subordonnée de la société. Chacun, à sa façon et dans la mesure de ses capacités, participait à la mission de don Bosco dans le monde de son temps.

Le modèle initial n'a pas été malmené par les successeurs de don Bosco. Certes, jusqu'à Vatican II, les prêtres eurent systématiquement préséance sur les coadjuteurs. Les coadjuteurs n'étaient pas toujours traités par les prêtres avec les égards qu'ils méritaient. Le cléricalisme sévissait dans la congrégation salésienne comme dans le monde. Mais la tradition honorait le coadjuteur et l'autorité s'efforçait de le valoriser. Il a fait au cours du vingtième siècle l'objet de plusieurs études⁴. Les recteurs majeurs Albera, Rinaldi (aidé par le conseiller professionnel Giuseppe Vespignani) et Vigano' ont cherché à le caractériser⁵. Don Rinaldi écrit avec solennité : "Le coadjuteur salésien est une création géniale du grand coeur de don Bosco, inspiré par l'Auxiliatrice ! Il l'a voulu religieux parfait, bien que non revêtu de la dignité sacerdotale, parce que la perfection évangélique n'est pas le monopole d'une dignité quelconque. Il l'a voulu, dans l'ascension de la sainte montagne de la perfection, égal à lui-même et à ses fils élevés à la dignité sacerdotale. Les moyens, les aliments, les armes, les soutiens, les fins et les mérites sont, comme la nourriture quotidienne, identiques pour tous. Le coadjuteur salésien n'est ni le second, ni l'aide, ni le bras droit des prêtres, ses frères en religion, mais leur égal, qui les peut précéder et dépasser en perfection, comme l'expérience quotidienne le confirme amplement."⁶ Compliquer sa figure par opposition au clerc n'avance pas à grand chose. Rien de mystérieux dans ce type de religieux, mais sa meilleure présentation sera toujours la vie même de coadjuteurs jugés exemplaires, comme le Nazaréen Simon Srugi (1877-1943), pharmacien des villages musulmans, ou l'Argentin d'origine italienne Artemide Zatti (1880-1951), "parent de tous les pauvres".⁷

Le coadjuteur dans la mission salésienne

Don Vespignani, loué par don Rinaldi, avait à l'esprit l'image de tels hommes en un temps où l'institution était particulièrement florissante. Il se fondait, pour en parler, sur un schéma de discours de don Bosco aux novices coadjuteurs de San Benigno Canavese en août 1883.⁸ Deux données lui paraissaient devoir être surtout retenues : 1) le coadjuteur participe efficacement à la mission de don Bosco, et 2) ce doit être une image de son maître. Reprenons ces idées.

Le coadjuteur participe à la mission salésienne dans le monde. Pour mener à bien l'apostolat, que don Bosco s'était assigné parmi la jeunesse pauvre et abandonnée, afin de retirer ces garçons de l'oisiveté et de la rue, de leur inspirer l'amour et l'habitude du travail, clercs et prêtres ne suffisaient pas : il avait besoin de religieux ouvriers, de travailleurs, mieux de véritables maîtres d'atelier ou de chefs de bureau. Les coadjuteurs salésiens feraient ce que clercs et prêtres ne pouvaient faire. Don Bosco développait en six points "ce concept fondamental et caractéristique de l'oeuvre salésienne", écrivait don Vespignani. 1) "J'ai besoin de chefs et de maîtres nombreux." 2) "J'ai besoin de bons coadjuteurs pour chaque maison et chaque collège." 3) "J'ai besoin du coadjuteur qui soit 'homme de la maison', c'est-à-dire qui en ait le soin." 4) "J'ai besoin de coadjuteurs sûrs (*litt.* de confiance) et bien préparés." 5) "Vous devez être des chefs, des maîtres, des dirigeants responsables dans votre travail." 6) "Telle est mon idée du coadjuteur et j'ai tellement besoin d'en avoir beaucoup."⁹ Don Bosco tenait par-dessus tout à disposer pour sa mission d'hommes en qui il pût se fier sans crainte. On conçoit aisément avec don Vespignani, qu'avoir, non pas un étranger, un séculier, un

salarié, mais un salésien à la tête d'un bureau ou d'un atelier, d'une école ou d'un secteur quelconque de la maison salésienne, ou encore chargé de la porterie, de la cuisine, de la lingerie, de l'infirmierie, etc., de cette maison, ait été une garantie assurée de la régularité, de la méthode, de la morale, du caractère religieux et de la bonne marche générale, et même de l'esprit de l'institution et des heureux résultats à espérer dans la formation et la persévérance des élèves, comme aussi du prestige de l'oeuvre elle-même.¹⁰

Don Bosco et son commentateur s'étaient ainsi exprimés en une période où les salésiens se dépensaient à peu près uniquement dans des écoles, surtout professionnelles, qui étaient des internats. Un article du chapitre fondamental des constitutions modifiées après le code de 1917 énumérait les "oeuvres de charité" en faveur de la jeunesse auxquelles ils s'adonnaient alors. C'était les oratoires, si possible quotidiens, les internats avec écoles professionnelles et agricoles, les maisons pour aspirants au sacerdoce, les instituts pour internes et externes de cours primaires et secondaires, et aussi toutes les autres oeuvres ayant pour but le salut de la jeunesse¹¹. Le coadjuteur travaillait dans ces diverses oeuvres.

Puis le monde évolua et, avec lui, la mission du coadjuteur. On réévaluait la place des laïcs dans l'Eglise et dans la congrégation. Par nécessité et par souci de collaborer avec eux, les salariés, dont on s'était autrefois méfié, entraient dans les maisons salésiennes et y occupaient des postes "de confiance", que don Bosco avait réservés à ses coadjuteurs. Le phénomène des jeunes de la rue prenait une ampleur monstrueuse. Le champ des communications sociales s'ouvrait aux salésiens. Outre les jeunes, qui gardaient la priorité, la mission salésienne s'étendait de plus en plus aux adultes (auxquels elle avait été, du reste, aussi destinée lors de sa fondation). En conséquence, la mission du coadjuteur changea. On ne le trouva plus exclusivement entre les murs de la "maison", surtout en pays de mission. Le foyer de jeunesse, appelé oratoire, avec ses associations annexes, eut ses préférences. Quand, à la fin du vingtième siècle, ayant pris une vue globale de la situation, le recteur Vigano' voulut décrire les catégories de coadjuteurs de l'époque, il distingua : 1) les coadjuteurs aux fonctions éducatives, sociales, pastorales et de formation, engagés soit dans des activités culturelles et scolaires, surtout à l'intérieur d'écoles techniques et professionnelles ; soit dans des initiatives associatives, telles que cercles apostoliques, groupes sportifs, musicaux ou de théâtre ; soit dans des services d'animation de loisirs, dans les moyens de communication sociale, dans la préparation au monde du travail, dans la formation sociale, etc. ; 2) les coadjuteurs aux activités dites tertiaires, consacrés à des travaux de bureau, économiques, comptables : commissionnaires, secrétaires, infirmiers, sacristains, chefs de personnels d'entreprise, etc. ; 3) les coadjuteurs des services domestiques, collaborateurs généreux de la maison, souvent précieux factotums, prêts à toutes les tâches pour lesquelles ils se sentaient de la compétence, par exemple l'aménagement, l'ordre et la propreté des locaux, les travaux de la campagne, de la cuisine, de la boulangerie, de la porterie, etc. Les coadjuteurs s'adonnaient ainsi à temps plein à des activités ou à des services de toutes sortes, qui étaient pour eux une manière de profession.¹² On se gardera par conséquent de cantonner le coadjuteur salésien dans des tâches spécifiées une fois pour toutes. Il est fidèle à sa vocation, s'il participe à la mission salésienne dans sa diversité.

Toutefois, sa participation doit être effective. Vivre et agir dans le monde selon l'esprit de don Bosco, c'est au mieux se comporter en *coopérateur*, non pas en *coadjuteur* salésien. Le coadjuteur salésien "aide don Bosco", autrement dit sa communauté locale ou provinciale, non pas de loin, en ami ou en sympathisant, mais en communion réelle avec ses frères, selon ses ressources physiques et intellectuelles.

Le coadjuteur, image de don Bosco

Le coadjuteur est un religieux, qui a renoncé au monde et s'est donné à Dieu, son Père. Une profession publique des conseils de l'Évangile, dont le premier et le plus grand est le lien de la chasteté "pour le Royaume des cieux", l'a rendu consacré à son Dieu. Il a choisi de vivre cette consécration à la suite du Christ, son frère, selon le charisme propre à don Bosco et dans une forme de vie commune définie par les constitutions salésiennes. Son existence s'en est trouvée transfigurée. Il peut dire avec l'apôtre : "Pour moi, vivre c'est le Christ" (Philippiens 1, 21.) Il a la conviction, la conscience ou le sentiment qu'il appartient à son Dieu. Dieu est pour lui le premier et le seul qui compte, non dans l'abstrait et en général, pour le monde ou pour le genre humain, mais pour lui. Le profès coadjuteur se centre en Dieu. Il le cherche "dès l'aube" (Psaume 62, 2), c'est-à-dire sans cesse, comme source de sens à sa vie et à celle du monde, comme interlocuteur, comme compagnie et comme point d'arrivée. D'où une relation qui, s'il est fidèle à sa vocation, le remplit de lumière et de paix, même psychologiquement. Il est, avec ses frères religieux, celui qui a placé Dieu et la valeur religieuse, c'est-à-dire la foi, au centre de son existence. "Le Seigneur est mon partage" (Psaume 15, 5.) Son progrès spirituel demande qu'il devienne la créature d'un seul désir, celui de vivre le mystère de Dieu, non comme une brève pause hebdomadaire ou quotidienne, par exemple à la messe ou dans la prière, mais comme un état et un rapport permanents, de nature à orienter ses options et toutes ses façons de vivre.¹³

L'esprit et les méthodes d'éducation de don Bosco l'ont séduit, et il tâche de s'en inspirer. Sa congrégation lui attribue une mission humble ou glorieuse. La Vierge auxiliaire lui demeure sans cesse présente et l'Esprit Saint ne l'abandonne jamais. Il est ainsi, à sa façon, une image de don Bosco, qui, en son temps, laissant de côté les facilités de l'existence, suivit l'appel qu'il entendait de Jésus et, jusqu'à son dernier soupir, vécut en la présence de Dieu, dans un style qui lui était propre, pauvre, chaste et obéissant au service d'une mission reçue dans son enfance.

Le coadjuteur devrait donc être un modèle de beaucoup de vertus¹⁴. Traditionnellement, les coadjuteurs salésiens se sont distingués par leur piété régulière, leur don de soi et leur activité laborieuse. Mais gare, si le sel venait à s'affadir, observaient successivement don Bosco et son commentateur Vespignani. On ne pourrait plus compter sur eux : les bons serviteurs devenus inutiles mériteraient le sort de ces gens.

Le coadjuteur, religieux au sens plein du terme, s'efforce de reproduire don Bosco dans le monde où il vit. Il le fait en laïc baptisé¹⁵. Or le laïc, "en vertu du caractère séculier de sa vocation, reflète le mystère du Verbe incarné surtout en

ce qu'il est l'Alpha et l'Oméga du monde, fondement et mesure de la valeur de toutes les réalités créées."¹⁶ Il oeuvre pour l'établissement du Règne de Dieu dans le monde de la Création, qui est d'abord pour lui celui des jeunes et des travailleurs. Les constitutions rénovées des salésiens ont spécifié la tâche du coadjuteur en insistant sur sa "laïcité", c'est-à-dire son caractère laïc : "Le salésien coadjuteur apporte dans tous les domaines éducatifs et pastoraux la valeur propre de sa laïcité, qui le rend de manière spéciale témoin du Règne de Dieu dans le monde, proche des jeunes et des réalités du travail".¹⁷ Par tradition, comme son maître et modèle, c'est, quelle que soit sa situation, un grand travailleur, pieux et extrêmement dévoué.

Notes

1. "Lo scopo di questa società si è di riunire insieme i suoi membri ecclesiastici, chierici ed anche laici a fine ..." (*Società di S. Francesco di Sales*, ms, cap. *Scopo di questa società*, art. 1.) La formule a existé dès la première rédaction des "Regole" en 1858.

2. Ajoutons qu'un jour sa tête vacilla. Vers la fin mars 1876, il fallut le faire soigner et même l'enfermer dans l'hôpital psychiatrique voisin de l'oratoire du Valdocco.

3. Federico Oreglia abandonna les salésiens en 1869, se fit jésuite et fut ordonné prêtre. Mais cette évolution - qui vexa don Bosco, cela va sans dire - ne modifie pas pour nous sa situation dans la congrégation naissante.

4. Une liste dans la circulaire de don Viganò citée à la note suivante, L. C., p. 223-224.

5. P. Albera, § "La missione del coadiutore salesiano, dans Lettre aux salésiens", 15 mai 1921, L. C., p. 462-464 ; (Giuseppe Vespignani), "Il coadiutore salesiano secondo la mente del Beato Don Bosco", dans *Atti*, 55, 24 octobre 1930, p. 888-909 ; et E. Viganò, "La componente laicale della Comunità Salesiana", dans *Atti* 298, oct.-déc. 1980, p. 3-50 ou L. C., p. 189-226. Le deuxième texte fut, avec le temps, parfois attribué à don Rinaldi, recteur lors de sa publication. On se trompe dans ce cas. Cette pièce non signée figurait sous une rubrique *Comunicazioni e Note*, et don Rinaldi lui-même l'attribuait (en la louant) au conseiller professionnel Vespignani (numéro cité, p. 879).

6. "Il Coadiutore Salesiano è una geniale creazione del gran cuore di D. Bosco, ispirato dall'Ausiliatrice ! Egli l'ha voluto religioso perfetto, benchè non insignito della dignità sacerdotale, perchè, la perfezione evangelica non è monopolio di alcuna dignità : egli l'ha voluto, nell'ascesa nel monte santo della perfezione, uguale a sè e ai suoi figli elevati alla dignità sacerdotale : i mezzi, le provvisioni, le armi, i sostegni, la mèta e i meriti sono identici per tutti, come il vitto quotidiano. Il Coadiutore Salesiano, non è nè il secondo, nè l'aiuto, nè il braccio destro dei sacerdoti suoi fratelli in religione, ma un loro uguale che nella perfezione li può precedere e superare, come l'esperienza quotidiana conferma ampiamente." (F. Rinaldi, Lettre aux salésiens, *Atti* 40, 24 juillet 1927, p. 574.) L'insistance du recteur sur l'égalité entre prêtres et coadjuteurs témoigne de l'existence d'une opinion différente dans les rangs salésiens.

7. Les procès de béatification et de canonisation de Srugi et de Zatti ont été introduits. Srugi a été déclaré vénérable. Une liste de monographies sur les coadjuteurs dans la lettre circulaire citée de don Viganò, L. C., p. 217-218.

8. Ce schéma (il ne s'agit nullement d'un discours *in-extenso*) a été édité en *Atti*, 55, p. 888-889.

9. "Ho bisogno di molti capi e maestri." "Ho bisogno di buoni coadiutori per ogni casa o collegio." "Ho bisogno del coadiutore 'uomo di casa'." "Ho bisogno di coadiutori ben preparati e di confidenza." "Dovete essere capi, maestri, dirigenti nel vostro lavoro." "Questa è la mia idea del coadiutore, ed io ho tanto bisogno di averne molti." (Note citée, *Atti* 54, p. 890-898.)

10. Note citée, p. 895.

11. Constitutions salésiennes de 1923, art. 3.

12. E. Viganò, "La componente laicale della congregazione salesiana", cité ; L.C., p. 193-194.

13. Considérations empruntées à l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, *Vita consecrata*, 25 mars 1996.

14. La note de Vespignani dissertait sur la deuxième partie du discours de don Bosco aux coadjuteurs de San Benigno Canavese. On y lisait : "Ora vi esporro' il secondo pensiero. Dovendo venire così in aiuto, in opere grandi e delicate, dovete procurarvi molte virtù, e dovendo presiedere agli altri, dovete prima di tutto dare buon esempio." Elle continuait sur ce ton (Note citée, p. 898-909).

15. C'est le thème de la lettre circulaire du recteur Viganò en 1980, intitulée : "La componente laicale della Comunità Salesiana." Voir, supra, n. 5.

16. Jean-Paul II, *Vita consecrata*, n. 16.

17. "Il salesiano coadiutore porta in tutti i campi educativi e pastorali il valore proprio della sua laicità, che lo rende in modo speciale testimone del Regno di Dio nel mondo, vicino ai giovani e alle realtà del lavoro". (Constitutions SDB, art. 45.)

Communion

De la vie commune à la communion fraternelle

A partir de Vatican II, nous dit-on, tous les Instituts ont opéré le changement qui conduisait de la communauté, entendue avant tout comme 'vie commune', à la communion expérimentée en communauté. "Vie commune" rappelle l'importance des structures qui régulent la convivialité : les horaires, les règles et les rencontres. "Communion" dit accueil et estime des personnes, partage des projets, communication profonde, coresponsabilité et amitié. L'observance des normes de la vie commune ne peut à elle seule garantir l'authenticité d'une vie fraternelle, que la vie en commun a justement pour but de favoriser. Il faut aller de la simple vie commune à la communion.¹ Le rapport nécessaire entre la vie commune et la vie, sinon la communion, fraternelle à proprement parler fut inscrit dans les constitutions salésiennes dès le texte primitif de don Bosco (1858), malheureusement bientôt affaibli dans les rédactions qui suivirent. Un article avertissait : "Tous les membres mènent une vie commune, liés seulement par la charité fraternelle et les vœux simples qui les unissent de façon à former un seul cœur et une seule âme pour aimer et servir Dieu."² Dans l'esprit de notre législateur, la fraternité et l'observance des vœux donnaient sens à la vie commune ; et celle-ci se nourrissait de celles-là.

En droit, pour don Bosco, la vie commune et donc la communauté avaient une fin essentiellement religieuse, qui était l'amour et le service de Dieu. Amour et service de Dieu qui, dans la perspective salésienne, se confondent avec la "mission", sont ainsi devenus, avec la charité fraternelle et les vœux de religion, instruments d'unité communautaire. Et la communauté apostolique de Jérusalem, où tous "n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme ; nul ne disait ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun"³, fut proposée comme modèle à toutes les communautés de la congrégation et de la famille naissantes, qu'ils soient constitués de religieux ou de laïcs consacrés.

A l'autre extrémité de la chaîne législative, quand elle s'apprêtait à entrer dans le vingt-et-unième siècle, tout en bénéficiant des apports de la réflexion intermédiaire, la famille salésienne demeurait fidèle aux orientations de son fondateur et père. D'après leurs constitutions rénovées, les sociétés particulières, tant les sociétés religieuses à proprement parler que les autres non astreintes à la vie commune, prétendaient constituer en leur sein d'authentiques fraternités fondées essentiellement en Dieu.

Regardons ces petites sociétés idéales telles que ces documents les dessinaient. On y souhaite beaucoup de choses difficiles. La distance entre le modèle proposé sinon imposé par les textes constitutionnels, et le copiste de chair et d'os, mis en demeure de le transposer en soi, peut paraître grande. Quoi qu'il en soit, avec ses touches d'ombre, le tableau, partie intégrante de la vie de ces sociétés, les appelle constamment à se réformer et donne un sens à leurs réformes communautaires.

La vie fraternelle des communautés religieuses salésiennes

Comme il est naturel, les religieux salésiens consacrés, qui, statutairement, vivent en commun, accentuent fortement les valeurs et les exigences de la communauté. Les constitutions des salésiens comme celles des salésiennes leur consacrent un chapitre. "Vivre et travailler ensemble au nom du Seigneur est un élément essentiel de notre vocation," commence-t-on par y affirmer de part et d'autre.⁴

La communauté religieuse s'enracine en Dieu Trinité. Dieu la constitue et lui sert de modèle. "C'est Dieu qui nous appelle à vivre en communauté, en nous donnant des frères à aimer"⁵. "La communauté reflète en elle le mystère de la Trinité"⁶. "Notre communauté, réunie par le Père, est fondée sur la présence du Christ ressuscité."⁷ Les prières communes, l'eucharistie surtout, sont (ou devraient être) les grands moments de la vie communautaire. La communauté se soude alors en Dieu. Elle se tourne vers lui, l'invoque, écoute ses orientations (dans la Parole de Dieu), partage les sentiments que ces orientations suscitent dans ses membres, réclame l'assistance de l'Esprit-Saint, fait mémoire du Christ, fils de Dieu fait homme, surtout dans sa mort et sa résurrection, et enfin se nourrit de lui dans ce qui est si bien nommé la "communion" eucharistique.⁸

La communion fraternelle, qui suppose et réclame le partage, l'affection et même l'union spirituelle, apparaît dès les premières lignes des textes constitutionnels salésiens sur la communauté. "Nous nous réunissons en communautés, dans lesquelles nous nous aimons pour tout partager en esprit de famille et nous construisons la communion des personnes.", affirment les salésiens⁹. Et les salésiennes : "(Notre communauté) veut former "un seul coeur et une seule âme" (...) Enracinée dans la foi, l'espérance et la charité, cette communion de vie devient ainsi réponse aux aspirations profondes du coeur humain et le prépare au don apostolique."¹⁰ Dans une communauté de religieux salésiens, la communion ne devrait jamais rester un simple voeu pieux. Un climat spirituel, dit "esprit de famille", qui est, rappellent les salésiennes, une "force créative du coeur de don Bosco"¹¹, la favorise systématiquement. Sérénité et confiance mutuelle caractérisent ce climat. L'affection manifeste des membres les uns pour les autres et leurs attentions réciproques l'alimentent. Dans l'idéal, chacun apporte sa touche propre au bonheur de tous. Le directeur (ou la supérieure), premier facteur personnel de l'unité commune, en est le premier animateur responsable. Il représente le Christ qui unit les siens dans le service du Père. Les salésiens tiennent à le dire "père, maître et guide spirituel"¹².

Mais les personnalités diffèrent et risquent parfois de s'affronter. Les chemins divergent, certains tempéraments sont difficiles. L'amitié réclamée par la communion pâtit alors et peut disparaître. Les différences tournent à l'opposition et la cohésion communautaire, laminée par les critiques, faiblit. Les salésiens invoquent ici l'autorité de saint Paul dans sa lettre aux Colossiens : "Revêtez-vous donc, vous les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, de sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement."¹³ Les salésiennes insistent sur la valorisation des personnes et les témoignages affectueux de la vie quotidienne.

En communauté, les soeurs sont accueillies avec respect, estime et compréhension, en esprit de dialogue ouvert et cordial, de bienveillance, d'amitié vraie et fraternelle. Les membres de la communauté s'efforcent de mettre en valeur ce que chacune lui apporte et cherchent à donner à tous le meilleur d'elles-mêmes. "En humble et joyeuse simplicité", elles voudraient penser aux autres avant de penser à elles-mêmes, quitte à choisir personnellement la part la plus difficile. L'amour fraternel devrait être vécu, "non seulement dans les grandes occasions, mais aussi et surtout dans les circonstances ordinaires de la vie."¹⁴ C'est ainsi que la fraternité salésienne ne reste pas une formule creuse.

Qui dit communion dit partage et communication. Le quant à soi systématique est suspect aux communautés salésiennes: Elles devraient être préservées de la "vague d'individualisme", qui s'est répandue dans le monde religieux de la fin du vingtième siècle.¹⁵ "Dans un climat d'amitié fraternelle", on y met en commun les joies et les peines, on partage expériences et projets apostoliques.¹⁶ La personne se forme dans le dialogue communautaire. La communauté est le lieu naturel de la croissance spirituelle de ses membres. Les salésiennes remarquent "qu'il appartient à la communauté entière d'aider les soeurs - surtout les plus jeunes - à s'y insérer de façon à ce que toutes puissent mûrir dans leur vocation en orientant leurs forces vers la mission"¹⁷. Pareil programme suppose des réunions organisées où chacun puisse s'exprimer avec liberté. Les échanges communautaires destinés à "chercher ensemble les choix les meilleurs" constituent des moments forts de coresponsabilité salésienne¹⁸.

La construction communautaire est l'affaire de chacun de ses membres. Bien entendu, la communauté peut souffrir de déficiences plus ou moins sérieuses. La perfection n'est pas de ce monde. Don Bosco déplorait fort l'esprit critique dans les communautés de son temps. "Ce qui nuit beaucoup aux communautés religieuses c'est l'esprit critique, directement contraire à la charité"¹⁹. Le religieux salésien aime sa communauté, même si elle est imparfaite, sûr de trouver en elle la présence du Christ. Ses disciples acceptent la correction fraternelle, combattent ce qu'ils découvrent en eux-mêmes d'anti-communautaire et participent avec générosité à la vie et au travail commun. Ils remercient Dieu d'être parmi des frères ou des soeurs qui les encouragent et qui les aident. Car la communauté pourvoit aux besoins de chacun et le soutient dans ses moments de difficulté, de doute, de fatigue et de maladie. "Les aydes que l'on nous donne sont pour nous ayder à nous tenir fermes en nostre chemin, expliquait saint François de Sales à ses visitandines, à fin de nous empêcher de tomber, ou si nous tombons, qu'elles nous aydent à nous relever."²⁰ "Quand l'un tombe, l'autre le relève", écrivait simplement don Bosco citant l'Ecclésiaste²¹.

Les communautés salésiennes, communautés réelles, mais non closes sur elles-mêmes comme de petites forteresses au milieu de leurs diocèses, se veulent délibérément accueillantes. A l'image de la première communauté de Mornèse, les salésiennes aimeraient faire de chacune de leurs communautés "une maison de l'amour de Dieu, où les jeunes se sentent accueillies et où la vie de chaque jour, pénétrée d'amour et de joie, continue le Magnificat de Marie"²².

L'accueil ne devrait toutefois jamais nuire à la qualité de la vie de famille communautaire. Un excès d'ouverture tue la communauté et, au mieux, la

transforme en cellule hôtelière. La communion fraternelle disparaît alors. Ses membres cherchent et, souvent, trouvent en dehors d'elle le climat qu'elle ne lui donne plus. La communauté elle-même se délite. C'est conscientes de ce risque que les communautés salésiennes travaillent en communion avec leur Eglise particulière. Ouvertes aux valeurs du monde et attentives aux contextes culturels dans lequel se déploient leurs actions apostoliques, elles s'éprouvent solidaires des groupes humains au sein desquels elles vivent et entretiennent de bonnes relations avec tous.²³

L'erreur serait de croire que la mission souffre des soins apportés à la vie fraternelle. Bien au contraire, l'exhortation de Jean-Paul II *Vita consecrata* a répété avec force la valeur indispensable de la vie fraternelle pour la rénovation et l'efficacité de la mission. "La vie religieuse sera d'autant plus apostolique que le don de soi au Seigneur Jésus sera plus intérieur, la forme communautaire d'existence plus fraternelle, l'engagement dans la mission spécifique de l'Institut plus ardent."²⁴

La communion recherchée par les autres membres de la famille salésienne

Les Volontaires de Don Bosco, masculins (VCB) et féminins (VDB), ont, eux aussi, rédigé un chapitre constitutionnel sur la "communion fraternelle". Leur communion a, écrivent-ils, un sens évangélique, une dimension séculière et une perspective salésienne.²⁵

L'Evangile leur signifie que Dieu est communion de trois personnes divines et qu'il appelle tous les humains à la communion avec lui. Et aussi que le Christ a réuni ses disciples pour qu'ils restent avec lui et qu'il leur a confié la continuation et la réalisation de sa mission. L'Eglise qu'il a fondée est sacrement, "c'est-à-dire signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain". Conscients de leurs forces surnaturelles, les membres de ces Instituts se sentent soutenus dans la réalisation de l'unité spirituelle commune, et dans la construction d'une "église fraternelle et de communion". Parce que séculiers, ils ne vivent pas en communautés. Cependant la communion est vécue par eux dans la participation active à la vie et à la mission de l'Institut, de la région et du groupe où ils sont insérés. La communion progresse chez les Volontaires de Don Bosco par l'amélioration de leurs relations sur le chemin de leur vocation, la correction fraternelle y compris. Dans leurs Instituts, les instruments de communion sont la prière, les rencontres périodiques en groupes, les relations fraternelles d'accueil et d'aide réciproque, le dialogue interpersonnel et les diverses communications. A leurs yeux, la communion séculière s'étend à tous ceux avec lesquels ils se sentent solidaires dans le travail, les difficultés de l'existence et la conquête de la dignité de personnes libres.

Tous les membres de la famille salésienne, religieux en communauté ou séculiers dans le monde, coopérateurs compris, se doivent de développer en eux une spiritualité de la communion, "où l'apprentissage, la pratique de l'union, de la réconciliation, de la solidarité et du dialogue deviennent une expérience de Dieu".²⁶

Notes

1. D'après J. Vecchi, "La vie fraternelle en communauté", § 2, dans *Chapitre Général 24 et Vie consacrée*, Paris, 27-28 décembre 1997, reprenant le document de la Sacrée Congrégation pour les Religieux et les Instituts Séculiers, *Congregavit nos in unum*, 2 février 1994, n. 3.
2. "1° Tutti i congregati tengono vita comune stretti solamente dalla fraterna carità e dai voti semplici che li stringono a formare un cuor solo ed un'anima sola per amare e servire Iddio". (Constitutions primitives, ms ACS 022 (1), chap. *Forma*, art. 1.) Voir le texte dérivé dans les constitutions de 1966, art. 12.
3. *Actes des Apôtres* 4, 32.
4. "Vivere e lavorare insieme nel nome del Signore è un elemento essenziale della nostra vocazione". (Constitutions FMA, art. 49 a). Voir : "Vivere e lavorare insieme è per noi salesiani una esigenza fondamentale e una via sicura per realizzare la nostra vocazione" (Constitutions SDB, art. 49 a).
5. "Dio ci chiama a vivere in comunità, affidandoci dei fratelli da amare." (Constitutions SDB, art. 49 c)
6. "Nella comunità si riflette il mistero della Trinità" (Constitutions SDB, art. 49 c):
7. "La nostra comunità, adunata dal Padre, fondata sulla presenza di Cristo Risorto" (Constitutions FMA, art. 49 b).
8. Voir Constitutions SDB, art. 88 b.
9. "Ci riuniamo in comunità, nelle quali ci amiamo fino a condividere tutto in spirito di famiglia e costruiamo la comunione delle persone" (Constitutions SDB, art. 49 b).
10. "(La nostra comunità) cerca di formare "un cuor solo e un'anima sola" [...] Questa comunione di vita, radicata nella fede, nella speranza e nella carità, diventa anche risposta alle intime esigenze del cuore umano e lo dispone alla donazione apostolica" (Constitutions FMA, art. 49 c, d).
11. Constitutions FMA, art. 50 a.
12. Constitutions SDB, art. 55 e.
13. "San Paolo ci esorta : "Rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente." (Constitutions SDB, art. 51 a.)
14. "Ognuna di noi perciò cerchi di accogliere sempre le sorelle con rispetto, stima e comprensione, in atteggiamento di dialogo aperto e familiare, di benevolenza, di vera e fraterna amicizia. Valorizzi quanto esse apportano alla comunità e dia il meglio di se stessa. Sia disposta a preferire il loro bene al proprio, a scegliere per sé la parte più faticosa e a compierla con umile e gioiosa semplicità, vivendo l'amore fraterno non solo nelle grandi occasioni, ma anche e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita." (Constitutions FMA, art. 50 b, c.)
15. D'après l'instruction romaine citée supra *Congregavit nos in unum*, 2 février 1994, n. 39.
16. "In clima di fraterna amicizia ci comunichiamo gioie e dolori e condividiamo corresponsabilmente esperienze e progetti apostolici." (Constitutions SDB, art. 51 c.)
17. "E' compito dell'intera comunità favorire l'inserimento delle sorelle - soprattutto delle più giovani - e promuovere la maturazione vocazionale di tutte, orientando le forze verso la missione". (Constitutions FMA, art. 82 b.)
18. "Vivremo le diverse forme di partecipazione come momenti forti di coresponsabilità, daremo al dialogo comunitario il nostro contributo per le scelte migliori" (Constitutions FMA, art. 35.)
19. "La cosa che più nuoce nelle comunità religiose è la mormorazione direttamente contraria alla carità." (Introduction aux constitutions salésiennes, éd. de 1877, § *Carità fraterna*.)
20. *Les vrais entretiens spirituels*, III ; dans *Oeuvres*, t. VI, p. 42.
21. Constitutions SDB, art. 52 a, c, d ; et "Si unus ceciderit ab altero fulcietur" (*Qohelet* 4, 10), dans *Introduction aux constitutions de 1877*, § *Vantaggi spirituali*.
22. "fare della nostra comunità la "casa dell'amor di Dio", dove le giovani si sentano accolte, e dove la vita di ogni giorno, vissuta nella carità e nella gioia, continui il Magnificat di Maria" (Constitutions FMA, art. 62.)

- 23. Voir Constitutions SDB, art. 56 et 57.
- 24. *Vita consecrata*, 25 mars 1996, n. 72.
- 25. Constitutions VDB, art. 38-40 ; Constitutions VCB, art. 30-32.
- 26. J. Vecchi, "La vie fraternelle en communauté", conférence citée supra, n. 1.

Consécration

Les divers sens du mot consécration

Les sens que peut prendre le mot consécration ont préoccupé les théologiens salésiens, depuis qu'à partir de l'emploi du verbe *consecratur* (est consacré) dans la constitution de Vatican II *Lumen gentium* (n. 44), l'expression vie consacrée s'est généralisée dans l'Eglise catholique pour signifier la vie vouée à Dieu.

Consultons d'abord les linguistes. Ils sont sensibles à l'étymologie du terme. Au sens propre, ce mot, disent-ils, dérivé du latin *consecratio*, désigne l'action de consacrer, c'est-à-dire de dédier à la divinité. On parlera donc de consécration lors de la dédicace d'un temple, d'un autel ou d'une église catholique au culte. Et, tout naturellement, quand il s'agira d'une personne, la formule "consécration de quelqu'un à Dieu" viendra à l'esprit. A l'instant de sa consécration, cette personne est offerte à Dieu. (Nos linguistes signalent à cet endroit de l'exposé le sens technique d'action par laquelle le prêtre consacre le pain et le vin à la messe.) Comme il arrive souvent, le mot a perdu de sa vigueur dans de nouveaux emplois : Dieu n'y est plus le terme de l'offrande. Consécration devient alors l'action de destiner à quelque chose, comme dans la consécration d'un édifice à l'usage public ou la consécration d'une personne à de nobles tâches ; ou, plus loin encore des origines, l'action de sanctionner, de rendre durable, comme dans la consécration du temps, de l'usage, du succès, de la gloire ou d'une théorie. Dans ces locutions, Dieu est complètement oublié.¹

Les consécrations salésiennes au coeur de Jésus (1900) et à Marie auxiliaresse (1918)

Pendant la première partie du vingtième siècle, en un temps où parler de vie consacrée à propos de la vie religieuse salésienne était inhabituel, les spirituels de la congrégation s'arrêtaient au sens premier des linguistes. Consacrer, c'était pour eux offrir, donner, dédier, livrer, vouer à Dieu. La consécration équivalait à une offrande sacrificielle. Ils prêchaient et pratiquaient la consécration au Sacré Coeur et la consécration à Marie auxiliaresse.

Le pape Léon XIII avait, par une encyclique du 25 mai 1899, prescrit aux chrétiens de se consacrer au coeur de Jésus et leur en avait indiqué la formule. Le 21 novembre de l'année suivante, le recteur majeur don Rua ordonna un acte de ce genre pour toute la congrégation salésienne quand le vingtième siècle s'ouvrirait.

Il expliquait que, depuis longtemps et de beaucoup de côtés, on lui avait très instamment demandé de consacrer sa Pieuse Société au Sacré Coeur de Jésus "par un acte solennel et décisif (*perentorio*)". Et il annonçait : "Il est arrivé, mes très chers, le grand moment de rendre publique et solennelle notre consécration et celle de toute notre Pieuse Société au divin Coeur de Jésus ; il est venu le moment d'émettre l'acte extérieur et décisif, tellement désiré, par lequel nous déclarons que nous mêmes et la congrégation restons chose sacrée au Divin Coeur."²

La lettre disait sous forme d'invocation le sens de la consécration : "Jésus, nous sommes déjà vôtres de droit, puisque vous nous avez rachetés par votre très précieux sang, mais nous voulons aussi être vôtres par choix et par consécration spontanée, absolue ; nos maisons sont déjà vôtres de droit, puisque vous êtes le maître de chacune d'elles, mais nous voulons qu'elles soient vôtres, et à vous seulement ; par notre volonté spontanée nous vous les consacrons également ; notre Pieuse Société est déjà vôtre de droit, puisque vous l'avez inspirée, vous l'avez fondée, vous l'avez, pour ainsi dire, fait sortir de votre coeur même ; eh bien, nous voulons confirmer ce droit ; nous voulons que, par l'offrande que nous faisons, elle devienne comme un temple, au milieu duquel nous puissions dire en vérité, que notre sauveur Jésus Christ y habite en seigneur, maître et roi ! Oui, Jésus, triomphez de toutes les difficultés, réglez, commandez parmi nous ; vous en avez le droit, vous le méritez, nous le voulons."³

Simultanément, don Rua diffusait la formule de consécration générale que, dans la nuit du 31 décembre 1900 au 1er janvier 1901, lui-même emploierait à Turin entouré des supérieurs de son chapitre. Elle commençait : "O notre très doux Seigneur Jésus, nous, supérieurs de la Pieuse Société de Saint François de Sales, en cette occasion solennelle du terme d'un siècle et du commencement d'un nouveau, prosternés devant Vous, comme saisis de stupeur et émus au souvenir des innombrables bienfaits distribués de tout temps par votre bonté à nous-mêmes en particulier et à notre Pieuse Société en général et en vue des secours extraordinaires, qui nous seraient nécessaires pour que notre Pieuse Société tout entière, maintenant et toujours, corresponde au but pour lequel elle a été fondée, nous entendons consacrer, et nous consacrons à votre très adorable coeur, en cet instant, nos personnes, chacune de nos maisons, toutes nos oeuvres, la Pieuse Société en tant que telle, l'Institut des Soeurs de Marie Auxiliatrice, la Pieuse Union des Coopérateurs Salésiens, et toute la jeunesse à nous confiée."⁴

La lettre de commentaire et la formule elle-même montraient la nature de la consécration dans l'esprit de don Rua. Il s'agissait d'une offrande dans l'espoir d'un secours spécial de la part du Tout-Puissant. Cette offrande, qui avait l'allure d'un sacrifice, impliquait une remise totale au Seigneur, soit des personnes, soit des biens, soit de la famille salésienne. Le voeu était que cet ensemble fasse vraiment partie, sans retour possible, du Royaume de Dieu.

La dernière année de la première guerre mondiale, la consécration de l'Oeuvre de don Bosco à Marie auxiliaatrice par les soins du recteur majeur don Albera participa du même esprit. Elle marquait le cinquantième anniversaire de la consécration en 1868 de l'église Marie auxiliaatrice à Turin. Les formules des deux consécration, celle au Sacré Coeur et celle à Marie auxiliaatrice, se répondaient. Quelques lignes de la consécration de don Albera en témoignent : " ... O Marie auxiliaatrice, l'Oeuvre de Don Bosco est Vôtre, entièrement Vôtre ; elle vous appartient de droit ; mais nous, dans notre très vif désir de vous montrer notre filiale reconnaissance, nous voulons qu'elle soit Vôtre par une unanime, absolue et irrévocable consécration. Nous voulons que vous soit consacré notre esprit, consacré notre coeur, consacrées nos forces et toutes les facultés de nos âmes, consacré chaque instant de notre vie, parce que, si nous sommes les fils de Don Bosco, c'est grâce à Vous. O très tendre Mère, collectivement et individuellement,

nous nous consacrons donc aujourd'hui à Vous, avec le ferme vouloir d'être toujours, par Votre aide, apôtres plus efficaces de la charité dans chaque partie du monde."⁵

Une "consécration à Marie auxiliaresse" termina dès lors la méditation quotidienne des salésiens et des salésiennes. Mais on semble en avoir progressivement oublié le sens "consécrateur". Quand, dans les années 1980, sa formulation fut adaptée à la spiritualité post-conciliaire, la proposition "nous nous consacrons entièrement à vous" y fut remplacée par "nous nous confions entièrement à toi". L'affiliation prenait la place de la consécration.

La consécration apostolique des salésiens après Vatican II

Après Vatican II, divers théologiens de la vie religieuse ont renforcé le sens propre du mot consécration. Consacrer, pour eux, ce fut d'abord transmettre le sacré et le saint, exactement le Saint Esprit. La consécration rend saint comme Dieu est saint. S'ils s'interrogeaient sur l'auteur du geste consécrateur, ils répondaient immédiatement que Dieu seul peut, directement ou par intermédiaire, rendre sacré ce qui est profane. A parler strictement, la consécration du théologien de la vie religieuse fut donc l'acte par lequel Dieu donne à une créature son Esprit de sainteté. Les conséquences étaient importantes. Nul ne pouvait plus, comme on l'avait cru antérieurement, prétendre sans quelque abus *se consacrer* à Dieu, que ce soit par des vœux ou par de simples promesses. C'était à Dieu seul qu'il revenait de consacrer. Le Père Aubry, qui distinguait soigneusement les deux actions, intitula l'un de ses paragraphes sur le problème : "Dieu *consacre*, l'appelé *se voue* à lui."⁶ Et, peu avant sa mort, le recteur Egidio Vigano', dans une circulaire intitulée : "Comment relire aujourd'hui le charisme du fondateur", s'arrêtait encore longuement sur "l'exacte notion de la consécration, qui part de l'initiative de Dieu".⁷

Le document où il avait pris position avec le plus de clarté, intitulé "Invités à mieux témoigner de notre consécration", avait été écrit en 1992. On y lisait la petite dissertation que voici : "*Consécration*. Vatican II a opéré un vrai renversement dans la manière d'interpréter la "Vie consacrée". La terminologie elle-même, aujourd'hui en usage, procède du *consecratur* de *Lumen gentium*. Par qui cette vie est-elle consacrée ? La réponse se trouve justement dans le verbe, mis au passif ; il proclame que Dieu est protagoniste - à travers le ministère de l'Eglise - d'une consécration spéciale. Ce n'est pas une onction sacramentelle, mais une "solennelle bénédiction", selon la formule du Rituel de la Profession, qui garantit un don spécial et l'assistance du Saint Esprit. De ce point de vue, le qualificatif "consacrée" apparaît être l'élément qui fonde l'ecclésialité de cette vie. L'acte divin de "consacrer" inclut - dans la ligne du baptême et de la confirmation - une présence spéciale de l'Esprit Saint. Par elle, Il s'engage à entraîner, guider, soutenir et alimenter ceux qui professent les conseils évangéliques. La consécration, vue comme "présence particulière de l'Esprit", devient fontaine vive d'espérance et manifeste ainsi un aspect du rôle vivifiant de l'Esprit en tant qu'âme de l'Eglise." Etc.⁸

La "consécration apostolique salésienne", dont ce recteur se fit le chantre, doit être comprise à partir de là. La consécration "inhérente à notre profession" de

religieux, enseignait-il, est une consécration charismatique, liée de manière indissoluble à la mission salésienne. C'est une consécration apostolique. Par une "grâce d'unité", dans la profession même du salésien, Dieu la confère avec la mission, qui "envoie" le religieux pour un service particulier. "Tâche de te faire aimer", ce message de don Bosco mourant à don Rua, aujourd'hui répété à chaque salésien, donne, selon lui, un visage original à la consécration de l'apôtre salésien.⁹

Avec ces lettres de fin de siècle, nous nous sommes éloignés des consécrations salésiennes au Sacré Coeur (en 1900) et à Marie auxiliaresse (en 1918). Le don humain de soi est remplacé par un charisme d'origine divine. En des questions de ce genre, on ne peut que chercher à comprendre par le contexte ce que les locuteurs cachent sous les mots qu'ils emploient. Le salésien lira don Rua, don Albera et don Egidio Vigano' en tenant compte de la portée qu'ils ont voulu donner dans leurs écrits au terme *consécration*, l'un des mots-clés de leurs langages successifs. Car don Rua tenait autant à la consécration au Sacré Coeur et don Albera à la consécration à Marie auxiliaresse, que don Vigano' à la consécration apostolique des salésiens¹⁰.

Notes

1. D'après *Le Grand Robert de la langue française* (t. 2, p. 835), s.v. Consécration.

2. "Da lungo tempo e da molte parti mi fu chiesto con grande insistenza di consacrare la nostra Pia Società al Sacro Cuore di Gesù, con atto solenne e perentorio. [...] E' giunto pertanto, o carissimi, il gran momento di rendere pubblica la consacrazione nostra e di tutta la nostra Pia Società al divin Cuore di Gesù ; è giunto il momento di emettere l'atto esterno e perentorio, tanto desiderato, con cui dichiariamo, che noi e la Congregazione restiamo cosa sacra al Divin Cuore." (M. Rua aux confrères salésiens, 21 novembre 1900 ; L. C., p. 222-225.)

3. "Noi, Gesù, siamo già vostri per diritto, avendoci Voi comperati col vostro preziosissimo Sangue, ma vogliamo anche essere vostri per elezione e per consacrazione spontanea, assoluta ; le nostre Case son già vostre per diritto, essendo Voi padrone d'ogni casa, ma noi vogliamo che esse siano vostre, e di Voi solo, anche per nostra spontanea volontà ; a Voi le consacriamo ; la nostra Pia Società già è vostra per diritto, perchè Voi l'avete ispirata, Voi l'avete fondata, Voi l'avete fatta uscire, per dir così, dal vostro Cuore medesimo, ebbene, noi vogliamo confermare questo vostro diritto, vogliamo che essa, mercè l'offerta che ve ne facciamo, diventi come un tempio, in mezzo al quale possiam dire con verità, che abita signore, padrone e re il Salvatore nostro Gesù Cristo ! Sì, Gesù, vincete ogni difficoltà, regnate, imperate in mezzo a noi, voi ne avete diritto, voi lo meritate, noi lo vogliamo." (M. Rua aux salésiens, 20 novembre 1900, dans L. C., p. 224.)

4. "O dolcissimo nostro Signore Gesù, noi, superiori della Pia Società di San Francesco di Sales in questa solenne occasione del terminar del secolo e del cominciamento del nuovo, prostrati avanti a Voi, compresi come da stupore, e commossi al ricordo degli innumerevoli benefizi elargiti in ogni tempo dalla vostra bontà a noi in particolare ed alla nostra Pia Società in generale, ed in vista degli aiuti straordinari, che ci occorrono perchè possiamo guidare le cose in modo, che questa nostra Pia Società tutta intiera ora e sempre in avvenire abbia a corrispondere allo scopo per cui venne fondata, intendiamo di consacrare, e consacriamo al vostro adorabilissimo Cuore, in questo istante, le nostre persone, le singole nostre case, tutte le nostre opere, la Pia Società Salesiana tutta quanta, l'Istituto delle Suore di Maria Ausiliaresse, la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani, e tutta la gioventù a noi affidata." *Le Formulario che adoprerà il Rettor Maggiore se lit dans les L. C. Rua, p. 255-257.*

5. "O Maria Ausiliaresse, l'Opera di Don Bosco è vostra, interamente Vostra ; Vi appartiene per diritto ; ma noi, nella vivissima brama di mostrarvi la nostra filiale riconoscenza, vogliamo che sia vostra per unanime, assoluta, irrevocabile consacrazione. Vogliamo a Voi consacrata la mente, consacrato il cuore, consacrate le forze e le facoltà tutte dell'anima nostra,

consacrato ogni istante della vita, perchè se siamo figli di D. Bosco e figli vostri, è grazia Vostra. A Voi quindi, o Madre tenerissima, collettivamente e individualmente oggi ci consacrriamo, col fermo proposito di essere sempre, col Vostro aiuto, più operosi apostoli di carità in ogni parte della terra.... " (*Consacrazione dell'Opera di Don Bosco a Maria Ausiliatrice*, Annexe de la lettre de Paolo Albera aux salésiens, 31 mars 1918, L. C., p. 274.)

6. Joseph Aubry, qui s'était spécialisé dans la théologie de la vie religieuse, a beaucoup réfléchi sur ce vocabulaire. On retrouvera ses conclusions dans le chapitre 6 : "La consécration apostolique salésienne", de son livre *Avec Don Bosco vers l'an 2000*, Rome, éd. SDB, 1990, p. 124-141.

7. "Per noi il termine "consacrazione" sottolineava soprattutto l'iniziativa di Dio : è Lui che consacra !" (Lettre aux salésiens, 8 février 1995, en *Atti* 352, avril-juin 1995, p. 14-19. Voir L.C., p. 1555-1558).

8. "Consacrazione. Il Vaticano II ha provocato un vero capovolgimento nella maniera d'interpretare la Vita consacrata. Questa stessa terminologia, ora in uso, procede dal *consecratur* della *Lumen gentium*. Da chi è consacrata questa vita ? La risposta si trova appunto in quel verbo, usato al passivo ; esso proclama Dio protagonista - attraverso il ministero della Chiesa - di una speciale consacrazione : non è un'unzione sacramentale, ma una "solenne benedizione", come dice il Rituale della Professione, che assicura uno speciale dono e assistenza dello Spirito Santo. Da questo punto di vista, il qualificativo "consacrata" appare l'elemento che fonda l'ecclesialità di tale vita. L'atto divino del "consacrare" inserisce - nella linea del Battesimo e della Cresima - una speciale "presenza" dello Spirito Santo : con essa Egli s'impegna a coinvolgere, guidare, sostenere e alimentare coloro che professano i consigli evangelici. La consacrazione, vista come "particolare presenza dello Spirito", diviene fonte viva di speranza e dimostra così un aspetto del ruolo vivificante dello Spirito in quanto "anima" della Chiesa." (E Vigano' aux confrères salésiens, 8 septembre 1992, dans *Atti* 342, octobre-décembre 1992, p. 17-18 ; voir L. C., p. 1289-1290.)

9. Références précises dans l'Index du recueil des lettres circulaires de don Vigano', sous le titre "La nostra consacrazione apostolica", p. 1644.

10. Nous retrouverons la *consécration religieuse* dans l'article ci-dessous sur les *Religieux.

Contemplation

La contemplation

Une proposition de Vatican II, selon laquelle "il faut que les membres de tous les instituts, ne cherchant avant tout que Dieu seul, unissent la contemplation, par laquelle ils adhèrent à lui de coeur et d'esprit, à l'ardeur apostolique qui s'efforce de s'associer à l'oeuvre de la rédemption et d'étendre le Royaume de Dieu"¹, pourrait susciter quelque perplexité dans les rangs salésiens. Don Bosco, ce prêtre actif s'il en fut jamais et surtout ceux qui prennent exemple sur lui, présentent-ils quelques traits de contemplatifs ? Si oui, lesquels ? Des généralités sur la contemplation et un détour par saint François de Sales nous aideront à répondre à une question qui taraude depuis longtemps le spirituel salésien.

La contemplation n'est d'ordinaire rien d'autre qu'une "attention paisible" au mystère des choses ou de l'être humain, comme c'est le cas dans la tradition spirituelle de la Chine, et tout particulièrement dans le taoïsme et aussi dans le bouddhisme². Toute contemplation demande une attitude intérieure de paix et de profond recueillement. Elle implique que toute l'attention soit centrée et non dispersée. Parvenu à cet état de simple présence attentive, le contemplatif dépasse les apparences pour entrer en communion avec le mystère des choses, de Dieu et de la personne, mystères qui se révèlent à mesure que sa contemplation se fait plus profonde. L'attention toute simple à l'objet fait aussi surgir de l'obscur le sujet lui-même qui prend ainsi conscience de sa profondeur.

La contemplation religieuse, active ou passive, est centrée sur Dieu. L'âme le regarde dans ses insondables mystères, et, si elle est chrétienne, de préférence à travers le Christ, Verbe de Dieu. Car Lui seul connaît le Père et le révèle à qui le Père veut bien se révéler (*Matthieu 11, 27*). La contemplation dite passive est un don de l'Esprit Saint.

La contemplation selon saint François de Sales

"Theotime, la contemplation n'est autre chose qu'une amoureuse, simple et permanente attention de l'esprit aux choses divines", écrivit saint François dans son *Traité de l'amour de Dieu*. Il commentait longuement cette assertion. La contemplation est fille de l'amour de Dieu et le couronne. Le mouvement entre l'amour et la contemplation est en effet circulaire. L'une, née de l'autre, l'enrichit. L'amour rend plus belle la beauté de la personne aimée et la vue de cette personne rend l'amour encore plus amoureux et plus délectable. C'est ce qui se produit dans la marche de l'âme vers son Dieu.³

François utilisait des images analogues pour distinguer la contemplation de la méditation, sa parente où la connaissance prédomine. "La méditation est mère de l'amour, mais la contemplation est sa fille."⁴ "La méditation considère par le menu et comme pièce à pièce les objectz qui sont propres à nous esmouvoir ;

mais la contemplation fait une veüe tres simple et ramassée sur l'object qu'elle ayme."⁵ A la différence de la méditation, "la contemplation se fait sans peyne"⁶. Au cours d'un sermon, il observait que "quatre actions appartiennent à nostre entendement : la simple pensée, l'estude, la meditation et la contemplation", et que cette quatrième action "n'est autre chose que se complaire au bien de Celuy que nous avons conneu en la meditation et que nous avons aymé par le moyen de cette connoissance".⁷

Qui contemple a choisi la meilleure part, François faisait sienne la leçon de l'évangéliste. Toutefois, l'amant de son Dieu aurait tort d'imiter la seule Marie et de renoncer à tout pour se complaire en la contemplation. Il s'expliqua de manière plutôt inattendue dans un sermon sur le *Cantique des cantiques*, à partir d'un commentaire de saint Bernard sur la phrase : *Meliora sunt ubera tua vino* (vos mamelles sont meilleures que le vin). Lisons : "Qu'il me bayse d'un bayser de sa bouche, dit cette Espouse à son Bien-Aymé ; bayser qui ne signifie autre chose, au dire de ce grand Saint, que le doux repos de la contemplation, où l'ame, par une affection amoureuse, desengagée de toutes les choses de la terre, s'occupe à considerer et contempler les beautés de son celeste Espoux, sans se resouvenir d'assister le prochain et le secourir dans ses necessités ; à quoy ce divin Espoux, qui veut que la charité soit bien ordonnée, luy respond : Tu desires, ma soeur et ma bien-aymée, que je te bayse d'un bayser de ma bouche à fin de t'unir à moy par la contemplation. Certes, tu as rayson, c'est une chose tres bonne, tres excellente et desirable que celle que tu demandes ; mais ce n'est pas assez, car les mammelles sont meilleures que le vin, c'est à dire qu'il est meilleur d'assister le prochain et porter le lait de la sainte exhortation aux faibles et ignorans que d'estre tousjours occupé en des hautes contemplations, de sorte que quelquefois il faut quitter l'un pour l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faille point mediter et contempler ; o non certes, [...], mais je dis qu'il faut faire l'un pour se rendre plus capable de l'autre, principalement quand la charge et l'estat auquel on est appelé y oblige. En somme, c'est à dire qu'il ne faut mediter et contempler qu'autant qu'il est requis pour bien faire ce qui est de son devoir, chacun selon sa vocation."⁸ Voilà qui nous installe sur la route de la contemplation dans la famille salésienne de don Bosco. Contemplation et action s'y imbriquent l'une dans l'autre.

Les salésiens sont des contemplatifs dans l'action

Les membres de la famille salésienne fidèles à don Bosco sont, comme les jésuites, des contemplatifs dans l'action. Selon Jérôme Nadal, Ignace de Loyola ressentait "la présence de Dieu et le goût des choses spirituelles en toutes choses, actions et conversations : il était contemplatif dans l'action, ce que lui-même expliquait en disant qu'il fallait trouver Dieu en toutes choses"⁹. Les salésiens appartiennent à la même veine spirituelle.

Don Rinaldi y insista en leur prêchant l'union à Dieu dans l'action apostolique. Comme Marthe au temps du Christ, les fils et les filles de don Bosco s'étourdissent trop dans l'action. Ils ont tort. Le saint recteur enseignait aux salésiennes : "Marthe n'était pas une religieuse, mais une simple femme d'intérieur ; vierge, si vous voulez, mais femme d'intérieur. Pourtant Jésus la reprit, parce qu'elle se démenait trop dans ses affaires et ne donnait pas l'importance voulue aux choses de l'esprit. Il faudrait donc dire aux filles de Marie auxiliairice occupées

trop anxieusement par le matériel, que notre vie religieuse veut, comme pour don Bosco, l'union à Dieu." Et il expliquait de quelle manière don Bosco pratiquait cette union.¹⁰ Car don Bosco vivait en la présence de Dieu. Sa prière était habituelle, constante. Face à n'importe quel problème, il se tournait vers son Dieu, vers le Christ et vers sa sainte Mère. On s'est parfois demandé quand il priait. Les meilleurs connaisseurs de son âme ont répondu qu'il priait toujours et vivait donc dans un état habituel de contemplation, traduit, dès que l'occasion s'en présentait, en actes contemplatifs proprement dits.

Ce comportement n'a rien d'automatique. La leçon du maître persiste pour les disciples de don Bosco. Ils en ont, paraît-il, grand besoin. "La vie intérieure, qui nous semble étrangère, est au contraire la véritable vie religieuse, parce que c'est la vie de l'esprit" (don Rinaldi)¹¹. Il nous faut "récupérer" le primat de la dimension contemplative dans la vie spirituelle, enseignait le recteur Vigano'. On y parvient par la méditation, ce degré nécessaire vers la contemplation. En effet, la contemplation salésienne, qui, soit dit en passant, n'est nullement réservée à quelques privilégiés¹², "suppose l'exercice et le développement de la charité dans nos rapports avec Dieu par l'écoute de sa parole, la considération de son mystère de salut, la méditation de sa miséricorde, la stupeur devant l'héroïsme de son sacrifice, l'admiration pour la bénignité et la fermeté de son comportement, la joie devant la générosité de ses dons, l'enthousiasme face à la gratuité de son amour"¹³. La dimension contemplative de la charité pastorale doit être nourrie par la Parole de Dieu, la direction spirituelle et la communion au Christ dans la liturgie, dira ensuite le recteur Juan Vecchi¹⁴.

Pour don Vigano', dans la "contemplation salésienne" le "visage de Dieu" présentait des traits particuliers, qu'il relevait avec amour. Le coeur ardemment apostolique de don Bosco y découvrait, jugeait-il, "le secret radical et le stimulant animateur de toute sa sainteté, le *da mihi animas*." Il s'expliquait : "Il ne comprendra jamais don Bosco, celui qui est incapable de s'immerger dans le mystère trinitaire pour admirer l'amour infini du Père qui crée le monde, donne tout à l'homme et lui pardonne ; l'amour infini du Fils qui se fait homme pour être l'un de nous, solidaire en tout, y compris dans la souffrance et dans la mort, et ainsi libérer l'homme pécheur à partir des pauvres et des petits ; enfin, l'amour infini du Saint Esprit qui s'insère dans l'histoire en frappant au coeur de chaque personne et en guidant l'Eglise pour transformer l'homme, la société et le monde, et ainsi offrir au Père un Royaume de justice, de paix et de joie. Le Père est Dieu de miséricorde, le Fils est Dieu de libération, l'Esprit Saint est Dieu de sanctification : un seul Dieu, Amour entièrement tourné vers l'Homme. La contemplation de ce Visage de Dieu encourage l'orant à une collaboration généreuse et pleine à la mission salvifique ..." ¹⁵

Les Volontaires de Don Bosco entendent leur spiritualité de cette manière. Leurs constitutions sont explicites : "Nous cherchons à faire de notre vie un dialogue continu avec le Seigneur. Contemplatives dans le quotidien, nous apprenons à reconnaître la présence de Dieu dans le monde et dans l'histoire ; nous découvrons son amour surtout dans l'homme ; nous lisons les réalités terrestres à l'aide de l'Evangile et offrons au Père notre totale disponibilité." ¹⁶

Notes

1. *Perfectae caritatis*, 5 d.
2. Ce paragraphe répète un fragment de l'article d'Y. Raguin, "Contemplation", dans le *Dictionnaire des Religions*, dir. P. Poupard, Paris, PUF, 1984, p. 317-318. Y. Raguin est aussi l'auteur du livre *Chemins de la contemplation*, Paris, 1970.
3. *Traité de l'amour de Dieu*, livre VI, chap. III.
4. *Ibidem*, chap. III.
5. *Ibidem*, chap. V.
6. *Ibidem*, chap. VI.
7. Sermons recueillis, VII : Pour le troisième dimanche de carême ; *Oeuvres*, t. IX, p. 47, 49.
8. Sermons recueillis, XLII : Sur le premier verset du Cantique des Cantiques ; *Oeuvres*, t. IX, p. 464-466.
9. D'après M. Fédou, "Pierre Teilhard de Chardin et Karl Rahner", *Christus* 159, h. s., 1993, p. 60.
10. "Maria non era una religiosa, ma una semplice signora di casa ; vergine, se volete, ma signora di casa. Eppure Gesù la riprese, perché si agitava troppo nelle faccende esteriori e non dava l'importanza dovuta alle cose dello spirito. Quindi, alle Figlie di Maria Ausiliatrice, che si occupassero troppo affanosamente in cose materiali, bisognerebbe dire che la nostra vita religiosa, vuole, come l'aveva Don Bosco, l'unione con Dio." (D'après E. Ceria, *Vita del Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi*, SEI, 1948, p. 422.)
11. "La vita interiore, che sembra straniera per noi, è invece la vera vita religiosa, poichè è la vita dello spirito." (D'après E. Ceria, *op. cit.*, p. 440.)
12. Remarque d'E. Viganò, Lettre aux salésiens, 15 août 1991 ; *Atti* 338, octobre-décembre 1991, p. 14 ; L. C., p. 1183.
13. "Il ricupero del primato della "dimensione contemplativa" implica l'esercizio e lo sviluppo della carità nei nostri rapporti con Dio : l'ascolto della sua parola, la considerazione del suo mistero di salvezza, la meditazione della sua misericordia, lo stupore per l'eroismo del suo sacrificio, l'ammirazione per la benignità e la fermezza del suo comportamento, la gioia per la generosità dei suoi doni, l'entusiasmo per la gratuità del suo amore." (E. Viganò, Lettre aux salésiens, 8 décembre 1979 ; *Atti* 295, janvier-mars 1980, p. 28-29 ; L. C., p. 131.)
14. J. Vecchi, conférence "Spiritualité", dans *CG 24 et Vie consacrée*, Paris, décembre 1997.
15. "Non comprenderà mai Don Bosco chi non sa sommergersi nel mistero trinitario per ammirare l'infinito amore del Padre che crea il mondo e dona tutto all'uomo e gli perdona ; l'infinito amore del Figlio che si fa uomo per essere uno di noi, solidale in tutto (anche nel dolore e nella morte), e così liberare l'uomo peccatore partendo dai piccoli e dai poveri ; infine, l'infinito amore dello Spirito Santo che si inserisce nella storia bussando al cuore di ogni persona e guidando la Chiesa per trasformare l'uomo, la società e il mondo, e offrire così al Padre un Regno di giustizia, di pace e di gioia. Il Padre è Dio di misericordia, il Figlio è Dio di liberazione, lo Spirito Santo è Dio di santificazione : un solo Dio, che è Amore tutto rivolto all'Uomo. La contemplazione di questo Volto di Dio spinge l'orante a una collaborazione generosa e piena alla missione salvifica ... " (E. Viganò, Lettre aux salésiens, 7 juin 1987, § Il volto di Dio nella contemplazione salesiana ; *Atti* 322, juillet-septembre 1987, p. 15-16 ; L. C., p. 779.)
16. "Cerchiamo di fare della nostra vita un continuo dialogo con il Signore. Contemplative nel quotidiano, impariamo a riconoscere la presenza di Dio nel mondo e nella storia ; scopriamo il suo amore soprattutto nell'uomo ; leggiamo le realtà terrestri in chiave evangelica e offriamo al Padre la nostra disponibilità totale." (Constitutions VDB, art. 45.)

Table des matières

Liminaire	5
Bibliographie	6
Abréviations	8
Introduction	9
La spiritualité salésienne, 9. - Qu'est-ce que la spiritualité ? 10. - La spiritualité salésienne est fluente, 11. - A l'origine, l'expérience religieuse de don Bosco, 12. - La spiritualité de don Bosco, 17. - Saint François de Sales dans l'école spirituelle de don Bosco, 20. - L'évolution des mentalités au vingtième siècle, 22. - La spiritualité catholique de la fin du vingtième siècle, 25. - Les rejets de la spiritualité contemporaine, 25. - Spiritualité contemporaine : un projet spirituel possible pour tous, 26. - L'expérience de Dieu dans l'histoire et l'engagement dans le monde, 27. - Spiritualité de libération et de communion, 29. - La spiritualité salésienne selon le septième successeur de don Bosco, 31. - Les mots-clefs de la spiritualité salésienne, 35. - Notes, 37.	
Action	41
Une conception de l'action, 41. - "Il faut agir" (don Rua), 41. - Action et agitation, 42. - Valeur spirituelle de la pratique, 44. - Les caractères de l'action salésienne, 45. - Notes, 47.	
Adoration	48
L'adoration selon saint François de Sales, 48. - Un geste devenu difficile, 49. - Notes, 51.	
Ame	52
Le blason salésien, 52. - L'âme dans la tradition salésienne, 52. - Un terme devenu problématique, 53. - "Donnez-moi des âmes", 55. - Notes, 56.	
Amitié	58
Saint François de Sales et les "vraies amitiés", 58. - Les amitiés du jeune Bosco, 59. - Les amitiés de Dominique Savio vues par don Bosco, 60. - L'amitié dans la tradition salésienne après don Bosco, 60. - Notes, 62.	

Amour	64
L'amour de Dieu selon saint François de Sales, 64. - La croissance dans l'amour de Dieu, 64. - Amour de Dieu et amour du prochain, 66. - Le primat de l'amour en spiritualité salésienne, 66. - Notes, 67.	
Anges	68
D'hier à aujourd'hui, 68. - Le retour des anges, 70. - Notes, 71.	
Apostolat	73
Apostolat et vie salésienne, 73. - L'apostolat de la nouvelle évangélisation, 74. - Les exigences de la nouvelle évangélisation selon le recteur Egidio Vigano', 75. - La nécessaire intériorité apostolique, 77. - Notes, 78.	
Ascèse	79
L'ascèse du spirituel, 79. - Le combat spirituel, 80. - L'ascétique salésienne, 81. - Ascèse de renoncement, 82. - Ascèse d'acceptation, 84. - Notes, 85.	
Béatitudes	87
Des béatitudes avec les jeunes, 87. - Les huit béatitudes annoncées par la Famille salésienne, 87. - L'heure des béatitudes, 90. - Notes, 91.	
Bonté	92
Fausses et vraies bontés, 92. - La bonté paternelle et indulgente du salésien, 93. - La méthode de la bonté, 94. - Notes, 94.	
Bosco, Giovanni	96
Jalons biographiques, 96. - Don Bosco dans l'histoire de la spiritualité, 96. - Saint Jean Bosco, patron de l'éternelle adolescence, 97. - Notes, 99.	
Célébration liturgique	101
Liturgie et rites liturgiques, 101. - Les instructions de don Ricaldone en 1939, 102. - La liturgie, célébration de la religion de l'Alliance, 103. - Célébration et vie spirituelle selon la tradition salésienne récente, 105. - Notes, 106.	
Charisme	107
Un mot récent en spiritualité salésienne, 107. - Le charisme de don Bosco fondateur selon don Egidio Vigano', 108. - La communauté de charismes, 109. - Notes, 110.	

Charité	112
Amour, amitié et charité, 112. - La charité pastorale salésienne, 113. - Notes, 115.	
Chasteté consacrée	117
Le célibat consacré de don Bosco, 117. - La chasteté vouée dans le célibat consacré, 118. - La maturité nécessaire, 119. - Notes, 121.	
Civilité	122
Civilité et sociabilité, 122. - La civilité évangélique de don Bosco, 122. - Notes, 124.	
Coadjuteur	126
Les premiers salésiens coadjuteurs, 126. - Le coadjuteur dans la mission salésienne, 127. - Le coadjuteur, image de don Bosco, 129. - Notes, 130.	
Communion	132
De la vie commune à la communion fraternelle, 132. - La vie fraternelle des communautés religieuses salésiennes, 133. - La communion recherchée par les autres membres de la famille salésienne, 135. - Notes, 136.	
Consécration	138
Les divers sens du mot consécration, 138. - Les consécrations salésiennes au coeur de Jésus (1900) et à Marie auxiliaire (1918), 138. - La consécration apostolique des salésiens après Vatican II, 140. - Notes, 141.	
Contemplation	143
La contemplation, 143. - La contemplation selon saint François de Sales, 143. - Les salésiens sont des contemplatifs dans l'action, 144. - Notes, 146.	

