

Différence entre l'Amour réel et l'amour particulier

Question :

À mesure que j'avance dans l'étude d'*Un Cours en miracles*, je commence à comprendre que l'émotion communément appelée « amour » dans ce monde n'est pas du tout la même chose que l'« Amour » dont il est parlé dans le *cours*. En fait, j'ai découvert que, dans de nombreux cas, mon ego utilise l'idée d'« amour » pour mettre le couvert sur un grand nombre de pensées et de comportements absolument dysfonctionnels. Mais alors, quel est le lien entre l'amour tel qu'il est compris généralement dans le monde, et l'amour exprimé dans le *cours*, et comment pouvons-nous utiliser cela pour guider nos vies ?

Réponse :

La distinction que vous faites entre « l'amour » dont parle le *cours*, et ce qu'on appelle généralement « l'amour » dans ce monde, est correcte. Ce n'est pas la même chose. L'amour de ce monde est toujours ce que le *cours* appelle « l'amour particulier », et il est à la base de toute « relation particulière. » Cet amour, non seulement a des propriétés en opposition directe avec l'amour tel que le désigne le *cours*, mais il est en réalité un masque pour la haine : « *C'est dans la relation particulière, née de la volonté cachée d'obtenir de Dieu qu'Il nous aime d'un amour particulier que triomphe la haine de l'ego. Car par la relation particulière, on renonce à l'Amour de Dieu. C'est la tentative d'obtenir que le soi reste en sécurité dans la particularité que Dieu lui a refusée* » (T. 16. V. 4 :1, 2).

Nous disons secrètement à toute personne ou à toute chose avec laquelle nous avons une relation d'amour particulier : « *Dieu ne m'a pas aimé pour ma particularité, ce que je veux avoir et être, donc je vais t'utiliser pour obtenir cet amour particulier sans lequel je ne pense pas pouvoir vivre.* » Ce que nous appelons « amour » est donc un substitut pour l'Amour de Dieu. En outre, le *cours* nous dit que c'est de la haine : « *Chaque frère avec qui vous avez formé une relation limitée, vous le haïssez.* » (T. 21. III. 1 :3).

Cette « haine » repose sur la perception erronée que nous sommes différents, incomplets, dépendants des autres, toujours dans le besoin. Dans la relation d'amour particulier, un accord est passé entre les deux partenaires pour que les besoins mutuels soient comblés, et donc nous cherchons à combler le vide laissé par notre séparation apparente de Dieu.

Fidèle au mandat de l'ego « *cherchez, mais ne trouvez pas* » (T. 16. V. 6 : 5), ce substitut pour remplacer l'Amour de Dieu ne satisfait jamais notre besoin, peu importe à quel point nous allons essayer de le faire fonctionner. Même la plus valorisante relation d'« amour » finira tôt ou tard par la mort de l'un des deux.

Ce que nous invite à faire le *cours*, et aussi bouleversant que cela puisse nous paraître, c'est de regarder nos relations particulières dans cette nouvelle perspective, afin de nous préparer à nous ouvrir à un tout nouvel objectif et à une nouvelle interprétation : « *Une relation sainte part d'une prémisse très différente. Chacun a regardé à l'intérieur de lui-même et a constaté qu'il n' a aucun manque. Acceptant sa complétude, il pourra l'étendre en se joignant à l'autre, tout aussi complet que lui-même. Il ne voit aucune différence entre les sois, puisque les différences ne proviennent que des corps. Par conséquent, il ne regarde pas ce qu'il pourrait prendre à l'autre. Il ne refuse pas sa propre réalité, car c'est la vérité* » (T. 22. in. 3 :1, 2, 3, 4, 5, 6).

Une chose très importante à retenir est qu'il est normal d'avoir des relations particulières, que ce n'est pas péché, et qu'elles ne vous seront pas enlevées. En fait, elles peuvent être utiles dans notre vie si nous les donnons à l'Esprit Saint pour qu'Il les transforme en relations saintes : « *J'ai dit à maintes reprises que l'Esprit Saint ne voudrait pas vous priver de vos relations particulières, mais qu'Il voudrait les transformer.* » (T. 17. IV. 2 : 3). De cette façon, l'amour que nous vivons avec une autre personne devient un reflet de l'Amour de Dieu dans le rêve et non un substitut de Son Amour.

Source : www.facimoutreach.org/qa/indextoquestions.htm

Question 108