

Découvrez qui vous êtes vraiment

Par Brik V. Eyre
des soixante-dix

Iloa Po o Ai Moni Lava Oe

Saunia e Elder Brik V. Eyre
O Le Au Fitugafulu

Conférence générale d'octobre 2025

Où que nous en soyons sur le chemin du disciple, notre vie changera fondamentalement si nous comprenons mieux qui nous sommes vraiment.

Il y a quelques années, notre fille a vécu une expérience profonde en mission. Avec son autorisation, j'aimerais vous lire un passage de ce qu'elle nous avait écrit cette semaine-là :

« Hier, une membre qui revient depuis peu à l'Église nous a demandé de venir chez elle le plus vite possible. Quand nous sommes arrivées, nous l'avons trouvée par terre. Elle pleurait de manière incontrôlable. Entre deux sanglots, elle nous a dit qu'elle avait perdu son travail, qu'elle allait être expulsée de son appartement et qu'elle allait donc se retrouver, une fois de plus, sans abri. »

Notre fille a ensuite écrit : « J'ai commencé à feuilleter frénétiquement mes Écritures pour y trouver quelque chose, quoi que ce soit, qui pourrait l'aider. Alors que je recherchais le parfait verset, je me suis demandé : 'Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas ce que le Christ ferait. Je ne peux pas résoudre ce problème, mais je sais qu'elle est une véritable fille de Dieu et elle a besoin de mon aide.' J'ai alors fermé mes Écritures, je me suis agenouillée à côté d'elle et l'ai prise dans mes bras pour pleurer avec elle, jusqu'à ce qu'elle soit prête à se relever et à affronter cette épreuve. »

Une fois cette femme réconfortée, notre fille a alors utilisé les Écritures pour lui faire comprendre la réalité de sa nature divine et lui enseigner l'une des vérités les plus fondamentales de notre existence : nous sommes des fils et des filles bien-aimés de Dieu, un Dieu qui a une compassion parfaite pour nous et qui est prêt à

Po o fea lava o tatou i ai i luga o lo tatou ala o le avea ma soo, o le a suia lava o tatou olaga pe afai tatou te malamalama atili po o ai moni lava i tatou.

I ni nai tausaga ua mavae sa i ai se aafiaga loloto o le ma tama teine i lana misiona. Faatasi ai ma lana faatagana, ou te faasoa atu ai se vaega o mea sa ia tusi mai ai ia i matou i lena vaiaso:

“O ananafi, sa talosaga mai ai se tagata ua toe foi mai ma te o atu i se taimi vave e mafai ai. Ina ua ma taunuu atu, sa ma mauaina o ia i luga o le fola, o loo tagi masusu. I lona tagi, sa ma iloa ai ua leai sana galuega, o le a aveesea faamalosi mai lona fale mautotogi, ma o le a toe avea foi ma se tagata e leai se mea e nofo ai.”

Sa faaaau le tusi a le ma tama teine: “Sa amata ona ou suesue ma le popole i a'u tusitusiga paia, ma taumafai e sue se mea—soo se mea lava—e fesoasoani ai ia te ia. A o ou saili mo le fuaiupu talafeagai, sa ou mafaufau, 'O le a la'u mea o fai? E le o se mea lea o le a faia e Keriso. E le o se faafitauli lenei e mafai ona ou foia, ae o se afafine moni lenei o le Atua o loo manaomia la'u fesoasoani.' O lea, sa ou tapunia ai a'u tusitusiga paia, tootuli i ona autafa, ma fusi o ia a o ma fetagisi faatasi, seia oo ina saunia o ia e tu i luga ma faafetaiai ma lenei tofotofoga.”

Ina ua uma ona faamafanafanaina lenei tamaitai, ona faaaoga lea e lo ma afafine o tusitusiga paia e taumafai ai e fesoasoani ia te ia i malamalama i le moni o lona taua paia ma aoao o ia i se tasi o upumoni sili ona taua o lo tatou ola ai—o i tatou o atalii ma afafine faapelepele o le Atua, o se Atua e lagonaina le agaalofo atoatoa

nous aider tandis que nous nous relevons.

Il est révélateur que le premier point de doctrine enseigné par nos missionnaires est que Dieu est notre Père céleste aimant. Toutes les autres vérités reposent sur la compréhension fondamentale de notre véritable identité.

Susan H. Porter, présidente générale de la Primaire, a enseigné : « Lorsque vous savez et comprenez avec quel amour parfait Dieu vous aime, vous, son enfant, cela change tout. Cela change la vision que vous avez de vous-même lorsque vous commettez des erreurs. Cela change ce que vous ressentez quand des choses difficiles se produisent. Cela change votre vision des commandements de Dieu. Cela change votre vision des autres et votre capacité de faire changer les choses. »

Ce changement est illustré par l'expérience de Moïse lorsqu'il a parlé face à face avec Dieu. Au cours de cette conversation, Dieu a enseigné à plusieurs reprises à Moïse son héritage divin, en disant : « Moïse, [...] tu es mon fils. » Dieu a expliqué à Moïse qu'il avait été créé à l'image de son Fils unique. Moïse a compris clairement qui il était, qu'il avait une œuvre à accomplir et qu'il avait un Père céleste aimant.

Après cette expérience, l'adversaire est venu le tenter et s'est immédiatement adressé à lui en disant : « Moïse, fils de l'homme. » C'est une arme courante et dangereuse dans l'arsenal de l'adversaire. Notre Père céleste nous rappelle constamment et avec amour que nous sommes ses enfants, tandis que l'adversaire essaie toujours de nous étiqueter en fonction de nos faiblesses. Mais Moïse avait déjà appris qu'il était plus qu'un « fils de l'homme ». Il a demandé à Satan : « Qui es-tu ? Car voici, je suis un fils de Dieu. » De même, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la condition mortelle ou lorsque nous avons l'impression qu'on essaie de nous étiqueter en fonction de nos faiblesses, nous devons rester forts dans la connaissance de notre véritable identité. Nous devons chercher l'approbation des cieux, et non des hommes. Ce faisant, nous pourrions, nous aussi, déclarer avec assurance : « Je suis enfant de Dieu. »

Dans une réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes, notre cher président Nelson a déclaré : « Qui êtes-vous ? En tout premier lieu, vous êtes un enfant de Dieu, un enfant de l'alliance et un disciple de Jésus-Christ. Si vous

mo i tatou pe a tatou puapuagatia ma ua saunia e fesoasoani ia i tatou a o tatou toe tutu i luga.

E manino lelei o le vaega muamua o le aoaoga faavae o loo aoao atu e a tatou faifeautalai e faapea, o le Atua o lo tatou Tama Faalelagi alofa. O upumoni uma e sosoo ai e fausia i luga o le malamalama faavae po o ai moni lava i tatou.

Na aoao mai Sister Susan H. Porter, Peresitene Aoao o le Peraimeri: “Pe a e iloa ma malamalama i le atoatoa o le alofagia o oe o se atalii/afafine o le Atua, e suia ai mea uma. E suia ai ou lagona e uiga ia te oe lava pe a e faia ni mea sese. E suia ai ou lagona pe a tutupu mea faigata. E suia ai lau vaai i poloaiga a le Atua. E suia ai lau vaaiga i isi ma lou gafatia e faia ai se eseese.”

O lenei suiga o loo faaalua a o tatou faitau e uiga i le aafiaga na oo ia Mose ina ua talanoa faafesagai ma le Atua. I le taimi o lena talanoaga, sa aoao faafia atu ai e le Atua ia Mose e uiga i lona tofi paia, ma faapea atu “Mose, ... o oe o lo’u atalii.” Sa faamalamalama mai e le Atua o Mose sa faatusa i Lona Alo e Toatasi na Fanaua. Sa oo ina malamalama lelei Mose o ai o ia, sa i ai sana galuega e fai, ma sa i ai sona Tama Faalelagi alofa.

Ina ua mavae lenei aafiaga, sa faaososoina o ia e le fili ma vave ona tautala atu ia te ia i le faapea atu, “Mose e, le atalii o le tagata.” O se meafaigaluega masani ma le matautia lenei i auala a le fili. E ui o lo tatou Tama Faalelagi e faamanatu mai pea lava pea ma le alofa ia i tatou o i tatou o Ana fanau, ae o le a taumafai pea le fili e faaigoa i tatou i o tatou vaivaiga. Ae ua uma ona iloa e Mose e sili atu o ia nai lo o se “atalii o le tagata.” Sa ia fai atu ia Satani, “O ai oe? Aua faautu, o a’u o se atalii o le Atua.” E faapena foi, pe a tatou fetiaiai ma luitau o le olaga nei po o le taimi tatou te lagona ai e pei o loo taumafai soo se tasi e faaigoa i tatou i o tatou vaivaiga, e manaomia ona tatou tutu malolosi i le malamalama po o ai moni lava i tatou. E tataua ona tatou saili atu ma le migao i le faamaoniga mai luga, ae le o autafa. Ma a o tatou faia, e mafai foi ona tatou folafola atu ma le lototoa, “O a’u o se atalii/afafine o le Atua.”

I se faigalotu i le lalolagi atoa mo talavou matutua, na aoao mai ai lo tatou Peresitene peleina o Russell M. Nelson: “O ai la oe? O le mea muamua lava ma le sili, o oe o se atalii ma se afafine o le Atua, o se tama o le feagaiga, ma se soo o Iesu

vous attachez à ces vérités, notre Père céleste vous aidera à atteindre votre but ultime de vivre éternellement en sa sainte présence. »

Ce n'est pas une coïncidence si, dans l'Écriture probablement la plus répétée, Dieu nous rappelle notre relation avec lui. Parmi tous les noms par lesquels il pouvait être identifié dans la prière de Sainte-Cène, il a demandé à être appelé « Dieu, Père éternel ».

Quand nous serons parvenus à la connaissance de notre véritable identité, nous croirons plus fermement que notre Père céleste aimant a préparé un plan pour que nous retournions vivre avec lui. Patrick Kearon a enseigné : « Le plan merveilleux de notre Père, ce plan 'fabuleux', a été conçu pour vous ramener à votre foyer céleste, pas pour vous empêcher de revenir. [...] Dieu vous poursuit sans relâche. » Réfléchissez-y un instant : notre Père tout-puissant et aimant « vous poursuit sans relâche ».

Où que nous en soyons sur le chemin du disciple, notre vie changera fondamentalement si nous comprenons mieux qui nous sommes vraiment. J'aimerais vous présenter deux manières d'approfondir cette compréhension.

Premièrement, la prière

Au début de son ministère dans la condition mortelle, le Sauveur a été emmené dans le désert pour « être avec Dieu ». Peut-être qu'au lieu de simplement faire nos prières, nous devrions prendre suffisamment de temps pour réellement communier avec Dieu et « être avec [lui] » chaque jour.

J'ai découvert que la qualité de mes prières s'améliore lorsque je prends quelques minutes pour me préparer à parler à mon Père. Les Écritures nous montrent que c'est un modèle qui fonctionne. Que ce soit Joseph Smith, Néphi, les fils d'Hélanan Énos, tous ont médité et réfléchi avant leur communication avec Dieu. Énos a dit que son âme était affamée tandis que les paroles de son père pénétraient profondément son cœur. Chacun de ces exemples nous enseigne la nécessité de nous préparer spirituellement pour le temps que nous consacrerons chaque jour à « être avec Dieu ».

Le Sauveur a dit aux Néphites : « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père. »

Que ce soit dans une chambre ou ailleurs, le principe est de trouver un endroit où vous

Keriso. A o e opomauina nei upumoni, o le a fe-soasoani atu le Tama Faalelagi ia te oe ia ausia lau sini silisili o le ola e faavavau i Lona afioaga paia.”

E le o se mea na tupu faafuasei le faapea o le mau e sili ona ta'ua soo, e faamanatu mai e le Atua ia i tatou lo tatou sootaga ma Ia. Mai igoa uma e mafai ona faailoa mai ai o Ia e ala i le tata-lo o le faamanatuga, ua Ia talosagaina ina ia ta'ua o le “Atua, le Tama e Faavavau.”

A oo ina tatou iloa moni po o ai i tatou, o le a sili atu ona tatou talitonu malosi ua saunia e lo tatou Tama Faalelagi alofa se fuafuaga mo i tatou e toe foi atu ai e toe mau faatasi ma Ia. Na aoao mai Elder Patrick Kearon: “O le fuafuaga mata-gofie a lo tatou Tama, e oo lava i Lana fuafuaga ‘maoe’, ua mamauina e aumai ai oe i le aiga, ae leo le taofia ai o oe i fafo. ... E le o malolo le Atua i le tulituliloaina pea o oe.” Mafaufau i lena mea mo sina taimi—o lo tatou Tama e mamana, ma agaalofa o loo i le “tulituliloaina pea o oe.”

Po o fea lava o tatou i ai i luga o lo tatou ala o le avefaa lava, o le a suia lava o tatou olaga pe afai tatou te malamalama atili po o ai moni lava i tatou. Se'i ou fautuaina atu ni auala se lua e mafai ai ona tatou faalolotoina lena malamalamaaga.

Muamua, Tatalo

A o amataina e le Faaola Lana galuega i le olaga nei, sa taitai atu o ia i le vao e “faatasi ma le Atua.” Atonu e tatau ona tatou aveesea o tatou mafaufau mai le na o le faia o a tatou tatalo i le faaalu lea ia lava se taimi e talanoa moni ai ma “ia faatasi ma le Atua” i aso taitasi.

Ua ou iloa o le tulaga lelei o a'u tatalo ua faalelei a o ou faaaluina ni nai minute e sauni ai e talanoa atu i lo'u Tama. Ua faaali mai e tusitusiga paia ia i tatou o se mamau lena e aoga. E tusa lava pe o Iosefa Samita; Nifae, atalii o Helamana; po o Enosa, sa iai i a i latou uma se ituaiga o mafaufau loloto ma manatunatuga a o lei faia a latou fesootaiga tusitusia ma le Atua. Na fai mai Enosa sa matelaina lona agaga a o goto loloto ifo upu a lona tama i lona loto. O nei faataitaga taitasi ua aoaoina ai i tatou i le manaomia ona saunia faaleagaga mo o tatou taimi i aso taitasi ina ia “faatasi ma le Atua.”

I tagata Sa Nifae, na faatonu atu le Faaola, “Pe a e tatalo, ulu atu i lou afeafe, ma pe a uma ona e tapuni o lou faitotoa, tatalo atu i lou Tamā.”

Pe o totonu o se kapoti po o se potumoe, o le mataupu faavae o le sailia lea o se nofoaga e ma-

pouvez être seul pour prier, calmer votre âme et ressentir les inspirations du « murmure doux et léger ». Nous nous préparons en méditant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants et sur les questions ou les préoccupations dont nous aimerions parler à notre Père. Nous devons nous efforcer de ne pas prier de manière mécanique, mais de vraiment parler avec notre Père, si possible à voix haute.

Je sais que, dans le chaos de notre vie, quand nous nous occupons d'enfants en bas âge ou quand nous courons d'une réunion à l'autre, nous n'avons peut-être pas le luxe de nous retirer dans un endroit calme pour bien nous préparer, mais les prières silencieuses, rapides et faites dans l'urgence, peuvent être beaucoup plus marquantes lorsque nous avons fait l'effort d'« être avec Dieu » plus tôt dans la journée.

Certaines personnes n'ont pas prié depuis longtemps et d'autres ressentent que leurs prières n'ont pas été entendues. Je vous promets que votre Père céleste vous connaît, vous aime et veut que vous lui parliez. Il veut communiquer avec vous. Il veut que vous vous souveniez de votre identité.

Jeffrey R. Holland a récemment enseigné : « Quel que soit le nombre de prières que vous faites déjà, priez davantage. Quelle que soit l'intensité de vos prières, priez avec plus de ferveur. »

En plus d'accroître la fréquence et la ferveur de nos prières, l'étude quotidienne du Livre de Mormon et le culte au temple contribueront à préparer notre esprit à recevoir la révélation. Si nous nous efforçons d'améliorer la qualité de notre communication avec notre Père céleste, il nous bénira afin que nous ressentions plus profondément que nous sommes ses enfants.

Deuxièmement, parvenir à la connaissance que Jésus est le Christ

La plus grande manifestation de l'amour de notre Père céleste pour nous, ses enfants, est le fait qu'il a envoyé son Fils, notre Sauveur personnel, pour nous aider à retourner à lui. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître le Christ.

Il y a plusieurs années, alors que j'étais président de pieu, j'ai envoyé une recommandation pour qu'un frère soit servant des ordonnances au temple. Après avoir expliqué qu'il serait un excellent servant des ordonnances, j'ai appuyé par inadvertance sur « Ne pas approuver » en voulant

fai ona tuua ai na o oe e tatalo ai, ia faataga lou agaga ia filemu, ma ia lagonaina uunaiga o le "leo filemu ma le itiiti." E mafai ona tatou saunia e ala i le mafaufau loloto i mea tatou te faafetai ai ma fesili po o atugaluga tatou te mananao e avatu i lo tatou Tama. E tatau ona tatou taumafai ia aua nei i ai se uiga e faagasolo ai le tatalo ae iatalanoaleotele ma lo tatou Tama, pe a mafai.

Ua ou iloa i le vevesi o o tatou olaga, pe a tatou tauivi ma tamaiti laiti po o le tamomoe i le va o fonotaga, atonu tatou te le maua le kapoti toafilemu ma sauniuniga magafagafa—ae o na tatalo le leoa, vave, ma faanatinati e mafai ona sili atu ona anoa pe a tatou faia se taumafaiga e "faatasi ma le Atua" i le amataga o le aso.

Atonu e i ai nisi e lei tatalo mo se taimi umi po o isi e lei lagonaina ua faafofogaina a latou tatalo. Ou te folafola atu ia te oe e silafia oe e lou Tama Faalelagi, e alofa ia te oe, ma e finagalo e faafofoga mai ia te oe. E finagalo o Ia e fesootai ma oe. E finagalo o Ia ia e manatua po o ai oe.

Na aoao mai Elder Jeffrey R. Holland talu ai nei, "Po o le a lava le tele o loo e tatalo ai, ia tatalo atili pea. Po o le a lava le malosi o loo e tatalo ai, tatalo malosi atu."

E faaopoopo atu i le faateleina o le faisoo ma le faatauana o a tatou tatalo, o le susesueina o le Tusi a Mamona i aso taitasi ma le tapuai i le malumalu o le a fesoasoani e saunia ai o tatou mafaufau mo faaaliga. A o tatou tauivi e faaleleia atili a tatou fesootaiga ma lo tatou Tama Faalelagi, o le a Ia faamanuiaina i tatou ia lagona atili le loloto e faapea o i tatou o Ana fanau.

Lua, la lloa o Iesu o le Keriso

O le faaaliga silisili o le alofa o le Tama Faalelagi mo i tatou e pei o Ana fanau o le mea moni lea na Ia auina mai ai Lona Alo, o lo tatou lava Faaola patino, e fesoasoani ia i tatou e toe foi atu i le aiga. O le mea lea, e tatau ai ona tatou iloa o Ia.

I tausaga ua mavae, a o tautua ai o se pere-sitene o le siteki, sa ou auina atu ai se fautuaga mo se uso e auauna atu o se tagata faigaluega i sauniga i le malumalu. Ina ua uma ona faamatala atu o le a avea o ia ma se tagata maoae e faigaluega i sauniga, sa ou oomiina ma le le iloa le "Aua

soumettre la recommandation. Après avoir essayé en vain d'annuler l'envoi du message, j'ai appelé le président du temple et lui ai dit : « J'ai fait une terrible erreur. » Sans hésiter, ce bon président de temple m'a dit : « Frère Eyre, il n'y a rien que vous ayez fait qui ne puisse être pardonné et finalement corrigé. » Quelle vérité puissante. En effet, Jésus est « puissant à sauver ».

En 2019, des changements importants ont été apportés aux questions de la recommandation pour le temple. Précédemment, on vous demandait si vous aviez le témoignage que Jésus-Christ est le Sauveur et le Rédempteur. Désormais, on vous demande si vous avez le témoignage du rôle de Jésus-Christ en tant que votre Sauveur et Rédempteur. L'expiation de Jésus-Christ ne fonctionne pas seulement pour autrui. Elle fonctionne pour vous et pour moi. Il est mon Sauveur. Il est votre Sauveur. Individuellement. Ce n'est que par lui que nous pouvons, vous et moi, retourner auprès de notre Père.

Par conséquent, frères et sœurs, recherchons-le. Étudions sa relation divine avec le Père et avec chacun de nous. Faisons l'expérience du cantique de l'amour rédempteur qui nous parvient personnellement par l'intermédiaire de notre Rédempteur lorsque nous nous repentons. En apprenant à connaître « celui qui est puissant à sauver », nous comprendrons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sa joie, sa priorité absolue et que chacun de nous mérite vraiment d'être sauvé.

Je témoigne que nous avons un Père céleste aimant. Lorsque nous parviendrons à connaître cette vérité éternelle par la prière fervente, la révélation personnelle et en venant à Jésus-Christ, nous pourrions déclarer avec assurance, maintenant et à jamais : « Je suis enfant de Dieu. » Au nom de Jésus-Christ. Amen.

le faamaonia,” lea na auina atu ai loa le fautuaga. Ina ua uma ona taumafai ma le le faamanuiaina e toe faaleaogaina le fautuaga, sa ou valaau atu i le peresitene o le malumalu ma fai atu, “Ua ou faia se mea sese matautia.” E aunoa ma se faatuai, fai mai lenei peresitene lelei o le malumalu, “Peresitene Eyre, e leai se mea na e faia e le mafai ona faamagaloina ma iu ai ina faasa’oina.” Se upumoni ina a maoa’e. E moni lava, o Iesu Keriso e “malosi e laveai.”

I le 2019 sa i ai se suiga tele i fesili o pepa faataga o le malumalu. I le taimi muamua, o se tasi o fesili sa fesiligia ai pe i ai sau molimau i le matafaioi a Iesu Keriso o lo tatou Faaola ma le Togiola. Ua fesili mai nei pe o i ai sau molimau i Lana matafaioi olou Faaola ma le Togiola. O le Togiola a Iesu Keriso e le gata e aoga mo isi; e aoga foi mo oe ma a’u. O Ia o lo’u Faaola. O Ia o lou Faaola. Taitoatasi. E na o Ia lava e mafai ai e oe ma a’u ona toe foi atu e faatasi ma lo tatou Tama.

O lea, uso e ma tuafafine, ia tatou saili ia te Ia. Ia tatou suesue i Lana sootaga paia ma le Tama ma i tatou taitoatasi. Ia tatou lagonaina le pese o le alofa togiola lea e oo patino mai ia i tatou taitoatasi e ala i lo tatou Togiola pe a tatou salamo. A oo ina tatou iloa “o ia o lē ua malosi aoao e laveai,” o le a oo ina tatou malamalama o i tatou, i le avea ai ma fanau a le Atua, o Lona olioli—o Lana taulaiga aupito taua—ma e moni lava e aoga le laveaiina taitoatasi o i tatou.

Ou te molimau atu e iai so tatou Tama Faalelagi alofa. A o tatou iloa lenei upumoni e faavavau e ala i le tatalo malosi, faaaliga faaletagata lava ia, ma o mai ia Iesu Keriso, ua mafai nei ona tatou folafola atu ma le lototoa “O au o se atalii/afafine o le Atua.” I le suafa o Iesu Keriso, amene.