

Ils sont leurs propres juges

Par David A. Bednar
du Collège des douze apôtres

O I Latou o O Latou Lava Faamasino

Saunia e Elder David A. Bednar
O Le Korama a Aposetolo e Toasefululua

Conférence générale d'octobre 2025

Si nous avons exercé notre foi en Jésus-Christ, contracté et respecté des alliances avec Dieu et nous sommes repentis de nos péchés, alors la barre du jugement sera agréable.

À la fin du Livre de Mormon, Moroni nous adresse des invitations édifiantes : « venez au Christ », « soyez rendus parfaits en lui », « refusez toute impiété » et « aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force ». Il est intéressant de constater que la dernière phrase de son enseignement évoque à la fois la résurrection et le jugement dernier.

Il dit : « Je vais bientôt me reposer dans le paradis de Dieu, jusqu'à ce que mon esprit et mon corps se réunissent de nouveau, et que je sois amené triomphant dans les airs, pour vous rencontrer devant la barre agréable du grand Jéhovah, le Juge éternel des vivants et des morts. »

Je suis intrigué par le fait que Moroni ait utilisé le mot « agréable » pour caractériser le jugement dernier. D'autres prophètes du Livre de Mormon décrivent également le jugement comme un « jour glorieux », que nous devrions « [attendre] avec l'œil de la foi ». Cependant, quand nous pensons au jour du jugement, ce sont bien souvent d'autres descriptions prophétiques qui nous viennent à l'esprit : la « honte et une culpabilité affreuse », la « peur et [...] une crainte terribles », ainsi que « la misère sans fin ».

À mon sens, l'opposition nette de ces termes révèle que, grâce à la doctrine du Christ, Moroni et d'autres prophètes pouvaient envisager ce grand jour avec empressement et espérance, plutôt que dans la peur réservée à ceux qui ne s'y sont pas préparés spirituellement. Qu'avait compris Moroni que nous devons apprendre, vous et

Afai tatou te faaali le faatuatua ia Iesu Keriso, sa osia ma tausia feagaiga ma le Atua, ma salamo i a tatou agasala, o le a logomalie le pa o le faamasinoga.

O loo faai le Tusi a Mamona i valaaulia musuia mai ia Moronae e “omai ia Keriso,” “ia faaatoatoaina ia te Ia,” “ia faafitia [i tatou lava] mai mea uma e le faaleatua” ma “alolofa i le Atua ma [o tatou] manatu atoa, mafau fau ma le malosi atoa.” O le mea malie, o le fuaiupu faai o lana aoaoga ua faamoemoe i le Toetutu ma le Faamasinoga Mulimuli.

Na fai mai o ia, “Ua lata ona ou alu atu e malolo i le parataiso o le Atua, seia toe faatasia lo'u agaga ma lo'u tino, ma aumai a'u i le ea ma le manumalo, e feiloai ma outou i luma o le pa faamasinologomaliea le Ieova silisili, le Faamasinoga Faavavau o e o ola ma e ua oti.”

Ua faaosofia lo'u fiafua i le faaaogaina e Moronae o le upu “logomalie” e faamatala ai le Faamasinoga Mulimuli. Ua faapena foi ona faamatala e isi perofeta o le Tusi a Mamona le Faamasinoga o se “aso mamalu” ma o se aso e ao ona tatou “tulimatai i ai ma le mata o le faatuatua.” Ae tele taimi pe a tatou mafau fau i le Aso o le Faamasinoga, e manatua ai isi faamatalaga faaperofeta, e pei o le “maasiasi ma le lagona o ou sese matautia,” mata'u ma le fefe matautia, ma le “pagatia e le gata.”

Ou te talitonu o lea eseese tele o le gaga na ua ta'u mai ai o le mataupu autu a Keriso na mafai ai e Moronae ma isi perofeta ona valoia lena aso tele ma le naunau ma le faamoemoega lelei, nai lo le matata'u na latou lapata'ia ai mo i latou e le saunia faaleagaga. O le a le mea na malamalama i ai Moronae e moomia e oe ma a'u

moi ?

Je prie pour recevoir l'aide du Saint-Esprit pendant que nous étudierons le plan de bonheur de miséricorde de notre Père céleste, le rôle expiatoire du Sauveur dans ce plan et la manière dont, « le jour du jugement, [nous serons responsables] de [nos] propres péchés».

Le plan du bonheur de notre Père céleste

Les objectifs primordiaux du plan du Père sont de fournir à ses enfants d'esprit la possibilité de recevoir un corps physique, d'apprendre à discerner « le bien du mal » dans la condition mortelle, de grandir spirituellement et de progresser éternellement.

Ce que les Doctrine et Alliances désignent comme « le libre arbitre moral » est un élément central du plan de Dieu visant à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de ses fils et de ses filles. Les Écritures appellent aussi ce principe fondamental le libre arbitre et la liberté de choisir et d'agir.

Le terme « libre arbitre moral » est instructif. « Bon », « honnête » et « vertueux » sont synonymes du mot « moral ». Parmi les synonymes de l'expression « libre arbitre », on trouve « action », « activité » et « travail ». Par conséquent, on peut comprendre « le libre arbitre moral » comme étant la capacité, et le privilège, de choisir et d'agir par nous-mêmes de manière bonne, honnête, vertueuse et conforme à la vérité.

Les créations de Dieu comprennent à la fois des « choses qui se meuvent [et des] choses qui sont mues ». Le libre arbitre moral est le « pouvoir de l'action indépendante » conçu par Dieu, qui nous permet, en tant que ses enfants, d'être des agents qui agissent et non de simples objets qui sont mus.

La terre a été créée pour être un endroit où les enfants de notre Père céleste seraient mis à l'épreuve pour voir s'ils feraient « tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commander[ait] ». L'un des buts principaux de la Création et de notre existence mortelle est de nous donner la possibilité d'agir et de devenir ce que le Seigneur nous invite à devenir.

Le Seigneur a dit à Hénoc :

« Regarde ceux-ci qui sont tes frères ; ils sont l'œuvre de mes mains ; je leur ai donné leur

ona aoaoina ?

Ou te tatalo mo le fesoasoani mai o le Agaga Paia a o tatou manatunatu i le fuafuaga o le fiafia a le Tama Faalelagima le alofamutimutivale, o le matafaioi togiola a le Faaola i le fuafuaga a le Tama, ma pe o le a faapefea ona tatou “tali atu mo a [tatou] lava agasala i le aso o le faamasinoga.”

O Le Fuafuaga o le Fiafia a le Tama

O faamoemoega aupito taua o le fuafuaga sili o le fiafia a le Tama, o le saunia lea o avanoa mo Ana fanau agaga e maua ai se tino faitino, e iloa ai le “lelei mai le leaga” e ala i aafiaga o le olaga nei, tuputupu a’e faaleagaga, ma agaigai i luma e faavavau.

O le mea o loo faasino i ai le Mataupu Faavae ma Feagaiga o le “faitalia e filifili tatau ai” e totonugalemu i le fuafuaga a le Tama e aumaia ai le tino ola pea ma le ola e faavavau o Ona atalii ma afafine. O lena mataupu faavae tatau o loo faamatala mai foi i tusitusiga paia o le faitalia ma le saolotoga e filifili ai e gaoioi.

O le faaupuga “faitalia e filifili tatau ai e ‘anoa. O upu uigatutusa mo le upu “tatau” e aofia ai le “lelei,” “faamaoni,” ma le “amirolelei.” O upu uigatutusa mo le upu “faitalia” e aofia ai le “faatinoga,” “gaoioiga,” ma le “galue.” O lea, o le “faitalia e filifili tatau ai,” e mafai ona malamalama i ai o le tomai ma le avanoa e filifili ai ma faatino mo i tatou lava i ala e lelei, faamaoni, amirolelei, ma tonu.

O foafoaga a le Atua e aofia ai “mea e gaoioi ma mea e tau faagaoioi.” Ma o le faitalia e filifili tatau ai o le “mana [ua mamaluina faalelagi] o faatinoga tutoatasi” lea e faamamanaina ai i tatou o fanau a le Atua e avea ma sui e gaoioi ae le na o ni meafaitino e tau faagaoioia.

Sa foafoaina le lalolagi e avea o se nofoaga lea e mafai ai ona tofotofoina fanau a le Tama Faalelagi e vaai pe o le a latou “faimea uma o soo se mea e poloaiina ai i latou e le Alii lo latou Atua.” O se faamoemoega autu o le Foafoaga ma lo tatou i ai i le tino, o le saunia lea o le avanoa mo i tatou e gaoioi ai ma avea ma e ua valaaulia i tatou e le Alii ia avea ai.

Na faatonuina Enoka e le Alii:

“Faauta ia i latou nei o ou uso; o i latou o galuega a o’u lava lima, ma sa Ou tuu atu ia te i latou

connaissance le jour où je les ai créés ; et dans le jardin d'Éden, j'ai donné à l'homme son libre arbitre.

« Et j'ai dit à tes frères, et je leur ai aussi donné le commandement, de s'aimer les uns les autres et de me choisir, moi, leur Père. »

Les objectifs fondamentaux de l'exercice du libre arbitre sont de s'aimer les uns les autres et de choisir Dieu. Ces deux objectifs correspondent exactement aux deux grands commandements : aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes.

Réfléchissez au fait que nous recevons le commandement, pas seulement un conseil ou une exhortation, mais bien le commandement d'employer notre libre arbitre pour aimer notre prochain et choisir Dieu. Dans les Écritures, l'adjectif « moral » est plus qu'un simple adjectif qualificatif. Il indique peut-être aussi une directive divine sur la manière dont on doit exercer notre libre arbitre.

Un cantique bien connu s'intitule « Bien choisir », et ce, pour une bonne raison. Nous n'avons pas reçu la bénédiction du libre arbitre moral pour faire ce que nous voulons quand nous le voulons. Au contraire, selon le plan du Père, nous avons reçu le libre arbitre moral pour rechercher la vérité éternelle et agir conformément à cette vérité. Ayant « le pouvoir d'agir par [nous]-mêmes », nous devons œuvrer avec zèle à de bonnes causes, « faire beaucoup de choses de [notre] plein gré et produire beaucoup de justice ».

L'importance éternelle du libre arbitre moral est soulignée dans le récit scripturaire du conseil prémortel. Lucifer s'est rebellé contre le plan du Père pour ses enfants et a cherché à détruire le pouvoir de l'action indépendante. Il est significatif que l'insoumission du diable ait été dirigée directement sur le principe du libre arbitre moral.

Dieu a expliqué : « C'est pourquoi, parce que Satan se rebellait contre moi, qu'il cherchait à détruire le libre arbitre de l'homme, [...] je le fis précipiter. »

Le plan égoïste de l'adversaire consistait à priver les enfants de Dieu de la capacité d'« agir par eux-mêmes » dans la justice. Son intention était de réduire les enfants de notre Père céleste à de simples objets qui sont mus.

lo latou malamalama, i le aso na Ou foafoa ai i latou; ma sa Ou tuu atu i le tagata i le Faatoaga o Etena, lona faitalia;

“Ma sa Ou fai atu i ou uso, ma tuu atu foi le poloaiga, e tatau ona latou alolofa o le tasi i le isi, ma e tatau ona latou filifili a u, lo latou Tamā.”

O faamoemoega faavae mo le faaaogaina o le faitalia o le, ia alofa lea o le tasi i le isi ma ia filifili le Atua. Ma o nei faamoemoega e lua e ogatusa lelei ma poloaiga sili muamua ma le lua ia alofa i le Atua ma o tatou loto atoa, agaga, ma le mafau-fau, ma ia alofa i o tatou tuaoi e pei o i tatou lava.

Mafau-fau ua poloaiina i tatou—ua le na ona apoapoaiina pe fautuaina, ae ua poloaiina—e faaaoga la tatou faitalia e alofa atu ai i le tasi ma le isi ma filifili ai le Atua. Sei ou fautuaina atu i tusitusiga paia, o le upu fetuunai o le “tatau ai” ua le na o se upu faamatala ae peiseai foi o se faatonuga faalelagi i le ala e tatau ona faaaoga ai lo tatou faitalia.

O se viiga masani ua faaautuina “Filifili le Mea Tonu” mo se mafuaaga. E lei faamanuiaina i tatou i le faitalia e filifili tatau ai e fai ai soo se mea tatou te mananao ai i soo se taimi. Ae, e tusa ai ma le fuafuaga a le Tama, ua tatou maua le faitalia e filifili tatau ai e saili ma gaoioi e tusa ai ma upumoni e faavavau. I le avea ai “o ni pule ia i [tatou lava],” e tatau ona tatou auai ma le naunau-tai i faamoemoega lelei, “ma fai mea e tele i lo [tatou] lava loto malie, ma aumai le amiotonu tele.”

O le taua e faavavau o le faitalia e filifili tatau ai o loo faamamafa mai i le tala faatusipaia o le fono i le muai olaga. Sa fouvale Lusifelo e faasaga i le fuafuaga a le Tama mo Ana fanau ma sa saili e faaumatia le mana o le faatino toatasi. E maoae, o le fouvale a le tiapolo sa tulimatai tonu i le mataupu faavae o le faitalia e filifili tatau ai.

Sa faamalamalama e le Atua, “O le mea lea, ona sa fouvale o Satani ia te a'u, ma saili e faaumatia le faitalia a le tagata, ... na ou faia ai ia lafoaiina i lalo o ia.”

O le fuafuaga manatu faapito a le fili o le aveesea lea mai fanau a le Atua o le gafatia ia “avea ma pule ia i latou lava” o e e mafai ona gaoioi i le amiotonu. O lona faamoemoe o le auina atu o fanau a le Tama Faalelagi e fai ma meafaitino e na ona tau faagaoioia.

Agir et devenir

Dallin H. Oaks a souligné le fait que l'Évangile de Jésus-Christ nous invite à la fois à connaître quelque chose et à devenir quelqu'un par l'exercice juste de notre libre arbitre moral. Il a dit :

« De nombreux passages de la Bible et des Écritures modernes parlent d'un jugement final au cours duquel tous les hommes seront rétribués selon leurs actions ou selon les désirs de leur cœur. Mais d'autres Écritures sont plus précises et disent que nous serons jugés selon l'état que nous aurons atteint. [...]

« Le prophète Néphî décrit le jugement dernier en termes de ce que nous sommes devenus: 'Et si leurs œuvres sont souillées, ils doivent nécessairement être souillés ; et s'ils sont souillés, il faut nécessairement qu'ils ne puissent pas demeurer dans le royaume de Dieu' [1 Néphî 15:33; italiques ajoutées]. Moroni déclare : 'Celui qui est souillé restera souillé, et celui qui est juste restera juste' [Mormon 9:14; italiques ajoutées]. »

Le président Oaks ajoute : « De ces enseignements, nous déduisons que le jugement dernier ne sera pas une simple évaluation de la somme de nos actions bonnes et mauvaises, c'est-à-dire de tout ce que nous avons fait. Ce sera la constatation de l'effet final de nos actions et pensées, de ce que nous serons devenus. »

L'expiation du Sauveur

Nos œuvres et nos désirs seuls ne nous sauvent pas ; ils ne le peuvent pas. « Après tout ce que nous pouvons faire », nous ne sommes réconciliés avec Dieu que par la miséricorde et la grâce résultant du sacrifice expiatoire infini et éternel du Sauveur.

Alma a déclaré : « Alors jetez les regards autour de vous et commencez à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple, et qu'il souffrira et mourra pour expier ses péchés, et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection, que tous les hommes se tiendront devant lui pour être jugés au dernier jour, jour du jugement, selon leurs œuvres. »

« Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé, en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. » Comme nous devons être reconnaissants que nos péchés et nos mauvaises actions ne se dresseront pas en témoignage con-

Faia ma le Avea Ma Ni Õ

Na faamamafa mai e Peresitene Dallin H. Oaks e faapea, o le talalelei a Iesu Keriso ua valaaulia ai i ta'ua uma iailoase mea ina iaavea aio se mea e ala i le faaaogaina ma le amiotonu o le faitalia e filifili tatau ai. Sa Ia saunoa:

“E tele Tusi Paia ma tusitusiga paia o ona po nei o loo talanoa i se faamasinoga mulimuli lea o le a tauia ai tagata uma e tusa ai ma a latou amio-ga po o galuega po o manaoga o o latou loto. Ae o isi mau ua faalateleina lenei e ala i le faasino atu i lo tatou faamasinoina itulagaua tatou ausia.

“Ua faamatala e le perofeta o Nifae le Faamasinoga Mulimuli e faatatau i le mea ua tatouavea ai: ‘Ma afai sa eleelea a latou galuega ua tatau foionalatou eleelea; ma afaiualatou eleelea, e tatau ona le mafai ona latou nonofo i le malo o le Atua’ [1 Nifae 15:33; ua faaopoopo le faamamafa]. Ua tautino mai e Moronae, ‘O lēuaeleelea o le a eleelea pea, ma o lēuaamiotonu o le a amiotonu pea’ (Mamona 9:14; ua faaopoopo le faamamafa).”

Na faaauau Peresitene Oaks, “Mai i na aoaoga tatou te faia ai se faaiuga faapea, o le Faamasinoga Mulimuli e le na o se iloilogia o se aofa'iga atoa o amioga lelei ma amioga leaga—o mea na tatoufaia. O se faailoaga o aafiaga mulimuli o a tatou faatinoga ma mafaufauga—o tagata ua tatouavea ai.”

O Le Togiola a le Faaola

O a tatou galuega ma naunautaiga lava ia e le mafai ona faaolaina ai i tatou. “A uma mea tatou te mafaia,” ua tatou faalelei ma le Atuae ala i le na o le alofa mutimutivale ma le alofa tunoa e maua e ala i le taulaga togiola e le gata ma faavavau a le Faaola.

Fai mai Alema, “Amata ona talitonu i le Alo o le Atua, o le a afio mai o Ia e togiola Ona tagata, ma o le a mafatia ma maliu o Ia e togiola mo a latou agasala; ma o le a toetu mai o Ia mai le oti, lea o le a faataunuu ai le toetutu mai, o le a laulaututu ai tagata uma i Ona luma, e faamasinoina i le aso faamasino mulimuli, e tusa ma a latou galuega.”

“Matou te talitonu e ala i le Togiola a Keriso, e mafai ai ona faaolaina tagata uma, e ala i le usiusitai i tulafono ma sauniga o le Talalelei.” E ao ina tatou faafetai ona o le a le tutu atu a tatou agasala ma galuega amioleaga e fai ma molimau e faasagatau ia i tatou pe afai tatou te “toe fanau,”

tre nous si nous sommes véritablement « [nés] de nouveau », que nous exerçons notre foi dans le Rédempteur, que nous nous repentons avec « sincérité de cœur » et « intention réelle », et que nous « persév[érons] jusqu'à la fin ».

La crainte de Dieu

Nombre d'entre nous pensent peut-être que comparaître devant la barre du Juge éternel ressemble à une procédure devant un tribunal terrestre. Un juge présidera. Des preuves seront présentées. Un verdict sera rendu. Et nous serons probablement incertains et effrayés jusqu'à ce que le résultat final nous soit connu. Mais je crois que cette description est inexacte.

Il existe une crainte, que les Écritures appellent la « crainte de Dieu » ou « la crainte du Seigneur », qui diffère des peurs mortelles que nous éprouvons souvent, tout en leur étant apparentée. Contrairement à la crainte selon le monde qui suscite l'inquiétude et l'anxiété, la crainte de Dieu est source d'assurance, de confiance et de paix dans notre vie.

Cette crainte juste inclut un profond sentiment de révérence et d'admiration envers le Seigneur Jésus-Christ, l'obéissance à ses commandements, et l'attente impatiente du jugement dernier et de la justice qu'il rendra. La crainte de Dieu naît d'une compréhension correcte de la nature et de la mission divines du Rédempteur, d'une disposition à soumettre notre volonté à la sienne, et de la connaissance que chaque homme et chaque femme seront responsables de leurs propres désirs, pensées, paroles et actes mortel-sau jour du jugement.

Craindre le Seigneur, ce n'est pas appréhender avec réticence de nous retrouver en sa présence pour être jugés. C'est plutôt la perspective de finir par reconnaître à notre sujet les « choses telles qu'elles sont réellement » et « telles qu'elles seront réellement ».

Quiconque a vécu, vit à présent ou vivra ici-bas comparaitra devant la barre de Dieu, pour être jugé par lui « selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises ».

Si nos désirs ont été tournés vers la justice et que nous avons fait de bonnes œuvres, c'est-à-dire si nous avons exercé notre foi en Jésus-Christ, contracté et respecté des alliances avec Dieu, et nous sommes repentis de nos

monifaaaoga le faatuatua i le Togiola, salamo ma le “faamaoni o le loto” ma le “faamoemoega tonu,” ma “tumau e oo i le iuga.”

Mata'u Faaleatua

O le toatele o i tatou atonu e manatu faapea o le tatou tutu i luma o le pa o le Faamasino Faavavau, o le a pei o se taualumaga i se faamasinoga faalelalolagi o le tulafono. O le a pule-faamalumalu ai se faamasino. O le a tauaaoina atu faamaoniga. O le a tuuina mai se faaiuga. Ma atonu o le a tatou lemautonu ma fefefe seia vagana ua tatou iloa le taunuuga faaiu. Ae ou te talitonu e lē sa'o lēna faauigaga.

E ese mai ae fesootai lava i le mata'u faale-tagata lea e tele ina tatou oo i ai, le mea ua faamatalaina e tusitusiga paia o le “mata'u ia fiafia mai ai o ia” po o “le mata'u i le Alii.” E le pei o le mata'u faalelalolagi lea e tupu ai le te'i ma le atuatuvaile, o le mata'u faaleatua e valaaulia ai le filemu, faamautinoaga, ma le talitonuga mautinoai o tatou olaga.

O le mata'u amiotonu e aofia ai se lagona loloto o le migao, ma le maofa mo le Alii o Iesu Keriso, usiusitai i Ana poloaiga, ma le tulimatai atu i le Faamasinoga Mulimuli ma le faamasinotonu i Lona aao. O le mata'u faaleAtua e tupu mai i se malamalamaaga sa'o o le natura paia ma le misiona a le Togiola, se naunautaiga e gauai atu o tatou loto i Lona finagalo, ma se malamalama o le a tali atu lava alii ma tamaitai uma mo ona lava faanaunauga, mafaufauga, upu, ma faatinoga i le tinoi le Aso o le Faamasinoga.

O le mata'u i le Alii e le o se atuatuvaile mu-sua e uiga i le alu atu i Lona afoaga ina ia faamasinoina. Ae, o se vaaiga o le faailoaga laualuga e uiga ia i tatou lava o mea e pei ona i ai moni lava ma e pei o le a i ai moni lava.

O tagata uma lava na soifua, o soifua nei, ma o le a soifua mai i luga o le fogaeleele “o le a au-mai e tutu i luma o le nofoa faamasino a le Atua, e faamasino e ia e tusa ma a [ana] galuega pe lelei pe leaga.”

Afai o o tatou faanaunauga sa mo le amiotonu ma lelei a tatou galuega—o lona uiga sa tatou faaali le faatuatua ia Iesu Keriso, sa osia ma tausia feagaiga ma le Atua, ma salamo i a tatou agasala—ona logomalie ai lea o le pa o le faama-

péchés, alors la barre du jugement sera agréable. Comme l'a déclaré Énos, nous nous tiendrons devant le Rédempteur et nous verrons son visage avec plaisir. Et, au dernier jour, notre « récompense sera la justice ».

À l'inverse, si nos désirs se sont portés sur le mal et si nos œuvres ont été mauvaises, alors nous redouterons la barre du jugement. Nous aurons « la connaissance parfaite », « le souvenir vif » et « la conscience vive de [notre] culpabilité ». « Nous n'oserons pas lever les yeux vers notre Dieu, et nous serions heureux si nous pouvions commander aux rochers et aux montagnes de tomber sur nous pour nous cacher de sa présence. » Et, au dernier jour, notre « récompense sera le mal ».

En fin de compte, nous sommes nos propres juges. Personne n'aura besoin de nous indiquer où aller. Devant le Seigneur, nous admettrons ce que nous avons décidé de devenir au cours de notre vie mortelle et saurons par nous-mêmes quelle place nous méritons dans l'éternité.

Promesse et témoignage

Comprendre que le jugement dernier peut être agréable n'est pas une bénédiction réservée uniquement à Moroni.

Alma a décrit les bénédictions promises à tout disciple dévoué du Sauveur. Il a dit :

« La signification du mot restauration est de ramener le mal au mal, ou le charnel au charnel, ou le diabolique au diabolique — le bien à ce qui est bien, le droit à ce qui est droit, le juste à ce qui est juste, le miséricordieux à ce qui est miséricordieux. [...] »

« Agis avec justice, juge avec droiture et fais continuellement le bien ; et si tu fais toutes ces choses, alors tu recevras ta récompense ; oui, la miséricorde te sera rendue ; la justice te sera rendue, un jugement droit te sera rendu, et le bien te sera rendu en récompense. »

Je témoigne avec joie que Jésus-Christ est notre Sauveur vivant. La promesse d'Alma est réelle, et s'adresse à vous et à moi aujourd'hui, demain et à jamais. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.

sinoga. E pei ona sa tautino mai e Enosa, o le a tatou "tutu atu i luma [o le Togiola]; ona [tatou] vaai ai lea i Ona fofoga ma le fiafia." Ma i le aso mulimuli o le a "tauia i tatou i le amiotonu."

Peitai, afai o o tatou manao sa mo le tiapolo ma amioleaga a tatou galuega, ona avea lea o le pa faamasino ma se pogai o le fā'atu. O le a tatou maua "se malamalama atoatoa," se "manatua pupula," ma se "lagona olaola o a [tatou lava] sala." "O le a tatou le fia vaai a'e ai i luga i lo tatou Atua; ma o le a sili ai ona tatou fiafia pe a na mafai ona tatou faatonu atu i papa ma mauga ia pauu mai i o tatou luga, e pupuni ai i tatou mai ona luma." Ma i le aso mulimuli o le a tatou "maua lo tatou tau i o le leaga"

I le faaiuga, o i tatou o o tatou lava faamasino. O le a le moomia se tasi e ta'u maia po o fea tatou te o i ai. I le afioaga o le Alii, o le a tatou faailoa atu ai mea na tatou filifili e avea ai i le ola-ga faitino, ma iloa mo i tatou lavale mea e tatau ona tatou i ai i le faavavau.

Folafolaga ma le Molimau

O le malamalama e faapea o le Faamasinoga Mulimuli e mafai onalogomalie le o se faamanuiaga na faapolopolo mo na o Moronae.

Sa faamatala e Alema ia faamanuiaga folafolaina e maua e soo tuuto uma o le Faaola. Sa Ia saunoa:

"O le uiga o le upu toefuataiga o le toe aumai lea o le leaga i le leaga, po o le faaletino mo le faaletino, po o le faatiapolo mo le faatiapolo—o le lelei mo le mea ua lelei; o le amiotonu mo le mea ua amiotonu; o le mea tonu mo le mea ua tonu; o le alofa mutimutivale mo le mea ua alofa mutimutivale.

"... Fai mea tonu, faamasino ma le amiotonu, ma fai mea lelei e le aunoa; ma afai e te faia nei mea uma ona e maua lea o lou tau; ioe, o le a toefuatai mai ia te oe le alofa mutimutivale; o le a toefuatai mai ia te oe le faamasinotonu; o le a toefuatai mai ia te oe se faamasinoga amiotonu; ma o le a toe tauia mai ia te oe le lelei."

Ou te molimau atu ma le olioli o Iesu Keriso o lo tatou Faaola soifua. E moni le folafolaga a Alema ma e faatatau ia te oe ma a'u—nei, o a taeao, ma le faavavau atoa. Ou te molimau atu ai i le suafa paia o le Alii o Iesu Keriso, amene.