

des prophéties faites par l'intermédiaire d'Ésaïe et de Jérémie, elles devront recevoir les bénédictions suprêmes par leur frère Ephraïm, le «premier-né en Israël» (*Doctrines du salut*, 3:226).

Quand on comprend cette mission d'Ephraïm, on voit pourquoi le Seigneur dit que «les rebelles ne sont pas du sang d'Ephraïm» (D&A 64:36).

«Que le royaume de Dieu aille de l'avant afin que le royaume des cieux puisse venir»

Section 65

Cadre historique

«A Hiram eurent lieu plusieurs conférences importantes. Treize révélations y furent reçues, y compris la vision mémorable rapportée à la section 76. C'est là qu'une foule en colère, excitée par les manœuvres d'Ezra Booth qui avait renié la foi et était devenu un ennemi, essaya d'ôter la vie au prophète et à Sidney Rigdon. Il ne fait pas de doute que cette révélation leur fut donnée pour les fortifier en vue du travail et des expériences qui les attendaient» (Smith et Sjodahl, *Commentary*, p. 397).

Le prophète Joseph Smith dit que cette section est une prière. Il dit: «Dans la première partie du mois d'octobre, je reçus la prière suivante [D&A 65] par révélation» (*History of the Church*, 1:218).

Notes et commentaire

D&A 65:1–6. Etablissement du royaume de Dieu

Le prophète Joseph Smith explique son rôle dans l'établissement du royaume de Dieu:

«Les prophètes d'autrefois ont déclaré que dans les derniers jours le Dieu du ciel susciterait un royaume qui ne serait jamais détruit ni laissé à un autre peuple; et au moment même qui avait été calculé, notre peuple luttait pour le faire sortir. . .

«J'ai l'intention d'être un des instruments de l'établissement du royaume de Dieu par la parole du Seigneur et j'ai l'intention de jeter une base qui révolutionnera le monde entier. . . Ce ne sera pas par l'épée ou le fusil que son royaume ira de l'avant: le pouvoir de la vérité est tel que toutes les nations se trouveront dans la nécessité d'obéir à l'Évangile» (*Enseignements*, pp. 296–297).

D&A 65:2. Quel rapport y a-t-il entre le «royaume de Dieu» et la pierre détachée sans le secours d'aucune main?

Harold B. Lee a parlé du rapport entre le royaume de Dieu et la pierre que Neboukadnetsar vit dans son rêve (voir Daniel 2:44,45).

«Nous pourrions alors demander: Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Une fois de plus nous ne sommes pas laissés sans réponse, car le Seigneur dit: «Les clefs du royaume de Dieu sont remises à l'homme sur la terre. . .» Là où se trouvent les clefs du royaume, là se trouve l'Église de Jésus-Christ, et c'est elle la pierre

qui fut détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, comme le dit Daniel dans son interprétation du songe, pierre qui allait rouler, renverser l'idole et la réduire en miettes et continuer à rouler jusqu'à remplir la terre entière (D&A 65).

«Le prophète Joseph Smith donne cette définition du royaume de Dieu:

«Il y en a qui disent que le royaume de Dieu ne fut pas établi sur la terre avant le jour de la Pentecôte, et que Jean ne prêcha pas le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mais je dis, au nom du Seigneur, que le royaume de Dieu a été établi sur la terre depuis le temps d'Adam jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu un juste sur la terre à qui Dieu révélait sa parole et à qui il donnait le pouvoir et l'autorité d'administrer en son nom. Et là où il y a un prêtre de Dieu, . . . pour administrer les ordonnances de l'Évangile et officier dans la prêtrise de Dieu, là est le royaume de Dieu. . . là où il y a un prophète, un prêtre ou un juste à qui Dieu révèle ses oracles, là est le royaume de Dieu; et là où les oracles de Dieu ne sont pas, là n'est pas le royaume de Dieu» (*Enseignements du prophète Joseph Smith*, p. 219).

«Ce n'est qu'une autre manière de dire. . . «Là où le royaume de Dieu n'est pas il n'y a rien»» (dans *Conference Report*, octobre 1953, p. 26).

D&A 65:6. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux

James E. Talmage explique la différence entre ces deux termes: «L'expression «royaume de Dieu» est utilisée comme synonyme de l'expression «Église du Christ» . . . mais le Seigneur avait expliqué qu'il utilisait parfois le terme «royaume des cieux» dans un sens distinct. En 1832, il attira l'attention là-dessus en ces termes, s'adressant aux anciens de l'Église: [D&A 65:1–6].

«Telle fut la prière, telle est la prière prescrite à notre peuple, pas pour qu'il l'exprime seulement en paroles, pas pour qu'il la récite seulement, mais pour qu'il prie que le royaume de Dieu aille de l'avant sur la terre pour la préparer pour la venue du royaume des cieux. Cette disposition dans la prière du Seigneur: «Que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel» n'a pas été abrogée. Nous prions pour que le royaume des cieux vienne, et nous nous efforçons de préparer la terre pour sa venue. Le royaume de Dieu, déjà établi sur la terre, n'aspire pas à la domination temporelle parmi les nations. Il ne cherche à

Tout comme le Christ a donné à son époque le pouvoir de faire avancer le royaume, de même il a donné ce pouvoir de nos jours

renverser aucune des formes de gouvernement qui existent ; il ne professe pas vouloir exercer un contrôle dans ce qui a trait aux gouvernements de la terre autrement que par l'enseignement de principes corrects et un effort pour amener les hommes à vivre

selon les principes du vrai gouvernement, en tout cas pas avant que le royaume des cieux ne vienne et ne soit établi sur la terre avec un Roi à sa tête. Mais quand il viendra, il régnera et gouvernera, car c'est son droit» (dans *Conférence Report*, avril 1916, pp. 128–129).

«Tu es pur, mais pas complètement»

Section 66

Cadre historique

Pendant octobre 1831, le prophète Joseph Smith organisa une série de conférences en Ohio. Le 11, une conférence eut lieu à Hiram chez John Johnson où des instructions furent données concernant «la façon de diriger les réunions dans l'Antiquité». Le vingt et un, une conférence eut lieu à Kirtland où s'était produite une querelle que le prophète fut invité à régler. Le vingt-cinq, à Orange, une conférence se réunit avec «douze grands-prêtres, dix-sept anciens, quatre prêtres, trois instructeurs et quatre diacres» ainsi qu'une grande assemblée (*History of the Church*, 1:219). A cette conférence, William E. M'Lellin voulut connaître la volonté du Seigneur à son sujet. Le prophète interrogea le Seigneur et reçut Doctrine et Alliance 66.

Notes et commentaire

D&A 66:1–13. Quel était l'état spirituel de William E. M'Lellin quand cette révélation fut donnée?

William E. M'Lellin, qui apostasia plus tard, était à ce moment-là membre fidèle de l'Église, bien que les versets 3 et 10 laissent entendre qu'il avait des problèmes.

Le président Joseph Fielding Smith, parlant de frère M'Lellin, dit que «vu son repentir et son désir sincère de bien faire, le Seigneur déclara qu'il était pur, mais pas complètement. Il avait reçu le pardon, mais, de

toute évidence, il restait malgré tout, d'une certaine façon, dans son esprit et dans ses pensées, l'une ou l'autre chose dont il ne s'était pas purifié en se repentant complètement. Le Seigneur lisait dans son âme. Il lui fut commandé d'aller prêcher l'Évangile «de pays en pays et de ville en ville, oui, dans ces régions alentour où il n'a pas été proclamé. Il lui fut dit de ne pas aller à ce moment-là dans le pays de Sion, et il devait penser davantage à l'œuvre du Seigneur qu'à ses biens. Dans sa prédication il devait avoir comme compagnon Samuel H. Smith, frère du prophète. C'était une merveilleuse révélation pour William M'Lellin, et cela aurait dû être une grande bénédiction et un grand encouragement à rester fidèle. Un péché qui l'affligeait particulièrement, révélait le Seigneur, était la tentation du péché sexuel. Il ne fut pas accusé d'avoir commis un tel péché, mais les dangers qui, à cause de ses faiblesses, se situaient dans cette direction [furent évoqués]» (*Church History and Modern Revelation*, 1:244–245).

D&A 66:10. A quel point le péché sexuel est-il encombrant?

Parlant des rapports entre les pensées impures et l'immoralité, Spencer W. Kimball a dit :

«Vouloir, désirer, ressentir comme un besoin, c'est de la volupté. Ainsi quand naît la pensée qui provoque une réaction en chaîne, le péché a déjà été commis. Si la pensée est semée, puis se transforme en volupté, il