1. 若不能正視幻相，就無法由此逃脫，因為不願正視就是在保護它們。你無需閃躲，因為幻相並不危險。我們準備把小我的思想體系看得更仔細些，因為只要攜手同行，就能以明燈驅散它，而你既已醒悟自己不想要它，表示你已準備妥當。我們要非常寧定的來正視它，因為這不過是在真誠地找尋真理。我們要運用一點時間來學習小我的「運作機制」，因為必須正視它，才足以看穿小我，畢竟你已把小我弄假成真。我們會一同默默化解這一錯誤，然後再穿越它，直抵真理。

2. 療癒不就是徹底移除通往真知的障礙嗎？除了直視幻相，並撤除一切保護，還有其他辦法可以驅逐它們嗎？為此之故，你不必害怕，因為你正視的正是恐懼的源頭，而你已開始領悟恐懼並不真實。你也正在領悟，若想驅逐它的結果，就必須否定它們的真實性。下一步自然是認清沒有結果的就不存在。法則不能在真空裏運作，產生不了結果的就並未發生。我們倘能從實相的延伸認出實相，那麼產生不了結果的就不屬實。所以，不必害怕正視恐懼，因為你根本看不見恐懼。從定義上說，清晰自能化解混淆，而藉由光明來正視黑暗，則必可驅逐黑暗。

3. 我們要了解「小我的運作機制」一詞並不具意義，從而開始對它的認識。它包含的概念前後矛盾，以致失去了一切意義。「運作機制」隱含了完成某事的力量，而分裂的謬誤卻全都源自於相信小我**具有**完成任何事的力量。你會害怕小我，就是因為相信了這點。但真相十分單純：

一切力量都屬於上主，

不屬於祂的就沒有完成任何事的力量。

4. 那麼，一旦正視小我，見到的就不是什麼運作機制，而是一堆妄想。你大可一無所懼地觀照一個妄念系統，因為它的源頭既不真實，就引發不了任何結果。一旦認清小我的目標，恐懼就會顯得更不合宜，因為任何人都能看穿它的目標極其荒謬，不論付出多少努力，必然要付之東流。小我的目標顯而易見，就是要自我做主。打從一開始，它的目的就是要分裂，並且自給自足，獨立於所有的力量之外。為此之故，小我就是分裂的象徵。

5. 每個念頭都有目的，而這一目的則一向是念頭本身的天然結果。只要是衍生自小我的，都是它的核心信念的自然結果，而化解這一切的方法就是認清它們的源頭並不天然，因為小我違背了你的真實天性。我曾說過，違背上主的旨意乃是一種妄想，而不是真想。祂的旨意是「一」，**因為**它與它的延伸無二無別。所以，你經歷到的衝突其實發生在小我的無謂願望與上主的旨意之間，而後者你雨露均霑。這豈能是種真正的衝突？

6. 你擁有的是受造的獨立，而非自主。上主和你共享了祂的任務，而你也全然依托於祂——你的一切創造任務皆有賴乎此。上主完全的依賴你，反之亦然，因為祂願與你共享祂的任務。上主不願從你這兒獨立出去，所以別把小我的傲慢推到祂頭上。祂的神聖自主也蘊含了你。試想：一旦離開了天父，自主還有何意義？相信小我能夠自主使你遺忘了自己依托於上主，而你的自由便有賴乎此。一切依賴都被小我視為威脅，它甚至可以把你對上主的渴求扭曲為鞏固自身的手段。但別再被它詮釋衝突的方式給騙了。

7. 小我的攻擊一向是為了分裂。它自認擁有攻擊的力量，其餘的則什麼也沒做，因為把自主當作目標，**就是**除了攻擊**，**什麼也沒做。小我完全認不清實相，但它緊緊盯住了自己的目標。小我比你儆醒得多，因為它對自己的目的確定不移。但你卻感到困惑，因為你認不清自己的目的。

8. 你必須認清這點：小我最不願你發現的，就是你害怕它。因為小我若能激起恐懼，就會減損你的獨立性，並削弱你的力量。然而，小我贏得效忠的一種方式，就是宣稱它可以給你力量。若不是你信以為真，就不會聽從它的一言一語。而你一旦發覺接納小我就是在貶低自己，剝奪自己的力量，那麼它的存在又豈可持續？

9. 小我既能也樂於令你眼裏的自己顯得高傲、不信、「歡快」、冷漠、淺薄、無情、抽離、甚至絕望，而不真是恐懼。把恐懼減到最少，而不化解恐懼，乃是小我一向在幹的事，而且幹得相當得心應手。小我若想傳揚分裂，就不能不以恐懼為其背書，但你若認清了它的所作所為，又豈會聽命於它？

10. 為此之故，任何好似將你與上主分離的都是恐懼，不論其形式，亦不論小我希望你有何體驗，而認清這點就會對小我的根基造成威脅。這一覺知可以徹底動搖它的自主之夢。你或許願意支持獨立的妄念，但你若認清這須以恐懼為其代價，就不會樂於接受。然而，恐懼就是它的代價，這是小我也無法減輕的。忽略了愛就是忽略了自己，並使人恐懼虛妄不實之物，**因為**這麼做就是在否定自己。相信自己確實攻擊了真理，等於相信攻擊有其力量。顯而易見的，你已在害怕你自己。然而，沒有人想找到他相信會毀了自己的東西。

11. 小我若可達成自主的目標，上主的目的就會受挫，但這是不可能的事。只有學習認清恐懼的真相，才終能學會區辨可能與不可能，真實與虛妄。根據小我的教導，**它的**目標可以達成，而上主的**無法**。根據聖靈的教導，**只有**上主的目的可以達成，也早已達成。

12. 上主依賴於你，不亞於你對祂的依賴，因為祂的神聖自主蘊涵了你的，若非如此，它就不完整。你只能藉著認同上主來確立你的自主，並完成真理中屬於自己的任務。小我相信完成它的目標便是幸福。但上天已使你明白主的任務就是你的，少了祢們的共同旨意，便無幸福可言。你夙夜匪懈地尋求小我的目標，最終也只找到了恐懼，而一旦認清了這點，就難以聲稱恐懼即是幸福。有了恐懼撐腰，小我就想讓你相信這點。但上主之子並非神智不清，所以也不會這麼相信。只要令他認清這點，他就不會接受。因為只有神智不清的人才會選擇恐懼而不是愛，也只有神智不清的人才會相信攻擊可以讓他們得到愛。神智清明的人知道只有攻擊才會產生恐懼，而上主的愛則會確保他們倖免於此。

13. 小我善於分析；聖靈只會接納。只有接納才足以領會圓滿，因為分析意謂著拆解和分裂。企圖利用拆解來把握整體顯然是自相矛盾的，但這卻是小我應對一切事物的典型手段。小我相信分裂中蘊含著力量、真知、與真理，為了鞏固這種信念，它必須出手攻擊。小我意識不到這種信念無法成立，卻又擺脫不了分裂即是救恩的縈心之念，所以它會攻擊眼裏的一切，把它們肢解為互不相聯的碎塊，使其失去有意義的關係，最終失去一切意義。小我一向會把意義替換為混亂，因為分裂若是救恩，和睦就是威脅。

14. 至於感知的法則該怎麼詮釋，小我的看法也不可避免的會與聖靈的截然相反。它會聚焦於錯誤，並忽略真理。它會把每一個感知到的錯誤都弄假成真，並總結道：錯誤既是真的，前後一貫的真理必然不具意義——這就是它那典型的循環論證。那麼，下一步也顯而易見。前後一貫的真理既然不具意義，前後不一才真實不虛。它把錯誤牢記在心，並企圖保護已被它弄假成真的事，以此推進到它思想體系的下一步：錯誤是真的，而真理則是錯的。

15. 小我並不真想了解這些顯然不可理解的事，但它挖空了心思，不斷想證明這一切。小我藉著分析來攻擊意義，並成功的忽略了意義，只剩下一連串感知片段，由它自行重組。這於是成了它所感知的宇宙。也正是這個宇宙，倒過來證實了它的存在。

16. 小我的證據非常吸引那些樂於聽從的人，別低估了它們的魅力。選擇性的感知會小心翼翼的挑選自己的見證，令它們首尾一貫。神智不清的說辭格外能夠說服神智不清的人。因為推論必會回到自己的起點，任何思想體系都逾越不了自己的源頭。但不具意義的推論根本證明不了任何事，所能說服的也只有那些受妄念迷惑的人。小我既已忽略了真理，又豈能教導它？它豈能感知得到為它否定之物？它的見證確實證明了它的否定，但卻難以證明它所否定之物。小我直盯著天父，卻看不見祂，因為它否定了祂的聖子。

17. **你**願憶起自己的天父嗎？接納祂的聖子，你就會憶起祂來。沒有什麼能推翻聖子的價值，因為沒有什麼能證明謊言乃是真實。一旦你憑藉小我之眼去看祂的聖子，就會證實聖子並不存在，但聖子之所在即天父之所在。接納上主從未否定的一切吧，它將會證實自己的真相。上主的見證在祂的光裏巍然而立，望著祂創造的一切。他們的靜默代表祂的聖子已然在望，而當著基督的面，他們無需證明什麼，因為基督向他們訴說著自己和自己的天父。他們靜了下來，因為基督向他們發言，而他們訴說的便是基督的話語。

18. 你遇上的每一位弟兄要不見證了基督，要不見證了小我，端賴你在他內感知到的一切。每一位弟兄都替你證實了你想感知的事物，和你選擇為之儆醒的國度。你的感知在在見證了你想證實的思想體系。你若選擇了自由，每一位弟兄就都能釋放你。你若不挑起錯誤的見證來針對弟兄，就不致從他那兒接受錯誤的見證。弟兄若不向你訴說基督，表示你也未向他訴說基督。你聽見的不過是自己的聲音，而基督一旦藉你發言，你就能聽得見祂。