1. 我們曾說，平安必須翻越的第一道障礙就是擺脫平安的欲望。一旦罪咎的吸引力擋在了半途，平安就不是你想要的。而它必須穿越的第二道障礙則與第一道緊密相關，就是相信身體提供之物有其價值。因為罪咎的吸引力會由身體中顯露，而你也會在那兒看見它。

2. 這就是你以為平安會從你手裡搶走的寶貝。這就是你相信它會從你手裡奪走的東西，繼而使你無家可歸。為了它，你寧可使平安在外流浪。在你眼裡，這種「犧牲」過於巨大，以致你無法承受。那究竟是犧牲，還是解脫？身體究竟給了你什麼，使你相信了「身體能夠為你帶來救贖」的怪異信念？你難道看不清這就是死亡之念嗎？「把救贖視為謀殺」的焦點即在於此。「相信愛即是恐懼」的源頭亦在於此。

3. 聖靈已把自己的信使送往了遠超身體的境界，召喚你的心加入那神聖的共融與平安。這就是我為你賜給他們的訊息。只有恐懼的信使才會著眼於身體，因為他們找尋的是堪能受苦之物。把你從這上頭移開，算得上是種犧牲嗎？聖靈並未要你就身體層面犧牲獲致快感的希望；它**並無**任何快感的希望。不過，它也無法招致對痛苦的恐懼。聖靈要你「犧牲」的無非是痛苦，而祂確實會加以移除。

4. 平安將會由你這兒延伸至永恆，那是它唯一的目的地，而它的出發點亦是你內的永恆。其餘的一切它都將穿越。第二道障礙並不比第一道來得堅實。因為你既不想丟棄平安，也不想限制它。阻擋了平安的延伸，不就是阻擋了自己的心願，使其難以究竟全功？你要的是共融，而非恐懼的宴席。你要的是救贖，而非罪咎的痛苦。你要的是自己的天父，而非黃土一抔，並以此為家。你的神聖關係蘊含著天父的聖子。他並未丟失與天父乃至與自己的共融。一旦你決意與自己的弟兄結合，便已確認了這一事實。你並未付出任何代價，反而得以擺脫代價。

5. 你已為幻相付出慘重的代價，而這一切卻沒能帶來一點兒平安。難道你不該高興自己無法犧牲天堂，也沒人要你犧牲嗎？你設下的所有障礙都阻擋不了我們的結合，因為我已在你的神聖關係中安住。我們會一同翻越所有障礙，因為我們已在門內，而非門外。由此，你便能輕而易舉地開啟那扇門，好讓平安祝福這疲憊的世界！你既與無限之境合而為一，要我們一同穿越障礙，又有什麼難的？你已能把罪咎的終結給予出去。如今，你還想停下腳步，就為找尋弟兄的罪咎嗎？

6. 讓我成為你眼中那罪咎已然終結的象徵吧，你怎麼看待我，就應如此看待自己的弟兄。不論你相信上主之子犯了什麼罪，都請寬恕我吧。在那寬恕之光裏，他會憶起自己的真實身分，並遺忘那未曾有過的一切。請你寬恕我吧，畢竟，你若有罪，那麼我也有。不過，我若已翻越罪咎，並超克了世界，你也與我一道。在你眼裡，我象徵的是罪咎，抑或罪咎的終結？不要忘了，你眼裡的我象徵了什麼，你就會在自身之內見到什麼。

7. 在你的神聖關係中，真理宣告了真理，而愛則著眼於自己。救贖將會由你獻給天父與我的居所中流淌而出。我們齊聚在那兒，在那寧靜的共融之中，聖父與聖子合為了一體。啊！你這忠實的信徒，向內加入聖父與聖子那神聖的一體性吧！別再抗拒天父給你的賞賜了，那是祂對你的答謝，只因你把天堂獻給了平安，那正是它的居所。你要把罪咎已然終結的喜訊散播至整個世界，而整個世界都將齊聲回應。此時的你該有多喜悅：所有人都替你見證了罪的終結，可見它的力量早已蕩然無存。罪的信念一旦消失，咎還可能存在嗎？死亡的忠實擁護者既已銷聲匿跡，它還能現蹤嗎？

8. 寬恕你投射在我身上的幻相吧，令我逃離懲罰，因為我從未做過那些事。如此，你才能學會我教導的自由，因為你已把自由教給了弟兄，從而也釋放了我。我在你的神聖關係裏安住，但你卻寧可將我囚禁於你為自由設下的障礙之後，不讓我向你靠近。但你無法將祂驅離，因為祂已然臨在。我們已結合於祂內，而這一共融**將可**由此成為那嶄新感知的焦點——這一焦點將把光明帶給整個世界，因為它就在你內。

（一）痛苦的吸引力

9. 你的小小任務就是要把犧牲的觀念一併交給聖靈。以此換取祂給你的平安，並除去阻礙平安向外延伸的種種限制，好讓你對它的覺知不致受限。倘使你願擁有無窮的力量，並以此釋放上主之子，祂給予的一切便會向外延伸。你不願丟失上主的恩賜，而一旦擁有了它，你就無法為它設下限制。平安一旦無家可歸，你和我便會無家可歸。而作為我們居所的祂同樣會無家可歸。這是你要的嗎？你寧可在找尋平安的路途上永遠流浪下去嗎？你想把平安、喜樂的希望投資在註定要失敗的標的上嗎？

10. 相信永恆必屬合理之舉，因為它一向仁慈，且有無窮的耐心與全然的愛。它會全然接納你，並賜你平安。但它只能與你內已然平安的部分合而為一，因為二者同屬不朽。身體無法使你平安或者混亂，快樂或者痛苦。它是手段，而不是目的。身體本身並無目標可言，它的目標出自心靈。一旦你為它定下目標，不論是什麼，它就好似成了尋求目標的手段。只有心靈才可設定目標，也只有心靈才看得見達成目標的手段，並將其合理化。平安與罪咎皆是心靈所能達至的狀態。而這兩種狀態又庇蔭著召喚了它們的情緒，為此，兩者間亦可彼此相容。

11. 只需想想與你相容的究竟是哪一方。你的選擇即在於此，而你**亦可**自由選擇。但其中蘊含的一切則會與之一同降臨，而你認同的自己亦與之脫離不了干係。身體看似徹底背叛了你的信任。它內埋藏了幻滅與不信的種子，但那是因為你向它要的是它沒有的東西。你的錯豈能成為抑鬱與幻滅的合理基礎，使你理直氣壯地報復並攻擊你自認辜負了你的一切？別把自己的錯誤當成不信的藉口。你沒有罪，但你弄錯了值得信任的是什麼。一旦修正自己的錯誤，即可找到信任的理由。

12. 只要是藉著身體來尋求快感，就不可能不找到痛苦。了解這一關係便是你的首要之務，因為小我會把它視為罪的證據。但它從來就不是懲罰。它不過是把自己與身體劃上等號的必然結果，也就是招致痛苦。它正在向恐懼招手，使其成為你的目標。罪咎的吸引力**必會**與之一同入內，因此，不論恐懼令身體做些什麼，都會替你招來痛苦。它會共享一切幻相帶來的痛苦，而快感的幻相則與痛苦實無二致。

13. 這難道不是免不了的事嗎？在恐懼的指引下，身體必會尾隨罪咎而去，它會侍奉自己的主人，而它的主人則深受罪咎吸引，從而牢牢維繫了它的虛妄存在。這，就是痛苦的吸引力。在這一感知的指使下，身體成了痛苦的奴婢，它會盡忠職守地尋求痛苦，臣服於苦即是樂的信念。正是這一信念，撐起了小我為身體所下的一切重注。小我企圖隱藏的就是這種瘋狂的關係，但那卻是它的食糧。身體的快感即是幸福，這是小我教你的道理。但它卻對自己悄聲說道：「那就是死亡」。

14. 對你而言，身體究竟有何重要？可以確定的是，它的成份一點兒也不珍貴。同樣可以確定的是，身體無法感覺。它只會為你傳達你想要的感覺。一如所有其他的傳播媒介，身體只會接收和傳遞別人給它的訊息。它對這些訊息毫無感覺。它們所承載的感覺都出自訊息的施者與受者。小我與聖靈都承認這點，兩者都承認此處的施者與受者實是一個。聖靈樂於告訴你這一真相。而小我卻著意隱藏，好讓你覺知不到它的蹤跡。一旦明白所有訊息都是送給自己的，誰還會送出憎恨與攻擊？又有誰會控訴、定罪，並懲罰自己？

15. 小我的訊息一向出自於你，因為你相信罪咎與攻擊的訊息能使他人受苦，而不波及自己。縱使你在受苦，也還有其他人會受更多的苦。那個大謊言家深知事實並非如此，但它既是平安的「敵人」，就會敦促你把憎恨的訊息都送出去，好讓你脫身。為了說服你這事確實能成，它會讓身體在攻擊之虞不斷找尋痛苦，再把痛苦稱作快感，繼而為你獻上這一**遠離**攻擊的自由。

16. 別再聽從它的瘋言瘋語了，也別再把天方夜譚信以為真。別忘了，小我已把身體奉獻給了罪的目標，並把一切信心投諸其上，相信這事確實能成。它的哀怨學徒不斷頌揚身體的長處，隆重慶祝它的統治。沒有人不相信屈服於罪咎的魅力即可逃脫痛苦。沒有人不把身體當成自己，沒有了它他就會死，但即便有了，他的死依舊不可避免。

17. 小我的學徒已把自己獻給了死亡，但他們對此渾然不覺。上天給了他們自由，但他們並未接納，而給出之物若不被接納，就不叫給予。因為聖靈即是交流的媒介，祂從天父那兒接收訊息，再把訊息賜給聖子。和小我一樣，祂既是訊息的施者，亦是受者。經祂傳遞的訊息最終都會回到祂跟前，它們將一路找尋，並尋獲自己的目標。小我亦會尋獲**它**所找尋的死亡，並將它帶到你的腳旁。