1. 迄今為止我們都在強調感知，而很少談到真知。這是因為感知得先理順，你才可能真的有所了知。了知即是確定之意。不確定則表示你並不了知。真知即是力量，因為它確定不移，而確定性會給人力量。感知則是短暫的。作為時空信念的一環，它從屬於恐懼或者是愛。虛妄的感知會製造恐懼，而正確的感知則會培育愛，但二者皆無法帶來確定性，因為一切感知都會變動。這說明了為何感知並非真知的緣故。正確的感知乃是真知的基礎，但只有了知才足以肯認真理，並超越一切感知。

2. 你所遭遇的一切困境都出自未能認清自己、弟兄、乃至上主的這一事實。認清（recognize）即是「再度了知」之意，這暗示了你曾有所了知。你能以不同的眼光看待事物，因為感知牽涉了詮釋，而這也表示它既不完整，亦不首尾一貫。奇蹟乃是感知的一種方式，它並非真知。它是問題的正確答案，但你若已了知，就不會有所疑問了。對幻相提出質疑乃是化解幻相的首要步驟。奇蹟或說正確的答案則會修正它們。感知顯然受制於時間，因為它們會變。不論在任何時刻，你怎麼感知都決定了你的所做所為，而行動必然發生於時間之內。真知則屬於永恆，因為確定性是不容置疑的。一旦你停止提出疑問，便已契入了真知。

3. 提出疑問的心靈會在時間裏感知自己，繼而找尋未來的答案。封閉的心靈則相信未來會和當下一樣。這確立了一種看似穩定的狀態，但卻往往是在企圖反制底層的恐懼，因為它害怕未來會比當下更糟。這類恐懼阻擋了所有質疑的傾向。

4. 真正的慧見乃是你對靈性目光的天然感知，但它仍屬於修正，而非事實。靈性的目光乃是象徵性的，所以你無法藉此契入真知。然而，它卻是獲致正確感知的途徑，因而得以躋身奇蹟的範疇。「看見上主」乃是個奇蹟，而非啟示。感知已然牽涉其中的事實便已把此等體驗排除在了真知的界域之外。為此之故，慧見即便再神聖，亦無法持久。

5. 《聖經》要你自我了知，就是要你確定不移的意思。確定性永遠從屬於上主。當你愛一個人時，就是在如其所是地感知對方，而這也使你得以了知他。除非你先如其所是的去感知一個人，否則你就無以了知他。你若提出了與他有關的問題，就已清楚顯示你並不了知上主。確定性不需要行動。你若以為自己的行動立足於真知，就是把真知與感知給搞混了。真知會替創造的思維而非正確的行動提供力量。感知、奇蹟、與行動彼此緊密相關。真知則是啟示的結果，它只會激發思維。即便是感知裏最富於靈性的形式，也總會牽涉到身體。真知則出自內在的祭壇，它既是確定的，因而也是永恆的。感知真理並不等同於了知真理。

6. 有了正確的感知作為先決條件，上主才得以直接向自己的祭壇傳遞訊息，那是由祂在自己的聖子內所確立的。藉此祂能傳達自己的確定性，而祂的真知則會帶來不容置疑的平安。上主並非聖子眼裡的陌生過客，而祂的聖子亦不致與彼此形同陌路。真知存在於感知與時間之先，最終亦將取代二者。「我是阿耳法與敖默加，元始與終末」，「尚未有亞伯拉罕就有了我」，這兩句話的實際意涵正在於此。感知既能穩定，也必須穩定，而真知則**一向**穩定。「敬畏上主並謹守祂的誡命」成了「了知上主並接納祂的確定性」。

7. 你若攻擊了他人的錯誤，就會傷害到自己。一旦你攻擊自己的弟兄，就無以了知他。攻擊向來針對的是陌生人。而你若對他生出虛妄的感知，他便已成了陌生人，於是你也無以了知他。正因你把他變成了陌生人，才對他生出了恐懼。你應以正確的眼光看他，以便能了知他。上主的創造不存在陌生人一說。如祂造你那般的去創造吧，那麼你造出的便只會是你所了知、繼而納為己有的一切。上主對自己孩子的了知是確定不移的。藉由這一了知，祂創造了他們。祂把他們認得清清楚楚。他們若認不得彼此，也就認不得上主。