1. 憤怒**一向是**不合理的。攻擊也**絲毫沒有**依據。只有由此出發，你才能逃脫恐懼，轉趨圓滿。也唯有如此，聖靈方能以真實世界交換你那可怖的夢境。因為這既是寬恕的前提，也是自然不過的道理。聖靈並未要你原諒你理應攻擊的人和事。因為這表示你必須忽略真人真事，才寬恕得了人我之罪。那不是原諒。因為那意謂你得用不合理的方式回應，從而以原諒答覆已發生的攻擊。為此，原諒並不適切，因為你將它施予給了不配得到的對象。

2. 原諒**一向**合情合理。它的根基極其篤定。你既不是在寬恕不可寬恕之人，也不是在忽略理應懲罰的真實攻擊。你毋需為了得著救恩而做出違反天性的回應，這在真實之事面前顯得並不適切。相反的，它只要你適切回應虛妄之事，不去感知不曾發生之事。倘使原諒並不合理，而你又以寬恕回應了攻擊，那麼聖靈就是在要你犧牲自己的權益。然而，祂不過是讓你把寬恕視作自然而然的反應，因你遇上的挫折起源於錯誤，繼而也發出了求助。寬恕乃是唯一神智清明的回應。它**護守**了你的權益，不被犧牲。

3. 只有了解這點，真實世界才會起而取代你那可怖的夢境。除非你把攻擊給合理化，恐懼便無從生起，而其依據一旦為真，原諒也就變得無憑無據。一旦你見到寬恕的憑據不僅十分真實，而且完全合理，你就已達致了真實世界。你若認定那是一份不值得給出的「禮物」，它就會延續你所「寬恕」的罪。不合情理的寬恕實是一種攻擊。而這世界所能給的也就這麼多了。有時它仍會原諒那些「罪人」，但他們犯下的罪卻離不開它的覺知。所以他們不配得到它所給予的寬恕。

4. 這類錯誤的寬恕方式被這世界用來苟延人們感受到的罪。人們既已承認上主是正義的，祂的原諒就似乎不可能是真的。為此，一旦認定自己不配得到原諒，懼怕上主就會是那必然的結果。任何自視有罪之人都逃不過對上主的恐懼。但只要願意寬恕，他就能由困局中解脫出來。一旦心靈看清了自己，就必會思及自己的造物。你若能看清自己的弟兄值得原諒，便已學會寬恕既是你的天賦權利，也是他的。你絕不會以為上主正準備對你進行恐怖的審判，而你的弟兄卻能逃過一劫。畢竟，他值得的，你也值得——不多，亦不少，這就是真相。

5. 只有認清寬恕是值得的，它才有能力治癒。它賦予了奇蹟力量，以便忽視幻相。藉此，你才能學到自己必將蒙受寬恕。沒有任何表象是你忽視不了的。倘使有，首先便得有某種不可寬恕之罪。於是，便有某種不只是錯誤的錯誤；這種特殊形式的錯誤不僅永恆不易，而且不可修正、也難於逃脫。這種錯誤具有抹除受造的力量，它造得出一個足以取代受造的世界，繼而摧毀上主的旨意。除非這一切成為可能，才會出現足以與奇蹟抗衡且無從治癒的表象。

6. 你相信有某些形式的疾病與不快是寬恕所無法治癒的，而沒有什麼比此更能證明你想要的是偶像膜拜。這表示你尚未準備好放下一切偶像，寧可留住一部份。因此，你相信有某些表象是真實的，而絕不只是表象。你堅信它們要比另外的一些更難忽視，但別被這事隱含的意義給騙了。這不過表示你認為寬恕必須受到限制。而你企圖由罪咎中爭取部份的原諒與有限的解脫，那便是你為自己設立的目標。不論是對你自己，或是對那些看似與你分離的人，這不都是假寬恕嗎？

7. 奇蹟若不能治癒所有形式的疾病，它就並無治癒的能力。它的目的不是為了斷定哪些形式屬於真實，哪些表象屬於真相。若有某個表象無法被它治癒，就會有某個幻相成為真理的一部份。於是你也無法逃離所有的罪咎，頂多是一部份。你必須徹底寬恕上主之子，否則就會替自己留有一副殘缺的自我形像，並對向內觀看及逃離內在的所有偶像感到恐懼。你應堅信並無任何形式的罪咎是你寬恕不了的，此即救恩之所賴。為此，也並無任何表象得以替代上主之子的真相。

8. 懷著願心著眼於自己的弟兄，並認清他的真相吧。別把部份的他驅逐於你的願心之外，令他無法治癒。治癒即是獲致圓滿。而圓滿絕不會遺漏部份的自己，將其驅逐於外。寬恕有賴你認清這點，並樂於接納絕無某些形式的疾病是奇蹟治癒不了的。

9. 上主之子若非完美無缺，便絕非上主之子。你若認定他不配由罪咎中解脫——不論其後果，亦不論其形式——那麼你就無法了解他。你若想了知自己的真相，便得以這樣的方式看他，且別無他法。

父啊，感謝祢，為了祢那完美的聖子，我將在他的榮耀中見到自己的榮耀。

就是這一喜樂的宣告說明了並無任何形式的邪惡得以超越上主的旨意；就是這一滿心喜悅的感恩說明了罪咎並未得逞，即便你仍想把幻相弄假成真。這就是對真理的單純陳詞，不然呢？

10. 懷著這樣的希望看待自己的弟兄吧，如此你方能明白，他不可能犯下足以改變他內在真理的錯誤。要忽略那些不被賦予後果的錯誤並非難事。但你無法原諒在你眼裡能把上主之子轉為偶像的一切。畢竟，對你而言，他已成了一尊雕像、一個死亡的標誌。那豈是你的救主？天父難道錯看了聖子？又或者，是你錯看了上天送來令你治癒的那一位——為了你自己的救恩與解脫？