1. 天國乃是某些前提的結果，一如這個世界。或許你已用了小我的論據，得出了其邏輯上的結論，亦即對一切事物的徹底混淆。你若真能看清這一結果，就不會想要小我了。之所以可能想要它的任何一部分，唯一的原因就是你並未看清小我的全部。你情願著眼於小我的前提，而非其邏輯上的後果。有沒有可能，你也對上主的前提做了一樣的事？你之創造即是基於上主的前提所得出的邏輯結果。祂的意念為你確立了這些創造。它們該在哪兒，就會在哪兒。它們該在你心裏，亦是你與上主之認同的一部分，但你的心境和你認定心靈中存在些什麼卻取決於你對自身心靈的看法。只要是你相信的，都會成為你的前提，它們會決定你能接納什麼進入自己的心。

2. 顯而易見的，你既能接納不存在之物進入你的心靈，亦能否定那兒本有之物。然而，你或能否定上主透過祂的心賦予了你的心的任務，但你無法予以阻擋。那是你之所是的邏輯結果。要能看得清一事一物的邏輯結果，就必須有此願心，但其真相卻不取決於斯。真理乃是上主的旨意。共享祂的旨意，就是在共享祂的真知。一旦否認祂的旨意非你莫屬，就是在否定祂的國**和**你的國（Kingdom）。

3. 聖靈給你的指引，全是為了令你脫離苦海。一旦認清這點，就絕不可能有人會反對這一目標。問題不在聖靈說的對或不對，而在你是否想聽祂說。你既認不清使你痛苦的是什麼，亦看不明什麼能使你喜樂，事實上，你很容易混淆二者。聖靈的主要任務就是要教你分辨它們。使你喜樂的足以使小我痛苦，而只要你對自己的實相仍有懷疑，你就會把苦與樂混淆在一起。而這一混淆便導致了整個犧牲的觀念。聽了聖靈的，你就會放下小我。但你什麼也沒犧牲。相反的，你會得到一切。一旦相信了這個，就不會有衝突了。

4. 為此之故，你需要為自己見證那顯而易見之事。對你而言那並不顯而易見。你相信和上主的旨意反著來可能對你更有益。你也相信和祂的旨意**反著來**是可能的。因此，你相信那不可能的選項在你面前成為了可能，而你對它又愛又怕。但上主發出的是旨意，而非願望。你的心願就和祂的旨意一樣的強而有力，因為那**就是**祂的旨意。小我的願望不具任何意義，因為它的願望不可能達成。你可以有此願望，但你的心願只能與上主一致。這就是小我的弱點，亦是你的力量。

5. 聖靈永遠與你和你的力量站在一塊兒。只要你以任何方式迴避了祂的指引，就表示你想要的是脆弱。但脆弱是很嚇人的。所以，你就是想讓自己恐懼，否則這樣的決定還可能有何意義？聖靈從不叫人犧牲，但小我一向會這麼做。一旦你混淆了這一動機方面的區別，唯一的原因就是投射。投射即是動機的混淆，一旦如此，信任就成了天方夜譚。沒有誰會樂於聽從他不信任的嚮導，但這並不表示這位嚮導就不值得信任。從這件事上說，不值得信任的必定是那位追隨者。然而，這也不過是他自己信念的問題罷了。他相信自己可以背叛，因而便相信一切事物都可能背叛他。但這不過是因為他選擇追隨了錯誤的指引罷了。他既無法一無所懼地追隨指引，便會把指引同恐懼聯繫在一起，並拒絕追隨任何指引。這一決定所引發的結果若是混淆，那也沒有什麼好奇怪的了。

6. 聖靈絕對是值得信任的，你也是。上主本身既對你抱以信任，你的可信任就沒什麼好懷疑的。這事一向如此，不論你對它提出了多少質疑。我曾說過，你就是上主的旨意。祂的旨意不是無謂的願望，而你也無法選擇是否要認同祂的旨意，畢竟那就是你的實相。你並不真能選擇是否要與我一同共享祂的旨意，即便你看似有此選擇。所有的分裂都蘊含在這一錯誤之中。擺脫錯誤的唯一方法就是決定你不必在任何事上做出決定。上主的決定已把一切賜給了你。那既是祂的旨意，也是你化解不了的。

7. 小我會處心積慮地維護你那虛妄的、自作主張的特權，但即便是要捐棄這項特權，靠的也不是你的願望。上主的旨意會為你完成這事，因祂不曾使你孤苦無依。祂的天音會教你如何區辨苦與樂，並引領你脫離你所營造的混淆。上主之子的心靈不可能出現混淆，他的心願必定即是天父的旨意，因為天父的旨意**即是**祂的聖子。

8. 奇蹟必會與上主的旨意相符，你尚不明白祂的旨意，因為你還弄不清**自己的**心願是什麼。這也表示你還弄不清自己的實相為何。如果你就是上主的旨意，卻並未接納祂的旨意，你就是在推拒喜樂。因此，何為喜樂便是奇蹟所要教你的。既要學習如何分享，便也要學習如何去愛，而愛**即是**喜樂。為此，一切奇蹟都是在教導真理，而一旦給出真理，你就是在學習分辨苦與樂的不同。