1. 上主的旨意即是你的救恩。祂難道不曾給你尋獲救恩的方法？倘使祂願讓你得到它，就必會使其成為可能，且易於得著。你的弟兄遍及四海。你不必四處尋求救恩。每分每秒，你都有自我拯救的機會。不要失去這些機會——不是因為它們將一去不返，而是因為你毋需推遲自己的喜樂。上主願你當下即能得享完美的幸福。這難道不也是你的心願？這難道不也是你弟兄的心願？

2. 那麼試想，你們全都結合在了這一共同的心願下，也僅僅結合於此。在其他事上，你們或許看法各異，但此事除外。於是，平安便棲居於斯。而一旦你如此決定，即能棲居平安之境。然而，你若不接納救贖，便無法棲居於斯，因為救贖**即是**通往平安的途徑。理由非常單純，且往往受人忽視，只因它太過顯見。小我懼怕顯見之事，因為「顯而易見」即是實相的核心特質。然而，除非**你**沒睜眼去看，否則也不可能視而不見。

3. 顯而易見的是，聖靈倘使以愛的眼光看待祂眼裡的一切，祂也會以愛的眼光看待你。祂對你的評價取決於祂對你實相的了解，因此祂對你的評價真實不虛。而這一評價必定存在於你心靈之中，因為祂就在那兒。小我也在你心裏，因你的心接納了它。然而，它對你的評價卻與聖靈背道而馳，因為小我並不愛你。它對你的實相渾然不覺，而對自己眼裡的一切它也無法抱以半點兒信任，因為它的感知時晴時陰。因此，小我的最佳狀態乃是多疑，而最糟狀態則是惡意。這就是它的範疇。它無法突破這點，因為它變幻不定。而它也絕不可能超越過去，因它絕不可能**變得**確定不移。

4. 為此之故，你的心裡懷有兩種相互衝突的自我評價，而兩者無法同時為真。你尚未領悟到這兩種評價是如此的截然不同，因為你並不了解聖靈眼中的你確實極為崇高。祂並不魅惑於你的所作所為，因祂從未忘記真實的你。小我卻與之相反，特別是當你回應聖靈之時，因為在那節骨眼上它的混淆有增無減。因此，當你的回應充滿愛時，小我最有可能對你發動攻擊，因為「缺乏愛」即是它對你的評價，而你正在違反它的論斷。你的動機若顯然與它對你的感知不符，它就會攻擊它們。於是它會突如其來的由多疑轉為惡意，因為它的不確定性上升了。然而，攻擊回去顯然不具意義。這麼做除了顯示你已同意小我對你實相的評價，難不成還有其他可能？

5. 你若選擇將自己看作缺乏愛，就感受不到幸福。你會落入自我定罪，因而必會自認有所不足。不足之感出自小我，為了自己的生存，它必要為之續命——難道你要向它尋求協助，以便逃離這一感受？你豈能以小我的方法來逃離它對你的評價——畢竟這些方法只會維繫這一形像的完整？

6. 你無法由一神智不清的信念系統內部來對其進行評價。它的範疇排除了這點。你只能超越過去，並由神智清明之處回望，以便**看清兩者的對比**。藉著對比，你才得以判斷何為神智不清。上主的偉大雖在你內，你卻選擇了渺小，並為此悲嘆不已。你若把自己困在了指導這一選擇的體系內，悲嘆便在所難免。在那兒你的渺小被視為理所當然，而你並未反問：「是誰允許的？」這樣的問題在小我的思想體系裏不具意義，因為那會使這整個思想體系變得有待商榷。

7. 我曾說過，小我並不了知何為真正的疑問。缺乏任何型態的真知必定出自你的不願了知，而這又會導致真知的全面缺乏，因為真知即是全面。所以，拒絕對自己的渺小提出質疑就是在否認一切真知，並維繫小我思想體系的完整。你無法僅僅保留部分的思想體系，因為只有從這一體系的根基，你才可能對它提出質疑。而你若想質疑，就必須超越於它，否則其根基便會屹立不搖。在聖靈的判斷下，小我的思想體系乃虛妄不實，唯一的理由是祂明白這一體系的根基並不存在。因而由此衍生的一切也都不具任何意義。祂會依源頭來判定你的每一個信念。你的信念若出自上主，祂就會明白那必是真實。若否，祂亦會明白那不具意義。

8. 一旦你懷疑自己的價值，就這麼說：

沒了我，上主也無以圓滿。

小我一旦發言，就記住這點，如此你便能對它聽而不聞。你的真相極其崇高，以至於配不上上主的也無法配得上你。那麼，你應以此為條件來抉擇你心之所欲，並拒絕接納任何難以與上主全然般配的事物，畢竟你不會將它獻給上主。這些你都不想要。把你的那部分歸還給祂吧，祂會將自己的一切都交給你，以此換取非祂莫屬之物的回歸，而祂的圓滿便寄託於此。