1. 沒有不同種類的生命，因為生命與真理是雷同的。它沒有程度之別。它是由上主的一切受造所共享的單一狀態。它並無對立面，一如祂的所有聖念。死亡並不存在，因為上主的受造共享了祂的生命。死亡並不存在，因為沒有什麼能與上主對立。死亡並不存在，因為聖父與聖子依舊一體不二。

2. 這世上好似存在著與生命對立的狀態。你們稱之為死亡。但我們已經學習過，死亡之念會以種種不同的形式呈現。只要不是無上的幸福，背後就隱藏著死亡之念。不論你有何反應，只要不是全然的喜樂，死亡就已敲響它的警鐘。一切的悲傷、失落、焦慮、折磨、與痛苦，即便是疲憊的輕嘆、身心的微恙，或僅僅是蹙個眉頭，都是在肯認死亡。繼而也否定了你的生命。

3. 你以為死亡是身體的事。但死亡僅僅是個觀念，和你在身體層面見到的一切無甚關聯。信念存乎一心。所以，它也會按心靈的指使為人所用。信念一旦轉變，表示它的源頭必已有所轉變。觀念離不開其源頭。倘使要轉變你對自己的看法，這一觀念便舉足輕重，所以這部課程才不斷予以強調。它闡明了你何以能夠療癒。它就是療癒的源泉。它解釋了為何你不會死。它道出了真相，確立了你與上主的一體性。

4. 死亡相信你已與自己的造物分離。它相信情況會轉，情緒會變，因為總有你控制不了、營造不出、也無計可施的肇因在背後作用。它堅信觀念可以離開自己的源頭，獲得它所沒有的特質，不論就種類、距離、時間、或形式而言，都能變得和自己的起源有所不同。

5. 死亡並不出自生命。觀念與自己的源頭仍是一體。它們能把源頭蘊含的一切延伸出去。從這點上說，它們能大大超越其自身。但它們創生不出源頭不曾賦予的事物。它們會按著自己被造就的方式如法炮製。它們會照著自己創生的過程依樣畫葫蘆。它們從哪兒來，就會回到那兒去。

6. 心靈可以相信自己正在沉睡，但那已是極限。它改變不了自己醒時會有的狀態。它無法營造身體，也無法以此為家。與之相異的一切並不存在，因為它們並無源頭。心靈創造了所有的存在，卻無法為其賦予它所缺乏的特質，也改變不了它那永恆、屬心的狀態。心靈造不出物質。看似會死的，不過透露了心靈仍在沉睡。

7. 生命的對立面只能是另一種形式的生命。為此，它能與創造了自己的源頭調和，因為事實上那並非對立之物。它的形式可能有所轉變；它可能呈現為它所不是的模樣。但不論是醒是睡，心靈就是心靈。不論上天創造了什麼，亦不論它相信自己在熟睡時好似營造了什麼，它都無法成為自己的對立面。

8. 上主只會創造醒著的心靈。祂並不沉睡，而祂的受造既共享不了祂未曾賦予的特質，也造不出祂未曾與之共享的狀態。死亡之念並非生命之念的對立面。上主的聖念永恆不易，任何型態的對立面都永遠無法與之對立，它們既能永恆不易的向外延伸，卻又在一己之內，因為它們無所不在。

9. 那些看似是生命對立面的不過是沉睡而已。心靈一旦選擇成為它所不是的模樣，假裝它能擁有它所沒有的外來力量、無法進入的陌生境地、乃至外在於神聖源頭的虛妄狀態，那麼它僅僅是看似沉睡了一會兒。它夢見了時間；在那段期間裏，看似已經發生的事根本未曾發生，已鑄成的改變不具實質，而所有的事件也不存在。心靈一旦覺醒，則不過是繼續它向來的狀態罷了。

10. 今日，讓我們成為真理之子，而非否認自己的神聖遺產。我們的生命並不出自想像。誰可以改變生命，就因為他緊閉雙眼，或把自己變得面目全非，就因為他在睡夢中見到了自己的對立面？他不過是在沉睡之際夢見了自己的對立。今日，我們不再尋求任何形式的死亡。哪怕只是一個轉瞬，我們也不願那出自想像的生命對立佔據了上主親自確立的永恆生命之念。

11. 今日，我們要盡力維護經祂建立的神聖家園，祂願其永永遠遠地存在下去。今日，祂主宰了我們的所有思維。祂的聖念既無對立，便可使我們了解只有一個生命，就是我們與祂、與一切受造、及其心念所共享的生命，它們創生自一體生命，既不因死亡而分離，也離不開那創生了它們的生命源頭。

12. 我們共享同一生命，因為我們同出一源，而出自那兒的完美也已來到，並永遠留在了祂所創造的完美、神聖心靈之內。我們的現在與無窮的未來皆如過去。沉睡的心靈必會醒來，因為它看見了自身的完美如此完美地映現出生命的主宰，進而融入了反映在那兒的倒影。如今，它不再僅僅是個倒影。它成了被映照的事物，和使映照成為可能的那道光。如今，它不再需要慧見。因為覺醒的心靈已能了知自己的源頭、自性、與神聖性。