

(1章)

在真理拂曉之前，必須基於渴望真理和有信心的做些準備工作。

洗禮是象徵用水清洗乾淨。那位浸入水中被洗禮者，在水觸及肉體時，是位有意願棄置與身體認同者。水洗後施行時，是象徵認同基督真我，也就是回復與上帝同一思維和意願的上帝之子。

施洗約翰把他自己和人世分開，他必須如此才能找到上帝。因為約翰知曉上帝不屬於這世界，而他只要求尋求上帝。

耶穌也是在探尋上帝。可是耶穌知曉上帝是在他內心中。所以耶穌用內心引導來探索上帝。也是因為跟隨內心引導，耶穌來至洗禮的象徵。

耶穌之洗禮是基於一種比渴望更強烈的目的。他的目的使他知曉他的靈魂精神-真我。因為凡超越其他一切目的而選擇上帝者，必定已經選擇了真我靈魂。聖靈和目的完全是相同的。

在這單一目的中，沒有世界的干擾使他分心，耶穌面對著心智中的妖魔鬼怪。他信任聖靈思想，而聖靈的思維也是他選擇要保留的。

當耶穌從沙漠走出來時，他已經獲取許多深刻的見解。他的心智是純淨的，沒有任何無理性和混淆的思念，但是耶穌還沒有完全免疫體我的束縛。因此，耶穌充滿了和平、寧靜和愛進入人世中，允許他能夠被聖靈引導至體我的結束。

耶穌跟隨著聖靈的聲音進入人世做為一位教師，來分享他所經歷的喜悅和自由。他用自己作模範，使得其他的人能夠看到他之光，而會產生對真理的渴望。

耶穌開始以此方式召集四周已經看見他之光的人們。那些人雖能認出此光，但是不一定能一直記得他們所認出的光。可是，他們深知那光也是屬於他們的。所以他們跟隨著耶穌使他們也可能知道自己內在之光。

耶穌所教的都是以前沒有人教過的。他雖用律法，但他不教法律。他教的是那些超越律法之光，眾人都很驚嘆他的教義。

當那位憤怒且似乎準備要用武力來挑戰耶穌的教學時，其他人變得很害怕。他們只知道這世界上的憎恨和殘酷，所以期待耶穌要向挑戰者爭辯來自衛。

但耶穌只以愛心看著這人，微笑著一會兒。對於旁觀者而言，好像是在激怒那人使他緊張。那人很難受的抽搐著，不知道要對耶穌的安寧如何反應。耶穌對這人伸出手，用安詳的聲音說，「來吧！來加入我們一起了解愛是什麼」。

聽到這句話之後，那人跪下痛哭著，因為他從來不知道有這種愛的存在，而感激且感動。

看的眾人都很驚奇。他們知道耶穌這人是以一種嶄新不同的方式來教學。

所以，耶穌以他的方式來治療群眾，用愛之力量來治癒。人們成群結隊地湧向耶穌在之處。他們充滿疑惑和絕望的來到，而被愛感動且充滿希望的離開耶穌。

如此，耶穌過著被引導的生活，雖然他還不知道會被引導至哪裡，但他知道這是他的唯一要選擇的生活方式。

藉由耶穌，人們開始發現上帝。他們發現上帝一直是與他們同在的，祂只是在等著他們的邀請讓祂進入心中，且願意在每一刻去愛和治癒他們。

那仍是凡人的耶穌，尚不知道他被引導到哪裡時，還會在心智中深處藏匿庇護著一些畏懼。於這段時間，他把所害怕的隱藏著，使他自己不知道畏懼的存在。因此聖靈引導他走在一條很有用且有幫助的道路，使他有一天能夠找到力量面對且放棄他的畏懼。

(2章)

耶穌強烈之愛吸引了許多人，因為眾人未曾見過這種愛。耶穌就像在黑暗中的一盞光，人們渴望那光明。

尚未知道那盞光也存在每個人之內，眾人爭奪要把自己擠到耶穌身邊，以為需要觸摸到耶穌身體才能了解他的神聖性。雖然這種掙扎使耶穌感到疲倦，但他也被他們的熱望感動。因他知道眾人渴求的是光明。所以他開始以談論信念和每人天賦的純真，來為眾人指出認知光明之途徑。

就是這個教學使得猶太教領導者開始注意到耶穌，因為耶穌似乎在告訴人們，他們不需要有領袖。這點是宗教領袖害怕的。因此他們開始極度猜疑的看著耶穌。耶穌並沒對某些指控有所防衛。他看到他們的面容，就知道他們在想什麼。所以耶穌把這些都交託給聖靈。而所得到的靈感以健康和寧靜的與上帝同行來象徵。因此，當耶穌以愛輕碰那癱瘓者，且要他有信念的站起來走路。聖靈在癱瘓者耳邊細語：「拿起被褥，站起來走啊！」這人很驚訝能聽到自己的思維，而依照要求的開始走。眾人都驚嘆所見到的奇蹟。他們以為耶穌治癒了那殘廢者。

在傾聽聖靈的能力逐漸成長時，耶穌的信念更加鞏固，而越來越多靈感顯示給他。耶穌開始看見基督之面容顯示於每個人之臉龐。他也知道在每人之內能找到他的真我。

以此喜悅中，耶穌邀請任何願意聽他教學者來追隨他，使他們也能學習知曉存在自己之內的喜悅。他與眾人們一起慶祝和休閒，因為他喜歡與人們在一起的寧靜感。可是，許多人猜忌的看著耶穌的行動。他們看不見耶穌所看的；他們在眾人們中看到個人的不同，而是差異處使他們害怕。

耶穌並沒因為猜忌者的畏懼而憂慮。他仍歡迎他們來參與，繼續解釋他要傳授的新消息，告訴他們差異並沒存在，而且人們中也不可能有罪人。可是猜忌者聽不見耶穌的話，因為他們尚未準備來認同他們內在的真理。

當耶穌增強傾聽和了解內在之聲時，人世中的一切傳統逐漸遠離他。就是這種讓世界的一切方式消逝，是眾人無能了解的，所以他們請教耶穌。耶穌解釋，當我們在心中開始知道上帝時，只有在心中的上帝變成是重要的，而所有不存在心中的，都將失去其重要性。但眾人還沒做好準備來聽那訓誡，所以他們完全聽不懂。

耶穌愛眾人，而且要幫助他們了解。所以他舉許多例子來作比喻。

「知道真理能以光亮填滿你，是一種最新的，以前從來不知道的訊息。新酒裝在舊皮囊內，會使酒和皮囊都變壞掉。一個人怎麼才可能在用此種新的光明和新方式填滿自己，而仍看不出似乎顯示其外在的不同呢？什麼是內在的，會顯示於外表，因此看見外在的，你就知道內在已經有所改變了。」

耶穌繼續喜悅的聽從聖靈的引導去做他的工作，感激慶幸所有都是聖靈給他的。但是那些雖看見改變，可是沒意願去看光明者，看不見耶穌所跟隨的那盞光。他們把耶穌想成是位可惡的罪人。因為他觸法犯罪，還竟宣稱他能引導人們去上帝。

耶穌知曉那些指控者的混淆感，因此很有耐心的解釋：

那律法是人造的，但是人必須要超越法律的限制。

因為他的指控者不願意看見那光亮，所以完全不懂耶穌在說甚麼。而且更怕耶穌的話會愚弄眾人。

(3章)

耶穌在猶太教會開始講道，聽眾很好奇，且很有興趣的聽著。這使得猶太的宗教領袖擔心，因為他們很怕教友們會因此對他們所要講的比較沒興趣。教會長老們開始計劃要在眾人面前羞辱耶穌所講的，使他們要唾棄且不相信耶穌的教導。他們知道眾人信任法律，所以要挑戰耶穌對法律的了解和實際應用。

耶穌並沒被他們的企圖引響。他知道他所說的不可能說服他們變成有不同觀點。耶穌把這一切都交託給聖靈，且邀請聖靈來引導。是聖靈之意願才能給那些現在就能看成不同的機會。因此，聖靈將萎縮的手轉換成健康之手來作象徵，使所有人都知道當他們已給與了意願要有新觀念，扭曲感知則能夠被嶄新意願取代之，而新思維也會被接受。

耶穌感覺教學的工作很困難，因為很少人要聽天國的好消息，而且真心要接受。但他的教義和治療謠言已迅速傳播出去。人們從老遠趕來，希望治療他們的身體，但是完全不在乎他們的心智康健。所以耶穌常常感到要從人群中退縮。在已經迷失人群中，他感覺自己毫無作用。在獨處時刻，他又再找回自己之目的。

就是於此寧靜時刻，耶穌接受了引導去挑選 12 位對治癒心智有興趣者，把精力集中在教這 12 位學生，如此他從聖靈所學到的話語能夠藉由 12 位學生傳播出去，而讓更多人能發現真理。耶穌找到這 12 位誠懇的從心中深處問他問題者。耶穌稱這 12 位為「使徒」，他保證要教他們他所學的一切，使他們能夠也教其他人們。

很多人不了解耶穌，使耶穌感覺壓力很大。群眾要他們的身體被治癒。耶穌的家人要他回家休息。猶太教會長老要他閉嘴。有一天，在聖靈的引導下，一個機會給耶穌來討論這些的議題。

雖然群眾仍存有誤解，當耶穌開始要說話時，他們逐漸安靜下來，耶穌也就不必拉著嗓門來大聲說話。

「你們說我已被魔鬼附身，所以能把魔鬼驅逐。但如我是魔鬼的弟兄，我為什麼要驅逐我的弟兄？一個分裂之屋無能鼎立著。如我是魔鬼，如我要趕走的那位也是魔鬼，我對誰都沒用處。

「你們說我已經失智，忘記我是誰，且似如有經神病的人在鄉村漫無目的地走。有精神病者能夠如我一般知曉平靜和安寧嗎？一位癲瘋病者能夠如我一般有這麼多好朋友嗎？我並沒有忘記我是誰。我完全知道我是誰。一個分裂之屋是無能鼎立的。以此智慧，我現在正是被弟兄們的愛鼎力支撐著。

「你們說我用魔法治愈有病和受傷的人，但是我告訴你，一個人不可能治愈另一個人。自己往內尋找那不讓自己被治癒的部分，如此，你才能克服那不讓你被治癒的，而才能痊癒。」

每一位聽眾都知道耶穌都是在針對他說話。雖然他們也許不完全了解他所說的話，但能看出耶穌的誠懇。在這天，耶穌能夠安靜地離開人群。

耶穌的家人跟著他和使徒們到了一個很安靜之處，家人要求進入房內與耶穌說話。耶穌知道家人是要來請他回家的。所以他捎訊給在外等候的家人，解釋他的家人就是上帝的家人，他現在的責任是天上之父要他做的。耶穌也邀請他的家人與他參與成為上帝家人的部分。

(4章)

耶穌又與群眾聚會於河邊。有許多人找耶穌是因為要他們的身體被治癒。耶穌要使徒們準備一艘小船，他上船，離開岸邊遠一點，從船上他可以與群眾說話。因為在與岸有一點距離之後，站在岸上的眾人才安靜下來傾聽。

耶穌知道眾人們不是來聽他熱切要分享的天國好消息。他低下頭，把這個情況交給聖靈。他有意願去做聖靈叫他做的任何事，他有意願回到群眾之中，他有意願從船上對眾人說話，他也意願能夠即刻離開這個地方。當他把這些思維完全交給聖靈之後，他抬起頭，張開嘴，然後這些字語從他口中說出：

「你們聽啊！」耶穌用一個很長且安靜的停頓，然後以眾人未曾聽過的有權威性的聲音開始講述。

「有一位農夫用愛心在每個地方撒種子。因為這個農夫想，所有土地都是值得這些種子。撒出去的時候，有落在路旁的，農夫想這路旁土地是值得撒種。但飛鳥來吃盡在地上的種子，沒能發芽成長。有些種子落在石頭土地上的，農夫想這石頭土地也值得這些種子。但土既不深，日頭出來曬熱，種子就枯乾而死了。

「有些種子落在有荊棘的土裡，農夫想這荊棘的土是值得種子的。但荊棘把種子新生的枝芽掐住了，而不能結實。

「可是還是有一些種子落在好土壤內，農夫想這好土壤也是同樣值得種子。新生出來的枝芽發出長大，收穫結實有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。

「讓那些有耳可聽的，就去聽。這是上主給我們的訊息，你自己選擇要有什麼種土地！」

然後耶穌就離開了群眾，讓他們自己討論這個奇怪的寓言故事。使徒們很困惑。因為他們也不懂這故事的意思。而他們知道耶穌是能夠以很多好的字語來分享解說。

耶穌解釋，「群眾不是來這裡聽我說這些話，他們是來要求被治癒。然而，所有的痊癒是來自於聖靈。所以我把自己交給祂，使我能夠被使用。這些是你藉由我而聽到的聖靈話語。在我心中我見到一些影像，所以我就是在形容我所看到的。」

使徒們還是不能了解，所以耶穌以愛心說。

「聽著，讓我告訴你我全部所看見的。我們在天堂的父親就是那位農夫。祂愛所有子群。祂之子也許會覺得有看到彼此不同處，可是父親沒看到不同處。對祂而言，我們都是全部平等、相同，而且都值得去知曉祂。

「在這個故事中，我們是土壤。種子是聖靈的話語。所以，父親撒種子時，是為所有孩子撒種子。祂並沒有看見子群之間有不同之處。但是我們自己卻感知我們之間的差異。有些孩子們似乎像是故事中農夫走的路旁。他們對聖靈的話語沒有興趣，所以聖靈的話語沒能深入到他們的心中。這是他們自己做的選擇，我們將讓他們安然離開。

「有些上帝之子，就像那些有石頭的土地。他們將會很渴望參與我們，也似乎很愛聖靈的話語。可是他們的情況似乎有困難，所以他們會掉頭離開。因為他們並沒有把尋找父親當作超越其他想要做的事。他們選擇膚淺，很滿足自己的舒適，寧可繼續尋求這種暫時性的舒適感。我們也會以祝福和愛讓他們寧靜安然的離開。

「有些子群像是荊棘裡的土地。聖靈的話語對他們來說也許點燃了一些興趣火花，可是這個世界的興趣已經先控制扣緊他們的心智，所以他們會去追求這世界。我們也以祝福和愛讓他們安然離去。

「另外一些子群就像肥沃清淨的土壤，因為他們已經做好準備，騰出空間接受聖靈的話語。他們會來和我們一起工作，如同弟兄一般參與我們的生活，分工合作，然後分享聖靈之語。」

耶穌在心中喜悅安寧的繼續教他從聖靈所學到的深刻真理。

「我們必須為群眾顯示，使他們也能看到我們之光。從我們內在發出之光，就是天堂之光。那光明也存在群眾內心。藉著看見我們內在之光，他們將能認出那光也在他們之內心。如此，光才能延伸擴展於整個世界。

「以同樣的方式和原因，此光必定也會在人世從你內心延伸擴展。」

使徒們還是很納悶，所以耶穌用另一個方式分享這個訊息。

「你難道要把一盞光放在盆子底下或擺在床底下，遮藏光明嗎？不會的。那是必須要照明之光，才能使黑暗被暴露顯示出來。

「這也就是怎麼能顯現真理的。當光照明你的心智，所有黑暗的思維則被暴露。讓它們被顯示，而能被放棄於亮光中。如此，上帝之光則能延伸至整個世界。」

使徒們讚嘆耶穌在說教時的微笑，他們想，「那光確定已經是從他的心智中延伸擴展了。」

耶穌暫止教學，一同吃晚餐，且聽著使徒們的閒聊。然後，耶穌繼續對他們的教導。他要求在屋內的有一位婦女給他一些給穀粒和量杯，讓他能為使徒們強調一個概念。

耶穌邊把穀粒倒入量杯裡，邊說，「你的批評就像這些穀粒，當你用這杯子來衡量，它也在衡量你自己。」耶穌笑著把那些穀粒撒在一位門徒頭上。乘著這種嬉戲片刻，他笑著抓另一把穀粒灑在另一門徒頭上，「給你更多批評。」

這喜悅的氣氛傳遍全桌，而更多的紅酒倒滿每一個人的杯子內。

「你現在心中存在的是你之愛的秤平，而愛是無限的。當你能達至那衡量標準，更多的愛會再給你。然後，從那會有更多。」耶穌對著專心的聽他話的使徒們微笑著。

「但是，你如果不能達至愛的標準來生活，你會漠視且錯過心中存在的愛。讓所有有耳朵者，能夠傾聽。」

一位門徒問老師，「你能告訴我們天堂王國像什麼樣子嗎？」

耶穌知道這門徒並沒了解他問的是什麼，所以耶穌用另一個比喻來解釋。

「天堂王國就像這樣。」他做個動作好像要告訴他們一個秘密。所以使徒們全部往前傾斜的要期待著聽講。

「有一個人把種子撒在地上。不論白天或晚上，不論在睡覺或清醒，不論他似乎有在想或沒在想，所撒的種子發芽而成長。這些發芽成長發生並不是靠著他的努力。撒種的人並不知道怎麼去讓芽長出來，怎麼使芽繼續成長。但是他看到成長的證據，而感激那收穫。種子在土壤內自動的發芽、成長和收穫成稻穀。先長出梗莖，然後是長出稻穀頭，然後結實成核心顆粒。之後，它會成熟。所有這些能發生，是因為那人有意願去撒種子。

「你有意願能讓這些字語種在你心中。之後，它會生長而成熟，你則會知道上帝之天堂王國。

「我再用另一種方式告訴你。我能有許多種方式來形容這榮耀！

「上帝的王國就像一顆芥末籽，是你種在土中最小的種子。然而，一旦種下去，它能長成一棵最高的樹木。高高鼎足而立的，讓大家都看到。連鳥兒們也都能歡喜的在它枝幹上休息。」

使徒們對耶穌所給的影像微笑著，因為那真是種很喜悅快樂的影像。

藉此比喻和解釋，耶穌教了使徒們所有他們要知道有關上帝的天堂王國。經由這教導，更增添了喜悅。

當天色已經變晚，耶穌和使徒們離開這地方。他們回到船後，耶穌在船滑動後就入睡了。但他睡覺時，一陣暴風使小船動晃著。使徒們開始變得很害怕，想萬一有什麼可怕的事會發生，而叫醒他們的老師。

耶穌似乎並沒有因狂風而緊張，他尚未張開眼，微笑著。他說，「這個風暴是無關要緊的，不會有任何影響。」

使徒們問耶穌，「你難道不怕我們都會淹死嗎？」

耶穌就起身，走到甲板上。這時候所有風暴已經完全平息了。耶穌微笑的說，「你看，上帝之子完全沒有需要害怕的。所有都已經安寧了。」

對使徒們而言，當耶穌說話時，所有的風暴頓時完全平息。耶穌回去繼續他的休息。可是使徒們聚在一起討論耶穌所宣稱的上帝之子。

(5章)

隔天早上，耶穌和使徒們在接近一個墓園地區上岸。使徒們有點餓，所以耶穌帶著他們沿著一條路去找地方用餐。他們遇見有一位婦女往他們方向走來，建議他們最好選另一條道路。

「有一位被魔附身的人住在這墓園附近，」她指著墓園。「那人很危險，為了保護大家的安全，有人把他網綁起來。可是每次都被他掙脫。」使徒們聽了此故事，害怕的勸耶穌去找另一條路。

耶穌以逗趣的微笑問，「你難道還沒有學到上帝之子沒有可畏懼的？」

就在這時，那婦女所提到的人從草叢後面跳出來。他開始在耶穌和使徒們的小團體邊繞圈，且邊手指著天在詛咒上帝。使徒們都聚集更緊，想著耶穌該會如何來應付這種情況。

耶穌對的這暴怒的人微笑著，「你不必怕。我們是和平的來。」

「哈!和平!」那人挖苦的模仿著。「我聽過你的講道，你是上帝之子!」現在，這人指著耶穌，繼續瘋狂的詛咒上帝。

耶穌用很友善和悠閒的口氣問，「你是誰呢？」

「我是惡魔!」這人回答，「一團隊的惡魔!你不能碰我。上帝之子，我的力量比你強大。」

「我也想像如此!」耶穌回答。使徒們都驚訝他的態度和回答。「我想像你有力量做你自己選擇要做的任何事。」

「我當然是!」這人開始尖叫。

「我要看你們能不能離開這個人。」耶穌說。

「那我們會變得無家可歸!」那人好像真的把自己幻想成一團隊魔鬼般的繼續尖叫著。

耶穌往這人踏近一點點，他知道這人雖然表面很兇猛，實際很害怕。所以，耶穌不要去嚇到他。他只有幫助這個人能看見自己的理性，而那無理性的部分反而是他不認識的陌生人，而會讓它離開。

耶穌注意到遠處有一群豬。他對這人指出那一群豬，「我要看你們證明你們真是一群而不只是一位魔鬼。你們能夠離開這人而去住在那豬群內嗎？」

「我們當然能!」這人回答。「我們能做萬事!」

「好啊，」耶穌微笑著，「那麼就進去豬群裡，且證明你們真的已經離開這個人。讓我和這個人沒你們在場的單獨談話。」

這個人就往豬群的方向，仍像瘋子的尖聲詛咒著。然後他變成很安靜，帶著驕傲的微笑，好像他才完成了某件大事。

「現在站在我面前的是那人嗎？」耶穌問。

「對啊！」那人還是用驕傲的語氣回答，使徒們有些嫌疑感。

耶穌走到這人身邊，把他的手放在他肩膀。「只有你和我，我們來散散步。」這人就跟著耶穌走。使徒們看著耶穌和這人在一棵樹下半跪著，安靜的談話，手捻碎著身邊的綠草。

過了很長的一段時間後，耶穌和那人回到使徒們旁邊。

「猶賽亞已經答應要回家了，」耶穌宣佈，「在家人照顧下，他繼續會治癒，讓我們和他一起回家。說不定能在那裡能找到一些吃的。」

所以，耶穌和使徒們與猶賽亞回家，一路和他友善的聊天。他們經過那很安詳的豬群，在溫暖的晨光下休息著。他們也經過當地的村莊，村民們都很驚訝地看到猶賽亞這麼安靜地走著。當他們回到猶賽亞的家時，家人們都興奮的看到他們的父親恢復正常。

耶穌又花了一些時間和猶賽亞妻子談話，給她一些建議和指示，而且也分享一些教義。她似乎誠懇的聽著耶穌的話。當耶穌和使徒們離開時，耶穌感覺很有信心猶賽亞和他的家人都會允許自己被治癒。耶穌將這家人交託於聖靈的手中，很感激他巧遇這家人。

每天，耶穌感覺與聖靈的親近逐漸成長。在他的心智中更是增強而產生一種融合感。耶穌知道聖靈是他一貫之伴侶，是他的真我部分，且比他的呼吸還更接近他。

在這種意識中，耶穌教學和治癒的活動變得更自然。他不再被群眾困擾，他不再注意到眾人的存在，而只是看到單一需要治癒的心智，他的唯一目的也變成是要治癒那單一心智。

有一天，耶穌和使徒們與群眾在一起。一位名叫嘉汝絲的人來見耶穌。嘉汝絲是猶太教的長老，因此有些人以為他是來要用詭計騙耶穌。可是耶穌只看到這人心中的誠懇。他的女兒有病，他需要耶穌為她治病。雖知治癒都是來自於上帝，嘉汝絲相信耶穌與上帝有特殊關係，所以他來找耶穌，藉由耶穌為管道來治療他的女兒。

耶穌本來想要嘉汝絲知道，上帝也是在他心中。但因被眾人分心，且被嘉汝絲自己的畏懼干擾，他無法安靜地及專心的與他談話。所以耶穌同意去他家，希望能有機會在那告訴嘉汝絲真理。

當耶穌和使徒們與嘉汝絲離開時，眾人都跟隨著。許多人都很渴望能觸摸到耶穌，因為傳說只需碰到他的身體，就可以得到痊癒。在每次的被觸摸時，耶穌都給予慈愛的回顧，使得許多人在耶穌邊瞬間能感覺有較好些。

有位婦女精力衰竭了數年，她丈夫說她是完全無用的妻子。她的無用感也使他難過失意。聽說耶穌會經過她家附近，她請姐妹帶她去耶穌旁。看到耶穌和眾人往她們走過來，她倆站在最好的位置，希望在耶穌經過時，能夠觸碰到他的長髮。當耶穌接近時，那婦女被攙扶站起來，希望能伸手夠到耶穌的頭髮。但她手沒能碰到耶穌。急需證實她也是值得被愛，她緊追著耶穌。但她的虛弱使她跌倒，只能碰到耶穌衣裳的一角落。耶穌感覺到衣服被拉了一下。

他停住轉過頭看誰在拉他的衣服，而看到了那位滿臉淚水回顧著他的婦女。

「女子，是什麼在困擾你？」他問。

這婦女解釋她的現況和無價值感。耶穌感覺對她發出極大的愛心和慈悲。他伸出手來拉她接近自己，然後愛心的注視她眼中。

「我告訴你，」他輕聲地說，「你並非無價值，你在我們之父眼中就像是發光閃耀的珠寶，只有你自己無知你的光明燦爛。那亮光已經在你心內等著你去認識和歡迎。回家去。在安寧中邀請這光明讓你去知道且再認知。那光將會給你能量、愛心和喜悅。現在就回家。然後請求此光顯耀，你將得獲之。」

這婦女按照著耶穌所說的做，由她的信心和警覺性，她的病痛完全消失了。

耶穌和眾人繼續走了一會兒，就遇到嘉如絲家人送出的捎信人。「你的女兒已經死了，」他說，「你不須這位老師來治療了。」

耶穌感覺這訊息不太對勁，他從心底感覺他應該要趕快去嘉如絲的房子，然後會看到這孩子還是活著。所以他告訴嘉如絲，「你的女兒還沒死，讓我們去看她。」

但是那位捎信人馬上說，「她已死了。我親眼看到的。她已經沒呼吸，你的女兒已經死了。」

耶穌有急迫感，他告訴使徒們留下來與群眾相處一會兒。他只帶著三位使徒，加快腳步的往嘉如絲家去。

當耶穌到達時，他看到在房子四周有人們哀悼和歇斯底里的現象。耶穌叫大家都到戶外去，使他能與那位孩子單獨相處。

耶穌有靈感用手指去拉出女孩的舌頭，使呼吸管道能夠開通，然後他吹氣進去她口中。她馬上開始有輕微哽噎。耶穌站著等，看著女孩開始能自己開始呼吸。他叫一位門徒去把女孩的父親請回家。當他們進入房間時，女孩已經能張開了眼。

她母親大喊，「可是她已經死了！」

耶穌回答，「她只是在睡覺，現在已經又醒來了。」每一個人都很驚嘆所目睹的。因此耶穌的話語開始傳播得比以前更快。

(6章)

耶穌在嘉如絲家中停留一段時間，教他們上帝也是在他們心中的真理。然後，回家鄉去見他的母親和兄弟姊妹。他知道他們都擔心他，但耶穌要與他家人分享他所找到的榮耀。

在家休息時，耶穌有一個機會去猶太教堂傳道。他談到在心中找到上帝的那深刻的喜悅，以及療癒心智的奇蹟過程。有些人問有關治癒的謠傳，耶穌都一一照實回答。

觀眾們不信這人有如此大的轉變。他們也注意看著耶穌兄弟姊妹的表情，來判斷這些改變是否被家人贊同或反對。大多數人的結論是他們不贊同耶穌的改變，而認為耶穌應該回家，像他父親一般的工作和成家。但也有些人從耶穌所說的聽到其他的智慧。這一些人聚集在一起，私下問耶穌一些問題，而且學到更多。耶穌的母親也是在這一小群人中。她眼睛是張開的，看見了超越她兒子身體之真理。

耶穌離開家鄉，去各個村莊繼續教他所知道的上帝天國喜訊。他讓他的使徒們問很多問題，而且總是給他們完整的答覆。當耶穌知道他們已經準備好了，他差遣他們兩個兩個地出去教學，履行招集使

徒們的目的 - 傳佈他所學的教義給人世。耶穌知道由使徒們的參與教學，他們自己也能有更深刻地學習和觀察。他非常感激能有這治癒的計畫。

送使徒們出門教學前，耶穌給他們一些指示。多數是要他們把重點放在信任聖靈，一切事都要信任聖靈。

他告訴他們，「你們全不知道，只有聖靈才知道。所以要相信祂在你心中的引導。絕不要自己想應該做什麼和說什麼。問祂，然後有信心的傾聽答案。祂將會真正的領導你。這是祂要送你出去傳道的計畫。

「不要用自己的努力去張羅食物、飲料和住處。只要專注於祂送你出去做的工作。其他一切都會由祂的恩寵供給你。當你去一個小城，睡在提供給你的床，不要求超越提供給你的。吃供給你的食物，感激所給與的。那些都是來自於祂，使你能夠專心一致做祂的工作。

「上帝天國話語是為所有人的，但並非每人都已做好準備來聽那些話語。如果你進入一個城市，市民不去聽那些話語，你仍要給他們安寧的致敬，然後離開。不要對他們存任何怨尤。因為在適當時機，他們將會要聽的。把你拖鞋上的灰土清乾淨後，喜悅的走到下個地點。永遠要記得，你是在依照聖靈的計畫辦事。你自己是完全無知的。」

有些人有時候雖聽見這些話語，而且認出是真理，但並不要選擇接受。因為那似乎是聽見者，讓他的體我思維掌控了心智。體我思維就是分離思維。體我在你心中教你，「你與你所知道的其他人，都是分開不一樣的。也因你是自認為不同而有罪。如此使你必須得保護自己。因為當你的罪被掀開時，你將受無止境的痛苦。你將會被宇宙和生命切斷隔絕。」

這些都是你已經相信的缺愛詐騙思念。唯一能夠不被欺騙而取得安寧，是必須完全停止相信它們。那就是一種讓你認出能聽到喜訊之光的機會。

希律王和施洗約翰的故事，就是在描述一個人雖認出能得安寧的機會，但因自己相信畏懼，而失去那機會。希律欣賞且著迷約翰所說的話。雖他不是完全了解約翰所說的，但知曉約翰所教的就是他自己內心所渴求的。約翰指控希律王娶他兄弟腓力之妻(希羅蒂)為妻是種罪，但希律有意思要原諒約翰。

希羅蒂不要聽約翰的話，而且不原諒他。因為，她心想，約翰能掀開她的罪惡，而她必須開始受無止境的痛苦。在她心中，她唯一能保護自己的是要約翰閉嘴。對她來說，只有把約翰滅口才能確保她的安全。她要看見約翰被處死。可是她丈夫不同意，所以這使她更加氣憤。

有天給她了一個機會。希羅蒂有位美貌成熟的女兒，也就是希律王的姪女，在希律王的生日慶宴跳舞。所有的男人們心花怒放的享樂她跳的舞。他們鼓吹希律王給姪女一個獎賞。希律王也很受他的年輕美貌姪女的舞蹈迷惑，因此同意要給她獎賞。他要她挑選任何禮物，保證會贈送她所挑選的禮物。希律想像她會選一些珠寶來裝飾她美麗的身體。可是那姪女選擇聽希羅蒂的懇求，而要求約翰的頭放在盤子裡給她作禮物。

希律很驚訝。可是旁邊所有人都有趣地笑著，因為約翰對他們來說是無關緊要的人。希律看出他沒藉口，只好守諾言，以免在宴會眾人前暴露他的罪惡感。

他命令砍約翰的頭。當下那道命令時，畏懼以爬上他的喉頭。他想，「現在我真的是有罪了，且必得嚐到處罰之苦果。」

所以，希律聽到有關耶穌的消息，畏懼又回到他心中。因為他相信約翰的魂已經附著在耶穌的身體。而約翰的魂還繼續在召集隨從者，等適當時機對他報仇。希律生活在畏懼不安中。

在外教學一個禮拜的使徒們回到耶穌旁，討論他們所經歷的、所面臨的困難和奇蹟經歷，而且問耶穌許多問題。只有一週的教學已經增強使徒們的信念。他們對聖靈的信任開始逐漸成熟進展。

但是，他們之間仍有一些疑惑。他們不知道應該如何回答有些問題。耶穌同意用一天休息的時間，讓他們發問，以準備下週的教學。

耶穌和使徒們原計劃要到荒山野地，才能比較安靜和深入的學習。可是聖靈引導了許多有興趣的人群追隨他們。所以耶穌也就如此來教所有人。

使徒們從群眾收集問題，交給耶穌。耶穌告訴使徒們答案，然後使徒們回到群眾之間，轉告耶穌給他們的答案。如此，使徒們能夠聽到耶穌怎麼樣回答群眾所提出的問題，而且群眾也能夠不費力地聽到所有問題和答案。如此大家飽滿的吸收了完全的訊息。

當所有的教學完成之後，耶穌又送使徒們兩個兩個地上船，開始他們第二週的教學。耶穌與群眾在一起，感覺到他不急著需要離開群眾。

當夜間來臨，群眾開始有一些騷動。耶穌就走上小丘的一棵樹下祈禱和靜坐。在心中，他只尋求機會能夠超越他身體的限制。他知道他的肉體不能容納他的真我。他把自己和意願交給聖靈。然後歇息著，一直等到他的心智完全沒再渴求這種經驗。當他不再執著有超脫經驗的思念，安詳充滿了他的心智。有種似乎往上升動的發生，雖然他的身體並沒在動。耶穌讓這經驗歇息於心智中，然後把這經驗也交給聖靈，有信心深知他的目的是在治癒和認知真我。

在這同時，彼得和其他的使徒們正在船上睡覺休息，以準備早晨旅途和教學。彼得坐立不安，睡不著，他開始在萬星底下冥思靜坐。許多擔憂和胡思亂想在彼得心智內打轉，也充滿迷惑和懷疑。彼得照著老師所教的練習靜坐。他注意著每一個進入的思念，然後以治癒為目的，有信心將它們一一交給聖靈。

當彼得享受寧靜感環繞於他心中時，他幻想在心智中聽到耶穌的聲音。彼得想這個聲音是他的幻想，所以即刻把那聲音以痊癒為目的，交給聖靈。可是那聲音回應他。

「彼得，是我。」

彼得安靜的歇息著，清除乾淨心智中所有來來去去的疑懼思維。

「彼得，是我。我們一起藉由我們的聖靈聯接為單一心智在靜坐。跟隨我，我們有相同的信念和目的，一同分享我們對上帝之愛，也是我們的真我。」

這時，彼得感覺他的老師、聖靈和上帝完全融合為一的伸出手觸及到他的心智。彼得感覺沐浴在他從來未經歷過的榮耀和喜悅中。

彼得安寧的坐在甲板上，直到曙光升起，然後其他的使徒也一一睡醒。他很感激老師越過河水給他這個經驗。他的老師也很舒適的休息著，感激他能被引導來做一切事。

(7章)

耶穌召集使徒們和一些信徒們在耶路撒冷城外與一群法利賽人會面，使法利賽較容易探望耶穌。在他們團體中，有些人展開心智的期待聽到且接受耶穌的話，但有些則希望能在耶穌信徒面前羞辱教義。如此，來見耶穌的法利賽人間存有分裂的心智。因此耶穌在那天似乎所做和說的一切，依據聽眾所遵循的律法，而被看和聽成完全不同的意義。

當一個人在聽或看時，是他的心智在聽或看。那天，一些法利賽人聽到耶穌教導的安詳、愛和上帝的完整之愛。當他們知曉耶穌訓誡中的榮耀時，寧靜及諧和也進入他們心智中。

但因為心智的分裂，其他法利賽人似乎被群眾間的騷動而分心，他們似乎只注意到群眾的一舉一動，批評他們所看到的。他們沒聽見耶穌所講的是超越字語之愛和平靜。

這些不聽耶穌講話的法利賽人，注意到周圍許多瑣碎事件的發生；但是那些用心聽的法利賽人，則完全不知道四周發生了什麼事。因此那些沒注意聽的人，注意到有些耶穌的信徒們沒洗手就用餐。但那些敞開的心智傾聽者，沒注意到那現象。

分心的法利賽人問耶穌，「為什麼你的信徒在飯前不洗手，這是違反我們的傳統。因此他們變得不乾淨。難道這不會使他們不適宜來崇拜上主嗎？」

所有眼睛都往那些法利賽人去看，好像他們由外來陌生意識中突發這個議題來討論。耶穌安祥的起身，對所有人做了一個手勢。

「每一個人配崇拜我們之主，因為每位上帝之子的心中都是清淨的，完全不含不淨的思維。任何上帝之子所做的都不會沾污祂，因為上帝之子繼承了父親之潔淨。」

有位信徒問，「可是，一個人如有罪而且違法，他當然不是乾淨的。他必須要先對上主作犧牲，然後才能允許他來崇拜上主。」

耶穌以溫柔的眼光注視這發問者，然後回答，「沒有一個人能夠把自己變成不淨，因為他的純淨是出自於內在，超越不淨的思維。如果一個人選擇相信那存在心智中的不淨思維，他會以行動表現出來。但如果一個人不相信在他心智中污濁思維，他不會以行動表現出來。如果人能選擇他要想什麼，這些思念不可能是人本質的部分。因為沒有人能夠選擇他的精髓本質是什麼。他不能選擇上帝給他的精髓本質。

「這精髓本質是在每一個人心中，在他似乎是乾淨和不乾淨的思維底層下。是那人的精髓本質在崇敬上帝，而且定義他的真我。」

每一個人讚嘆的聽著耶穌的回答。但是，那些不願意聽者仍聽不進去耶穌所說的。

耶穌離開去休息，使他有一些時間來與聖靈靜坐和祈禱。可是有一個婦女在路上巧遇到他，她曾聽過他的講述，認出那位站在她面前的就是耶穌。

那婦女跪在耶穌前，有錯綜複雜的感情。因為她的問題使她絕望為難，同時也感激在這裡找到耶穌。她懇求耶穌幫助她，因為她女兒似乎被魔鬼附身，她不知道該怎麼辦。她要女兒被治癒，讓這問題遠離她。

耶穌手觸碰這婦女的頭頂，將愛延伸給她。他們之間有一陣短暫的安寧。然後在那婦女的心智中，突然發生一種轉變。在耶穌身旁，她突然知曉愛的存在，所有非愛的思維似乎都從她意識中退出消失。她開始知曉所擔心的並非如原來想像的嚴重。她開心的看著耶穌問到，「你要告訴我什麼呢？」

耶穌微笑著，因為她本來是要求治癒的是她女兒，而現在她知道是她自己才需要被治癒。

「去妳的女兒那裡，」耶穌回答，「看她是否已經安然無恙了。即如同我把愛延伸給妳，妳也把愛延伸給她。即如同我有耐心的對待妳，妳有耐心地對待她。如同我不批評妳，妳也不要批評她。如同我看妳是完全健康，妳也把她看成是健全安康。藉由你的愛，讓她知道她是安然無恙的，即如同藉由我的愛，也讓妳知道妳是安然無恙的。」

那婦女很感激的親吻耶穌的手，然後跑回家。急切地把如同耶穌的愛給她的女兒。

因這位婦女和女兒不是猶太人，所以這個故事被傳述錯誤。這個故事本是由此婦女口述傳下來，但是那些聽者見到他們與此婦女的不同宗教背景，所以只能聽到截然不同的故事。

人皆必須用那似乎存在內部的心智來聽。除非有意願把心智先放在一邊，然後用一個新的心智來聽。人總使會聽到自己心智要聽到的。

耶穌繼續單獨的旅行，沒有使徒們的陪伴。因為他們都已經在外面從聖靈那兒學習和傳教。耶穌遇見一位人悲傷的向任何路過者討食物且求幫助。耶穌和這個人坐在一起，與他溝通。

雖然這人是聾子和啞巴，但變得非常喜悅而且充滿精力。他的唯一想法是要延伸由耶穌傳送給他的能量。所以他離開所坐之處，忘記他自己的飢餓，進入城中去延伸他接受的精力。耶穌也去另一安靜處去做同樣的事。

(8章)

當耶穌再次與他的使徒們會面時，有更多群眾跟隨他們來。因為現在每位使徒似乎也都有自己的信徒們跟隨著，而那些信徒們也帶著更多的信徒們。

所有人都設好帳篷，使他們能夠在一起歡慶和學習。這是一個很喜悅的聚會。所有人都興奮地來聽耶穌講話。

耶穌看著群眾，看到他們對真理的飢渴，而且看到他們相信耶穌比他們知道較多的真理，會教他們真理。但是，耶穌要教他們自己往內心去探尋，他們所要找的真理已經存在他們心智內了。所以他以下述的方式來教眾人們。

耶穌要求使徒們收集所有他們帶來的食物。當食物都聚集一處時，耶穌祝福那些食物。然後大聲地告訴眾人，他感激天父之恩賜是豐盛無限的。然後他要使徒們開始將食物平分給所有人。他也要群眾與跟隨他們來的人分享食物。

那些食物被分成非常微小的碎片，甚至不夠一個人吃一口。但當這些小碎片食物分給大家的時候，耶穌教大家以如何的心態吃那薄片。每人也都如耶穌所教的吃。

「今天，每一位聚集之男、女和兒童都已經被供給了所需要能夠找到存在於心內的天父。我們天父並不是在這世界內，所以你在這人世中找不到祂。不要在這世界找我們之主，也不要想從人群中能找到祂。到那小片食物去之處，到那處去找。讓那小撮食物作為你的嚮導。隨著這微小食物進去存於你內在之父處，然後讓祂引導你去找到真理。

「真的，我告訴你，沒有任何人可能缺少我們父親之引導，因為每一個人已得有同樣的導引。」

然後耶穌領導眾人們開始一段很長的祈禱和靜坐。許多人依照耶穌所說的，在他們內心發現已經存在之父。

耶穌也知道使徒們心中仍存有疑惑，但是他並不在意。因為耶穌所見到的基督面容幾乎已接近完整。他的心中隨時充滿了愛和寧靜。然而他知道使徒們仍很擔心他們的疑惑。因為他們心想自己放棄了許多來追隨耶穌。因此需要完全確信那是正確的選擇。但疑惑造成他們極度的焦慮。

有一天晚上，耶穌談到疑惑。他解釋，就像那些懷疑和質問他的法利賽人一般，懷疑使他們盲目而看不見他們心智內反射出之光。但是，那些疑惑並無能力消除內在之光。耶穌說，「光明永遠存在你之內。就像在麵粉中的酵素一樣，即使現在仍存疑惑，那盞光還是會在你心智內繼續發酵擴張。

「那些被父親召喚來為祂服務者，會繼續的遵循召喚而不要做其他事。因為他們內在的渴望是極度強烈，否則他們聽不見那召喚。

「讓自己不要在意仍存的疑惑，它們只不過是種畏懼，而畏懼是虛假的，無能力阻礙你前行。注視著你所疑惑的，然後把它放在一邊，才能夠繼續做你父親要你做的工作。」

耶穌在所去之處，都能幫助人們以不同眼光來看一切。他喜悅的教學，感動了許多人，他的使徒們也開始能以不同觀點來看一切。漸漸地，使徒們開始要求與耶穌私下討論他們的畏懼和疑惑。耶穌也以愛心答應來討論各使徒所呈現給他的論點。沒有任何一位使徒感覺到他被耶穌批評。他們開始逐漸知曉自己的新視覺，用一種他們不曾知道的新方式來看世界。這新視覺使他們的心房充滿喜悅，他們更增強鞏固要為父親做事的信念。

有天，耶穌再次與使徒們討論他們的疑惑。

「人說我是誰？」耶穌問。

使徒把他們從在外教學時，眾人所謠傳的告訴耶穌。有許多不同關於耶穌的觀點意見，可是似乎沒有一個是真的。

然後耶穌問使徒們，「你們知道我是誰嗎？」

湯姆斯很快的回答，「一位偉大的老師，為我們上主服務之師。」

「彼得，」耶穌問，「彼得，你說我是誰呢？」

彼得在回答之前，暫時靜思了一會兒，想著他心智所反應給他的答案。「老師，你就我，是上帝之子…是基督。你是位如湯姆斯所指的——已經知曉基督意識且要與我們分享那意識者。」

耶穌微笑著，「彼得，這點你沒有從我這裡學到，這是從你自己內心上主之聲音學到的。信任那聖靈聲音，你得以分享這真理。」

然後，耶穌對所有使徒們說，「當你有信念，且能把疑懼擺在一旁，你內在的聖靈則能清晰地引導你。祂會顯示給你完全無法想像的真理，使你知曉那的確是真理。甚至，在聖靈說話時，你仍可能聽到另一個給你疑惑不安的聲音。把那些聲音撇在一邊，因為那疑惑畏懼之音會將光明視覺蒙上陰影，使你找不到光明。但當你讓畏懼聲音離去，天堂之光則會再回到你的視野。

「我真的告訴你，必須警惕的注意心智中的思維，謹慎地選擇你要相信什麼。錯誤的相信可能把天堂從你的視覺中掩藏住。你所相信的都是在天堂中的信念。」使徒們了解耶穌的話，雖然他們並不是全部都相信那些話。

然後，耶穌告訴使徒們那超脫存在的概念。他講到要超越畏懼和疑惑，他也講到超越死亡。

「你如果相信你的疑惑，你註定會死。因為疑惑將你網綁於這世界。所有的疑惑都是誕生於缺愛感，是種對上帝的畏懼。那相信缺愛和罪者不可能認知天堂的存在。欲知曉天堂，必須先克服疑惑和對罪的相信。你必須先放棄那位告訴你是有罪的體我。因為丟掉體我，才能得獲真生命。與體我一夥，你必會死亡。」

使徒不了解這一點，所以耶穌繼續解釋。

「人類的心智是分裂的。一部分的心智焦點是在充滿罪和死亡的世界，此心智部分看見死亡和罪惡，因為它相信自己離開上帝是有罪的。在這種孤獨中，它受痛苦折磨。

「可是另一部分的心智並不孤獨。它知道自己未曾與上帝分離，知道自己與上帝和所有眾生都是聯繫同一性的。你從工作中曾有此種視覺，所以你知道那是你的部分心智。

「那有孤獨感的心智部分，就像一片烏雲覆蓋這世界，使世界變黑。當你看見黯淡的世界，你相信整個世界都是黑的。可是，光明存在超越這黑暗的雲層後，而光明是永恆的。

「那光明也在你的心智內。把心智焦點放在那光明，愛那光，崇敬那光，對內在之光祈禱。用此方法練習，你對那光明之認識會繼續增長，且將給你力量和渴望去克服罪、疑惑和畏懼。

「堅持緊握著用光明來看一切，這才是生命之道。」

(9章)

耶穌對使徒們說，「我告訴你們一個真理，有些現存於此世界的人將不需經歷死亡，而會看到上帝天堂之榮耀在他們心智中炯炯的發光。這就是你正在走的這條道路。在此路途上，有時候似乎很困難，只因你還在抗拒安寧；有時候似乎很孤獨，只因你在拒絕愛；有時候似乎是很可怕，只因你拒絕接受真理。放下所有的抗拒，來和我一同走在這道路上，我會供給你光明、愛和同一性。」

使徒們很感激耶穌告訴他們這真理。

有一天，耶穌帶著彼得、詹姆斯和約翰到一座小山丘上去靜坐、思考和討論他們心中的問題。耶穌常常給使徒小團體個別教學，如此每一位學生都能得到他較多的注意且回答任何問題。使他也能了解各使徒有什麼需要。彼得是一位很特殊的學生，常常給耶穌許多喜悅，也同時給耶穌很多有趣感。因彼得能在充滿信心和極畏懼兩邊表現大幅度搖盪，而耶穌能利用那些時機以治癒和教學為目的。

這天，耶穌教這三位使徒們他尚未教過的真理。他告訴他們這人世如何產生的，且如何將這世界從心智中移出。他讓使徒們知道他們各有其任務來幫助整個人世，然後給他們各別指示應該做什麼。彼

得聽到耶穌很嚴肅的聲音，他開始變得很害怕。他吃不下飯也睡不著覺。開始懷疑他是否應該留下來，還是該離開耶穌。

那天晚上，當彼得終於能入睡時，聖靈給他一個夢。他夢到耶穌穿著一件白袍。那袍子內鑲著許多光芒，那些光好像是縫在他的衣服內一般。他也夢到摩西和以利亞一起加入耶穌的小圈子，微笑著談到上主的榮光。這夢逐漸在他的心智中消失。彼得張開眼，感覺被寧靜覆蓋著。當彼得完全醒來之後，一個很響亮且清晰的聲音進入他的心智中：「耶穌是我極心愛之子。要聽從他所說的。」

彼得用剩下的那晚，感激的回想所做的夢，而更感到深刻的寧靜。他去耶穌、約翰和詹姆斯那兒，報告他的夢和所感受的平靜。

耶穌解釋，「寧靜是主贈與之禮，而畏懼是在拒絕接受此禮。現在，要接受和拒絕都仍在你的心智中，所以你同時能經歷到安寧和害怕的情緒。但知道這種經歷不會持續的。因為只有安寧是永恆的，畏懼必定會消失。」

「繼續做父親已交給你的工作。當你感覺畏懼似乎湧上心頭時，跪下來，要求主之聲（也就是聖靈）讓你把畏懼交給祂，使你有意願繼續的為主服務。你的畏懼將會消失。站起來後，再繼續做你的工作。如此你將會發現有力量的伴侶就已與你一同走在這條治癒之道上。」

當耶穌和這三位使徒們從山上回來時，他們發現群眾已經聚集在那裡了。他們之間似乎有些分歧的意見。使徒們歡迎耶穌回來應答那些對他們有挑戰性的問題。

「你為什麼能驅逐附身的魔鬼，」眾人問一位似乎很相信自己的權威，質問耶穌，「然而你的使徒們則做不到，你使用魔法嗎？」

「誰說我能把附身的魔鬼驅逐？」

「他和那人，」眾人之間有一個人回答。「我也親眼目睹你除去纏身之魔！」

耶穌微笑地面對那人，然後把手放在他的肩膀上說，「我不可能把魔魂驅逐，你所看到的是你自己的相信，因為你必定會要為自己所信的作見證。」

那個人硬辯，「我就是相信你曾驅逐過附身的魔鬼，」

「可是你如選擇要相信這點，你必須得先相信魔魂是真的，而且你可能是它的受害者。我真的告訴你，當你相信我們之主時，你不可能是受害者。」

這時候，耶穌面朝向眾人，然後張開他的嘴，使聖靈能夠從他口中傳述下列的教義。

「不要低估了自己相信的力量，因為你所相信的，你必會真正見到。如果你相信有罪，你會在你的周遭找到罪惡的存在。你可對這人說這樣或對那人做那樣；你可以用你怨尤思維或用你說的話來攻擊或講閒話。不論是用哪一種型態，攻擊就是攻擊。攻擊就不是屬於上帝。所以你在攻擊時，你已經把自己和上帝分開了。」

「我問你，除了那與上帝的意願相反的是缺愛之罪外，還有什麼罪能存在？上帝會意願你有與祂相反的意願嗎？」

這時眾人變得安靜下來。

「我們之父的意願是要你在一天中，將你的所有思維都與祂的聯盟和諧。所以，當你想你看見罪或是感覺到攻擊思維在你的防衛中油然而生起，轉向我們之主祈禱，告訴他，『父親，這不是你的意願要我與你分開，所以也不是我的意願要離開你。我放棄我的攻擊思維，很慶興的要與你同在。我把這攻擊思想交給你，讓你照你旨意去利用。我除了只要求寧靜之外，其他都不要。』

由這種祈禱，罪惡必定會從你視覺中消失。你之父也會於安寧之境來保護你，使你在所有的日子中得到歇息。」

之後，耶穌問使徒們，當他和彼得、詹姆斯及約翰不在時，他們在爭論什麼。使徒們有些不好意思地回答說，他們在與群眾爭辯，也彼此間自稱誰是好門徒。每位使徒都在想自己是比較好的學生，而且每位使徒也都幻想他比較接近老師。

耶穌靜靜地等他們說完。然後他張開嘴，使聖靈能夠藉由他之口傳話。

「凡是能夠看到他就像其他的人一樣者，就是能知道他自己是最棒且最優秀。那位能夠為弟兄服務者，是因為他渴望要為自己服務。」

然後，耶穌邀請一位小孩站在他的後面。「當你看了這小孩時，你就是看到我。我們之間並沒有差異。當你看到我們之間的純真無邪在我們的主中聚合在一起時，就已經看見你的真我，以及找到你自己的純真。在那兒，保證你找到主與你分享之純真無邪。」

耶穌輕拍這小孩的頭，然後小孩跑回去他媽媽懷裡。

「像你愛我一般，你們要彼此相愛。如此，才能為你的上主和真我服務。你對一位弟兄的愛就是對另外一位弟兄的愛。因為愛他們兩位，就是愛我們全部。只要追求愛，讓所有非屬愛的離開你的心智。因為那些都是無用處的。」

「老師，」約翰問，「我們看到有人以你之名在教學，我們要他停止，因為他不是被你選出的一位使徒。」

「他不必停止，」耶穌回答。「他不必在我們中與我們同行和用餐。因為天上之父所創建的只有一位獨子，因此我們就是唯一被創建的獨子。」

「我們所見之不同處都很膚淺、不重要，而且不會持續。那些似乎不同的，只能在表面上看見。就像世界萬事，它們不會持久的。不要注重那些不同的。它們會使你分心而看不見光亮。」

「我們之父創建我們為同一性，我們是完全相同的。我們不可能與如父所創建的有所不同。這是我們的本質和基本存在。」

「那位引用我之名在教學者，並不是贊成或反對我；他在與我一同教學，因為我們不可能有不同的目的和真理。」

「上帝將召喚許多教師來為祂工作。每位教師似乎以他的方式來教學，可是父親的訊息必定是一致性的。那就是愛和同一性的簡單訊息。每當你聽到這訊息，感激你所聽到的。不要因為似乎有些不同而分心被干擾。」

「我告訴你的是真理。凡知道他的弟兄是基督，而給弟兄雖僅喝一杯水，他就已被父親授權來教學了。」

「我告訴你，必須有警覺的看自己如何想著弟兄，自己的心和心智才是你唯一需要當心的。在想你的弟兄是有罪之瞬間，邀請聖靈幫助你去看成不同，記得你一切目的何在。」

「當你想你做了什麼錯事之際，也問聖靈幫助你把它看成不一樣，記得你為一切目的何在。」

「當你想你在走向我們之父的道路但入歧途時，請聖靈幫助你看成不同，記得為一切目的何在。」

「當你想你見到邪惡且相信那些是真的時候，請聖靈幫助你去把它看成不同，記得為一切目的何在。」

「每當你的想法與上帝分歧時，記得我們之父就是你唯一的目的；記得你將能夠以祂之愛來看一切。凡非以祂之愛來看的，絕對不是你所渴求的。因為沒渴求，你就不會繼續想要有它。若要執著於任何非渴求的，你就是放不下或是硬要扛起那重擔。

「心中的重擔會延遲你的旅程。不要被它們的似有的閃光引誘迷惑。記得你為一切目的何在，而且絕對不要讓你自己忘記。如此你才是此人世之食鹽。

「作為你心中之食鹽，如此你們彼此才能共享安寧。」

(10 章)

在另外一天，眾人又聚集準備等耶穌教他們。法利賽人們又來挑戰耶穌。一對夫妻有爭議而來到法利賽人前，而法利賽人要以這爭議來捉弄挑逗耶穌。

這男人要離婚他妻子，因為他已經不喜歡她了。可是妻爭辯她丈夫沒有離婚的正當理由。她列出一連串為妻的優點，那男人完全不否認。可是他還是要離婚。

法利賽人問耶穌，「如此的離婚是合法的嗎？」

耶穌知道法律規定是什麼，但反問法利賽人，「依據摩西的訓誡，你該怎麼決定？」

「摩西允許丈夫寫一張離婚證書，然後可將妻子送出門。」

耶穌同意的說，「是的，可是因那些聽摩西訓誡的人心已經是硬化的。他們對我們之主沒有信念，所以摩西才須要給一些規範，讓他們不必為世界人事花心思。他們心智能安靜下來後，才能有時間來崇拜和祈禱。

「摩西給眾人許多律法和理解方式，使他們用同一種方式來觀看人事，因此能將全部人們看成同一位。現在，我們眾人已經對上主的崇敬逐漸成熟了，已經準備能有更深度的法律和風序良俗來使我們與祂更親近。

「摩西在最初難道沒寫道，上帝創建男女來彼此作伴嗎？」

群眾都同意這一點。

「這就是為什麼男人要離開他的父母而娶妻。夫妻倆在主眼中只是同一位。上帝所聯合的，沒有其他人能夠把他們分開。

「告訴這人，在主眼中他和她是相同的。要他如上帝愛他般去愛他的妻子。如有需要，天天告訴他幫助他用主之眼光來看她。如此他的視覺則會從出發於私自渴望改變成出自於愛心。然後，他將會感激一切。在你給任何人愛之禮，你也就是給了自己和給我們之主愛之禮。」

法利賽人們啞口無言。有些法利賽人離開時已有意圖要採取耶穌所說的去做。

那天晚上，耶穌和使徒們談到改變。

「這世界似乎是善變無常的地方，可是一直到現在為止，只有一種一直是持續且一致性的 - 那就是：每人視自己與其他人分開的，自己必定將私自渴望擺在其他人的渴望之上。這是愛競爭不過的分離感。

「這就是為什麼我要來人世改變這點。人如何來看世界，此世界必將如他所看的一般。藉由聖靈，人能夠學習以新觀點看這世界。他將不再把自己看成與這世界是分開的，也不會要以保護私自利益為最至上目的。這即是愛之道。」

許多愛孩子者，帶孩子們到耶穌那接受祝福。這些孩童們受到祝福後，都感覺很歡喜。因為他們能認出愛。

使徒們感覺花這種時間很愚蠢。他們告訴這些人不要以這方式來浪費他們老師的時間。可是耶穌了解使徒們並沒以上主之眼來觀看此件事。所以他教他們用另一個方式來看這件事。

「你必須要變成像小孩子般來接受天堂王國。注意到他們都是很有意願，且毫無疑惑的接受愛。如此，他們視自己為純真無邪，值得被愛，而沒有原因去懷疑那愛的真實性。

「要像小孩一般。不要用你的批評、怨尤和懷疑丟掉愛。這些批評、怨尤和疑惑都是在攻擊愛。

「如同這些小孩和他們的父母們一般接受愛，他們象徵你的救靈。當你能夠一直像他們，如同他們現在一般，你將知道愛，而且你將知道什麼是救靈。」

有位很有名望的人來看耶穌。他問，「好老師，我怎麼能才能得到永生？」

耶穌問，「你為什麼要說我是好的？」

「我知道訓誡，我自己依照訓誡生活，所以當我看到好的，我知道什麼是好的，」這人很誠懇的回答。對這人來說，耶穌似乎超越其他的人。

耶穌回答，「你是錯誤的，一個人不可能是好或是壞。一個人只能是要聽或不聽我們之父的話，而這並不是在批評。」

那人回答，「老師，從小我就聽信服從我們之父所訓誡的，我心中都是充滿了愛，而只渴望每一個人都好。我還需要做甚麼才能得到永生呢？」

耶穌以愛心看他，「你必須做一件事。回家變賣你所擁有的，把錢分給窮人，然後來跟隨我。和我一起為其他弟兄服務來生活。」

「敬愛的老師，我有家人必須要照顧，他們都依靠我。我不可能把食物從他們口中拿走。」

「如要繼承上帝的天國，你必須放棄人世之國。你不可能在作為自己王國的統治者的同時，也能存在父之天王內。因為你不是把自己看成是與父同在，就是已經把自己看成孤立的。」

那人沒聽懂。他離開的時候感覺很悲哀而且理想破滅。他想，耶穌並非如他想像的是那麼好的一個人。

使徒們也對耶穌的回答很感驚訝，他們知道那人對他的家人和僕人都很負責。

耶穌對他們解釋：「要進入天堂王國必須對世界的誘惑有警覺心。駱駝穿過針的眼，比人進上帝國境還容易些。」

使徒們更是震驚，且開始懷疑他們離家人來追隨耶穌是否正確。他們問，「這樣，誰能得救呢？」

耶穌以愛心看著他們說：「無人能救他；但上帝卻不然，因為藉著祂，凡事都有可能。」

彼得變得畏懼，「老師，我們丟棄了所有來跟隨你，難道這不夠嗎？」

耶穌回答，「我告訴你的是真理，凡丟棄對世界價值而要尋覓天堂價值者，將得無能估價的獎賞。這應該不是他的損失。」

「可是彼得，你必需要完全摒除所衡量為有價值的。因此，許多最先來尋求天堂王國，但仍貪戀人世者，將成為最後一位來接受天國者。你必須先離開這人世才能進入天國。因為天國並不屬人世。」

耶穌說，「當你看見我是存在身體之內，你就是完全沒看見我。因為身體是屬於人世的。不了解愛是什麼者，能鞭打、吐痰，甚至謀殺身體。可是愛是永恆的。愛不可能被批評、折磨和謀殺。祂一直都是安詳寧靜中。」

「有一天，身體將死亡。在死亡發生之前，你也許看它被那些批評它、怕它或視它為廢物的人折磨。但你不要害怕，記得愛不可能死亡。身體可能被踐踏或壓碎，可是愛一直都能於愛之中復活。因為愛中無死亡的存在。」

思考耶穌所說的一會兒之後，詹姆斯和約翰來到耶穌前。

「老師，給我們所要求的，我們將是你一輩子的忠實僕人。」

耶穌問，「你要求什麼？」

「我們希望在榮耀國境中，能各坐在你右手邊和左手邊。如果你給我們這賞賜，我們將會追隨你到這世界的末日。」

耶穌回答，「你們不了解你們在要求什麼。」

「老師。我們了解。我們聽你的話，所以已經把這世界完全放棄。和你比較起來，其他的對我們來說都不是重要的，我們願意放棄這些身體，讓身體死亡。這些都比不上天堂的。可是我們要你擔保那獎賞是真的。」

耶穌聽了這些話，安靜一會兒，然後說，「你們說你們願意喝我已經喝過的一杯水，用我施洗過的水來洗禮，可是你們不知道在要求什麼。在天堂內，不是我決定誰坐在我左邊或誰坐在我右邊。在天堂中一切都是如天父所創建時般的完美。」

當其他使徒們聽見詹姆斯和約翰企圖鞏固在天堂的位子，他們很生氣。所以耶穌又召集使徒們在一起，然後再和他們說教。

「你現在所看到的一切，都非你所想像中見到的。沒有任何一個人能夠做另外一個人之主。只有做眾人之僕。這僕以愛和謙遜，把自己交付給全部。」

「你如果要繼承天國，你必須要先做祂之僕。從服務中你可以與我聯合，也是與我同心為一，在服務及愛中和聖靈聯繫。為了眾生，我已將自己交託給祂，這是唯一能夠知道天堂之道。」

當耶穌和使徒們走在路上，沿途和人們打招呼。有一位瞎子大喊叫在引耶穌的注意。可是群眾試著叫他安靜，因為他們看這瞎子好像很無恥，不值得耶穌的注意。可是耶穌注意到這人，也注意到群眾企圖要叫他安靜下來。所以耶穌要使徒們帶這人到他面前。

耶穌問他，「你要從我這得到什麼？」

「我要看見你所看見的，」那人回答。

「我如何能看見？」耶穌問。

「你是從你心中之眼來看！」

「那麼來吧，」耶穌回答「跟隨我。藉由你的信念，你將會學到能真看見。」

這個人變成一位信徒，與使徒們一同追隨耶穌。由聖靈引導，他的精神盲目已被治癒。

(11 章)

耶穌和使徒們到耶路撒冷城聚合，以準備逾越節的慶典。有些使徒們先到達，等著耶穌一起進城。他們在等時，告訴所有正要進城的旅客耶穌要在城內授課的好消息。因他們所形容的方式，使得耶穌聽起來很特殊。部分聽者開始很興奮的要遇見耶穌，但也有些聽著感覺心存忌妒。

耶穌接近城市時，一位小男孩跑到那位等候耶穌的使徒邊，把他自己的小驢子作為耶穌進城之禮。那使徒謙遜的接受了驢子。耶穌走進耶路撒冷城就是走在那驢旁邊。旁邊許多人來問候他時，都順手輕拍這驢子。但有些人取笑耶穌竟用這年幼無用的動物來作他的交通工具。

第二天早上，耶穌來到一株無花果樹，栓綁驢子後，花些時間坐在樹下祈禱靜思。冥想心智內的天上之父。這位大師內心感到有點動亂，耶穌平靜的警覺到那騷擾。

那天，使徒們注意到那注視著在教堂內銀幣交換和商人活動的耶穌突然改變。在往教堂的路上，他和使徒們有說有笑。可是現在他站在那裡看到教堂內的情景，變得很安靜且有隱忍克制的嚴肅。

「大師，」有位使徒問，「有什麼不對的？」

耶穌沒有回答，仍繼續站著，警覺到在他心中油然升起的批評。他不相信那批評，所以並沒基於那批估而作反應。但是他注意到批評的存在，然後讓它們從心智中釋放出去。他沒說任何一句話的離開教堂。使徒們都很驚訝。因為他們期待耶穌會在教堂內祈禱和教學。

那天晚間，耶穌回到無花果樹下，繼續靜坐和祈禱。彼得也跟隨到樹下，小心不打擾到老師。但耶穌邀請彼得來和他坐在一起。

「彼得，我再次告訴你，要注意你在想什麼。現在是一種很棘手時刻，因為所有思維似乎是要來詐騙你，搶奪你的目的。可是你不需要去相信在心中發現的任何思想，也不需要相信肉眼所看見的。對欺詐有警覺心。如果能警醒著，你就會認出來它的名字。彼得，它名叫「畏懼」。當你看見它，你有個選擇。你可對它低頭崇拜，服從它叫你要做的事；或是選擇看穿它，而見到超越它後面的愛，於寧靜中等待時機來臨時，你將會回到祂的愛中。」

「大師，」彼得問，「我不懂你要告訴我什麼。」

「你相信你能做的，你就能做到。如果你看到心智中的畏懼後，相信自己能夠以信心克服，你則將能克服那些侵入愛的意識中的畏懼。你可以命令畏懼離開你去跳入大海，如果你真的相信它會，畏懼就會跳入於海中被淹沒。」

「我告訴你，在祈禱中所要求的，都會給你。你必得要知道你要求的是什麼。如此，你才可以充滿感激認出你所要求之禮。更進一步，彼得，當你在祈禱中，如果找到任何反對弟兄的思維，如你認為有責任要做什麼事或去哪裡，如果注意到畏懼已存在你的心智中，先得原諒那些畏懼思維。然後，你將能認知你真祈禱的，也將知曉你要求的是什麼。」

耶穌把驢子教給彼得去給招待他們的主人作為禮物，然後安寧的在樹下靜坐一會兒。

在清乾淨他的心智之後，耶穌再回到教堂。這次，猶太人長老直往他這裡走過來質問，「你憑據什麼權威在這裡教學？」

耶穌安靜的知道權威是在他心之中。

「誰授權你在這裡教學？」他再問了一次。

耶穌回答，「讓我問你一個問題。你如果能夠回答此問題，也就回答了自己的問題。那位約翰依據何種權威來為人洗禮？是上天授權給他還是人授權給他呢？」

猶太人領袖們自己討論耶穌的問題，然後決定這是一個詭計，所以沒回答他。耶穌給他們一個答案，使那些選擇要聽者能夠從答案中聽到他們問題之答覆。耶穌告訴他們，「我告訴你們，所有的權威都是相同的，因為只有單一真權威。」

(12章)

耶穌開始用寓言故事教猶太人領袖們，使他們的眼睛可能睜開來看到他們所相信的。他以愛心教他們理解內在的真我。

「有一位葡萄園主，他將葡萄園整理的很完善及完美。他租給數園戶來分享此禮，使他們將此禮也能擴展分享，能有更豐收的果實。

「在收成時，園主差遣僕人們去聯繫園戶們，以分享豐盛之果。可是園戶們開始把租借的葡萄園視為己有，相信僕人們現在來要奪取他們所擁有的果實，因此變得很害怕。所以他們攻擊和謀殺那些僕人們。每位園主指派來分享收成果實者，都因園戶們的畏懼而被鞭打然後謀殺。因為，他們怕葡萄園被搶走，而忙著防衛措施，反而變得沒時間和精力去收成。所以沒有人能吃到一顆果實。

「然而租戶們到今天還是繼續用相同的方式來護衛他們所租的葡萄園，因此連他們自己也無能享有上帝贈與他們之禮。因為在防衛時不可能有喜悅。但是，如他們選擇全無防衛，而將上帝原意要大家分享的收成果實伸展分送，他們將會知道贈與的喜悅。」

那些猶太人領袖們感覺耶穌必定在指責他們。可是他們並不了解這寓言故事。所以他們聚合一起離開，開始為他們自己做防衛工作計畫。

猶太人領袖們開始用耶穌所說的話來設他的陷阱，他們企圖在眾人前指出他所說的是觸犯法律，而冠上罪名來捕抓他。在眾人面前，他們假裝謙虛及尊重的態度去應對耶穌。他們讚賞耶穌是上帝派遣的老師，而且學著其他人稱呼他為「大師」。他們所以如此做，是為了不要讓眾人起疑心。然後他們問耶穌似乎無邪且有理性的問題。「我們應該交稅給凱薩嗎？」

這是已經存在許多群眾心中的問題。有時似乎是該做這些或不該做那些很不清楚。一個猶太人應該支持那征服且奴役他自己國人的羅馬君王嗎？猶太人能因不納稅給凱薩而犯法且被逮捕，使他與家人分離嗎？

耶穌了解這些人心智中的混淆和產生混淆感的思維。他說，「拿一個銀錢來給我，讓我看看，」有人就給了他一個硬幣。

耶穌問，「這錢幣上是誰的浮雕？是誰提的辭？」

眾人回答，「是凱薩，」

然後耶穌還錢幣給眾人，「那麼我們應給凱薩屬於凱薩的；而給上帝屬於上帝。」

耶穌站在原地開始對眾人講話。

「在你旁邊的就是屬於上帝的弟兄們。就等於你該付稅給凱薩，你應該要將弟兄還給上帝。凱薩要你的錢，可是上帝要你去愛你的弟兄，而且於你的心中歡迎與你相同的弟兄們。你要取悅上帝，就得做祂要你做的事。上帝只要求你做一件事，而那就是去愛。所有其他的都可以交給凱薩。」

群眾都很驚嘆他說得這麼清楚。

更多位猶太人領袖們來到，問耶穌更多問題。「老師，」他們問，「摩西為我們寫著說：『人若死了，留下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶且照顧他的妻。』」

耶穌同意摩西有寫這條法律。然後他們繼續，「有弟兄七人，長子娶了妻，死了，沒有留下孩子。二子娶了她，也死了，沒有留下孩子。三子也是這樣。如此七子都去世而沒有生孩子。我們問的是：這位寡婦應當算是誰之妻？」

耶穌馬上認出來這混淆感源自於體我。所以他用聖靈的清晰觀點來告訴眾人。

「這故事中所犯的錯誤是因為你不知道上帝子群的一體性。那錯誤都源自於看七位兄弟是分離不同的個人，而且每位兄弟都要娶那妻為自己之妻。然而，在上帝國境內，那些弟兄們和妻子與上帝之靈是同一無分別的。沒有任何分離或生命的喪失。

「上帝之聖靈是單一的。你難道沒有念過摩西之書上所記載的嗎？我們之主對摩西說：『我是亞伯拉罕的上帝、以撒的上帝及雅各的上帝。』此書寫來告訴我們之主即是完全融合一切之神。」

有一位教法律的老師聽著這論點，能夠認出來耶穌答案中所含的愛心。

「老師，」他問，「在摩西的誡命中哪一條是最重要的？」

耶穌直視那發問者，回答：「第一重要的就是，『主是我們獨一無二的上帝。要以全部愛心、靈魂、心智和力量來愛主，你的上帝。』第二重要的就是，『在上帝之愛中，愛鄰居如愛自己。』再沒有比這兩條誡命更重要的了。」

那人回答，「老師啊，我必須讚美你真的是說得太對了。上帝是獨一無二的，除了祂之外，沒有其他的。要以全心靈、心智及力量來愛上帝，且愛你的鄰居如同你愛自己，是比那些燒香奉獻還重要得多。」

耶穌看了這個人能了解這些好消息的訊息。他告訴這人，「繼續探尋存在心中的上主，你已經非常接近天堂王國了。」

耶穌在教堂庭院給眾人講述。當他們聽講時，開始猜測耶穌是不是基督。有些人依據他們想像所聽見的認為他是基督；也有些人指出預言和法律上說耶穌不可能是彌賽亞，所以不可能是基督。

耶穌了解群眾期待彌賽亞為與他們不同的特殊人，因此用下述方式來教導：

「基督怎麼可能是大衛之子？書上寫的是大衛自己和聖靈溝通時稱彌賽亞為「主」。難道大衛會稱他自己的兒子「主」嗎？」

「彌賽亞必定比大衛偉大，但誰能比大衛偉大，還能被大衛稱為「主」？」

「現在，這位大衛所指的「主」已經與我們在一起。那位並不是沒伴隨你們而單獨站在你們面前的人。那位並不是沒有伴隨你們在教法律的老師。那位並不是沒有伴隨你們且避開你們的社會上崇高人士。那基督是無所不在且與所有人同在。基督不可能與任何人分開，因為每人都在基督之內。」

「彌賽亞是種救靈的思維，那思維概念現在已經在你們內心了。而基督則是在接受這救靈復健思維。每一個人都有權利接受此禮。我們之父贈與祂視為獨子的所有子群此救靈之禮。」

那天晚上，耶穌和使徒們談到奉獻和支持教堂的論點。猶太律法視奉獻為極重要的，那些奉獻很多者被捧成偉大的聖人。

耶穌聽著使徒們討論他們那天所見到的奉獻。他們讚嘆有些有錢人在那天所奉獻的龐大數量。

他聽完所有關於奉獻的討論，和基於他們所看見的作的結論，耶穌以下列方式教導：

「上帝，我們之主，要從你那獲得唯一的，只有這一件事。祂要你的所有思維，使祂能為你顯示你的真我。」

「不要對祂退縮隱瞞。因為你所掩藏的、保留的，和在人世中認為是有價值的，必使你遠離天堂。」

「如此，那奉獻兩個銅幣的寡婦，已經比今天其他所有奉獻加起來還多。因為她給了自己所擁有的，使自己能完全託付於上帝手中，而如祂的旨意被照顧。這位婦人對上主毫無保留的服從和接受，顯示出她對祂有極大的信任和仰賴。此種大禮不會不被祂注意到。」

「這些禮並不是屬金錢或是物質，且非為奉獻的大小，而是完全屈服祂旨意，而且接受旨意為你自己的意願。」

「真正的完全給我們之主，你將也能真正的接受。」

(13章)

有一位使徒對教堂建築物很讚賞。他說：「老師，你看這麼大的一塊石頭！這教堂好壯觀！」

耶穌微笑著把手放在那門徒的肩膀說，「老弟啊，你賞識無存在的。在天堂眼中，所有的石塊都會消失。」

耶穌在教堂外面與幾位使徒們休息，他們悄悄地問，「老師，這些我們目前所知道的日子會結束，什麼時候會發生？會先有什麼徵兆？我們將如何能知道巨大轉變的來臨？」

耶穌對他的弟兄們微笑著，他很安詳但確信的回答，「不必被你的畏懼欺騙。當你聽到戰爭或是有關戰爭的謠言，不要驚慌。這些事似乎會發生在世界末日之前，一國和另一國會打仗，將有地震和飢荒。這全是隨著新誕生的痛苦。不要愛這世界，也不必怕這世界。因為這世界將消失，可是你們是永恆的。」

「你必須警惕心智中的思維。你也許看見自己被逮捕和被鞭打，你也許看到自己在政府官員和君王面前作證，背叛自己的真我。這些都是你作的選擇！」

「上帝之光將廣照一切，然後世界末日將來臨。」

「老師，」一位使徒發問，「當我們被政府或是君王叫去作證時，我們該說什麼？」

「不要預先準備你說什麼。只要說在那時刻聖靈給你話語。信任聖靈會藉由你發言。不要批評你所說的，將它作為贈你之禮，就接受此禮。」

「老師，還有其他什麼讓我們能見到的徵兆？」

「如果還有黑暗存在心智中，你將會看到一位弟兄背叛另外弟兄、父親出賣兒子、兒子反抗父母、而且每人會將自己所感受的悲哀和災禍怪罪於他人。我告訴你，鞏固你的信念，不要聽信死亡思維。只要聽聖靈，如此你的思維將拯救你。」

耶穌看著使徒們，他的態度是沉靜且安憩的。

「這世界將繼續存在為你所知道的世界，直到所有製造它的思維不存在為止。當那些思維消失，它們所編製的世界也將隨之一起消失。除了只有注意到一絲氣息外，你不會注意到這世界已經完全消失。然後你將慶幸，因為你將深知安寧、自由和喜悅。」

「不要擔心你是否準備好了，因為在那時刻到來前，你將在這人世看到基督像雨水般從天使們掌握的雲層中降落在地球。你將會認知內在所擁有的力量和榮耀。而地球將在你眼前於天堂之邊緣融化結束。」

「要從無花果樹學教訓。當無花果的嫩枝長出而新葉發芽時，你知道夏天已快接近。當你心中充滿上帝的榮耀，而以此方式看人世，你將知曉天堂已接近，而且就正在門旁等著你。」

「我告訴你的是真實的。你沒有什麼可害怕的。所有非屬上帝的必定消失，而屬於上帝的從今天到永恆將永遠持續。」

「老師，這會在什麼時候發生？」

耶穌輕笑著，「沒有在特定一天或一小時你能夠看見世界的末日，因為只有現在是存在的。接受我所說的是真的，繼續警醒心中在這瞬間所想的思維，現在的瞬間才是救靈的時刻。因為，除了現在之外，沒有其他時間的存在。不要昏睡讓此瞬間溜失。我所告訴你們的也是我告訴大家的。興高采烈地警惕和警醒的看守你的心智。」

耶穌微笑著，使得聽他說教者不會害怕。

(14章)

在慶祝逾越聖節和吃無酵麵包大餐逼近時，教會領袖們和其他教摩西法律的老師們都贊成要捕抓耶穌，且要找罪名將他處死。但應怕擁護他的群眾會報復，所以同意必須在這個慶典之後才辦這事。

耶穌在晚上與使徒們一起休息。有一婦女在耶穌額頭塗一種貴重的香油，表示感激回報耶穌教她的愛。

有些看到此景象，很不高興且心生忌妒。他們批評這貴重香油應該賣掉換錢來賙濟窮人。

耶穌握著那女人的手，溫柔地回答他們。「此禮是她感激愛的象徵，贈給在她眼中是上帝愛之象徵。她沒做錯，她只在延伸擴展她被引導要表示的感激。這位婦女聽從她內心的引導。讓我們謝謝她，她所做的將會作所有後代人們要學習如何生活的象徵。」

這時，猶大決定要聽從他的思維的引導去做一件事。

猶大很害怕。他怕受耶穌的愚弄和假保證，使他放棄一切生活來跟隨耶穌，可是他又不是很確定。猶大感覺如讓耶穌被審判，能暴露出真假。如果所有耶穌保證的都是真的，那麼審判結果必能讓大眾都目睹，必是件好事；若耶穌撒謊而是位假先知，那最好現在就能發現。

所以猶大相信如此做是在為大家都好。他不了解已經把自己和耶穌看成分離的個體，而是聽從他錯誤的虛偽聲音—那錯誤不知道真理的聲音。

當逾越節接近，使徒問耶穌他們應該在何處準備慶典。耶穌告訴他們到城市內，跟隨他們被引導之處去準備。

使徒們對耶穌的指示很感緊張，因為那時大家都知道教會領袖們很反對耶穌。擔心他們會被引導至圈套陷阱。耶穌告訴他們不必害怕，只要找尋聖靈給的信號，然後跟隨引導去他們能集會之地。

使徒們進城後留心尋找聖靈的信號。迎面向他們走來一位男士，他沒說話，可是好似已經是認識好友般微笑著。在短暫的交談後，使徒們決定要跟著他走。這人提著一壺水，然後靜悄悄地消失在一間大房子內。

使徒感覺他們被引導去敲房子的大門。另外一人開了門。他也是很友善的微笑著。

「我們的老師要在逾越節找一個客房來和 12 位門徒一起吃麵包慶祝。」

那人回答，「我有一個房間。」然後他帶他們到樓上去那個房間。那是大小正好的房間。

那天晚上，耶穌和 12 位使徒門聚會在那房間。

畏懼和猜疑存在使徒中間，他們互相猜忌其他人會犯錯而背叛老師，把他交給祭司長和法律長老。

耶穌站在他們前面，手中拿著一條無發酵麵粉。他把麵包撥開分給 12 位學生。

「吃這麵包，」他指示。「因為它只不過是我的肉體。」

「不要擔心什麼會發生在我的身體，這是你完全不需要讓自己掛念的。精神靈魂才是重要的，因為精神是永恆的。」

耶穌倒一杯酒，然後傳給使徒們去喝。

「從這同一杯子喝，這是原諒之杯。你們一起喝，能彼此原諒你們各自的幻想思維，且必須要如同上帝愛你般的彼此相愛。」

耶穌談到使徒們所感到的畏懼。耶穌強調那畏懼會導致他們遠離他和往真理之道。

彼得說，「不可能是我。」

耶穌親眼看過彼得的畏懼，而且知道他有聽信畏懼的傾向。「彼得，我真的告訴你，當夜間黑暗來臨，且在你心智中存有沉重的畏懼時，你會否認我。」

彼得堅持，「我才不會！在否認你之前，我會先去死！」其他的使徒們也同意彼得。

耶穌繼續，「在曙光來臨前，彼得，你看著吧，你會否認我。」

耶穌和使徒們來到客西馬尼花園中，耶穌說，「我要祈禱一會兒，你們就在這裡等著我。」

他帶著彼得、詹姆斯和約翰一起進花園。耶穌似乎有所困擾。三位學生問他，「有什麼不對勁的嗎？」

耶穌說，「我感到死亡的畏懼已降臨，」耶穌回答。「現在我必須與父同在。在這裡等，繼續看守自己的畏懼。不要相信它。」

耶穌進入更深的花園隱密之處，他俯伏在地，深入內心去見父親。耶穌了解他面臨的阻礙，而且知道他必須該做什麼。以完整的確定信念，他呼喊父之名。

他說，「在祢中，所有都是可能的，把這杯子拿去吧！」在耶穌心智中，他把所有的畏懼託付給聖靈。然後他在安靜中等待著。確信這是他最後一次交託給聖靈。從這時刻之後，那耶穌之人不再存在，只剩下聖靈意願的存在。

耶穌輕聲的說，「只是祢的旨意，不再有我的意願。」然後他讓自己沉浸入聖靈的旨意中。耶穌的心中充滿了光明和喜悅。

耶穌回到三位使徒那邊，發現他們全睡著了。

就對彼得說：「西門，你難道不能用一小時來警醒看守你的心智嗎？你得警惕和祈禱不要接受誘惑。」

然後耶穌認出是他自己心智中還存有一些誘惑。「啊！我心靈固然願意，而肉體卻是軟弱的。」所以耶穌再次回到花園的深處，繼續同樣的祈禱-使他讓似乎與父分開的體我意願，離開心智。當他回到學生旁邊時，發現他們又已熟睡著。耶穌對他們沒說什麼，但再回去庭院深處，向天父第三次的祈禱。

耶穌第三次的回到三位使徒邊。這次他已經準備好了，他完全接受聖靈的意願成為他的單一意願。這時在他心智中，不再存有任何與聖靈不同的意願了。

耶穌對那三位學生微笑，「你們還在熟睡中嗎？」他問。「夠了，」他溫柔地說，「這個榮耀時刻已經到來，讓我們回到其他弟兄們與他們聯盟為一。」

那晚，猶大帶著一批帶武器的士兵出現。祭司長和法律教師們派這批士兵來逮捕耶穌。猶大領著他們到耶穌面前，稱他「老師」。在離開耶穌，騰出空間讓耶穌被逮捕之前，猶大給耶穌一個親吻，顯示他對耶穌特殊之愛，使耶穌了解他是為確信而做此事。耶穌知道猶大親吻的用意，而且也知道那是出自於猶大的混淆感。所以他不接受也不拒絕那親吻。他還是同樣的愛著猶大。

站在猶大後面的士兵，很快地抓住耶穌，然後另外從另一旁也抓緊耶穌的手臂。有一位使徒因畏懼反應，躍進掙扎要搶走士兵的佩劍。

「不要打鬥！」耶穌大聲喊。「我來此人世只要教學而非爭鬥。每天我於教堂中在群眾前教導。即使現在，我也站在這裡教導同樣的訊息-我們全是相同的，我親愛的弟兄們，我們之間不可能存有任何衝突。」

耶穌對那兩位抓著他的人點著頭，表示他願意和他們安靜的離開。猶大也跟隨著，要看將發生什麼事。

耶穌被捕後，使徒們在黑暗中變成很畏懼。他們所想像的導引他們產生各種結論，而奔離分散各方去躲藏。但有一位使徒留在庭院保持寧靜的尋求聖靈引導。

耶穌被帶到祭司長和律法教師們面前，他們准許猶大進入審判堂作證。彼得遠遠地跟著群眾走，在外面等候審判結果。

許多證人都被叫進審判堂內作證，一次兩位證人進進出出的，所說的故事都不相同。很顯然的，每個人聽到和見到不同的故事，沒有一個人能夠對那稱為耶穌的人有一致性的感知。

目睹這種混淆感，猶大也認出他自己的不清楚。因此他變得很害怕。

彼得感覺與大家分離的孤立，畏懼也在他的心中油然而生。

有些證人敘述聽到耶穌告訴使徒們教堂是虛無的。有些證人說耶穌要摧毀教堂使它成為虛無。然而，另些證人說耶穌計畫要建立他自己的教堂。祭司長問耶穌哪一個故事才是真的。可是耶穌認出來這些故事皆非真的，且所有的問題、畏懼和攻擊也非真的。因此，他歇息於安寧和同一性的心智中，確信真理且感激真理的存在。他什麼話都沒說。因為，對虛無問題不可能有答案。他還是愛著祭司長如同愛他自己的真我。

這位祭司長開始缺乏耐心，因為他很焦急地想要證明耶穌有罪且有精神病。他問耶穌，「你是基督，我們上主之子嗎？」

「我是，」耶穌回答，「你也是。」

在座的有人聽到耶穌的回答，可是祭司長和那些怕自己有罪者，都聽不到。

祭司長焦慮地想要勝過耶穌，指著他大喊，「你看，我們還需要再聽什麼證言嗎？這個人很明顯的是在褻瀆上帝！」許多人很熱切的同意，也開始謾罵且吐痰在耶穌身上。可是有些人保持他們的寧靜，在心中要求澄清闡明。

猶大看到這審判庭內充滿了混淆疑惑，他感知到自己的罪過。

彼得感覺非常害怕，且要藏匿自己的畏懼。

彼得坐在火爐邊取暖時，猶大視同陌路的擦身而過。一位婦女看到彼得在看著猶大，詢問彼得，「你和他是同一夥，對不對？你也是那位在裡面被審判的朋友。」

怕與耶穌被認出為有同樣的罪，彼得說，「不是，」然後離開群眾。

彼得站在門邊緊張的摩擦手臂，擔心他應該要如何保護自己。那同一位婦女跟著他到門邊，「我知道你與他們是同一夥的。我親眼看過你和他在一起。」

雖然此婦女並沒有任何指控彼得的口氣，可是彼得自己感覺到被威脅。他氣憤地否認他和耶穌或他的使徒們有任何關係，以藏匿他的畏懼感。

站在附近有些人聽到他們之間的交談，有一位說，「你當然認識他，因為你和他是同一類型的。」

彼得極力否定他自己和耶穌有聯繫，而且假裝不是真正的自己，然後很快地逃離群眾。

當彼得逃至安靜處，他看到地平線上開始有一曙晨光，而且聽到公雞在叫。他很感激黑暗已將結束。然後他記得耶穌對他說的話。他了解因為畏懼使他要否認耶穌。他跪下來哭泣著。然後祈求聖靈幫助他以另一種的方式來看這事。

(15章)

隔日清晨祭司長老和其他的猶太人領袖們決定把耶穌教給彼拉多去釘在十字架上。這並非全體一致贊同的決定。因為有一些教法律的老師們認出耶穌話中的真理。但是那些還沒準備來聽者的咆哮聲，覆蓋住那些聽到耶穌話中的真理者。

祭司長告訴彼拉多耶穌的罪狀。彼拉多聽著而眼看著耶穌，他沒聽見任何耶穌的罪名。彼拉多對耶穌很好奇，他要聽這位似乎很意思的人為自己說話。

彼拉多問耶穌，「他們控告你的罪都是真的嗎？你是猶太人之王嗎？」

耶穌認出這些話和「你是基督嗎」是相同的意義。他對著彼拉多微笑，然後說回答，「是的，就如同你所說的。」

彼拉多的心智並沒有對耶穌所傳送給他的思維關閉，所以如果彼拉多繼續以這種思路來問，耶穌必能與他暢談下去。可是感覺被祭司長老們刺眼的注視，干擾彼拉多的好奇心，而開始為保護自己的名譽緊張。所以，彼拉多開始詢問指控耶穌的特定罪項。耶穌不防衛那些幻象，所以只靜靜地站著，愛著這位名叫彼拉多的人，可是不說任何話。彼拉多深感混淆。他直覺耶穌是無罪的，所以問他，「你難道不能為自己辯護嗎？」

耶穌沒回答。彼拉多發現耶穌之內沒存有任何畏懼，他很驚奇有這種人存於人世中。

在這段聖節慶祝期間，依照猶太人的風俗要大釋一位猶太人所要求被釋放的囚犯。這時候正巧有一個人名叫巴如巴和一群造反作亂者被囚禁著，他甚至殺了羅馬人。巴如巴很受歡迎。有些人感覺他的吸引力能領導幫助猶太人解脫羅馬的統治。因此擁護巴如巴的人送訊息給彼拉多，要求他在這段時間依據猶太傳統釋放巴如巴。

彼拉多認為是無辜的耶穌應該被釋放。他讓耶穌和巴如巴站在眾人面前，然後問「你們要我大釋誰？釋放稱作猶太人之王的這位嗎？」在群眾中有些人很高興看到彼拉多似乎有釋放耶穌的傾向。他們很高興的歡呼支持這選擇。可是擁護巴如巴者喧嚷要他被釋放。祭司長老們也有很願意地參與他們的請求。因此多數的群眾跟隨著祭司長老的領導，心想他們知道什麼才是能對猶太人民做最有利益的防衛。

彼拉多看著耶穌，他注意到自己內心渴望要和這人再多談一會兒。「那麼，我該怎麼處置這位你們稱為猶太人之王？」

耶穌轉頭看著彼拉多，他安詳的注視和彼拉多悲傷的眼光相遇。這時群眾開始叫喊，「把他釘在十字架！」

彼拉多問，「為什麼？他犯了什麼罪？」

沒有人能夠回答他的問題。但要釘他在十字架的喧囂變得更大聲。

感覺到牠必須要守諾言，彼拉多將巴如巴交給群眾。彼拉多然後把耶穌教給守衛，心想這必定是耶穌的命運。然後與妻子會面用餐，很期待把那天所發生的一切趕快忘記。

有些羅馬兵對耶穌心懷憎恨。他們把自己在異鄉所受的痛苦、不被尊重和孤單全部怪罪於耶穌。他們要藉此機會發洩以解除一些心中所存的恨意。

他們給耶穌穿上紫袍，又用荊棘編的冠冕給他戴上，屈膝拜且嘲弄的說：「猶太人之王啊，向你致敬！」有些士兵鞭打且吐唾沫在耶穌臉上。

耶穌靜靜的站著，不著重於憎恨的幻相，而只認出來他們被愛的渴望。耶穌不須說出任何一句話，告訴那些氣憤和害怕的士兵們他們都是愛，且都是純淨無邪的。

在耶穌心智中的寧靜遠超脫他周圍的混亂。其中有一位士兵聽見此寧靜。他站在那裡聽著和諧安詳的要求，而他周圍似乎都在掙扎要抗拒此要求。當士兵們脫下紫袍，要換穿耶穌自己的衣服時，就是這士兵前去遞給耶穌他的袍子。

耶穌感激這士兵心智中的意願，他以感激祝福這意願。

耶穌和士兵們走往釘十字架的地方，有個人名叫賽門看著經過的隊伍。耶穌和一位士兵一起扛著十字架。賽門感覺內心渴望要與兩位結合來分擔負荷。所以他向前走，開始幫他們背扛著十字架。耶穌和士兵注意到他，向他致敬。賽門即刻歡迎內心中油生的溫暖的原諒寬恕感。

耶穌被帶到了「髑髏地」，有人拿末藥調的酒給耶穌，使他比較能麻木，而減輕被釘十字架的痛苦。耶穌很和藹的拒絕喝那酒。

但耶穌很感激地接受聖靈之思維所給他的愛。在那愛中他安詳的歇息著，聽從看守他的士兵給他的指示。

如此，耶穌的肉體被吊掛在十字架上。可是那十字架並沒存在他心智中。耶穌的心中充滿了安寧，而他只知曉那寧靜。

未治癒的心智部分並不會干擾耶穌。他理解真理，所以只注意到真理。耶穌心中完全被愛、感激和真理填滿著，他只知道這些，而且只經歷到這些。

透過未治癒的心智鏡片來看釘十字架，必定是種受難和痛苦的事件。對尚未治癒的上帝之子而言，他不可能想像所受到的祝福，所以他仍必須受教育。耶穌是教師和學生的象徵，教學用耶穌的觀點來看釘十字架之事和他似乎死亡的肉體，使得每個人都能學習到真理。

以未治癒的心智角度所感知的必定是黑暗、被上帝遺棄及與祂的慈悲隔離。

痊癒心智知道自己與上帝同在的喜悅，而且從未曾離開且也不可能離開上帝。

無治癒心智所感知的是屬於肉體的，是種痛苦、評判和罪惡感。

痊癒心智的觀感是一種安詳和感激，知道超越所有可能發出的疑惑。幻相就是虛幻；只有真理才永遠是真的。

無治癒心智的觀感是隔離的、特殊的，而且是分散的。

痊癒心智的感知則是完整的，全部是充滿喜悅的。

目擊釘十字架過程者，似乎處於在完全治癒心智和不受約束的無治癒心智盲從狀況的中間。因為他們認出那事件這並非屬於人世，可是也了解那是種人事。由他們的祈禱和耶穌的祈禱，雖在似乎是一剎那的混淆，治癒的奇蹟得以繼續維持下去。

那位貴人前往求取耶穌屍體者，也接受死亡的非真實性。他安詳地去見彼拉多要求收屍，來作為永恆休息的象徵。

彼拉多詫異猶太教會中如舞有名望的人會來，以如此尊敬和謙恭的態度向他要求耶穌的屍體，他在想耶穌必定還沒死。因為如果耶穌真的已死，這人會有不同的態度。

彼拉多問那百夫長耶穌是否已死。百夫長給肯定的回答，因此彼拉多允許他收回耶穌的屍首去埋葬。

耶穌的遺體依照猶太人的傳統來備準備埋葬。他的屍體被放入陵墓內，然後把巨石滾動堵住陵墓口。這百夫長將屍體埋葬後，跪下來感激的知道在他自己心中所存在的聖靈，而且慶幸祂的存在。

(16章)

有一些婦女到埋葬耶穌的墓陵。她們很疑惑但是充滿希望的不知道在那裡會找到什麼。她們被靈感驅使必須要去墓陵。但準備萬一有人問她們有什麼目的，這些婦人們依照所引導的，要假裝去為屍體塗膏油。

婦女們來到墓陵，結合一起打開心智的祈禱。她們沒先能認出來那位加入她們的祈禱者。她們能認出熟悉的愛心、慈祥、溫暖和舒適，可是她們認不出他是誰。

他好像在她們心中一盞白光，向她們走過來。這些婦女並沒因他的存在而畏懼。

這光問，「妳們來看那位死者嗎？可是妳們所找到的並沒死，而是活生生的。我就在這裡，在你們的心智中，也就是天堂所在處。」

有一位婦女問，「老師，是你嗎？」

「是的，就是我。」那光肯定的回答。「我永遠是與你們同在。」

之後，當那些在心智中所經歷的似乎逐漸消失，她們開始變得疑懼。然而，她們在單一心智的相同經歷中再找回確信。

這些婦女找到剩餘的使徒們，叫他們在加利利那兒會面。在那，她們告訴他們心智中所看到和聽到的一切。

有些使徒們很懷疑這些婦女，而且還嘲笑她們。可是彼得認出來真理。因為彼得也經驗過在他心智中有老師的存在，所以彼得知道那就是他們的老師所在處。

彼得握著這些婦女的手，大聲的說他知道這必定是真的來安撫那些畏懼的使徒們。「他是與我們同在，存在我們的心智中，必定是我們所有經驗之處。就是在我們心智中，藉著我們的意願，可以見到他和聽他的話，而且讓他引導我們來找到真理。如想要知道天堂，我們不可能繼續否認真實的。我們必須接受這是真的，來教此真理，從他那裡學習而且與他一起生活。」

這是使徒們所聽到的訊息，而這訊息就是再復活的好消息，因為這訊息是敞開和接受那已經存在心中的真理。那永遠是真的，而且是永恆的真理。我的弟兄們，願安寧與你們同在，因你們已在安寧中了。阿門