

一理齊平，故說生界佛界，不增不減。

這「一理齊平啊」：還是就是那個「平等一性」，所以呀，是屬於法性。法性是平等平等的，沒有增，沒有減。所以他說，「生界」：就是眾生界，「佛界」：就是諸佛的界。「不增不減」：你多成了一個佛，這佛界上也沒有增；多一個眾生，眾生界上也沒有增。所以呀，這一性平等，不增不減，我們這法性是一個的。

那麼說法性是一個，一理齊平，假如這個眾生啊，在同一個時候成佛了，這不沒有眾生了嗎？眾生是減少囉？或者這十方諸佛發大願力，他們又倒駕慈航來做眾生了，這個眾生啊，這個界不就增了？也不是。

這個法性啊，諸佛也是具足這個法性，眾生也具足這個法性；這個法性和法性啊，不能說增一點法性，減一點法性，不能的。這個在這個鈔文上有一段說，他舉出一個比喻來，比喻什麼呢？比喻說，東方的虛空，是眾生；西方的虛空呢，就是佛；你不可以拿東方的虛空，再把它放到西方的虛空那地方去；這虛空是一個的，所以呀，它不增不減；不能，你不能增一點虛空，或者減一點虛空，那麼這個一理齊平，這個道理也是這樣子。

第一義空，該通真妄；真非俗外，即俗而真故。

這「第一義空」：也就是個真空，也就是前邊所講那個真俗二諦那個真諦，這叫第一義空，換一個名字。「該通真妄」：它所包括的，「真」，就是妄；「妄」，就是真；真妄互融的，圓融無礙，所以該通真妄。為什麼呢？「真非俗外」：這個真，真空，真諦理，並不是啊，在那個俗諦理的外邊，「即俗而真故」：就是在這個俗諦的裏邊，就是真諦；不是啊，離開這個俗諦，再另外有一個真諦。

為什麼說一切眾生皆堪作佛呢？就因為佛是眾生成的，佛本來就是眾生，我們眾生本來也是佛；本來是什麼佛呢？是具足佛性的。這個「**理即佛**」，往理論上來講，一切眾生就是佛。

所以這個「真」，沒有在那個「妄」的外邊，即妄即真，即真就是妄，看你呀，明白不明白？你若**明白了**，那個**妄也變成真了**；你若**沒有明白**，那個**真就變成妄了**。

本來這個鹹鹽呢，是調味的，你要會用；你若不會用，你就拿著那個鹽來當菜吃，當它，用它來做菜，那是啊，絕對不可以的。你要會用呢，把那個鹽呢，放到做什麼菜，放的相當，它也不太鹹，也不太淡，人歡喜吃。

那麼這個真俗也是這樣子，你若會了，就是那個俗，就變成真了，真非俗外，不是在那個俗的外邊另找一個真，啊，即俗而真故。

好像這空有，凡夫啊，是一定說這個空，「沒有了」，這個是空，他只知道這個理，說，啊，那什麼沒有，那空了；就是那有個什麼，那也是空的，這叫即有即空，即空即有。

你若明白這種的道理，「空有無礙」，你就沒有所執著了；沒有執著，那就得到解脫了。