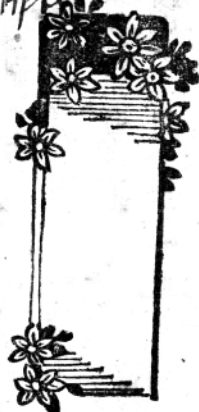

整理僧伽制度論

024249

294

整理僧伽制度論

皈命十方

現現僧伽

常住三寶

證明攝受

僧依品第一

如是我聞。今中國本部之佛教僧伽。有八十萬人俱。故茲立論。取爲依止。由是當定兩所
依界。一者祇限中國本部十八省爲地區。所以然者。僧伽制度。亦依方俗土風而異。十
雖同國家。雖同佛教。言語文字。風俗宗派。莫不絕殊。且彼所殊。非吾所知。便立言故。勢應
捨置。又彼僧伽制度。尙無整頓必要。藉欲整頓。必與政治同整頓。之。彼以佛教爲政治。故
別論。二者假定中國本部四百兆爲民數。近吾國人口。無確調查。通語則皆稱四萬萬。考之
故當

整理僧伽制度論

FUDAN JF200000097193 复旦图书馆

三萬。然是概括滿蒙藏而言者。但滿蒙藏等處。地皆沙漠。面積雖倍大於本部。而人口則不過本部十分之二。故學校吾國本部之民數。假定爲四百兆。相差當不甚懸遠也。安此較推。則中國本部有八十萬僧伽。每千人中得有一人。假定此八十萬僧伽。人人平均於二十歲捨俗。此云捨俗。卽是出家。就世間諦言之。出家二曰家。略有二義。一曰家者。家眷解除。無所居蓄。謂之出家。唯杜多行者足當之。而於僧伽之義。猶隱依毗婆沙。釋子諸處而住之僧伽。非必行杜多行。其第二義。蓋不相應。故僧伽可包括杜多。慈芻。沙門。釋子。諸處而住之僧伽。則不必盡能具僧伽之義。今用僧俗爲對待名。舊云出家。從負詞可代以入僧正。負兼舉。則曰捨俗。入僧律云捨戒。亦云滅擯。然七種戒。非必全捨。世稱反俗。可卽正詞。而其負詞。當云退僧。正負兼舉。則曰退僧。反俗。在名稱上似較妥帖。此亦正名之一端已。壽六十歲。則在僧之期。當有四十年。從是析八十萬僧伽爲四十分。則每年捨俗入僧者爲二萬人。合之四百兆之民數。則每年捨俗入僧者。二萬人中得有一人。恆保持此八十萬僧伽之定數。毋令增減。力求淳善。則既可以住持佛法。化導國民。而又免於過濫過癩。得其適中之道。

問曰。僧數多寡。無關僧制良窳。整頓僧制。第求其良。奚用拘拘於民數僧數乎。答曰。此亦揆乎時勢。察乎國情。審乎利弊。不得不然者也。一離國妨。現在時勢。凡百事務。均須隨國家爲輕重。盱衡大地。環觀各國。近所謂之國家主義。殆非一二百年間能打消。中國乃各國中之一。自不得不隨此世風。務強富而求立。蓋非此不足立國也。欲求富強而振國權。

則必興實業擴軍備。而僧伽尙慈忍清淨。擬令與此宗旨不畔。必絕對脫離於兵吏貨殖上等營務。故在僧者溢此常額。將有妨強富立國之時勢。使在僧而仍服工商軍警之務。則又失清淨慈忍之宗旨。此僧數所以不可加多也。然今世之國家主義。有與周秦戰國異者。韓非六反五蠹之訴。蓋未是通論也。政之所行。教之所修。道固相乏。政以治國。教以浚俗。事還相成。若妮妮以霸政爲齊。黜慈敬真淨之教而弗顧。然而無慈惠廉愛。則民爲虎狼。無文學禮儀。則士爲牛馬。軍雖強。財雖足。其民不人。其國成獸。亦奚足爲貴乎。觀嬴秦之不旋踵亡。可以悟矣。故今建國於員輿者。雖尙富尙武哉。而尤重教化文明也。論者謂捨耶教則無西方文化可言。捨佛教則無東方文化可言。此在中國本部。誠不必然。第佛教行中國本部者。近二千載矣。而國中之儒彥。有謂晉宋以來。卽爲佛學時代。見國學講義有謂隋唐以來。所維綱世道人心者。皆以佛教義爲本柢。持此論者蓋多大家要之。佛教於中國之本部。千百年中。所濡涵者。已於社會風習。民羣心德。有甚深之關繫。必非餘教能及。可斷言也。其教義之淳正高妙。更無論已。況中國人口甚繁庶。就論軍制。雖千萬常備兵。二千萬後備兵。亦不須壯丁過半數當兵。何靳乎僧中四十萬壯丁乎。故依中國本部現有

僧伽人數雖不須增。決不可減。迺足導揚國光。蔚蒸民化。此僧數所以不可更寡也。二、避俗譏。昔佛世尊。制僧律儀。強半緣俗譏彈而起。中國本部。舊有九流百家。而漢武時。又先尊一儒教。佛教晚興者百餘年。故俗儒每有非理譏彈者。唐韓愈作原道曰。古之爲民者。四。今之爲民者六。古之教者處其一。今之教者處其三。農之家一。而食粟之家六。工之家一。而用器之家六。賈之家一。而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也。釋太虛曰。愈之說謬甚矣。使民用無以相易也。則農家工家賈家既唯一。雖食粟用器資焉之家有四。亦烏乎可。使其功足以相抵而其利足以相準。則雖農家工家賈家各唯一。而食粟用器資焉之家有十百可也。四既可矣。六亦何害。此墨孟所以距斥並耕之說也。且其分儒釋老之教爲三則可。而以其教之三。乃與農工賈並列爲六民。則紕繆之極矣。蓋釋老與儒教雖三。律之四民。則均爲士民耳。儒者曰學術士。釋老通稱道士。其爲士也。又何別乎。設以士民所宗所修有不同者。卽與農工賈對列爲若干民類。則古嘗有九流去農家。以九流對列農工賈。不亦成十二民類乎。而兵家醫家等猶在乎九流外。卽農工賈亦有多種業類不同。倣此分裂四民。雖列爲百民千民亦有餘。庸僅六民也哉。其言奈之何民不窮且盜。揆之

事實尤不相符。唐代貞觀天寶之間。釋教道教均甚蔚庶。然而刑措風清。民豐物阜。亦在其時。奚窮盜之有哉。甚矣愈之虛構爲誣詞也。然韓愈之說雖虛謬。而庸俗之肆議。固不必悉合乎正誼。此種陋談。今豈絕哉。抑勢不能一一與之明辨。故智者當善避俗議。務使皆瞭然於中國本部之僧。每千人中僅有二人。而此千人中之二人。其爲益國民者至大。而其享受之衣食住。則又至廉至儉至約。建塔廟等即起國民莊敬之用非關僧住雖僧中有百十人之所奉。猶不逮文繡膏粱子弟一人之所費。然後曉焉於窮與盜之故。雖至愚者。亦決不舉每千人中之二僧人。與每千人中各居四分之一之農工賈對列爲五民六民也。此又所以令僧伽有常數。不使多不使寡者也。中國本部唐宋來之儒先信佛固多而嫉之甚欲傾滅院爲學校之說。此皆心習偏狹所致。然佛教之含容博大。苟非相迫相害之甚。其宗佛者決不與諍。蓋佛教之正旨。在乎上契道真。下益民生。對觀他教。則雖上失乎真。苟能下不妨害民生。雖有力亦持牛狗戒等。爲無慚爲恩癡而已。今若景教論道真固瑣不足稱。然形投河墜巖臥灰及持牛狗戒等。爲無慚爲恩癡而已。今若景教論道真固瑣不足稱。然亦有律儀。尙慈濟。設彼不來迫害。隱而不談。本無偏執。其所行者。務求有益民生。即是佛教人倫之事。於超出世間之道。眞隱而不談。本無偏執。其所行者。務求有益民生。即是佛心量而兼容。並聽以擇善相引。乎嘗論儒宗審其名實。當捨儒名而尊孔聖。蓋儒名之涵義。或則過寬。或則過狹。語其過寬。則無宗義可守。語其過狹。則周官保氏以六藝教民者。得稱儒。雖僧中之學者。亦可謂儒。則無宗義可守。語其過狹。則周官保氏以六藝教民者。

之謂儒。授之時。謂三師。僅生充教員者。得稱儒耳。而一以孔聖為師。法則有宗義可守。而
 又該羅三科。曷謂三科。教文。史。政。治。是也。孔。子。禮。記。諸。篇。大。學。中。庸。即。禮。記。也。孔。子。亦。作。枝。秋。師。
 而別訂五經。即歷史之文也。文源國史。荀子集禮記。文之所宗。不離於史。即小說等。亦作春秋。而
 流詩書之為史。公以宰相總授。國史。天樞也。孔子自況周公。作魯史。猶非大志。孟荀史。荀
 孔皆擬天子三公。以宰相總授。國史。天樞也。孔子自況周公。作魯史。猶非大志。孟荀史。荀
 此三科。相及國。孔聖建立。為孔聖會。則全不以宰相執物。必盡屬乎孔聖。即政治家之魁。以
 教自居。方外。但宣揚其教。義。坊。進。亡。而。能。歸。益。國。治。與。學。孔。者。相。成。而。不。相。妨。奚。用。奮。心。為
 嫉忌乎。更推論之。使中國不即滅亡。而能歸益國治。與學孔者。相成。而。不。相。妨。奚。用。奮。心。為
 政體必探立。憲。為。八。年。則。四。百。兆。必。教。育。一。及。試。擬。四。萬。萬。人。平。均。之。壽。六。十。四。歲。其。受。教
 育。平均之學齡。為八。年。則。四。百。兆。必。教。育。一。及。試。擬。四。萬。萬。人。平。均。之。壽。六。十。四。歲。其。受。教
 論。已。有。二。百。五。十。萬。人。但。使。國。民。道。德。教。育。必。探。有。五。千。萬。人。是。學。生。以。四。十。六。十。四。歲。其。受。教
 範。生。必。深。明。孔。學。為。教。員。必。入。孔。聖。會。則。孔。聖。會。已。有。五。千。萬。人。是。學。生。以。四。十。六。十。四。歲。其。受。教
 然。趙。普。半。部。論。語。治。天。下。在。今。世。誠。為。欺。人。語。其。農。學。工。學。商。學。士。君。子。必。出。於。五。十。萬。人。校。師
 大學。校。固。應。出。乎。孔。治。天。下。在。今。世。誠。為。欺。人。語。其。農。學。工。學。商。學。士。君。子。必。出。於。五。十。萬。人。校。師
 也。故。孔。學。為。國。民。道。德。之。普。通。基。本。而。非。國。民。才。術。之。特。殊。技。能。也。此。則。各。專。科。大。學。之。別。教。師。其。深。明。聖。學。之
 教。師。勢。必。出。之。各。專。門。家。然。其。總。基。本。而。非。國。民。才。術。之。特。殊。技。能。也。此。則。各。專。科。大。學。之。別。教。師。其。深。明。聖。學。之
 者。蓋。孔。術。能。之。各。專。門。家。然。其。總。基。本。而。非。國。民。才。術。之。特。殊。技。能。也。此。則。各。專。科。大。學。之。別。教。師。其。深。明。聖。學。之
 學。不。入。孔。聖。會。者。全。國。至。多。數。萬。人。耳。此。執。教。育。權。為。昌。明。大。學。校。之。別。教。師。其。深。明。聖。學。之
 文。史。權。若。次。則。政。館。學。苑。及。專。務。著。譯。文。營。辦。印。書。館。新。開。孔。學。之。第。一。步。其。次。則。在。執。孔
 之。清。議。其。次。則。政。館。學。苑。及。專。務。著。譯。文。營。辦。印。書。館。新。開。孔。學。之。第。一。步。其。次。則。在。執。孔
 人。不。負。預。政。黨。農。工。商。醫。雖。在。政。黨。孔。學。勢。必。以。執。孔。學。之。教。育。道。則。文。史。家。政。治。而。家。為。中。堅。人。物。及

朱者。素無宗教知識者。道士及天主耶穌教徒外。其餘全數信仰佛教。女子亦同。而較男子信仰尤多。謂中國之佛教信徒。多或全國民數十分之八九焉。少亦全國民數十分之六七焉。今八十萬僧伽。則但四萬萬人五百分之一。多寡之數。何大相逕庭乎。答曰。佛門闕博。部類非一。濮君所指信徒有殊。非信徒之數有若是之懸絕焉。吾嘗略分佛教徒爲信仰部。住持部。濮君兼此二部言者。此論則專就住持部而言。蓋世尊雖說五乘法。而建設化儀則在聲聞乘。大智度論亦有斯言。今西藏蒙古間頗似依菩薩乘法儀而建教者。然猥雜失倫。非清淨律儀。漢土所流傳尊崇者。其學理雖全屬大乘系統。而律儀則從聲聞乘。緣覺亦稱獨覺。獨處閑靜。不入部衆。不拘形儀。不聞之特色乎。良由緣覺乘攝在聲聞乘。緣法無師自悟。故號獨覺。此入無佛法世。許有佛部衆觀十二因緣而悟道。故號緣覺。人乘天乘。暫以化俗。隨世常儀。無別開建。若老莊等孔教耶教。是天乘。欲令佛教所攝。人天乘衆。亦有系統。略可標記。故立信仰部。類別見余所著佛教正信會說明書。菩薩乘則浩蕩無涯。在聖而聖。在凡而凡。在天而天。在人而人。在僧而僧。在俗而俗。在君而君。在民而民。在神而神。在畜而畜。種種色類。同修大乘。普度衆生。皆菩薩衆。前之四乘。全非全是。遍於人神縑素之中。而無人神縑素可別。菩薩之捨俗入僧者。他

方佛土純一大乘。則依菩薩律儀而住。地上菩薩。持十虛空藏微塵戒。又曰三賢十聖皆有犯。唯佛一人具足戒。則何善不該乎。又何儀不修乎。若此土既以聲聞爲化儀。則捨俗之菩薩。亦必依聲聞律儀住。曹溪乃肉身大士也。將欲說法度人。則捨俗受三壇淨戒。清涼乃華嚴菩薩也。既經領徒範衆。則對僧發十重大誓。皆斯意已。在俗菩薩。既攝在人天乘。則形儀隨俗而不能住持像教。入僧菩薩。則攝在聲聞葉。聲聞乘衆。以波羅提木叉爲師。依毘楞耶處住。涅槃遺教二經。言之最爲諄切。律儀清淨。人天欽敬。獨能住持佛法。故得住持僧名。古德嘗依義立三種三寶。一曰同體。此乃卽心自性功德。二曰別相。此指果聖因賢教證。三曰住持。佛卽金銅土木塔像。法卽三藏九部經典。僧卽捨俗而受持苾芻苾芻尼戒律部衆。住持僧寶端肅嚴整。則住持佛寶有威靈。住持僧寶禪講精進。則住持法寶得宏通。如是則信仰佛教者興盛。反是則信仰佛教者衰滅。故住持三寶全係乎住持僧寶而已。此持苾芻苾芻尼律儀衆。一方面對同體別相三寶。及住持之佛寶法寶。以爲信徒。一方面則對信仰部而爲被信仰之僧寶。何以得爲僧寶。謂具僧相。僧德。捨俗依僧。緇衣闍維。具處住。三聚無犯。六和無諍。此僧相也。修證定慧。學通經論。行解相應。宏揚佛法。人天欽悅。堪受供養。此僧德也。故與信仰部大殊也。欲令住持僧

寶清淨。勢不能不擇善根具足者而度。其數故難多得。且亦無需乎多。果有八十萬眞淨僧。每人平均繫五百人信仰。已足化導四萬萬人全數皆信仰矣。若論信仰徒乎。篤守程朱者亦多能信佛。道士亦多信佛。耶穌天主教徒亦多信佛。濮君所謂十有八九。可爲定數。

問曰。昔歐洲景教徒。嘗分內侶外侶。內侶深喻。外侶信內侶喻。且知。受道而篤守之。彼之分內外侶。不與今分佛教徒爲住持部信仰部適相類乎。然穆勒約翰嘗譏曰。景教內外侶之鴻溝。僅名存耳。蓋近世人民。德慧術智皆進化。已無從區別矣。然則住持部信仰部之分。亦可省已。答曰。此有多義。請略陳之一者。彼歐洲雖有舊教新教公教修教等。此第景教宗派之別。猶佛教有禪宗律宗。孔門有漢儒宋儒耳。其創教之主。固同一耶穌也。所皈依之神。固同一天帝也。而奉誦之經。亦同一約書也。民無異信。教無異道。且彼歐自中古以還。傳承於希臘羅馬之文化。亦莫不掌之於景教。政治出乎是。學術藏乎是。不唯全洲除景教絕對無宗教。抑亦全洲除景教絕對無文化。蓋一道同風之極矣。縱有德慧術智之士。自然須出景教。無論貴賤貧富男女長幼之民。自然必信景教。豈

景教能出德慧術智之士哉。勢不得不出乎是也。豈景教能信一切人民哉。勢不得不信乎是也。士民對景教既有此不得不然之勢。此勢即足住持其教儀而堅固其信仰。初無需乎內侶。故彼不必分內外侶也。譬若今中國人信景教者。亦信彼歐國強勢耳。對其教義固未嘗厝心也。由此觀之。則蒙藏緬甸暹羅等處佛教徒。方可無住持部信仰部之分耳。然有餘義。故猶未可。若中國本部乎。佛教未至千年前。既有文化矣。印度亦然。佛教未與千年前已有婆羅門教。掌五天文化矣。較佛教東來早百餘年。既有儒教道教矣。儒教成於漢武帝。道教成於張道陵。其本有之文化。既鈐轄於儒教中矣。非有堅苦卓絕優秀閎敏之少數人。服佛服行佛行心佛心言佛言。又奚能宏教信人。忘身衛道乎。此不必諱者也。昔周武帝忌緇衣作天子之議。後隋文帝代興。卒出於尼寺沙彌也。雖通佛說。帝初信佛。常閱佛經。欲滅教儀。出詔廢儒釋道三教。曰虛空真佛。無假經像。詔下有慧遠法師當廷抗辯曰。耳目生靈。賴經聞佛。依像知真。若不藉經教威。能自知像者三皇以前。未有文字。人應自知五常等法。當時何爲但識其母。不識其父。同於禽獸。漢明以前。佛教僧徒經像未至此土。含生何故不知虛空真佛。帝皆不能答也。儒史政術存佐王治。僧徒道士皆返俗儀。有德能者共輔朝政。建通道館以選拔僧道中碩學處之。但尋討講習其義理。不得建塔造像傳戒。於是盡改作一切僧寺爲衙署。彼時一二年中。佛教幾全同消滅也。然儒學則略無損。

動。以彼時除儒術則治國化民之政學無所憑也。今中國本部之佛教積化久遠流風廣被較彼時固迥不相侔。然純粹之學佛法者高蹈方外不干國政始未昔異欲存教儀其烏可無住持僧乎。二者耶教內侶外侶之分在內侶得學習異說以建立自宗而解破客難。外侶則但許讀教義純一之經。斯即彼內外侶之鴻溝也。今書報之用如水火學術既無國界人民又皆識字則何能禁其不讀異說乎。宜穆勒譏彼內外侶僅名存也。佛教徒分住持部信仰部。本不同彼。且適相反。住持部在初學時期頗宜禁讀俗書使其專心一慮研幾經律修習禪定。若信仰部則泛及一切異宗異教等學者。凡有信心普徧該攝。既皆得治異學亦莫不可徧讀三藏設修十善則於語業誠之勿妄語勿綺語而已。故景教內外侶之鴻溝破。與佛教徒住持信仰之殊部無涉也。三者景教係人天教教徒之行本非離俗自不必與俗有殊部。而佛教徒則不獨爲住持化儀當守遠離俗染之別解脫戒律。即修禪定亦必訶五欲棄五蓋外息諸緣內心無喘泯絕意志方能相應。非捨俗爲僧者不足證法身延慧命。非信僧居俗者不能資道業利民生。僧俗烏得不別居乎。四者景教係一神教。其有裨於世之功行。雖近佛教人乘戒善亦殊未備。此外則除專皈依一天

帝求生天外了無別義。稍涉微奧。輒曰是全能上帝之所知。夫然則雖極愚亦所易解。卽解此者。亦有何德足令人信仰乎。故彼決無內侶存立地也。而佛教何如哉。三藏浩浩義類無邊。極高明。盡精微。深固幽遠。無能測量。然莫不顯露透徹著爲說。集世間所有諸教。宗哲學。曾不足爲比對。非專志凝念研究之。不能庶幾通悟。固矣。且佛性皆本具。而法身非心外。但須定慧功深。必得菩提親證。一生卽可成佛。肉身便是應真。爲善知識。皆能覺悟有情。凡供養者。罔不福利無量。此咸非捨俗在僧不成辦者也。後之二義。章氏叢書之建立宗教論。言之頗詳。今請引之。其文曰。或舉赫爾圖門之說。以爲宗教不可專任僧徒。當普及白衣而後可。若是則有宗教者。亦等於無宗教。自我觀之。居士卽今所謂信仰部也沙門卽今所謂住持部也二者不可廢一。宗教雖超舉物外。而必期於利益衆生。若夫宰官吏人之屬。爲民興利。使無失職。此沙門所不能爲者。乃至醫匠陶冶。雜技百肆。利用厚生。皆非沙門所能從事。縱令勤學五明。豈若專門之善。於此則不能無賴於居士。又況宗教盛衰。亦或因緣國事。彼印度以無政治故。而爲回族所侵。其宗教亦不自保。則護法之必賴居士明矣。沙門是三寶中僧寶。故亦卽是所護之法。雖然居士者果足以爲典型師表耶。既有室家。亦甘肉食。未有卓厲清

邈之行。足以示人。至高不過陳仲管甯。至仁不過大禹墨翟。猥鄙污辱之事。猶不盡無。其於行節。固未備也。以彼其人。而說無生之達摩。持二空之法印。言不顧行。誰其信之。夫以洛閩儒言。至爲淺薄。而營生厚養之士。昌言理學。猶且爲人鄙笑。況復高於此者。宗教之用。上契無生。下教十善。其所以馴化生民者。特其緒餘。所謂塵垢糠粃。陶鑄堯舜而已。然非有至高者在。則餘緒亦無由流出。今之世。非周秦漢魏之世也。彼時純樸未分。則雖以孔老常言。亦足化民成俗。今則不然。六道輪迴。地獄變相之說。安此猶天教之共義。猶不足取濟。非說無生。則不能去畏死心。非破我所。則不能去拜金心。非談平等。則不能去奴隸心。非示衆生皆佛。則不能去退屈心。非舉三輪清淨。則不能去德色心。而此數者。非隨俗雅化之居士。所能實踐。則賂賂者亦無所益。若蒙藏之章嘉活佛。達賴喇嘛。格之清亦然。班禪喇嘛。此沙門居士。所以不得不分職業也。借觀科學諸家。凡理想最高者。多不應。用而應用者。率在其次之人。何獨於宗教。而不然耶。嘗試論之。世間道德。率自宗教引生。彼宗教之卑者。其初雖有僧侶祭司。久則延及平民。而僧侶祭司亦自廢絕。若左傳所載祀神事。皆有專業司祝祭者。今則祀天祀地。祀城隍等官。民自爲。則道德普及之世。即宗教銷鎔之世也。於此有學者出。存其德

音去其神話。佛法斥牛狗戒等異道亦去其神話也而以高尚之理想經緯之。以成學說。若中國之孔老。希臘之梭格拉底。伯拉圖輩。皆以哲學而爲宗教之代起者。梭氏伯氏之學。緣生基督。孔子老子之學。遷爲漢儒。則哲學復成宗教。至於今斯二教者。亦毀廢普及於國民矣。一自培庚笛加爾輩。一自程朱陸王諸儒。又復變易舊章。自成哲學。程朱陸王。固以禪宗爲其根本。而輓近獨逸日本稱德國曰獨逸諸師。亦於內典有所摭拾。則世界繼興之宗教。必釋教無疑也。他時釋迦正教。普及平民。非今世所能臆測。然其無上希有之義。必非常人所喻。離欲超世之行。必非恆俗能踐。則沙門與居士。猶不得不各自分途。赫氏所言。但及人天小教。此固可以家說戶知者。然非所論於大乘。大乘之行義充於內。小乘之律儀持於外。斯爲沙門。後之作者。無納滄海於牛蹄可也。釋太虛曰。觀章居士斯論。可知佛教徒於住持部信仰部不得不分。亦可知住持部僧伽不宜甚多甚寡。務求內充高行。外足導俗。以適其中道矣。故吾今擬議整頓中國本部之僧伽制度。還取現有八十萬僧伽數。爲根本依止也。

（僧依品終全論未完）

整頓僧伽制度論

宗依品第二

有僧伽矣。僧何所宗。概言之則宗佛法而已矣。然而汰矣。世有流變。方有殊尚。豈徒教儀亦該學理。今上不徵五天。下不徵各地。亦還取中國本部二千年來所流通闡揚者爲依止耳。然南閩浮提洲之大乘佛法。莫備於震旦矣。而小乘則附焉而已。顧震旦之佛法。又隋唐爲全盛。六朝以往。發端而徵。五代以降。殘廢而偏。欲復旦震佛法大全而擴充之。則又當取隋唐諸宗師學爲依止也。今大別爲八宗而分條觀述之。在此則可附益而不可移植。在餘則可含攝而不可別樹。故務使八十萬僧伽。皆不出於八宗之外。常不毗於八