

佛教中的「魚王」

黃夏年

中國社會科學院世界宗教研究所研究員

摘要

佛教創自社會，在其發展過程中與海洋文化有不可分的連繫，通過對大海中的魚王敘事，為信眾勾勒出一個體積碩大、力量強大的魚王。從佛教於印度創生開始，到大乘佛教廣泛流行，這些魚王的敘事始終沒有斷過，除了成為慈悲利生的榜樣，更多的目的還在於引人入善，走上正道。中國文化中也有類似魚王的描寫，這是因為二國有同樣背景的海洋文化，故而想像出引人入勝的魚王敘事。在佛教經典與教義理論中，尤其是後期佛教中，魚王的身分發生變化，神祕光環越來越少，其出世性與救世性愈淡，破壞性則愈強，此為人們對魚王認識的變化規律。本文試圖揭載佛教裡的魚王功能及其變化，以饗讀者。

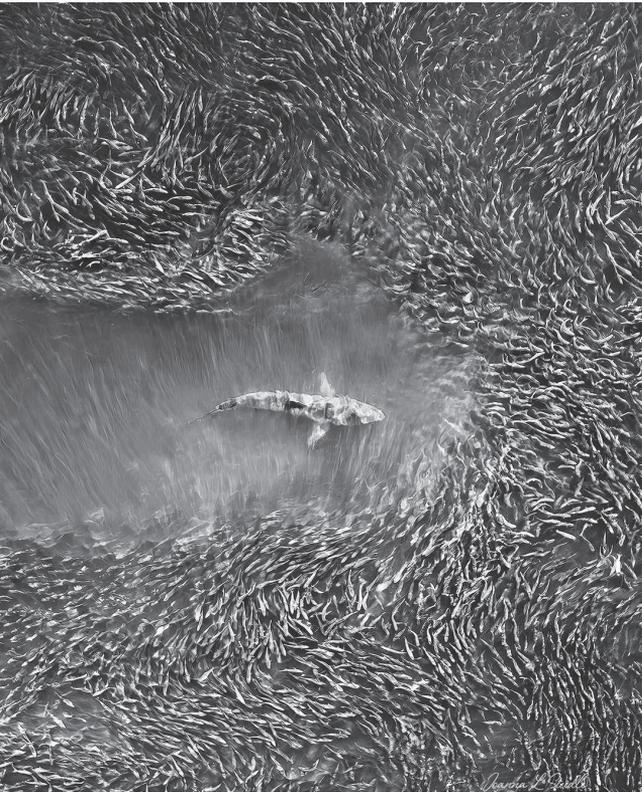
關鍵字：海洋文化 魚王 慈悲 摩伽羅魚王 莊子

一、《六度集經》裡的魚王

佛教史上將佛教的歷史分為原始佛教、小乘佛教或部派佛教和大乘佛教三個主要時期，魚王的傳說在原始佛教時代就已經有之，被大小乘佛教繼承下來，載入經典，例如《六度集經》卷第六〈精進度無極章第四〉云：

昔者菩薩，身為魚王，有左右臣，皆懷高行，常存佛教，食息¹不替，食水生菜，苟以全命；慈育群小，猶護自身，尋潮²遊戲，誨以佛戒。不覺漁人以網挾之，群魚巨細，靡不惶灼，魚王愍曰：「無恐矣，一心念佛，願眾生安，普慈弘誓，天佑猶響。疾來相尋，吾濟爾等。」魚王以首倒殖泥中，住尾舉網，眾皆馳出，群魚得活，靡不附親³。

1. 「食息」，食者，即食物。息者，即呼息。宋天竺三藏求那跋陀羅譯《雜阿含經》卷24云：「爾時，世尊告諸比丘：『如人執持四種強弓，大力方便射多羅樹影，疾過無闕。如是如來四種聲聞，增上方便，利根智慧，盡百年壽，於如來所百年說法教授，唯除食息、補寫、睡眠，中間常說、常聽；智慧明利，於如來所說，盡底受持，無諸障闕，於如來所不加再問。如來說法無有終極，聽法盡壽，百歲命終，如來說法猶不能盡。』」東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯《增壹阿含經》卷3云：「獨處靜坐，專意念道，所謂今毘羅比丘是。一坐一食，不移乎處，所謂施羅比丘是。守持三衣，不離食息，所謂浮彌比丘是。」大唐西明寺沙門釋道宣撰《續高僧傳》卷5云：「晝忘食息，夜不解衣。」《新唐書》卷165《高郢傳》云：「今興造趣急，人徒竭作，土木並起，日課萬工，不違食息，榜笞愁痛，盈於道路。」
2. 「尋潮」，即追逐海潮。嗣法門人元視等編《遠庵僧禪師語錄》卷11云：「又恐諸兄弟離波覓水，說而不說。又恐諸兄弟棄海尋潮，到者裡作麼生相？」
3. 「靡不附親」，「靡不」，即「無不」。「附親」，即依附親近。

《六度集經》中的魚王是釋迦牟尼佛的前生，行菩薩行捨身救度魚群。

佛告諸比丘：「時魚王者，吾身是也。左右臣者，鶯鶯子、⁴大目犍連⁵是。菩薩銳志度無極⁶，精進如是。」

這段經文的意思是菩薩以魚王身現世，身邊都是有高超修行的大臣行者，心中常存佛教，只喝水和吃生菜來延續生命，慈悲愛護弱小。魚群在海潮衝浪中遊戲，不覺之中被漁網給網住了。魚王心含慈愍，將頭倒插在淤泥，把漁網頂出一條縫，讓所有的魚得以活命。魚王就是佛陀，大臣就是舍利弗和大目犍連。

4. 賢宗後學通理述，嗣法門人明遠校字之《法華指掌疏》卷一之上云：「舍利弗，具云舍利弗羅，此翻鶯鶯子。鶯鶯，母名也。其母眼目精明，如鶯鶯鳥故。尊者是其所生，故係以子。蓋依母彰名也。亦云身子，其母身形端正故。尊者生身八歲，登論座辯勝羣英。出家七日，通佛法果證無學。《阿含》云：我佛法中，智慧無窮，決了諸疑者，舍利弗為第一。」
5. 《法華指掌疏》卷一之上云：「目犍連，此云[采>采]菽氏，姓也。因先輩居山，[采>采]菽豆而食，遂命族焉。名拘律陀，此云無節樹，禱樹而生故。今惟標姓，恐濫同族，故以大字揀之。尊者身遊十方，得無罣礙，曾止者婆之車，焚得勝之殿，攝調達而歸正法，取釋種以藏梵天。神通彰灼，難以備陳。《阿含》云：我佛法中，神通輕舉飛到十方者，大目犍連為第一。」
6. 「無極」即涅槃。姚秦涼州沙門竺佛念譯《出曜經》卷29云：「法有種種，或有真實或有危嶮，所謂真正者諸度無極，所謂危嶮者世俗常則。」

8卷本的《六度集經》是三國時代康僧會於吳太元元年（251）至天紀四年間（280）譯出的，內容配合大乘佛教的基本概念，依六波羅蜜次第分類而講解各種本生故事。「本生」是指佛陀前生的菩薩行事，或指以此為內容的故事集，屬於佛教文學的內容。在大乘佛教裡，本生故事是以圍繞大乘菩薩的學說，即強調佛陀前生的菩薩行事而進行的。《六度集經》為現存漢譯佛經中最古老且最重要的本生經，在強調大乘菩薩乘思想的指導下所編纂。在這裡的魚王，是踐行菩薩行的代表，牠用自己的身體，為所有大小魚群「頂」出了一條求生和救生之路。如《六度集經》中說：「憂愍眾生長夜沸海，洄流輪轉，毒加無救；菩薩憂之，猶至孝之喪親矣。若夫濟眾生之路，前有湯火之難、刃毒之害，投躬危命，喜濟眾難，志踰六冥之徒獲榮華矣。」⁷

菩薩是指志求佛果者，即求無上菩提，利益眾生，修諸波羅蜜行，當來可成佛之大心眾生，概括地說就是「上求菩提（自利）、下化眾生（利他）」。魚王憂患眾魚兒在漫長黑夜於沸騰熱海中煎熬，又見到牠們在熱流中不斷地輪迴，中毒無以得救，心裡就像失掉親人一樣，如喪考妣地難受，牠立志救濟眾生，哪怕前面有湯火之難，刃毒之害，也要在危害之際解救出牠們，讓這些受難的眾生得到解脫。魚王高尚行為得到回報，牠受到魚群的尊重與親近。

佛經上說佛有「八十種隨好所有福聚，如是福聚校計籌量，復滿無量億百千倍，成如來身手足等中隨相之文一文福聚」，⁸此

7. 吳康居國沙門康僧會譯：《六度集經》卷6〈精進度無極章第四〉。

8. 大唐天竺三藏地婆訶羅再譯：《大乘百福莊嚴相經》。

「八十種隨好」即是佛陀顯示不同的化身像，⁹其中第七十九隨好是「魚王像」。佛經說：「如轉輪王，主兵大臣常在前導，王隨後行。亦如魚王、蟻王、螯王、牛王、商主，在前行時，如是諸眾，悉皆隨從，無捨離者。」¹⁰轉輪王是印度社會流傳的統一之王，其由天感得輪寶，轉其輪寶，而降伏四方，故曰轉輪王。釋迦族的祖先曾經有過金輪王的先例，轉輪金王前行，俗世中的國王要在後面緊跟，所以魚王走在前面，眾生也跟在後面「無捨離者」。

菩薩可達到出入自在的境界，也能夠示現各種形象，例如經中說：

善男子！我於夜暗人靜，鬼神盜賊諸惡眾生所遊行時，密雲、重霧、惡風、暴雨、日月星宿並皆昏蔽不見色時，見

9. 《大乘百福莊嚴相經》云：「文殊師利！如是如來手足等中隨相之文有八十種。何謂八十？一者梵王像、二者天帝像、三者提頭賴吒像、四者毘樓勒叉像、五者毘樓博叉像、六者毘沙門像、七者功德天女像、八者日天子像、九者月天子像、十者水天像、十一者火天像、十二者風天像、十三者雲天像、十四者大仙像、十五者山王像、十六者童男像、十七者童女像、十八者寶幢像、十九者傘蓋像、二十者寶冠像、二十一者花鬘像、二十二者珠璣像、二十三者耳璫像、二十四者臂印像、二十五者寶釧像、二十六者指環像、二十七者寶鏡像、二十八者白拂像、二十九者德字像、三十者花瓶像、三十一者摩尼像、三十二者寶劍像、三十三者金剛杵像、三十四者弓弧像、三十五者箭矢像、三十六者戈戟像、三十七者矛稍像、三十八者鉞斧像、三十九者羈索像、四十者長鉤像、四十一者幢刀像、四十二者金錘像、四十三者天棒像、四十四者天鼓像、四十五者金螺像、四十六者腰鼓像、四十七者花輪像、四十八者宮殿像、四十九者寶座像、五十者浴池像、五十一者蓮花像、五十二者粉米像、五十三者麩麥像、五十四者藥草像、五十五者靈芽像、五十六者花樹像、五十七者果樹像、五十八者金翅鳥像、五十九者迦陵頻伽像、六十者共命鳥像、六十一者孔雀像、六十二者鳩鴿像、六十三者鴈王像、六十四者青雀像、六十五者鸚鵡像、六十六者翠鳥像、六十七者輪中師子像、六十八者雪山白象像、六十九者龍王像、七十者象王像、七十一者馬王像、七十二者鹿王像、七十三者牛王像、七十四者野牛像、七十五者牯牛像、七十六者羶羊像、七十七者大鼈像、七十八者大龜像、七十九者魚王像、八十者螺王像。文殊師利！如是所說此八十種，是名如來隨相福聚。」

10. 北涼天竺三藏曇無讖譯：《大般涅槃經》卷 12。

諸眾生若入於海、若行於陸、山林、曠野、沙磧險難，一切危厄諸恐怖處；或遭盜賊、或乏資糧、或迷惑方隅、或忘失道路，悼惶憂怖不能自出，我時即以種種方便而救濟之，為海難者示作船師、魚王、馬王、龜王、象王、阿修羅王，及以海神、捕漁人像，為彼種種海難眾生而作救護；所謂：止惡風雨、息大波浪，於洄漩中及迷方中，引其道路、示其洲岸，令免怖畏悉得安隱。¹¹

在大風大浪之中，人們無法逃避天災，眾生始終面對的是各種各樣災難，這時發慈悲心的大菩薩就會以各種化身來解救受災的眾生，魚王即是一種示現的菩薩像，他有一付慈悲心腸，憐憫眾生，為眾生止息風雨，指引道路，令眾生免於怖畏，悉得安隱，並「以此善根，回施眾生，願令捨離一切諸苦」，¹²其目的就在於引人入善，走上正道。

二、現代大魚救眾生的故事

上面說到的魚王救度眾生之事，既然是佛經所載，必然離現在有上千年的時間，然而現代也有類似的故事，「在現前人類極度不信因果，殘忍殺害同類及異類眾生的今日，偏會遇到這樣的稀有之事」。¹³此事發生在中國大陸，披露於報紙上。佛教刊物《正信》亦刊登這篇由隨緣所撰的〈魚能慈悲救人、人呢？〉，文章云：

粵滬航線中國三星（譯音）商船載貨二百噸，前來廣州，過魚珠（譯音）炮臺時觸礁，艙底洞穿，水湧入甚速，船

11. 罽賓國三藏般若奉詔譯：《大方廣佛華嚴經》卷 17。

12. 于闐國三藏實叉難陀奉制譯：《大方廣佛華嚴經》卷 68。

13. 《正信》第三卷第二期，1933 年 11 月 5 日。

將下沉，船員亟抽水圖救，但水忽不入，船克浮起，繼續前進，船員異之，迨抵省後，起貨物，檢視艙底，則見橫隔阻洞口者，有一大魚，眾始恍然全船生命得以保全者，實賴此魚之塞洞之力！魚為銀鯉，重三十五磅，取至岸上時，魚已死，船員感其功葬之，並立碑以志之。¹⁴

據說，這則報導的最早出處是在《申報》。《申報》原名《申江新報》，1872年（清同治十一年）4月30日在上海創刊，1949年5月27日停刊，是近代中國發行時間最久、具有廣泛社會影響的報紙，也是中國現代報紙開端的標誌。它前後總計經營了77年，歷經晚清、北洋政府、國民政府三個時代，共出版27,000餘期，出版時間之長，影響之廣泛，同時期的其他報紙難以企及，在中國新聞史和社會史研究上都占有重要地位，被稱為研究中國近現代史的「百科全書」。《申報》的消息來源是「據路透社」，以近載廣州有「大魚一條保全一船生命」的消息而刊出。

《正信》是佛教界的刊物，由1928年漢口佛教會改組的佛教正信會出版。佛教正信會的基本任務是團結廣大佛教徒，發揚正信，促使佛教在人間廣為流傳。正信會於1932年創辦了《正信》半月刊。太虛大師題封面，編輯有釋法舫、釋談玄、羅慧安、周觀仁，後期由余瑞卿任主任，編者增加釋芝峰、釋塵空、呂九成等人，撰述員有釋會覺、釋葦舫、釋談玄、周觀仁、汪奉持、李慧空等。發行所設於漢口佛教正信會宣化團，通訊處為佛昌千家街佛學院，由武昌李榮真印書館印刷。

《正信》創刊後，太虛大師曾寄予厚望。他撰寫了〈《正信》

14. 《正信》第三卷第二期，1933年11月5日。

刊應取之態度〉，要求該刊：「於佛法應普遍提倡，平均發展；而縱有抑揚，不過補偏救弊。除非非佛法之絕對違害佛法者，乃施破斥。故於佛法之不知者，或不宗尚者，至多存而不論，方裨正信而不壞方便。本刊當以此為率！」¹⁵ 該刊宗旨是「以要使一般人將原原本本的佛教認識確當，然後再去實行，才不致流入癡迷的歧途，所以提倡正信為宗旨。」其目的是：第一建立正信，第二執持正法，第三建設人間淨土。

在當時約百餘種佛教刊物之林中，《正信》以觀點激進、提倡改革而顯出特色，每期的刊頭辭都以某一佛教問題進行評論。此外還發表過一些有影響的文章，皆為圍繞現代佛教的問題而發表見解。〈魚能慈悲救人、人呢？〉在轉載《申報》的消息後，特意在文後指出：

我們看到這個鯉魚，我們能把它當做是一條魚嗎？這不是明明的是一個化身救人的菩薩嗎？菩薩是隨類化身的，如大悲觀世音菩薩和大願地藏菩薩一類的大菩薩，從久遠劫以來，都是發願現身說法救人的，這一次廣州的這個菩薩化身的鯉魚，能救活一船人的生命，這正是救人的菩薩。在報館發電和編輯的記者只說是「保全」，總不肯說是「救活」，就這一點，足可以表現人類賤視畜類的心理了。¹⁶

《六度集經》裡的魚王，用自己的身體，為所有大小魚群「頂」出了一條求生和救生之路，解救了水族同類。而這裡的「大魚」則

15. 《正信》第二卷第十一期。

16. 同註 14。

用自己的身體堵住船艙漏洞，避免了船下沉，解救一船的人類，故作者指出：

佛教主慈悲，視一切有生命的動物都叫做有情眾生。魚居水族，向來被人類稱做涼血的動物。人居萬物之靈，向來人類是自尊為高等動物的，高等動物之視涼血動物，宜乎賤之又下了。高等動物殺害同類的高等動物，在現在已成為極平常的事，而何況對畜類的涼血動物，而何況一區區的鯉魚呢？這一點畢竟是人的聰明？然而眼前卻看見這一件稀有之事；見到魚能慈悲救人，人呢？更覺得食魚的人和殺人的人太殘忍了。¹⁷

「魚」所踐行的不僅僅是「上求菩提（自利）、下化眾生（利他）」的事業，更重要的是實踐了「地獄不空，誓不成佛」的大願，為人類做出了慈悲利生的榜樣，正在互相殺戮的人類，豈不應該對照一下自己的行為嗎？

三、摩伽羅魚王即煩惱

隨著時間推移，佛教中的魚王亦在日月更新之中發生變化。早期佛教裡的魚王只是釋迦族的圖騰，進入大乘佛教之後，魚王成為菩薩形象，踐行廣度眾生偉任，再往後，魚王地位越來越低，逐漸回歸生物本來面目。從神聖的地位下降，世俗地位提升，由神向獸還原，成為佛境三昧對治的煩惱對象、魔的一種。龍樹菩薩造、後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯的《大智度論初品中佛土願釋論第十三》卷7云：

17. 《正信》第三卷第二期。

複次，念佛三昧有大福德，能度眾生，是諸菩薩欲度眾生，諸餘三昧無如此念佛三昧福德，能速滅諸罪者。如說：昔有五百估客，¹⁸入海採寶；值摩伽羅¹⁹魚王開口，海水入中，船去駛疾。船師問樓上人：「汝見何等？」答言：「見三日²⁰出，白山羅列，水流奔趣，如入大坑。」船師言：「是摩伽羅魚王開口，一是實日，兩日是魚眼，白山是魚齒，水流奔趣是入其口。我曹了矣！各各求諸天神以自救濟！」是時諸人各各求其所事，都無所益。中有五戒優婆塞語眾人言：「吾等當共稱南無佛，佛為無上，能救苦厄！」眾人一心同聲稱南無佛。是魚先世是佛破戒弟子，得宿命智，聞稱

清末對巨魚的描繪。（圖片來源 / 點石齋畫報大可堂版第 10 冊）

18. 估客，即商人。南朝宋劉義慶《世說新語·文學》：「聞江渚間估客船上有詠詩聲。」明何景明〈送衛進士推武昌〉詩：「仙人樓閣春雲裡，估客帆檣晚照餘。」清朱彝尊〈送趙主事權關揚州〉詩：「珠簾十里江都市，鐵鹿連船估客檣。」蘇曼殊《絳紗記》：「老人與估客候餘已久。」
19. 摩伽羅，亦譯摩竭，梵名 makara。又作摩伽羅魚、麼迦羅魚。意譯為大體魚、鯨魚、巨鼈。為經論中多處記載之大魚，被視為與鱷、鯊魚、海豚等同類。或為假想中之魚。印度神話中，以之為水神（梵 Varuna）之坐騎，愛神（梵 Kama-deva）所執之旗上亦附有摩竭魚圖。又為十二宮之一，稱摩竭宮。其頭部與前肢似羚羊，身體與尾部則呈魚形。
20. 此處的「日」，指的是放出光亮的東西，類似太陽光，故稱為「日」。

佛聲心自悔悟，即便合口，船人得脫。以念佛故，能除重罪、濟諸苦厄，何況念佛三昧！

這裡的摩伽羅魚王不是甘蔗種魚王，也不是菩薩魚王，而是一條在水中生活，兇殘吃人的大魚。古籍記載的摩伽羅魚是這樣的：

摩竭魚，或云摩伽羅。此云鯨魚，海中之大魚也。鼓浪成雷，噴沫成雨，凡諸水族，無不畏之。一云：雄曰鯨，雌曰鯢。《異物志》云：鯨鯢，或死沙上，皆無有目。俗言：目化為明月珠。《風土記》云：海中有鯨魚，長數千里，穴處海底，出則潮下，入則潮上。出入有時，故潮有上下也。（此是俗論，於義有違，出入皆不離水，何令潮有上下。既無天眼神智，不足取信也。《華嚴經》云：娑伽羅龍王宮殿中，水湧出入海，其所出水，紺琉璃色，湧出有時，是故大海潮不失時，此由其宮殿中，有如意珠，水從珠出入也）。律云：摩竭大魚，身長或三百由旬，四百由旬，極大者長七百由旬。經云：眼如日月，鼻如大山，口如赤谷。²¹

大海無邊，波浪洶湧，吞噬生命，俱在瞬間。古人雖識大海，但畢竟不能窮盡海中生物，知道鯨鯢之類兇猛，而感到無助和束手無策，寧願把牠看作是人類敵人，只能祈救佛的救度。

摩伽羅魚王也是中國古書《莊子》說的「吞舟之魚」，²² 但與佛教說的摩伽羅魚王是有區別的。《莊子》的魚是「北冥有魚，其

21. 新安沙門釋弘麗羅峰校、明廣州沙門釋弘贊在轡輯：《四分律名義標釋》卷10。

22. 《莊子·庚桑楚》曰：「吞舟之魚，殞而失水。」

名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也。怒而飛，其翼若垂天之雲。是鳥也，海運則將徙於南冥。南冥者，天池也。鵬之徙於南冥也，水擊三千里，搏扶搖而上者九萬里，去以六月息者也。」²³ 鯤鵬之大，身寬幾千里，脊背像泰山，展開雙翅就像掛在天邊的雲彩。乘著旋風盤旋，飛往九萬里高空，穿越雲層，背負青天，直奔南海。²⁴ 佛教魚王則「是夜摩天王。因業力故，受此魚身。夫眾生業力受報，麤細不等。麤者如阿修羅王，其身長大七百由旬。又如難陀、跋難陀二龍王，身邊須彌山七市，頭猶上頂，尾在海中。如金翅鳥王，頭尾相去千由旬，高下亦爾，兩翅相去一十六萬里，入海撮龍。」²⁵

中印兩種文化薰陶出來的巨魚形象與文學誇張，何其相似！一個魚身「其廣數千里」，另一個魚身「長大七百由旬」；一個「其翼若垂天之雲」，另一個「兩翅相去一十六萬里」；一個「水擊三千里，搏扶搖而上者九萬里」，另一個「兩翅扇水，開一千六百由旬」。中印兩國人民因為共生在海洋特點，給各自想像出來的巨魚安上了巨大的魚身，展開無盡雙翅，並把牠們看作是世界上最大的海空兩棲生物，在水者為魚，在空中為鳥，可入上天，可下深海。現代科學研究認為，生物最早的細胞是來自於海洋，飛鳥亦為海洋生物進化結果，中印海空兩棲巨魚文化中的豐富想像，表明人類始祖的深遂認識，是東方思想的寶貴財富。

23. 《莊子·逍遙遊》。

24. 《莊子·逍遙遊》云：「窮髮之北，有冥海者，天池也。有魚焉，其廣數千里，未有知其修者，其名為鯤。有鳥焉，其名為鵬，背若泰山，翼若垂天之雲，搏扶搖羊角而上者九萬里，絕雲氣，負青天，然後圖南，且適南冥也。」

25. 新安沙門釋弘麗羅峰校、明廣州沙門釋弘贊在摯輯：《四分律名義標釋》卷10。

中國與印度文化各自薰陶出來的巨魚形象與文學誇張，非常相似！

中印兩國對巨魚的認識雖有共通之處，但不同之處亦十分明顯。《莊子》認為，鯤鵬之大，要靠「野馬」，即塵埃相息以吹而支撐，亦即是說不管多大的魚，必須要有相應的浮力，「且夫水之積也不厚，則其負大舟也無力。覆杯水於坳堂之上，則芥為之舟。置杯焉則膠，水淺而舟大也。風之積也不厚，則其負大翼也無力」。²⁶ 這個「浮力」就是「野馬」。

然而在佛教眼裡，不管是鯤鵬還是巨鼈，在「海中遊戲，如斯大身眾生，其類甚多，不可勝舉。言其細者，形如微塵，凡眼不得。而見之，如舍利弗天眼觀水，無不是蟲，遂以絕飲。故知眾生，業力幽奧，巨細不可思議，非凡情之所能測，惟佛大聖，乃能盡知盡

26. 《莊子·逍遙遊》。

見，是故如來號曰正遍知」。²⁷ 眾生受到業力的牽引，業力的善惡與大小決定了果報，有神通者可以看見水中的微細蟲子，佛則是能知能覺者，能夠洞見巨魚鯤鵬和無數之野馬微細蟲子。而且佛教是講不二的，從一體的角度來看待巨魚，在世俗凡夫的眼裡有大小之分，因為牠們是實在的東西，但這是暫時存在的，最終也會壞滅，所以是一種假相。但是從智者的角度來看，大小是一體的，可以轉換，因為它們本質顯現的是空性，是真實不虛的實在。

摩伽羅魚王的例子也出現在《大智度論》。此論是印度大乘佛教初期論書，為研究印度大乘佛教興起時代的重要資料。以往魚王都是比較正面的形象，例如魚王是生命初源，是解救海難的救生者，能夠給眾生帶來動力與正能量，「今欲修行檀波羅蜜，如薩埵投身，尸毘割股，魚王肉山。」²⁸ 所謂「魚王肉山」是說要像魚王一樣，把自己身上的肉布施給眾生，度眾生之難。²⁹ 但摩伽羅魚王在此處是作為吞噬眾生的惡形象出現的，通過念佛三昧，摩伽羅魚王被攝服了，以此襯托出佛陀的正確與偉大。

念佛三昧是坐禪的禪境之一，其對治的是煩惱。佛經說：「今煩惱起，由魔為緣，以此十軍，遮邏行人，不令出界。故即屬下，

27. 新安沙門釋弘麗羅峰校、明廣州沙門釋弘贊在摯輯：《四分律名義標釋》卷10。

28. 大唐西明寺沙門釋道宣撰：《續高僧傳》卷27。

29. 吳康居國沙門康僧會譯《六度集經·布施度無極章第一》卷1云：「海邊有國，其國枯旱，黎庶饑饉更相吞噉，魚為流淚曰：『眾生擾擾，其苦痛哉？吾身有里數之肉，可供黎民旬月之乏。』即自蕩身上於國渚，舉國噉之以存生命，輦肉數月而魚猶生。天神下曰：『爾為忍苦，其可堪哉？何不放棄壽，可離斯痛也？』魚曰：『吾自絕命神逝身腐，民後饑饉將復相噉，吾不忍。』心為其感矣，天曰：『菩薩懷慈難齊。』天為傷心曰：『爾必得佛，度吾眾生矣。』」另參見黃夏年譯注：〈以身飼魚 拯濟眾生 行慈悲憐 獲得好報〉，《南海佛教》第三期。

魔境所攝，是故所起，雖是煩惱，非煩惱攝。但名十軍，並由魔立，故曰魔軍，喻海等者，縱無前二。魔能擊動，流如習種。風如業力，吸如魔扇。吸者，內息也，水隨息入，故曰吸水。」³⁰摩伽羅魚王是煩惱的比喻，以魔為緣，魔立十軍，³¹這是一般人所不能破的煩惱，因為魔像海一樣吸納，外境非常頑固，「猶若魚王熱沙所爍，良久乃蘇」。³²但在佛前，一切魔都被收攝，因為魔是流動的，既被流動，就有機會遭到打擊，像摩伽羅魚王，受到了風的業力作用，故在海中張口，也在海中合口。

煩惱是無盡的，也是眾多的，佛經說：「若有所依所緣行相，能起愛者即此所依所緣行相起餘煩惱，猶如魚王所遊止處小魚皆隨，此亦如是，由此說愛，名煩惱王。」³³魚王有領眾的作用，「魚王等者，此二行時，眾魚眾貝，皆悉隨從」，³⁴其在引領煩惱時，是修行的最大障礙，表現的是負能量，故受到佛的收攝。

四、結語

魚王是佛教進化論的源頭，是釋迦族最初的生命來源之一，也是善的根和善的力量與民主精神的代表，因為「魚」成為釋迦族的圖騰，並在佛教裡明載而傳世。但是在佛教發展的過程中，魚不僅

30. 唐毘陵沙門湛然述：《止觀輔行傳弘決》卷8之一。

31. 龍樹菩薩造、後秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉詔譯《大智度論初品中摩訶薩埵釋論第九》卷5云：「《雜法藏經》中，佛說偈語魔王：『欲是汝初軍，憂愁軍第二，饑渴軍第三，愛軍為第四、第五眠睡軍，怖畏軍第六，疑為第七軍，含毒軍第八，第九軍利養、著虛妄名聞，第十軍自高、輕慢於他人。汝軍等如是，一切世間人，及諸一切天，無能破之者。』」

32. 隋淨影寺沙門釋慧遠述：《大般涅槃經義》記卷第一（之上）。

33. 五百大阿羅漢等造，三藏法師玄奘奉詔譯：《阿毘達磨大毘婆沙論》卷78。

34. 唐毘陵沙門湛然述：《止觀輔行傳弘決》卷5之一。

在佛教中，魚王是力量的代表。

是佛教裡面經常談到的眾生之一，而且還把魚王作為佛教裡一個重要的內容。早期魚王是以善的意志出現的，行使的是菩薩拯救眾生的重任，這個傳統被繼承下來，到現代社會仍然受到人們的讚歎。但是在佛教的後期，魚王被看成是煩惱的化身、魔的代表，給人們帶來了災難。

不管是善或是惡，魚王都是力量的代表，作為圖騰轉向善惡意志的化身，魚王的龐大體量是最重要的基礎，這個規律在中外文化中都得到了巨大的體現。

