

寅二、等引地（分二科） 卯一、總辨色無色界初生位（分三科）

辰一、辨由染生

若從此沒，於等引地正受生時，由非等引染污意識結生相續。

這是第二科，等引地。前面說是非等引地。這個非等引地就是欲界的眾生，結生相續須要有阿賴耶識才能成就。這裡是第二科，等引地。就是成就色界、無色界禪定的人，它們結生相續也須要有阿賴耶識才可以。這一科裡面分兩科，第一科，「總辨色無色界初生位」。就是成就色界四禪的人，無色界四空定的人，這兩個世界的眾生結生相續，總合起來說明也須要有阿賴耶識。這裡分三科。第一科，「辨由染生」，說明欲界的人上生色界天，生無色界天結生相續的相貌。

「若從此沒，於等引地正受生時」，這個「從此沒」，就是從欲界，我們欲界的人。「沒」，就是死掉的時候。「於等引地正受生時」，就是上生色界天或者是上生無色界天。「正受生時」，正成就了色界、無色界天的生命體的時候，這是欲界的人肯能夠放棄欲，修禪定成功了，這個修色界四禪成功了，或者是成就初禪，或者是又成就二禪、三禪、四禪，那麼他欲界的壽命結束了，他就上生色界天；或者是修無色界定成功的人，於「此沒，於等引地正受生」的時候。

「由非等引染污意識結生相續」，他那個情形是什麼樣子呢？「由非等引」，就是由欲界上生色界、無色界。欲界這個有禪定的這個人，他死亡的時候一定是在定外，而不是在禪定裡面，所以「非等引」，他出了定他也是有中陰身，有中有，若生色界天，他是有中有；若生無色界天是不須要有中有。「由非等引染污意識」，這個非等引，表示他在欲界死亡的時候，他不是定裡面。

這個「染污意識」，怎麼講呢？如果說是他生色界天，生色界天他也還是有中有，中有一不是一剎那間這件事就辦好了，所以還有一段時間的，有一段時間當然和欲界不同。欲界是要有父母；色界天、無色界天不須要有父母，他們是化生，化生就是在中有的時候，就是第六意識在活動，這個中有的第六意識在最後的那一剎那，他那個中有的意識，是愛著色界定，他對於色界定有愛著心，叫做「染污」，這個「染污意識」是這樣意思。他那個愛著心一現前的時候，「結生相續」，他那個色界天的那個生命體就成就了，叫「結生相續」，這和欲界不一樣。

這是這科的題目「辨由染生」，說明生色界天的人，或者是生無色界天的人，他都有愛著心，就是愛著那個禪定，叫做「染污意」。和我們欲界的人愛著欲不一樣，但是站在佛法的立場來說，那也是「染污」。愛著禪定也是染污。這一科說完了，下面第二科，「辨染所攝」。

辰二、辨染所攝

此非等引染污之心，彼地所攝。

說這個中有，或者說是不是中有，你生無色界天沒有中有，但是他也是愛著色界定，愛著無色界的定，也是一樣還是這句話，「非等引染污之心」。色界、無色界這兩種有情，他們受生的時候，都是愛著禪定都是染污心；這個染污心，是愛著色界、無色界的定，這樣的染污心，不是欲界愛著欲的這個心，所以這一念心雖然是染污。「彼地所攝」，是「彼」色界、無色界「所攝」，不屬於欲界的，這一念心怎麼能夠現起來呢？是怎麼樣現起呢？當然這個從前文已經看出來，就是要有種子，你熏習成就的種子，由這個種子現行才能現出這一念心來，如果沒有種子這一念心是不現前的。所以這裡面說「辨染所攝」，說明這個結生相續最初這一念染污心，它不是欲界的，不屬於欲界，是屬於色界、無色界的心，屬於那一類的。

辰三、結種子體

離異熟識，餘種子體定不可得。

這一念染污心，是他在生存的時候，他已經成就了色界定，已經成就了無色界定，他才能夠生起這一念心，他愛著那個定。如果你沒成就這一念心生不起來的，那麼這一念心，這個染污心怎麼生起的呢？「離異熟識，餘種子體定不得」，如果是你不承認有阿賴耶識，那麼這個種子是不能成就的，就是你在修色界定，你修無色界定的時候，一定要有阿賴耶識，有這個「異熟識」，這果報識來承受你熏習的種子，一定要這樣子。

所以「離異熟識，餘種子體」，在其他的轉識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，在「餘」識裡面這個「種子」是沒有的，沒有這個種子，所以也一定要依靠「異熟識」，依靠這個阿賴耶識才可以。這是第三科，「結種子體」。這種子一定是要在阿賴耶識裡面。

卯二、別顯無色界生已位（分二科） 辰一、約染善心難

復次，生無色界，若離一切種子異熟識，染污善心應無種子，染污善心應無依持。

這下面是第二科，「別顯無色界生已位」。前面是總說「色界無色界」。這一科「別顯」，特別的顯示「無色界生已位」，結生相續以後的這個階段的情形。分兩科，第一科，「約染善心難」。「復次，生無色界」，前面是總說，現在別說上生到無色界去。

「若離一切種子異熟識」，能攝持一切種子的阿賴耶識。「染污善心應無種子」，生無色界的這個染污善心，他就沒有種子了，若離開了阿賴耶識他是沒有種子的。這個「善心」，就是這個補特伽羅他成就了無色界定，這個無色界定的心叫做「善心」。這個「染污善心」，就是愛著無色界定的心，這樣子就是兩個心。一個是成就無色界定的心，其實也是第六識；愛著無色界定的這個心，還是第六識，那就是叫做「染污」。兩個心合名為「染污善心」，這個「染污善心」也是有種子，種子也是在阿賴耶識裡面，

「若離」開了「一切種子異熟識」，這個「染污善心」就沒有種子了。

「染污善心應無依持」，「若離」開了「一切種子異熟識」，這個「染污善心」沒有「依持」的地方，這個離「染污善心」他的種子沒有一個依止處，就是沒有居住的地方。在阿賴耶識裡面，阿賴耶識就是他的居住處，這個「持」，你在那裡住，阿賴耶識能攝持你，阿賴耶識有這個力量能攝持你不失壞，能保護你。現在說是沒有一切種子識，就是「染污善心應無種子」，若沒有異熟識，「染污善心應無依持」，所以就是合起來說，「若離一切種子異熟識，染污善心」就是沒有「種子」的因緣；「染污善心」沒有「依持」了，就是增上緣，所以一定要有阿賴耶識。下面是第二科，「約出世心難」。分兩科，第一科，「依前三無色辨」。

辰二、約出世心難（分二科） 巳一、依前三無色辨

又即於彼若出世心正現在前，餘世間心皆滅盡故，爾時便應滅離彼趣。

這個依「出世心辨」，「出世心」就是這無色界的這一個眾生，他在無色界裡面修出世間的聖道成功了，叫做「出世心」，就是無漏的智慧。那就是修四念處，或者修這個性空觀，他這個無我的智慧成就了，叫做「出世心」。

「又即於彼若出世心正現在前」，又那一位無色界的眾生，「彼若出世心正現在前」，是那個眾生他是佛教徒，他能夠聽佛說法修學聖道，修學聖道成功了。「出世心正現在前」，就是那無我的大智慧，那無我的清淨智慧，就是「出世心」。「出世心」，就是超越世間的那個智慧，「出世心」。「正現在前」，他這個時候正在入定，入這個空三昧、無願三昧、無相三昧成功了的人，那麼他這個清淨心正現在前的時候。「餘世間心皆滅盡故」，那麼其他的就是「出世心」之外剩餘的「世間心」，「出世心」不是「世間心」了，其「餘」的「世間心皆滅盡故」，都已經不生了，都已經不現前了，都已經消滅了。

生無色界天的人和生色界天的人，有一個地方是相似的，就是生色界天的人他一入定的時候就是沒有前五識的，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，前五識都不起了，只是第六識；他出定也好，有的色界天的人，也有可能他由第六識也能出到前五識，他也有這個情形，這個色界天的人有可能到人間來，如果佛在世聽佛說法，那麼他的眼識、耳識都會動的。那麼若無色界天上的人，他沒有前五根，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根都沒有，那當然就沒有前五識，那麼他只有第六識，所以他一得了這個無色界定的時候，也是沒有前五識，就是人間的人成就了無色界天的四空定，他一入定也是沒有前五識。

所以現在這一位眾生，這無色界天這個人，這裡說是無色界天的前三種，空無邊處定、識無邊處定、無所有處定，這三種人他們成就了無我的智慧，這個第六識和無我的智慧相應的時候，這就是出世間心。就沒有有漏的心，沒有了，所以是「正現在

前。「餘世間心皆滅盡故」，其餘那個有漏的我我所執著的心，愛著這個無色界定的這些愛著心都沒有了，這個時候若你不承認有阿賴耶識的話，你不承認有阿賴耶識，那麼只有前六識，前六識在無色界天的人本來也沒有前五識，只有個第六識，現在第六識承受出世間的無漏的智慧了，那個時候就是「爾時便應滅離彼趣」，那個時候他沒有有漏的這些虛妄分別心，都沒有，也沒有阿賴耶識，你不承認有阿賴耶識，那個時候這個眾生就是出世間的這個人，不是這個世界的人了。這裡邊還有一個意思，在這裡先不講，到下一段再說。

「爾時便應滅離彼趣」，譬如我們說是這個人是三惡道，這個人是在人間，或者是天上，他有他的果報，他是有果報的。譬如說就是我們人，人在睡著覺的時候不做夢，你的前六識完全都不活動了，因為你若是說不承認有阿賴耶識，那麼睡著覺這個人就應該是死人了，就是有這個問題。現在說是無色界天的前三天，你若不承認有阿賴耶識，他的出世間的智慧現前的時候，他就完全世間有漏的境界完全沒有了，他不是世間上的人了，你應該這麼說。但是事實上又不是，他還是世間上的人，因為什麼呢？他還是有世間的果報，他是有果報的，就類似人間的人你睡著覺，六識都不動了，你不承認有阿賴耶識，那麼這個人就是無識，就是沒有心了，變成死人了，應該是這麼說。但是這樣講就是不合道理。看下面一段。這是「依前三無色辨」。現在第二科，「依非想非非想處辨」，就是無色界天的最高那一層天。分兩科，第一科，「難二趣滅離」，兩個趣都沒有了。

巳二、依非想非非想處辨（分二科） 午一、難二趣滅離

若生非想非非想處、無所有處，出世間心現在前時，即應二趣悉皆滅離。

前面只是說是「爾時便應滅離彼趣」，這裡就是說這個「二趣」。「若生非想非非想處」，假設這個有情，他不但是成就了無色界天的前三個定，他還又能高生到非想非非想處天，生到那裡去，這個「非想非非想」怎麼講呢？「非想」，就是沒有明利想，明利想，明白的明，利益的利，明利想。「非想」，就是沒有明利想。「非非想」，還不是「非非想」，就是沒有明利想，就是有遲鈍想，那麼「非非想」表示還不是沒有明利想。就是沒有明利想，有個闇昧想。「非非想」天那個人他一入定以後，他那個識，那個明了性很微弱，不是那麼特別明了，所以叫做「非非想」。

「無所有處」，這個「無所有處」什麼意思呢？就是這個無色界天的這個人他初到無色界天，是空無邊處，以虛空為所緣境，得了這個定，當然沒有色，「空無邊處定」以虛空為所緣境，成就了這個定是超越了色界四禪。「識無邊處定」，這個成就空無邊處定的人，他又改變主意了，以識為所緣境，心、意、識的識，以識為所緣境，他觀察他的這個識，這個明了性的識無量無邊的，以這樣所緣境成功了，就叫做識無邊處定。這是第一、第二。

第三就是「無所有處定」，就是不以空為所緣境，當然他這時候他沒有色法，所以空為所緣境，後來用識為所緣境；後來也不以空、也不以識，以無所有為所緣境成功了，那麼他就是無所有處天。那麼現在這個說到「非想非非想處」這個人，為什麼又提到「無所有處」呢？就是這個「非想非非想處」這個人，他要滅掉，消滅對「非想非非想處」定的執著，他想要做這件事，做這件事，非想非非想定做不來，不能做這件事，因為他那個識太微弱，明了性太微弱，他不能夠修這樣的止觀，他要從非想非非想定出來，退入到無所有處定，退到這裡，到這裡他這個識是有明利，他的心力量強一點，力量在這裡修出世間的無我觀，修學聖道，這個時候「出世間心現在前時」，他修成功了，他的無我的智慧成就了，「現前」的時候，就是那個無我的智慧現前。

「即應二趣悉皆滅離」，就是非想非非想處的果報，和無所有處的果報都破壞了，都沒有了，應該這樣。因為他從非想非非想處出來了，他入於無所有處定的時候，這個時候他的內心沒有非想非非想這樣的境界，他把它滅掉了，消滅了，他現在是無所有處定；但是在無所有處定的時候，成就了出世間的無我的智慧的時候，這無所有處的分別心也沒有了，所以「即應二趣悉皆滅離」。就是非想非非想處、無所有處兩個果報都沒有了；若是你承認有阿賴耶識，那這個果報還在，你這個非想非非想定和無所有處定，都是第六識的境界，那阿賴耶識還可以在。若是不承認有阿賴耶識，只是第六識，現在第六識變成無漏的智慧了，那麼就世間上的事情通通消除了。所以「現在前時，即應二趣悉皆滅離」，應該是這樣；但是又不是，他那個「趣」，就是那個果報體還在，那麼你的前六識都沒有，那個果報體是誰？你只有承認有阿賴耶識，才能夠通的過去，這件事才能成立。你若不承認有阿賴耶識，那果報就不成立了，其實人也是這樣子。這是第一科，「難二趣滅離」。下面第二科，「難非所依趣」。

午二、難非所依趣

此出世識不以非想非非想處為所依趣，亦不應以無所有處為所依趣，亦非涅槃為所依趣。

「此出世識不以非想非非想處為所依趣」，「非想非非想」的這個眾生，他在無所有處那裡修出世的聖道成功了以後，這個時候，若從小乘佛法來說，這個人最低限度是阿羅漢了。若是只是前三個定，空無邊處定、識無邊處定、無所有處定，他得了無我，無漏的出世心，但是「非非想」天定他的愛著心還在，那麼這個人應該說是三果聖人。現在「非想非非想處」他在無所有處成就了出世心，破壞了「非想非非想處」的執著，這個人應該是個阿羅漢了。

「此出世識」，成就聖道的這個人，他現在那個明了性的心，是有無漏的智慧相應，就不是有漏的分別心了，所以叫做「出世識」。超越世間的我我所的執著的這個分別心。「不依非想非非想處為所依趣」，這個人他不會在那個「非想非非想處」那果報那個地

方還有執著，沒有這個執著了。我們沒有修聖道的人，我們對於我們的生命體有愛著心，若是你修學聖道得了阿羅漢以後，『照見五蘊皆空』，對於這五蘊都沒有執著心，所以「不依非想非非想處爲所依趣」。

「亦不應以無所有處爲所依趣」，當然這個人他對於非非想處的果報沒有執著，對於「無所有處」的果報他也不執著。「亦非涅槃爲所依趣」，這個「非涅槃爲所依趣」，指無餘涅槃說，不是以無餘涅槃爲他的住處，因爲他現在還在有餘涅槃這裡，在有餘涅槃這裡，用我們人的境界，我們容易明白一點。譬如我們人修學聖道得了阿羅漢了，你的心是清淨的，但是你有漏的色、受、想、行、識這個果報還在，那就是你的「趣」，你的果報。現在這個成就了無色界定的四空定的人，他這個時候他沒有這個有漏的地、水、火、風這樣的身體，他沒有，只是有識，只是識了，他沒有前五識，你又不承認有阿賴耶識，那麼只有第六識，第六識現在從與聖道相應的時候，這個有漏的境界完全不存在了，所以他沒有「所依趣」，沒有「所依趣」這個時候，應該就是完全是清淨的，是無餘涅槃的境界了。「亦非涅槃爲所依趣」，也不是無餘涅槃，它不是無餘涅槃，還是有餘涅槃。有餘涅槃那個剩餘的是什麼呢？只有承認有阿賴耶識，那就是他的「依趣」了。但是現在不承認阿賴耶識，那就是所有的有漏的境界都不存在了，但是他又不是無餘涅槃，他現在還在有餘涅槃這裡，所以「亦非涅槃爲所依趣」。前面這裡是「依非想非非想處辨」。這一科也講完了。

子二、約死位辨

又將沒時，造善造惡，或下或上所依漸冷，若不信有阿賴耶識，皆不得成。

這是第二科，「約死位辨」。前面第一科，是「約生位辨」。或者在欲界受生，或者色界受生、無色界受生，那是「約生位辨」。這裡約死亡的時候，來說明也須要有阿賴耶識，才能夠成立的。

「又將沒時」，這個「將沒」，就是將要死的時候，不是已經死亡了。這個「將沒」的時候，死亡的時候，「造善造惡，或下或上所依漸冷」，死亡的時候也有一個特別的事情，什麼事情呢？就是「造善」的人，這一生他是一個常能夠受三皈五戒，修學十善法，或者受出家的比丘、比丘尼戒、受菩薩戒，這個修學止觀的這種有修行的人，「造善」。「造善」的人臨終的時候有什麼事情呢？就是「或下所依漸冷」，就是他這個身體有變化，先從身體的下部開始冷，開始冷向上冷到心部，這個就完全冷了，就死掉了。

若是「造惡」的人，「造善」的人他向上界生；「造惡」的人他到惡道去，向下去，就是先從頭部開始冷，冷到心臟就完全死了。那麼這個現象你若不信有阿賴耶識，就不成就，這個意思是什麼意思呢？就是阿賴耶識執受我們這個身體，我們的身體就是煖，識、命、煖，我們這個身體有三件事，身體裡面要有識，還有一個煖，身體有一點溫暖，還有一個壽命這三件事，互相依持，這個生命才能成就。這個煖，身體有煖

就是有阿賴耶識的執受，若沒有阿賴耶識的時候，這個身體這個煖就沒有了，煖沒有了也沒有識了，那個識也沒有了，那壽命就結束了。

這個地方有什麼地方可以檢查出來是這樣子呢？譬如說是我們還是說睡覺，睡眠的時候，睡眠的時候若不做夢，第六識也不活動了，就是前六識完全都不活動的時候，但是我們這個人身體還是煖，這個前六識不活動的時候，身體還是煖，為什麼還是煖呢？就是因為阿賴耶識的執受的關係，阿賴耶識若走了呢，這個身體就不煖了。但是它若是從頭部先走，就是從頭部先冷，若是從足下開始走的話，就是從下面先冷，他離開了他那個地方就冷，所以這個「又將沒時，造善造惡，或下或上所依漸冷」，這個「所依」，就是身體漸冷，若不信有阿賴耶識這件事就不成了，不成立。由阿賴耶識它若在的時候，身體有煖，它若不在就冷了。這是從「死位」來說明也須要有阿賴耶識這件事。

癸三、結

是故若離一切種子異熟識者，此生雜染亦不得成。

前面辨這個三雜染，煩惱雜染、業雜染，最後是「生雜染」。這第三科，就是結束這個生雜染，所以若是不承認有「一切種子」阿賴耶識，這個「生雜染」也不能成立的。

辛二、辨二清淨（分二科） 壬一、世間清淨（分三科） 癸一、問

云何世間清淨不成？

這是第二科，「辨二清淨」。前面「辨三雜染」。這下面說明有兩個清淨，也須要有阿賴耶識才能成立的。兩個清淨，第一個是「世間清淨」。第二個是「出世間清淨」。現在先說「世間清淨」。這個「世間清淨」，我們前幾天也說了，「云何世間清淨不成」，這分三科，第一科，是「問」。如果沒有阿賴耶識，我們世間的禪定這件事，也是不能成就的，這個「清淨」就指禪定說，因為得了禪定的時候就是沒有欲了；若有欲的時候，這個禪定是不能成立的，所以稱禪定沒有欲叫做「清淨」。但是也須要有阿賴耶識才成就。這是「問」。下面第二科，回「答」。分三科，第一科「舉事」，就是舉出這件事。

癸二、答（分三科） 子一、舉事

謂未離欲纏貪未得色纏心者，即以欲纏善心為離欲纏貪故勤修加行。

「謂未離欲纏」，就是說這個人他現在還有欲界的色、聲、香、味、觸的欲，他還有欲，他沒能夠棄捨這個欲。「離欲」，就是棄捨這個欲，沒有棄捨這個欲繫縛。「纏」，就是繫縛，什麼是欲的繫縛呢？就是「貪」，貪著色、聲、香、味、觸這個「貪」，這

個貪、瞋、癡這些煩惱還在，這就是欲界的人。

「未得色纏心者」，這個沒離欲貪的這種人，他也就是雖然他不須要說話，但是也一定有一件事，「未得色纏心者」，他沒有成就色界四禪的定，就是沒得「色纏心」；這個「纏」，就是你成就了色界四禪之後，你對於色界四禪有愛著心，所以叫做「纏」。這個人沒成就色界四禪，他現在還在欲界裡面顛倒迷惑，這個人有點覺悟。

「即以欲纏善心」，他想要離欲，他不高興在欲裡面生活了，「即以欲纏善心」，雖然不高興欲，欲的煩惱還是在的，但是他「欲纏」的「心」是輕微了，他有好心腸，有善心，他想要成就色界四禪，他有這樣的好心腸，這樣的高尚的意願，「即以欲纏」的「善心」。

「為欲離欲纏貪故勤修加行」，他為了要棄捨「欲纏」的繫縛，不歡喜這些欲的繫縛了，這些貪、瞋、癡的煩惱他要棄捨它，棄捨它這是一個願望，怎麼樣才能夠成就呢？「勤修加行」，他要精進不懈怠的修止觀，修禪定，這樣才行，厭惡世間上的這些雜染的境界，歡喜色界四禪，他有這樣的願望常常到清淨的地方，閑居靜處修學止觀，他這樣努力的用功修行，這叫做「舉事」。他先要做這件事，然後才能成就色界四禪。這是第一科，是「舉事」。第二科，「申難」。分兩科，第一科，「約界地難」。

子二、申難（分二科） 丑一、約界地難

此欲纏加行心，與色纏心不俱生滅故，非彼所熏，為彼種子不應道理。

「此欲纏加行心，與色禪心不俱生滅故」，這個人還在欲界的煩惱裡繫縛裡頭，但是他加行努力的去修禪定，他現在肯這樣做，有願也有行，但是還沒成就色界的禪定，「此欲纏加行心，與色纏心不俱生滅故」，和色界定的那個清淨心，不能同時生滅，不能同時，就是你現在你還有欲界的煩惱的時候，你色界定就沒有現前，若是你成就色界定的時候，「欲纏」的境界就不現前了，他們兩個不同時存在。這個「欲纏」心和這個「色纏心」不能同時存在，不能同時存在有什麼問題呢？就是它們不能夠受熏，它們兩個在一起活動，那麼它就能夠受色界禪定的熏習，這個欲界的加行心和色界定在一起活動，這個「欲纏」的「加行心」受色界定的熏習，熏習了種子成就了，這個種子生現行就是色界定了。但是現在它們不同時存在「不俱生滅故」。

「非彼所熏」，你現在努力的修禪定的這個加行心，沒有接受色界定的熏習，沒有受它的熏習就沒有種子，「為彼種子不應道理」，你不承認有阿賴耶識，你現在努力修禪定的這個心裡面，沒有色界定的種子，你說它是色界定的種子，不合道理，是「不應道理」。那麼這是說「界地難」。就是「欲纏加行心」是欲界；「色纏心」是色界，這個界合不同，就是這個「欲纏加行」的時候，心裡面還是散亂的，沒有定；若是「色纏心」現前的時候是有定，散亂和定也是不同的，它們不能在一起受熏，所以不可能會成為種子的。這下面第二科，「約過現難」。

丑二、約過現難

又色纏心過去多生餘心間隔，不應為今定心種子，唯無有故。

說是你說這個也有道理，我沒有成就色界定的時候，我是欲界的分別心，成就色界定的時候欲纏心就沒有了，它們不能夠同時受熏。是那樣子，我過去生中，無量劫來我前很多生，有一生中我得過色界定，得過色界定，我的心裡面有色界定的種子，那麼由那個種子，由現在的用功修行，那個種子有了力量了，成就色界定。

若這樣說，「又色纏心過去多生餘心間隔」，你無量劫來以前你成就過色界定，但是那個色界定已經不現行了，不現行了；「過去多生餘心間隔」，它沒有力量，有很多生你沒有色界定，你那個時候是在欲裡面顛倒迷惑，各式各樣的境界，破壞了你的色界定。你這個時候就是散散亂亂的，那個時候就現在沒有了，現在你的身、口、意裡面，你這個前五識和第六識裡面都沒有色界定的境界了。「不應為今定心種子」，那個以前熏習的種子，被你的散亂的境界破壞了，它不應該為你今天得色界定的種子，什麼理由呢？「唯無有故」，現在你身、口、意裡面那個色界定的種子沒有。這個意思是說你若不承認有阿賴耶識，你的前六識它沒有那個能力，攝持色界定種子，它不能攝持，都被散亂心破壞了，所以你不承認有阿賴耶識，你想要得色界定是不可能的，這是「約過現難」。