

皇清經解續編

皇清經解彙編

皇清經解續編卷七百二十九

南菁書院

儀禮正義卷三十二

續溪胡培翬竹村著

士虞禮第十四

鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮虞於五

禮屬凶禮大戴

第六小疏

正義曰自虞猶至之禮俱從釋文

戴第十五別錄

第十四

疏集釋無既字餘與釋文同凶下集

釋有禮字先大

父校證云

案據士冠禮賈疏當作小戴第八

第十五乃聘

禮臧氏庸本

徑改為小戴第八云虞猶安

也者易中孚初九虞吉苟爽注云虞安也廣雅釋詁亦云虞

安也云士既葬

其父母迎精

而反日中而祭之於殯宮以安

之禮者案既夕

三虞注云

虞安也禭記報葬者報虞鄭注

虞安神也何休

公羊傳文二

年注虞猶安神也釋名既葬還

祭於殯宮曰虞

謂虞樂安神

使還此也是虞為安神之祭名

或欲解虞為度

非矣問喪云

送形而往迎精而反下記云日

中而行事是鄭

所本禭記云

士三虞大夫五虞大夫五諸侯七公羊何

注云虞祭天子

九諸侯七卿

大夫五士三其初虞皆與葬同

日檀弓云既封

主人贈而祝

宿虞尸既反哭主人與有司視

虞牲有司以几

筵舍奠于墓

左反日中而虞又云葬日虞是

也檀弓孔疏云

士三虞卒哭

同在一月初虞已葬日而用柔

第二虞亦用柔

日假令丁日

葬葬日而虞則已日二虞後虞

改用剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞王  
日卒哭也士虞禮云明日禘于祖父則祭明日禘也士之三  
虞用四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九  
虞當十六日最後一虞與卒哭例同用剛日今案此疏言士  
之三虞用四日則大夫五虞當八日云云本異義古春秋左  
氏說詳後記三虞卒哭他用剛日下又鄭知祭於殯宮者以  
旣夕反哭後遂適殯宮知之殯宮即適寢鄭注喪服小記云  
虞于寢耐于祖廟賈疏虞卒哭在寢耐乃在廟是也殯宮亦  
謂之廟詳下此篇是士喪父母旣葬而虞之正禮也喪服小  
記父母之喪借先葬者不虞耐待後事鄭注借俱也謂同月  
若同日殯也先葬者母也會子問曰葬先輕而後重又曰反  
葬奠而後辭于殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂  
如此也今案先重後輕謂並有喪先虞父後虞母乃禮之變  
者又主兄弟及婦喪朋友之喪亦有虞禭父後虞母兄弟之喪  
雖疏亦虞之喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之又大  
功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞耐而已是  
也○禮經釋例云凡虞祭無所俎不致爵不加爵獻尸畢不  
獻賓不旅酬不薑案士虞禮尸九飯時所舉肺脊牲體及魚  
脂皆實于篚注篚猶吉祭之有斯俎是虞祭無所俎也賓三  
獻燔從如初儀無止齋均神惠于室中之事是虞祭不致爵  
也三獻後即告利成是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出  
戶即改饌陽厭賓出是虞祭不薑也蓋虞是葬畢迎精之祭

與特牲少牢吉祭異故不能備禮也今案虞為喪祭互詳就夕三虞下及篇末

士虞禮特豕饋食

饋猶歸也疏正義曰自此至南順言陳虞祭牲酒

葬皆奠而不祭至虞始立尸如祭禮故亦云饋食義詳特牲篇李氏云大夫士之祭曰饋食禘記上大夫之虞也少牢卒哭成事則皆大牢下大夫之虞也特豕以別於吉祭也自小斂至祖皆用豚遣奠及虞始用豕今案賈疏據左傳十日曰牲謂此虞為喪祭又祭曰虞無上牲之禮故指豕體而言說亦可通儀禮吉祭云特牲故喪祭云特豕賈言之但特牲特豕皆謂一豕散文亦通故記又稱牲也注云饋猶歸也者說文饋餉也段氏注云饋之言歸也論語饋孔子豚古論作饋魯論作歸是二字通故鄭以歸釋之周禮膳夫凡王之饋食用六穀是生人飲食亦稱饋方氏苞云昏禮婦歸之明日以特豚饋子孫忠養之始也既葬而虞以特豕饋食追養之始也此先王制禮事从如生事也如側亨于廟門外之右東面側亨亭一胖也亭於爨用饋存之義不於門東未可以吉也是日以虞易奠祔而以吉祭易喪疏正義曰注云側亨亭一胖也祭鬼神所祔則曰廟尊言之疏者謂左胖也詳下記李氏云吉禮左右胖皆亨虞無主入主婦及賓以下俎亨一胖而已方氏苞云吉祭敷筵設同凡祖妣共之虞則或父或母即並有喪

亦一先一後故義變於吉非有愴於牲體也吳氏廷華以特牲側殺例之謂側為一豕案彼云側殺是殺一牲此云側亨明亨一胖吳說恐未然云亨於爨用鑊者以經但云亨不云爨故注明之亨必於爨必用鑊每爨一鑊下魚腦爨亦然詳特牲亨于門外東方下云不於門東未可以吉也者特牲吉祭亨于東方此云廟門外之右東面明在西方是變於吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭者案檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭彼注云虞喪祭也卒哭吉祭下記三虞卒哭他用剛日注亦引檀弓而申之云如是虞為喪祭卒哭為吉祭此注乃云祔而以吉祭易喪祭者以卒哭與祔祭相連故并祔言之其實吉祭之稱亦無定萬氏斯太云未葬之前有奠無祭葬之日以虞易奠謂之喪祭終虞之明日卒哭有祭乃謂之吉祭然考喪大記有云禫而從御吉祭而復寢吉祭指四時常祭則卒哭祔練祥禫雖稱吉祭而猶未即同於吉蓋視喪祭則已為吉視四時常祭則猶在喪中也坊記曰喪禮每加以遠故始外及小斂之奠不席大斂後奠始有席虞祭不致爵據曾子問經注練祭不旅酬大祥無無算爵以漸遠而神之神此孝子喪親奠祭之節次也案萬說頗詳故錄之云鬼神所托則曰廟尊言之者此虞在殯富實寢也而曰故注云尊言之士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有魚腦爨正之北上竈疏爨也亦在西方吳氏章鬼神曰廟是也魚腦爨正之北上竈疏爨也亦在西方吳氏章

句云北上者豕最北魚次之醢又次之敖氏云于特豕云亨云

東面于魚醢云爨云北上文互見也注爨竈詳特牲主婦視

下饔饔饔饔在東壁而面次黍稷曰饔饔北土上齊於疏正義曰

饔饔在面壁此在東壁亦變於吉也注云炊黍稷曰饔饔北

上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饔饔下云於虞有亨饔之爨

彌吉者賈疏云小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷

向吉仍未有爨至此始有亨饔之爨故云彌吉吳氏廷華疑義

云朔奠既有黍稷斷無饔饔之理彼文略耳賈謂彼未有爨是

以士喪禮所陳黍稷皆生矣豈不大誤且虞本喪祭房得言吉

彌字亦習語可厭今設洗于西階西南水在洗西篚在東反吉

案吳說似有理存之設洗于西階西南水在洗西篚在東也亦

當而榮南疏正義曰篚在東在洗東也注云反吉也者吉禮

北以堂深疏設洗于阼階東南水在洗東篚在洗西此皆與之

相反故云反吉也云亦當西榮南北以堂深者吉時設洗于阼

階東南當東榮南北以堂深此設于西階西南亦宜當西榮其

南北以堂深亦宜尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無

同也餘詳士冠禮

禁幕用絺布加勺南枋酒在東土醴疏正義曰敖氏云祭而尊

也絺布葛屬于室中且用一醴一酒

皆異於吉也醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變

於奠也兩甒面上亦以神席在面也尊之所上吉凶同郝氏云

儀禮正義三十二

當戶尊在室東北隅也室戶在東南隅當之向明也無禁尊著  
地也加勺罍上拂向南便取也方氏苞云虞所獻唯及祝佐食  
無室外之事故設尊不于堂上吳氏章句云禘記暢曰以柶杵  
以梧注謂喪祭所用此無鬯則土禮不用也注云酒在東上  
醴也者尊以酒為上酒在東則醴在而故云上醴也吉祭玄酒  
在而此無玄酒以醴代之云絲布葛襍故有兩號吳氏廷華疑義云絲亦  
之布以麻為之絲布葛襍故有兩號吳氏廷華疑義云絲亦  
可言布何必以麻為說王尚書經義述聞云罍用絲布者夏立  
絺冬用布也燕禮罍用絺若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏立  
用絺冬立用錫大射儀罍用絺若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏立  
以此例之罍用絺布猶言罍用絺若錫注曰錫細布也絺細葛也  
不同物也少牢禮日用下已亦是或丁或已唯其所用與此罍  
用絺布文義正同鄭合絺布為一物非也今案賈以絺布為麻  
葛襍說無所據吳氏駁之是矣至述聞分絺布為二物似得之  
素几葦席在面序下鬼始疏正義曰周禮司几筵凡喪事設  
下也或為階下當序非注云有儿始鬼神也者檀弓曰虞而  
立戶有几筵生事畢而鬼事始已謂始以鬼神之禮事之注義  
本此但注唯言有几者以席則大斂奠時已有几則至虞始設  
之故唯云有几也檀弓孔疏云虞祭而有几謂士大夫禮若天  
子諸侯則葬前有几故司几筵喪事素几鄭注苴刈茅長五寸  
謂殯奠時天子既爾諸侯南面之君其事亦然苴刈茅長五寸

束之實于篚饌于西坵上宜猶疏正義曰注云宜猶藉也者以下

藉祭也刊切也斷也宜刊茅者謂斷茅以為宜而置黍稷之祭

於其上有藉義焉故謂宜為藉必用茅者取其潔也易曰藉用

白茅无咎宜亦作藉說文藉茅藉也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭

注茅以其祭之宜宜以藉祭鄉師其茅藉鄭注藉土虞禮所謂

宜刊茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐會取黍稷

祭于宜三取膚祭祭如初此所以承祭就祭蓋束而去之守祿

職云既祭藏其隋是歟司巫祭祀共藉館鄭注藉之言藉也祭

會宜當藉者館所以承藉謂若今僅也土虞禮曰宜刊茅長五

寸實于篚饌于西坵上又曰祝盥升取宜降洗之升入設于几

東席上束縮今案鄭周禮注以藉為宜謂館若篚而引此經實

于篚亦作篚字雖異而義則同西坵在饌兩豆菹醢于西坵之

堂上西南隅王祝升取宜取於此也饌兩豆菹醢于西坵之

東醢在西一銅亞之取菹有取醢便其設之疏正義曰此兩豆

醢在而則菹在東也一銅亞之又菹以東也賈疏云此饌繼

面盥言之則以面盥為主向東陳之其說是也賈氏謂銅亞在醢

○注云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者案設

之謂設于室戶在室東面設者而面醢在北當戶之左菹在南

當屏之右月乃得右取菹奠于醢祭于豆開此饌于堂醢在西而

儀禮正義三十二

灌東南面取之得左取灌右取醢入室西面從獻豆兩亞之四

設之亦得灌在南醢在北故云便其設之也

遷亞之北上豆從主人獻祝遷從主婦獻尸疏正義曰豆兩亞

四遷亞之又次豆以東也北上謂兩豆四遷各自為次也吳氏

章句云下記遷實棗栗擇四則各二也注云豆從主人獻

祝遷從主婦獻尸祝者此釋經從獻之義也上兩豆設之以為

陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四遷則二遷從

主婦獻尸三遷從主婦獻祝亦是獻訖乃薦故皆為從獻也云

北上灌與棗者以從獻兩豆在鉶東自為一行灌在北醢在南

四遷在豆東又自為一行棗在北故云北上者灌與棗也敖氏謂灌

則灌在醢北遷則棗在栗北故云北上者灌與棗也敖氏謂灌

在鉶西遷在醢南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆灌醢自

面而東陳此從獻之豆遷以北為上不東陳而南陳者所以別

於正饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席文藉猶薦也古疏正義

也上黍在面也黍稷必用藉者重之也敖氏據特牲藉用蓍疑經

席字為衍文褚氏云古文藉為席注雖不從然亦足見蓍席席

字非衍矣蠲幕用絺而不用絺黍稷在下而有席藉祭有宜膚

祭取左脇皆變於吉不必疑也注云藉猶薦也者說文且薦

也薦有承藉之義故訓藉為薦云古文藉為席者胡氏承吳云

說文席藉也藉祭藉也管子山權數賦藉藏龜賦藉猶言布席

故古文卽假席爲藉鄭  
以藉薦義近故從今文  
匱水鎔于槃中南流在面階之南簞巾

在其東水口也疏正義曰李氏云爲戶設盥也禮經釋例云凡

陳設戶盥匱水實于槃中簞巾在門內之右象洗在東統于門東面是士祭

尊不就洗又不揮門內之東也少牢禮祭日陳器小祝設幣匱與

簞巾于面階東注爲戶將盥是大夫祭戶盥槃匱設于西階之

東也士虞禮匱水鎔于槃中南流在面階之南簞巾在其東注

流匱吐水口也特牲槃匱匱水置于門內之東士虞設于面階之南

者反吉也今案鎔置也匱水置于槃中卽實于槃中也匱以盛

水故經每云匱水陳匱水必實于槃故又云槃匱匱吐水之口

名流南流者口向南也旣外陳用器槃匱匱實于槃中南流注

槃匱盥器也流匱口也三禮圖引舊圖云匱受斗流長六寸

漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾又云圖本又有作流長耳  
寸者于義爲近又引孔義云匱似羹魁柄中有道可以沃盥洗  
手然則柄其流歟據儀禮經注及禮圖皆以匱爲盥器內則敦  
牟尾匱非餒莫敢用鄭注匱酒漿器似混釋義列左傳注云  
匱沃盥器也孔疏亦引左傳奉匱沃盥證之蓋長有疑於鄭注  
耳下記執槃面注云槃以承水爲濺汚人也說文盥槃采  
也从白水臨皿也槃承槃也段氏注云承槃者承水器也古之  
盥手者以匱沃水以槃承之故曰承槃內則注云槃承盥水者

吳語注云槃承盥器也據此則槃之承盥手秉水與洗同也  
之沃水與料同也凡行禮賓主敬者皆盥于洗洗東有鬯水將  
盥者以料挹水所盥棄水有洗承之惟戶尊不就洗故特設槃  
區戶入則執以就戶盥執區者自上注水于手奉槃者以槃承  
盥手下注之水謂之沃盥官氏獻瑤云內則曰進盥少者奉槃  
長者奉水請沃盥盥卒授巾大約進盥於尊者之禮皆如此今  
案簞巾在其東在槃區之東也簞竹器以簞盛巾故謂之簞巾  
凡設槃區必有簞巾隨之備盥訖挽手也公食大夫禮小臣具  
槃區在東堂下注云為公盥也公尊不就洗亦與祭禮戶同也  
不言簞巾略耳餘詳特牲記。張氏惠言云在面階之南據下  
清尸盥賈疏兩言在西階之東則與少牢同陳三鼎于門外之  
今案經文各本皆作南恐賈所見本偶誤

右北面北上設局門外之右門面疏正義曰李氏云鼎門外  
也今文局作鉉北面上與士昏及特

牲禮同惟陳于門外之右耳今案上側亨于廟門外之右故此  
陳鼎亦于門外之右近亨也注云門外之右門面也者下鼎  
入設于面階前東面北上與吉祭之設于阼階前西面者亦異  
蓋皆變於吉每鼎皆設局甬設之先甬後局徹之先局後甬云

今文局為鉉七俎在面塾之面不饌於塾上統於鼎也疏正義  
詳士冠禮

塾之面則不在塾上也王氏士讓云七加于俎上鼎在門西故

七俎從鼎亦在面云塾有面者是室南鄉者李氏云塾有東面  
有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內面  
塾此不言內明是外面蓋燔俎在內面塾上南順南順於南面  
塾也故注云是室南鄉燔俎在內面塾上南順南順於南面  
也肝俎疏正義曰敖氏云燔炙肉也言羞見其非正俎南順以  
在燔東疏羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮執七清俎  
之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳不言肝俎肝先進  
此時亦設之可知設肝俎當在燔面便其先取之也褚氏云南  
順者俎之上端在北下端在南執俎者手塾上向北執其下端  
也注云南面以失之肝俎先進進者必近東故在燔東注是  
也今案褚說得之然經但言燔不言肝者燔之羞在肝後經故  
舉燔以該肝也又敖氏以塾為有階褚氏謂內外塾俱無階案  
爾雅云門側之堂謂之塾有堂宜有階俟考方氏苞云牲饔在  
門外而燔俎乃在內塾者俟正俎既升然後以俎出受燔不相  
混也○案凡陳列吉祭在東此說又實之於門也生南本亦同  
多在面者皆有變於吉之意

### 右陳虞祭祀酒器具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕  
臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之

葬服者既夕曰夾夫  
塾散帶坐也賓執事

者賓客來疏正義曰自此至宗人而階北面言主人及賓自門

執事也外入即位之事。朝夕臨位即土壘禮朝夕哭位

也凡朝夕哭丈夫皆先即位于門外而後入門此亦如之其位

丈夫門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上婦人即

位于堂南上據此則主人及兄弟賓執事者位當西面北上婦

人及內兄弟當在堂南上其服亦當如葬服也方氏苞云小斂

後婦人即位于堂既葬而仍朝夕奠之位何也主尚未作而遽

入于房義無所處且尸入當哭踊也王氏士讓云送往之情虞

祭亦一太節限故俱至與祭服前服也注云葬服者既夕曰

丈夫髮散帶坐也者彼注云為將啟變也此互文以相見耳髮

婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮李氏云髮散帶坐自

啟至葬之服也敖氏云葬服主人髻髮眾主人及兄弟免而大

功以上者皆散帶坐也弔服疑衰素冠麻經帶也今案喪服小

記云及虞則皆免注云皆免自主人至緦麻敖謂主人髻髮恐

非此如葬服者以其葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒

哭則變服矣云賓執事者賓客來執事也者案虞祭哀未忘主

人未躬親故多以賓客執事萬氏斯大云考既夕禮既葬反哭

賓致弔即降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮即行于送

賓之後別無宿賓迎賓之事而即位獻爵復有賓執事何歟案

禭記云相見也反哭而退朋友虞祔而退是反哭之後相見之

賓已退朋友之賓尚畱故得即與於執事不俟更宿也吳氏疑

義云賓未執事即曾子問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取

義云賓未執事即曾子問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取

于大功上下然此言平服則第言朋友可知如曲禮僚友執友  
交遊皆友也即皆賓也今案萬氏吳氏申賓義甚詳賈疏僅以  
僚友言祝免澡葛經帶布席于室中東面右凡降出及宗人即  
狹矣

位于門西東面南上

祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治

士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既疏正義曰儀禮釋官云  
卒哭主人變服則除右几於席近南也周禮喪祝職曰掌喪

祭祝號注喪祭虞也然則此篇之祝亦喪祝矣又云周禮小宗  
伯職曰既葬詔相喪祭之禮注喪祭虞祔也肆師職曰凡卿大

夫之喪相其禮肆師屬宗伯然則此篇祝宗人蓋亦公臣與今  
案士昏禮席于席與東面右几此布席于室中東面亦席于與

也降降堂出出門云及宗人者宗人本在門外祝先入室布席  
今乃出而與宗人同即門外位也門面公有司位亦可見祝宗

人爲公臣也李氏云南上祝爲上注云祝亦執事免者祭祀  
之禮祝所親也者上賓執事者如弔服此祝亦執事之列而服

免嫌太重故注明之張氏爾岐云祝執事而免者以其身親祭  
祀之禮不嫌於重也今案喪服小記云總小功虞卒哭則免既

葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟報虞卒哭則  
免是免爲重服也云澡治也治葛以爲苴經及帶接神左變也

者案喪服小功章澡麻帶經彼注云澡者治去苴垢澡麻爲輕  
服則澡葛又輕于葛可知故注云接神左變也李氏云祝親祭

儀禮正義三十二

宜進而從重接神宜變而之輕是也云然則士之屬官為其長  
弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除者以經但云祝免澡  
葛經帶則其餘皆弔服矣上賓執事者如弔服士之屬官亦在  
賓執事之內故知其長弔服加麻也此無正文以祝決之既  
卒哭主人變服詳下記丈夫說經帶于席門外下主人變服則  
屬官之弔服亦除云右几於席近南也者布席東面則右在南  
故云於席 宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭  
近南也

疏正義曰敖氏云告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如  
臨謂旁三拜也今案士喪禮朝夕哭主人拜賓旁三入門哭

婦人踊踊主人即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反  
亦哭也

哭位既夕曰乃反哭入門升自西階東面眾 疏正義曰此主人  
主人堂下東面北上此則異於朝夕

哭位則在面階上東面矣兄弟賓亦與眾主人同在堂下東面  
也 注云此則異於朝夕者前門外位云如朝夕臨位此門內

位云如反哭位是異於朝夕也士喪 祝入門左北面 不與執事  
禮朝夕哭位主人堂下直東序面面

尊 疏正義曰祝入門左北面以主人在西階 宗人而階前北面  
也 疏上也執事即上兄弟賓即位于西方者

當詔主人 疏正義曰亦以主人在西階上也 宗人當詔禮故近  
及賓之事 疏主人賈疏云此宗人在堂下是主人在堂時若主

人在室宗人即升堂是以下記云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右主人及賓自門外入即位

祝盥升取菹降洗之升入設于几東席上東縮降洗解升止哭

縮從也古疏正義曰自此至哭出復位言陰厭之事○禮經釋文縮為蹙例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭士虞

禮祝布席于室中東面右几降出此為神布席于奧也至主人及祝入室後贊薦菹醢醢在北此薦豆也又云俎入設于豆東

魚亞之膳特此設俎也又云贊設二敦于俎南黍其東稷此設敦也又云設一銅于豆南此設銅也又云祝酌醴命佐食啟會

佐會許諾啟會卻于敦南復位祝奠解于銅南復位此酌奠及啟會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是虞祭陰厭惟薦

豆設敦設銅皆贊為之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也詳特牲

主人及祝升祝先入下又改饌西北隅為陽厭詳於篇末上設苴在西站上此祝盥手升堂于西站上取之也降洗之者苴所

以藉祭致其潔也洗而復升堂入室設于几東席上者前布席室中東面右几此設于席上而云几東則亦設乎右在几前也

東縮謂設之自西而東以面為上也李氏云順神東面也吳氏紱云苴東縮則苴亦有首尾以首近神而尾向東也先設苴者