

咫

清

聞

慵訥居士著

錄

第四冊

進步書局校印

咫聞錄卷十

慵訥居士著

瞳神失一

南陽白生性耽清靜。不美繁華。不喜行動。一日。神倦坐寐。聽二人低聲商曰。吾等願守此畦者。不過假其勝遊。而同處於樂也。渠竟一無所好。何異日坐牢籠。趁此春光。明媚。花鳥依人。吾與汝自尋樂趣。庶不虛此一生。白醒而兩目失明。曰。異哉。吾素無目。青亦無疼痛。胡為驟然若是。呼家人扶至黑甜。就寢。須臾睡熟。耳聽兩人欣欣然歸曰。今日之遊信樂也。後惟彼守彼心。吾行吾樂而已耳。忽又醒。視壁間書畫。架上縹緲。目仍無恙。由是忽明忽昧。已有年餘。恒為精神不足。而有此疾也。益加靜養。又一日。白半省半睡。朦朧之間。聞一人訴曰。行不如坐之為愈也。吾輩遊性過重。頃過花陰。遇花妖。始以禮邀吾弟兄。不肯入。呼羣妖捉弟而進。吾奔逸乃回。自後不敢再出矣。第不知弟命若何。白驚而起。放眼左視。朗然如故。右視昏昏。是更奇矣。延醫治之。醫曰。黑白分明。一無翳障。乃水虧也。應補水益精。藥石百投。而閱物觀書。竟成側面。白猶未解何故。而成此無形之疾也。夏日炎歊。避暑廡室。友至。視其睛曰。子之瞳

神祇有一焉。白曰。今知目疾之由也。是蓋我愛靜。瞳神愛動。前之忽昏者。乃瞳神之出而遊也。明者。乃其縱遊而返也。今之左明右昧者。乃一返一失也。隨將前之半醒半睡間所聞之言。一一告之。幸矣。夫瞳神雖一。不敢復出一目之明。可至老矣。然失之者。乃我身之物。記云。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。茲我身有缺。孝道有虧。將何以補之哉。

賈十

國初時。盜有取寢陵數千觔重大金爐者。近緝無踪。乃詔行天下。能破獲者。官加三遷。民給萬賞。山東力士賈十聞之。踵比部而請曰。吾能之矣。求賜文憑。限年三載。并吞天下。隨時撥兵。隨處支庫。盜可得也。部曰。子欲藉文而沿途誑銀乎。不允所請。賈曰。吾以家眷十口。留獄為質。得則釋之。不得則聽罪而已。部乃奏聞。如其請而收其眷。給文令緝。賈十鏤空履底。藏文憑於其中。周行密緝。至福建訪有巨跡巢穴。扮作落魄形狀。徑由林深箐密。屈曲羊腸而進。忽有阻道者。截而問之。賈曰。性成豪俠。禍起無端。家室仳離。特來皈命。若人曰。子言未必真也。賈曰。鄒魯至閩。路有半萬舍。近就遠。我豈迂拘。即此可知其心也。邀入酒肆。談心暢飲。賈大醉。若人用網與昇。賈

至十里外放下。賈醒而視。已失所在。昇賈者引賈同行。須臾見厦屋崇垣。門高駟馬。邀飲者已先在門侯焉。攜手入室。長者下堂而迎揖而坐。長者曰。壯士遠來。自必超羣。此牆高有五仞。子能縱身出入三次。吾留之。賈即如命。縱身五踰其垣。而面不改容。氣不加喘。長者曰。可矣。待為上賓。檢佳室與之居。越日赴教場操演。長者居中。左男女右。各試其技。此間以縱跳舉重為上。賈之縱跳可推第一。而舉重列為第四。長者令擇右邊之女為妻。賈辭之。長者曰。毋。此吾之重子。而許擇配也。賈從之。結褵半月。女曰。冰谷易消。綠林自敗。非久居之所。東有杏道。可通海濱。吾與爾乘間而逸。為善。賈曰。吾一避難之人。而以上士相待。棄之悖義。守之全信。不可。女告長者。益加尊重。次日赴場派差。獨不與賈。賈請之。長者曰。差有三等。上等盜內府寶器。中等盜大。院珍物。下等盜民間財貨。子之材在上等之末。中等之巔。此時人多。留待後派。吾非不用子也。請安之。賈曰。必求一差。以報厚恩。長者乃派令隨一。等一名者同行。一。等者。常自誇能舉萬鈞。即如盜寢陵金爐事。非我不能。贓猶在。回時可往觀之。賈贊美不已。行至邯鄲道上。留妓飲酒。一。等曰。吾輩飲酒取樂則可。貪淫縱慾則不可也。賈曰。因盜而淫。良家之女。自在天禁。彼妓則賣也。吾以銀買。何罪之有。一。等從之。賈密。

賄妓令以酒困之。妓如其囑。一等果酩酊就枕而寢。初一等身藏雙刀。起卧不離。往往於睡時持刀掩護其面。今醉而忘之。賈禁妓不許聲揚。一劍砍其頭。飛馬入都。詣部而訴盜爐之由。藏爐之所。巢穴之險。殺盜之籌。求咨會閩中。發兵為應。計擒智取。部即咨閩調兵。圍住要隘之口。賈入見長者曰。已得內府金銀千枚。藏於深山。彼守而我回。必加發壯士可也。長者曰。吾親帶人同往。交情頗廣。沿途自有照應。賈同長者出。官兵擒之一。閑而入。收其餘黨。得其金爐。且搜出金珠寶物。不計其數。攜妻而返。授賈為天下總捕。釋眷重賞。夫盜爐者以力勝。賈十以智勝者也。力多敗。智多勝。柔能克剛。若賈十者可稱剛而能柔矣。

查三

查三海寧州人也。食客於淮。商理鹽務。自漢旋淮。舟子私附。一生於後。查聽吟詩云。千里長江一日晴。順流直下布帆輕。偶然驚起鷗鷺翼。采石磯頭劈浪迎。查迴首視之。乃嫣然一少年也。邀入中艙。問係揚州詩禮之後。家貧業儒。尋父過漢。貌固俊秀。談亦風雅。查曰。此文人也。何可褻居於後。令舟人移其枕衾。居於正艙。生曰。吾惟一衣囊而已。查乃分衾與睡。同席而食。行三日。生曰。先生有銀三萬。聊為惠假。某月日。

加倍奉還。查曰：子何以知我有銀也？生曰：起行時已知之矣。查曰：此餉課也，難以應命。生默然不復提及。查夜醒，晝寐，刻刻防之。至采石磯，生攜衣囊道謝，作別。查命停舟，而生已縱身上岸矣。查至揚州，起銀篋，皆空。查心驚惶然，銀已失，人已遠，只可向主直告以情。懇限以某月日。如果還來，是吾之幸也。倘或不來，監守者難辭其責。惟有籌補而已。至期，生果至。尋查曰：吾惟信以行世，義以待人。前借如數奉，上即在懷中一一取出。權之，果加倍。趙銀六萬，眾駭其異。相與邀約輪飲，而試其技。生均不辭。於是或扮獼狻，或招豔冶，而犒勞大豐於眾。且無佻達之氣，眾益奇之。飲盡，生欲返。眾曰：子取銀於無形，藏數萬金於小懷，是何法術？請言之。生曰：此小術也，何足為異？眾又曰：請試大術。生曰：不能。眾皆固請。生拱手上舟，自持挺篙，一撐而不知舟往何處矣。送行者皆坦胸俯視，衣扣盡落。議之者有稱俠士，有稱邪術。吾則曰：無論其邪與俠也，彼以邪，吾以正，則正可敵邪。彼以俠，吾以禮，則禮可收俠。若查三者，前以禮敬待生，故失而後得也。

生變猪

余於是書將付梓時，攜請銅陵名士選拔章澧南先生，斷訂。先生閱而憶及厥祖在

曰。有對河居住之佃戶。癰瘕三年。忽自呼曰。吾非病。吾負章宅銀。冥罰作他家。豕以償其貸。今三年矣。雖為人。實乃畜也。爾等往請速宰。了此前愆。或可冀轉世為生。其妻詣章門。而訴以夫言。章翁曰。家畜肥臄。留備大事。鄉鄰之負吾者不少。寧獨於佃之負而施報乎。然聽其妻言。念是佃困病之年。與畜豕之年相若。冥報不爽。於今見之。吾當招屠宰之而已。宰之日。豕就刀大啼。佃在牀亦大啼。儼同豕音。沸湯刮膚。豕不啼。而佃又大啼。且身起白泡。恍如湯火之傷。分鬻時。佃又大號。須臾。聲低而斃。世之載冥報夥矣。大半在影響之間。惟此事身猶生養於家。而魂已變豕他所。可見財者非特欲辨清白。且當分人已。彼訕訕者。猶云假貸勝於說詐。負亦無傷。余聞之。熟矣。故誌之以為當代鑒。

方姓

嘉慶乙酉歲。京都失去金鐲不少。比捕嚴緝。捕至蘆溝橋。天已晚。止足而栖於旅肆。步街密查。街盡有小房一所。絲竹絃管之音。達於戶外。捕思富室子兒。清雅高居。奚甘聚此陋室。其中必有不良人也。守之於門。三更一小年出而遺矢。美如女子。捕曰。何人居此。小者曰。入問老者。便知之矣。捕入而問。老者曰。子來緝失乎。吾姓方。居桐

城。蠲盡在。聊假一用。捕以寡不敵衆。返身入都。詣提督府直告。添捕以往。至則行矣。追問房家曰。黎明捲裝而行。不知往何處也。捕即趕至桐城。訪至方姓岳家曰。吾女嫁彼有五年矣。嫁之三日。即攜女移往異地。從無歸寧。方壻祇來二次。亦不肯說出住處。親鄰共知之。半月前。曾到我家一轉。即去。實不知其下落。桐城至京。快行須十八日。捕核方之由蘆溝橋至銅城。只有三日。雖身具兩翼。亦不能有如是之速也。捕不敢追。求府通緝而已。此蓋麥鐵杖之流歟。捕之不追。亦可為知機有識者矣。

二老爺

粵之韶州有南華寺。乃六祖宏忍修心成佛之地。離郡六十里。聞有歌云。若要南華遊。須帶膏粱酒。二語何也。六祖在時。收蛟為徒。亦成正果。六祖懼其悍性復萌。封窆其殖。復鑄七尺鐵塔鎮之。木刻其像供奉於前。極靈異。善嗜酒。韶下土民咸稱為二老爺。其寺不過古剎。壯而不麗。本無可供遊人之目。玩之者無非請二老爺飲酒耳。然木像虛形。焉能飲酒。而二老爺之飲酒。實有奇焉。遊者至此。沽上等膏粱酒二斗。斟半而陳其几上。須臾化水。一無酒氣。換而復獻。復成水。三次換獻。而木像面色漸轉碧桃。酒盡。帽歪身斜。不必為之扶整。翌早自然帽正身直矣。嘉慶初年。南韶王觀

察施捨千金。倩叔往修其寺。見諸羅漢金身。光華燦爛。以爪剔之。金落。厚有分餘。盡剝其金。改繪。王采得金不少。並將觀察施捨。亦寢其半。一時行囊頓潤。華服齊鮮。臂束金環。未幾。身上起泡。顆顆若痘。破之則爛。一泡未除。而又生一泡。不逾月而週身潰爛。儼同羅漢之去金身。臭不可聞。醫亦徒然。急渡南嶺而歸。至江左而僵。人謂六祖之靈驗也。吾謂二老爺之顯應也。佛以慈悲為本。含宏為度。六祖慧能乃羅漢中之第一者也。奚忍以區區貪利。而置之於死乎。二老爺既成正果。仍復愛飲膏粱。則其烈性未失。佛面刨金。有不深惡而痛絕之耶。

龍搶珠

池州石埭縣六都。為李族世居之所。依山傍水。烟竈成千。地無名勝。可供遊履。不過霽嶂晴巖。散步醒悶。眾兒童無非涉嶺趣巔。尋花鬪草而已。乾隆年間。一童登山入壘。過石隙。有光炫耀奪目。俯而覩之。有一珠。大如雞卵。拾之而歸。喜笑玩弄。行不離手。至晚。童擎珠由暗室過。滿房雪亮。恍如秉燭。對父母曰。此物可以代燈。其父母向其掌取。就燈視之。曰。世吐焉有如許大珠。試其光果如童言。由是喧傳一時。鄰里鄉黨。無不競來鑒賞。嘖稱希世之珍。聽諸言之贊美。防小人之計取。收而襲什藏之。不

敢輕以視人。即其子記憶索取號泣相隨。亦不與焉。自後事事泰適。業業亨通。不久即成富室。一日有道士龍準虎額。鬚眉虬鬚。踵門募化。稱係扶風黃山宮來。初則不願施捨。任其盤踞坐誦。及至七日不食。信為三清變化。慷慨助金。不受。疑其嫌少。又加助之。仍然不受。問曰。子不募金。募何物乎。道曰。清門中無珍不備。無寶不全。只少領珠一顆。請捨之以補宮缺。以增神光。即覆之曰。他物均可施捨。惟此一珠。乃吾起家之寶。寧甘輕以施諸道。見意決不復啟唇。飄然而去。族眾見其得珠。而家驟富。思欲共藉珠光。而同臻樂境。羣往其家。說曰。汝之藏珠。天下已共曉矣。故道士遠來募化。企慕紛紜。終必落人之手。傳云。匹夫無罪。懷璧其罪。倘風聞於朝。奉文逕取。爾亦不得不獻。且恐加以懷寶之罪。不如歸於公祠。某等同湊千金。與汝售之。使族眾均沾其潤。則他人不得覬覦。即或君上知之。不過獻之而已。不能治眾人之罪。況珠雖歸公。而子仍有分。豈不大美。子意以為若何。若人聽其言。近情理。得利且可免害。許之。眾乃湊金出其珠。而入之於祠。議歸族房長專為管守。是年童多入庠。農獨加豐。商賈倍利。迨後登賢書。入詞選者。相繼迭起。喧笑之音。溢於衢巷。羣商大慶。俱各如分出銀筮日。編棚建醮。設供演劇。用雕鏤玉盤供珠於神前。派令十人看守。醮

事已畢。正在演劇。天色澄清。四際無塵。倏然黑雲隊起。雷電交加。急雨滂沱。雲中有青黃二龍。凌空飛舞。俄而青龍直入神壇。吸珠直上雲霄。黃龍亦飛入神壇。見珠無急。轉頭飛去。但聞風聲怒號。雨勢驟灑。兩龍互鬪。不多時。而兩尾下地一掃。民房去其大半。地化為湖。遠近河中。桁椽木物。與死屍漂流。擁塞水道。舟楫難行。見之者莫不慘惻。此蓋龍搶珠也。吁。李氏之興也。由於珠。而其敗之也。亦由於珠。當其時。小子得之。老者自應還之。乃反以為發祥之具。歛銀歸公。彼道士者。蓋即其龍之化身。遠來募化。又復慳而不與。致滅害半族。自取其禍。是亦不足惜矣。

缺耳遊擊

雲南昭通府李司馬。乞休回籍。言其同城呂遊擊。山東人。相貌魁偉。缺一左耳。初問其故。笑而不答。迨後聯絡往還。酒餽報復。咸為知己。乃說缺耳之由。呂之幼時。遇一術士。批其相云。耳大面方。起舊閭。風波不少。似難舒。必須有缺。始登貴。三品堂堂虎豹居。當時以為江湖套言。撇之而已。及壯。不務恒業。日飯斗米。日肉百兩。小康之家。變為窶室。無以養生。因恃膂力之過人。乃入胯刀之隊伍。早探行商。夜圖旅店。一日見少年華客。侍從者十餘人。挽車十餘輛。裝載輜重而來。尾窺投宿之區。而圖之。傍

晚入曹家店。卸馬停驂。呂密遣夥擔粉過店。故作失肩狀。將粉潑地。以為記驗。適少年之侍從者。在門看破其情。進告少年曰。今晚須整頓防備。少年出視。笑而入曰。此非真有本領之寇。不過因飢烏合耳。何足介意。爾等安睡。吾自有法制。使之不敢動手而自退也。至三更。呂引夥二三十人。劈門擁入。直進後房。巨蠟分燃。統室皆亮。少年見多人進。手提雙劍。舞於燈前。雪白如迷。人在劍內而不見。呂等恃衆。站階觀舞。並無劍刃過來。須臾。一人解落。一人落一指。一人落一肉。而呂落左耳。負疼膽怯。均奔逸焉。此不知學何術。而能出神入化若斯也。因思強有強手。寡可敵衆。與其貪利滅身於不正。不如卧薪嘗膽。以成名。於是投營充為戰兵。月關之糧。不能抵五日食用。惟有於操演之暇。行街肩謀。以支日用。迨拔補千總。纔敷服食。保升守備。送部引見時。皇上問耳從何缺。隨口奏以段文經謀為不軌時。充當鄉勇。打仗受傷。未邀議叙。奉旨以都司超用。俸滿保薦遊擊。回憶相士之評甚驗。年已老矣。諸惟守命。亦不再起紅頂之想也。吁。世之自稱為英雄者。類皆知進而不知退。知存而不知亡。故未有不滅其身。若呂公者。可為知進退存亡。斯真所謂英雄也。彼洶洶者。曷能效呂公之為耶。

老實翁

翁謝姓。字子敬。浙寧鎮海縣人。少入庠。後以訟事牽連。恥登聽事之堂。走避杭州姊丈凌某家。凌曰。為一公堂之跪。愿舍衣巾品。過高矣。爾素性老實。又執不聽勸。吾無復言。然既避之。必俟風息而後可歸。我在松江。有一布莊。正須老實端重之友。彈壓爾盡去之。翁曰。諾。抵莊。眾人閱信。稱其老實。遂以謝老實呼之。竟成綽號。翁先娶小江胡氏。無所出。繼娶沈氏。亦無所出。而年已四十八矣。是年夏間。往鄉收賬。橐貯二百金。路過村莊。見道旁人擁擠一門。引領而望。翁問所以。云若家欠官項。監比緊急。將十八歲小女。鬻人為妾。母女不忍分離。哭倒於地。翁曰。生離死別。情有難解。乃排闥而問。可退婚否。身價若干。旁人曰。二百兩已繳官。媒妁曰。退聘不在於理。旁人曰。只要有銀。不怕不退。翁曰。銀可相商。正在喧嚷間。富家公子。因良久不見迎婦轎回。自蹙而來。眾人傾倒。訴翁之言。公子曰。刻能交銀。我便准退。翁曰。一手交婚約。一手退身價。公子看翁之形。欺其未必有現銀。遣人到家取約。當時有笑翁之癡者。有褒翁之仗義者。有貶翁之好事者。誰知約到。翁銀亦出。眾皆拍掌大笑。依議而行。兩邊交割清楚。閑然而散。母子二人。轉悲為喜。正欲問翁下落。而翁亦不知去向。越次年。

秋從此路過。有壯夫當頭長揖。翁答禮。其人攔住。固留至家。抵門已解前事矣。勉強入門。夫婦帶女出而拜謝。款飲表心。且如陳遵之投轄扃門。醉既不得走。亦不能且灌醉。假寐於書室。夜半醒。則燈燭煌煌。一婦旁坐而候。翁駭。婦曰。非為別也。伺恩人醒後盥洗耳。其夫持湯進。請盥洗畢。見堂上張燈結彩。須臾率女淡粧出。說已探翁年將五旬。尚無嗣息。是女命當為蓮室。查今日尚吉。即晚合卺可也。令女拜謁。翁權詞許允。但不告而娶。有三大礙。第一恐東人之責荒唐。第二防吾繼室之怨不義。第三憂姊丈之咎非禮。必寄信知之。待月餘而後婚。否則不敢從命。其夫曰。有名謝老實。諒不食言。遂已。清早回莊。算明一切數簿。交可託之友。云昨接家言於路。須回鄉一行。今夜起程矣。行至武林。正值鄉試將完。遇族人二。約伴同歸。二人者。一告假知府。一富甲邑里。均年近五十。無子。聞劉鐵嘴相法如神。同往其門。延坐便言。福祿壽三星。不約而齊乎。詢之。果一一合。唯翁壽最長。問子息。則曰。三位依相而談。均無嗣續。惟此翁面上陰隱文現。曾為好事。當於五十一得子。有三丈夫。願志吾言。二人問有甚陰功。翁亦不以為意。旋里後。逾二年。五十一歲。連舉三子。風鑑真神矣。松江某家待之不來。查問則已回里矣。某家說出前事於店。寄函詳達於凌。凌亦達之於族。

族中人聞於縉紳。脩邑志入焉。可不必再載。然此事實可為人之表率。誌書所行。不出郡省。天下之人。未必盡目之。是集通行自廣。余故抽而書之。使人見而做法之焉。

狗知朔望

粵西新寧。準畜一烏犬。強嚙異常。飼時。烏犬不至。羣犬不食。惟朔望。讓羣犬食之。而烏者一日不食。黎明。四足跪於神佛供前。頭踏於地。似作叩首狀。蓋其前生如素禮佛者也。常見主人憂。則黑者低頭垂尾。歛聲不揚。主人喜。則搖首縱身。膝間虛繞。一日。主人遇得意事。掀髯大笑。烏犬亦跳躍大快。眾皆異之。且能不侍筵宴。恐干主之怒叱也。不吠華胄。恐嘉客之受驚也。後聞其主死。嗚咽七宵。絕食而斃。雖為家畜。實具人性。故以敝衣裹而埋之於郊。曾有詩以記其異。詩云。搖尾搖頭室裏穿。吠星吠月曉風眠。能知朔望禮神佛。生死相隨人性全。

廖某

汀州永定廖某。學皇家術。周行天下。其事親也孝。其處世也信。其出也有時。其歸也有候。恒聽其言曰。祖宗雖遠。祭祀不可不誠。故歸必蜡祭之。先出必清明而後臨行。拜囑鄰居曰。家寒遠出。母老子幼。倘有不繼。萬望應急。報無失也。至歲暮。回。凡綴長

補短之家。權其子母而還。年復如是。無不相信。有一年。命途乖舛。病延數月。既不能遊貴顯之門。又不能博蠅頭之利。行裝食盡。衣履淒涼。自思自歎曰。命也如此。回則羞見父老於江東。不回則誰解依閭之遙望。與其在。外寤寐反側。毋寧趕回。母子團圓。遂托鉢而歸。其母笑顏大開。其妻愁眉益結。曰。鄰居之有惠於我者。望夫之來。殷矣。皆藉我之還以解臘也。奈何。廖曰。非我欲負人。命不如人耳。吾當以禮約之。誰知負無幾。而貸者有十餘家。無俟廖約。羣起逼索。眾口呶呶。委難忍挨。遂呼妻問貸數而計之。共十四兩五錢。隨對眾曰。明日設法以還。請暫退。至五更。塗面執棒而出。走至大富坊山頂。伏於通衢之旁。適有連城木客。由潮州收值。促歸過年。徑走而來。廖即舉棒邀截。客慌曰。爾無非契我銀耳。勿傷我也。遂解襍啟而攜銀百兩與之。廖曰。無須如許之多也。只十四兩五錢足矣。客曰。何取之廉也。廖以情訴。客聽其自取。廖抽身佩象衡。權銀十四兩五錢而去。越數年。廖過江。與木客同舟。笑對客曰。子不識我。我却識子。某年某月。在富坊山邀銀十四兩五錢者。即我也。正欲思還。無從覓跡。今得幸晤。是天假我緣也。啟篋。權銀兩函。曰。此乃本。此乃利。請留之。客曰。此微之數。何足介意。廖曰。昔之塗面改容。由鄰逼也。取之不多。解鄰結也。前玷難磨。心時戚也。

有而忘無。天更絕也。請留之。客曰：子真君子也。吾將聘汝同為行賈。廖曰：吾以一歲奔波之積，僅供一家糊口之資。餘無望也。奚可共業？客曰：本在我出，盈矣均分。絀則獨受。何如？廖許之。於是倩雁繫銀回家，而與運烟至浙。不十年，廖亦富。客益豐。同時均納半刺銜，加級請封。汀郡傳為美談。而廖亦不諱前非焉。

野史氏曰：貌似正而心邪者，真惡也。貌似邪而心正者，真善也。此其間惟天知之。而人不識也。觀廖之事，則顯然矣。當木客處愛命，不愛銀之時，百金僅去其微，不過歎盜之奇，而私為己幸。迨後子母悉歸，乃意外之事。在他人雖識廖之盜由，飢起而諒非真盜而已。迴思塗面之形，終非正人。必不與邀同業。乃木客竟收而用之，無怪兩室完美，各耀鄉里焉。此天之所以全其善，亦以策勵不正者。當反而為正也。

普依祠

粵東女子，往往於未嫁之先，結拜姊妹，誓以十女盡嫁，方與夫同房。名曰金蘭會。盟後，若有先嫁者，朝拜花燭，夕拒歡牀。其夫欲諧伉儷，結束衣裳，坐以待旦。三朝即吵歸寧。與之歸，則豫否，或投水，或懸樑，或餒或刎。舍此一命而後已。死之日，羣姊妹哭。