

筆記小說大觀

集

會

清

叢

俞樾纂

編

第六冊

進步書局校印

卷之二

卷之三

卷之四

卷之五

卷之六

卷之七

卷之八

卷之二

卷之三

卷之四

卷之五

卷之六

卷之七

卷之八

卷之九

蒼叢編卷十八

清 曲園居士纂

朱烈婦曹氏

曹氏者武進縣新塘鄉曹昌女。嫁無錫富安鄉朱承宇為妻。承宇業農。以穀賤苦貧。賴氏紡績以食。生二子一女矣。承宇死。弟甫。利秦傭。聘金。說言兄在時負貸。今責償。逼氏嫁。氏以死拒。傭聞之。則向甫索所輸金。金已盡。甫乃與其族叔某者。益逼氏。不容他往。多端恐怖之。奪其懷中兒。提擲於地。身盡血腫。氏痛兒。言終喪當如叔命。而甫先是已說傭。言氏允贖。且有期矣。故不許。至請期。又不許。氏乃好言謂甫曰。是固當以身償。安可累叔。但須容我一見吾姊。甫喜。許諾。氏即於一日夜。取兒女敝衣裳。補綴浣濯畢。攜而詣姊家。姊迎之曰。聞叔禁爾足。乃許來耶。氏曰。本不欲從叔者。以吾夫魂魄。應在吾左右耳。今已矣。固當聽之。特不能纍纍抱女兒去作新婦。故暫以累吾姊。三日後取歸。慎母以與吾叔。姊意頗不悅。而謾許之。因顧其子女曰。媵今固是爾母矣。復問以家事。不應。徐曰。姊日後自知之。適兒啼。索乳。氏泣曰。痴兒。母豈能長乳爾耶。時面如死灰色。已又青赤。若有痛割不可忍者。既辭出門。復回顧子女。再三

屬姊。姊曰：三日耳。何言之數也？氏始別去。至夫墓。墓即在舍旁高岡。氏號哭至暮。始入門。而秦傭所遺鄉村酒至矣。鄉村酒者。娶婦家以熟食遺婦家。即日聚鄉村劇飲者也。氏遂投環自經。姊聞之。即攜其子若女往視。見目猶注視姊。姊乃撫屍長慟曰：噫！誰知爾昨日之言皆誑我耶！非真耶！然則向者請終喪。請及期。亦不過以子女之故。冀得遷延。以稍緩須臾之死耳。爾豈真許叔以嫁耶？則豈肯以子女遺爾叔耶？遂許養其子女成人。不負氏託。氏目遂瞑。至殮。見左臂有刀創未愈。凝血尚殷紅色。始知承宇病時曾為割股云。父昌。訟於縣。縣令吳公論如律。附祀慧山貞女祠。見董以寧正誼

堂文

沈烈女

沈烈女。吳江望族沈秀才之女也。秀才名樞。家居傍城牆下。登城望之。其家之戶牖井竈屏帷衣衾之屬。無不悉見。女以故深自閉匿。而鄰園鄒氏子。竊聞其美也。蓄禪炫服。日登城以窺之。久不得見。一日。會女病。推簾欲唾。遂得一見。適覘秀才他往。竟踰垣潛入卧所。夜將一鼓矣。見女從燈下刺繡。紋向前抱之。遽撲火。女驚呼捉賊。恐力不能拒。取架上剪刀自刎其喉。婢僕來爭持杖擊賊。賊就擒。舉火視之。則固鄰園子。

平時苗禪炫服於城上往來者也。繩牽之無何。聞戶內仆地聲。急往視女。見水喉已斷。湧血如泉。方爭救女。而鄒氏子脫矣。女竟死矣。死時雷電水雹。里人震異。鳴於官。越五日。丞往驗。色如生。洗視頸領間。剪刀痕凡八。鄒氏子倚其家貲。不少憚。仍苗禪炫服揚言於眾曰。是向與我有私。所以死者。羞婢僕耳。揮其金。屬吏張挺徧賂。幾脫於罪。挺歸。解噉粥。忽顧見女形而驚。急語家人。即挾著含粥而死。事聞。縣始再讞論如律。女生於順治庚寅年。死節於康熙丙午。

見董以寧正誼堂文集

黃烈婦

烈婦姓周氏。其先華亭人。徙居梁溪。年十九。歸江陰縣諸生黃晞。為繼室。不數年而黃氏家難作。先是晞父毓祺字介子。前明啟禎間。以文章道德。為諸生祭酒。甲申間。變。仰天痛哭。雙踊嘔血。已乃類中風狂走者。為怨家所告。捕繫金陵按察司獄。後竟死獄中。晞兄弟四人。同坐收籍其門。沒入縣官。周氏名在籍中。當行。初毓祺亡命時。晞挈氏轉匿窮山。偶出。為邏者所得。繫縣獄。晞自分不免。手書與氏訣。氏大驚。是夕引練帶。就牀第自縊。死。婢覺。救之。得不死。然傷甚。頸面殷紫。逾月。既念夫在獄。體粥縫洗。匪妻孰職。乃潛返故居。日挑野菜。屑糠。覈為餅餌。以誑口充腹。而餽獄食。必謹。

家居夏月不施帷帳。蟲虻聲營營。撲緣達旦。曰。吾遙與獄中人共苦耳。繫獄十閱月。會事小解。得釋歸。及是。晞再就逮。烈婦撫膺歎曰。吾不免矣。時方避地董氏屋。後有深池。烈婦潛夜出投水死。比覺踪跡至池上。則屍已浮水面。身入室久之。嘔出水斗許。又不死。而董西來者亦義士。語其妻曰。吾聞服金屑能殺人。烈婦聞喜甚。曰。何不昨語我。西來晞之姑子。家故貧。其妻釵環俱質錢。亟取歸。屑而服之。三錢。盤旋腸胃間。如刺刀然。又不死。俄伍伯驅之入舟。抵郡。晞有友某者來視烈婦。或言金不赤。不能殺人。友疾趨歸。脫其妻約指雙環。屑以遺烈婦服之。又不即死。然烈婦已陰挾利刃藏衣縫中矣。是日詣府。當僉解。太守出坐聽事。左右吏卒竝立。按籍呼烈婦名。不應。亦不跪。直趨上階。右引袂障面。左手抽刀自刺喉。如刃者再。垂欲斷。血衝涌。仆地。太守怛然失色。左右皆大驚。是日也。日食。既陰風怒號。正晝如晦。星見。或謂烈婦所感云。一時好事者。釀金治木。為烈婦發喪。及夜半。喉間稍作聲。漸活。又不死。太守既心動。又值天變。見輿情滄沸。暫釋。而上其狀於按察。烈婦創甚。卧淨土庵。庵主涵輝。晞姊也。為言鴨血解金毒。強烈婦飲。烈婦終不肯飲。曰。家門禍孽重。何意求生。亡何頸創漸合。金亦竟無恙。按察得太守所上文書。大怒。追逮愈急。縣卒及里鄰十餘人。入庵。

索周氏聲洵。烈婦故徐行出。應曰：「我在也。」奚索命？老僕呼巾車來返其家。願語卒曰：「我不累若輩。」徐之伺我氣絕。若輩第持片紙去。即官事易了也。又手檢單衫付老僕曰：「主人出門久。無裏衣備浣濯。汝持此寄之。」已乃入室。闔戶自經。死烏乎？烈婦求死者五矣。死縊不得。死溺不得。再死於盡不得。死於刃又不得。至是乃得死。頃之卒踰戶入。見烈婦帶纏項。神色如生。皆羅拜歎息去。烈婦死於順治庚寅年二十有八。是時晞尚頌繫按察司獄。董西來走金陵。具說前事。晞曰：「吾固知吾妻必死。不意其能從容乃爾。」晞乃就獄神廟下。倚牀泚筆作黃烈婦事。述頗詳晰。晞坐沒入。輸旗下為奴。年餘。同鄉人斂金贖出之。乞食南歸。子身投徒。毘陵大室。爭延致為子弟師。晞學有原委。對客議論。經緯史。上下貫穿。千餘年。斐亶不倦。幅巾白布袍。終其身。晞字仔新。壽七十餘卒。所著詩文百餘篇。毘陵士友家多有其鈔本。觀郟長

陳節婦

節婦姓陳氏。嘉之西里陳某之女。年二十一。為沈君宣繼室。四年生女。二又二年生子一。子三歲。君宣瘵疾不起。惓惓以鞠子屬婦。婦諾。君宣卒。無升斗儲。節婦賣楮鏹以自給。誓不改適。某某者。脅之去。節婦志益堅。死亦甘耳。不為失身婦也。某曰：「何不

遂死節婦曰。孤子幼。我責也。我任之矣。於是率二女勤織紉。久之。購田三畝。俟子壯。學耕。謂本業可資生。其叔某。又尼之。有田不得耕。節婦竊自語曰。我不讓田。脅我且益甚。竟棄其田。子既長。務誠慤。不負其母。節婦明義理。言動有矩則。吳之俗。好巫覡。節婦秉正志。諸不典祀。弗奉也。當沴氣流行。牽纏病患。為害連里巷。節婦恆不染。或姑姊似姓家。苦疢癘。卧於牀。莫有視湯藥者。節婦調視累日夕。無纖毫病。從者塗黃。嘆胡憇。心神猶恍惚。節婦不少怖也。

見陸時隆郭亭三編

俞秀

烈婦名秀。官闈之融人也。父俞長祚。素有聞譽。遠長。以武事死。封疆婦為兒時。常恨非男子。不得從父以死。年十六。而歸翁處士。鑛鑛好學。家貧。不能卒業。將客遊秦川。以父母老。語其妻曰。父母疾。將汝倚。汝必能代我去之。明年。而姑有疾。婦念前語。百聲疾呼。願以身代姑死。及姑愈。而鑛客死秦川矣。己亥夏。凶問至。先是。屋有三鳥集於堂。其音如鷄。又夜有牛喘於婦前。其日黃昏。婦哭曰。翁郎是妾盡頭之日也。夜半。忽陰雨。從天撲下。婦大哭曰。翁郎若者。行相見邪。乃徐取所佩小刀。向領喉一割。氣暈不絕。婦曰。未拜姑嫜。未辭慈母。可乎。乃洗去血。踐汗者。以左手中指。曲剔入旋。以

食指側抽喉橫筋。絲絲滌淨。觀者為之股慄。婦舅鬢聞而止之。婦曰。兒不孝。使兒得見亡夫。兒願足矣。翁即豈無伯與叔氏者。有之。矧其室尚餘婦也。顧謂其妣曰。若善事姑。毋以余亡。余且瞑目。數尺之棺。毋以余身而見恐。毋見余而哭。徐謂母曰。兒不孝。負母。將死於夫。則不得不背兒。母若戀兒。母則兒不得死於夫。且不得見兒死。父語畢。鄰媪皆來。婦無恣容。唯取少時所誦孟蘭經。誦畢。雞鳴。斥侍兒出。割正喉。血盡氣絕。遷入廳事治斂。且復蘇。吁聲曰。翁即。是使余再留耶。則不得一見耶。未幾氣絕。

見王鳴雷

王中秘文集

吳珏

節婦姓吳氏。名珏。京口吳萊公女也。襁褓受教。輒不忘。稍長。好弄筆硯。兄笑曰。汝亦欲作女博士邪。凡刺繡織紵。見無不能。諸技巧類是。率非所好。雅好古書。洞悉大義。年十七。歸邑子鄒素。素尪羸。好學。比合卺。益讀書。不輟。疾作。經年竟死。節婦痛哭。欲殉。母氏曹姑氏鄭同。辭語曰。我兩人老矣。汝今死。兩老人能生耶。汝夙孝。今以夫死。忍令兩老人亦死邪。節婦乃頷。強起。旦夕臨。母欲且歸。寧節婦曰。守志者不聞歸。母家也。服闋。鄰媪微煽之曰。守志良苦。曰。此定命矣。苦固所甘也。無積聚奈何。曰。守志豈

在家之貧富邪。未舉子奈何。曰。守志豈在子之有無邪。有子則守。是守子。非守志也。於志何有。尼有歎門。請謁。指柱間琴曰。無絃不理幾何時。曰。未亡人不理久矣。不計其時。曰。長齋甚善。不事佛。不雜髮。何也。曰。未亡人不舉酒肉。為吾夫。非為佛也。於是年纔二十。會族子鵬生。立之。念翁姑老子幼。食貧無資。非治女紅。無以為生。初學繪事於兄。工特甚。乃布繡紋。點絢增華。人人爭購得之。以是持針線。往往遠旦。倦不自支。燈火燎椎髻。稍覺。僅僅拂去。紉繡如初。歲儉自食。雜糧麩。舉精粢奉姑。餘以飯兒。姑一日病。醫弗效。割臂肉以進。姑霍然愈。嫂范氏從締衣中。稍稍見創痕。詢得其事。驚歎起。熟視痕。且。有兩蓋。在室為母割者。曰。痛何似。曰。不覺也。嫂曰。宜乎兩老人痛汝矣。為女為婦如此。而深自秘藏。歷年數十。雖古史所載。無以加矣。見梁份懷葛堂文集

孫秀姑

孫氏名秀姑。浙之錢唐人。少喪父。十一歲歸楊鼎元子文龍。為待年婦。楊父子常遠服賈。家止秀姑。依姑侯氏。居候潮門外之三角地。室湫隘甚。與鄰舍共椽柱。僅一版隔。右偏有閭士積者。素悖虐。日與不逞之徒。胡起龍。數輩。相徵逐。窺秀姑而美之。至是。秀姑年十五。士積一日假求火。徑入厨下。強捉秀姑臂。秀姑大恐。啣其手。血出。始釋。

去。秀姑以語翁姑。鼎元畏士積不敢發。既而楊又走販衢州。士積度其家無人。矚秀姑晚浴。暗以手度檻下。驟把其足。秀姑驚起。泣訴之。姑侯氏呼鄰里共責讓士積。士積不能辨。約詰晨詣門自謝。厥明。偕胡起龍以來。秀姑怒。舉杯擲士積。不中。中起龍面。被創。起龍大恚。罵不絕口。士積益咆哮。謂吾不致汝於亂。非夫也。秀姑恐甚。是夜密縫上下衣服。陰懷死志。次日。又聞士龍輩惡聲。意愈決。入房。漬鹽水中。盡飲之。出奉羹湯。饒異。滹茗以進。心痛殆不可支。侯氏詰問。吐實。有頃遂死。蓋戊寅六月十九日也。鄰里挾侯氏控於官。士積計免。乃殮以薄棺。時當盛夏。屍數日不壞。無蠅蚋敢集。人以其數異。撫軍廉其事。擒士積置之法。並杖起龍死。自為文遣官致祭。遠近來觀者數千人。或云士積嘗自言。十五年前。因姦不成。蹴死一尼。疑秀姑是其後身。然則秀姑堅貞之性。固有由來。而士積強橫。至死不悛。其斃於法。宜哉。見王時震舉堂集

曲園居士曰。袁子才新齊語亦載此事。頗有異同。此云秀姑歸楊鼎元之子。而彼則云歸李氏子。此云閻士積。而彼則云嚴虎。恐當以此為正。閻與嚴音相近。其云虎者。殆失其名。而以虎目之。謂其凶暴之行。人而虎者也。自當以此傳所紀為得其實。至此云撫軍廉其事。擒士積置之法。則於情事猶有未備。果誰以聞於撫軍。

耶。新齊諧則云。秀姑既死之後。無為具呈告官者。忽有異香發於秀姑所卧處。達於道路。嚴虎置死貓死狗於其門口。欲亂其氣。而香愈烈。有總捕廳某路過其門。聞香而異之。遂訪得其實。頗可補此傳之缺也。

陳三淑

貞女陳三淑。杭州錢唐人。武略將軍某之季女也。自兒時不喜偕羣兒嬉。每不可於意。輒怏怏累日。人悅之。萬方終不啟齒。以是羣兒憚與游。亦坐是失母。黃氏歡十歲。通孝經。二南。列女傳。義十五。學作詩。率詠古史節義事。每成一篇。則坐而微吟。吟罷哭。哭罷復吟。吟一再已。燒其稿。香爐烟勃勃。疏櫺間。與香氣雜。如有年。并焚其筆。不復詩。歲丙辰。杭城為採選。詔言。一時嫁娶殆盡。貞女年十九矣。父倉卒用媒。約言許字同里沈某之子煜。煜後以家貧廢業。客游雲間。不果歸。煜之父因媒氏以辭婚。貞女不知也。時貞女父從戎於滇。母操家事。復用前媒。約言改許富家子某。納采且有日。至是貞女聞哭不食。母勸之食。曰。若是死耳。何食為。富家聞亦卒不敢顯。然布幣行禮。其後貞女父戰死。無後。後其姪則貞女兄。兄賈人。惟嫂言是聽。貞女雖有妹。乃兒時素憚者。亦與其嫂兄親。於是一家之中。咸憎貞女。而前媒氏又貞女同母舅。

也。勸其母改字益力。母與兄決意字富家子。度貞女不可。則先揚言曰。沈郎已娶。守此何為者。貞女聞之。披髮大慟曰。其然兒亦不復再適。人徑起引刀截其髮。髡首以眎母。一家皆驚。乃不敢復言姻事。貞女自是遂有病。壬戌冬。病益甚。或累日不飲食。焚香危坐。與之語。不答。有時哭極哀。鄰人徐西泠者。俠士也。每聞垣內哭。詢而得其由。悲傷其志。乃造沈煜門。告以故。煜適歸自雲間。意陳女已嫁久。聞是說。殊不信。西泠奮然曰。女子志如是。不可負也。吾勸其母矣。若即貧。吾能為若備婚禮。煜唯唯。越數日。將就婚。母復為說。五不可。徐子又以事東渡。江事復寢。癸亥春二月。貞女病不起。母始以媒言招沈煜。煜乃往。其母命登樓省之。貞女方寐。呼曰。沈郎至矣。貞女遽寤。手自下帳帷蔽面。煜問可有言乎。貞女徐曰。既有成言。何為又他娶也。煜辨其誣。貞女都無一言。惟以袂掩淚。煜睇幅巾。其自知向所傳非妄。顧貌雖瘠。膚色如玉。亦謂病可起者。煜既歸。貞女泣不已。已而歎曰。彼既知吾心。吾死可矣。遂絕食。并藥不御。越一日死。時為二月二十九日。煜既見後二日也。年二十有六。殮時。身輕如蛻。面目猶生。胸中熱氣蒸衣外。馮景泰集

史八夫人

八夫人者。姓李氏。宛平人。史文忠可法夫人之妹。而公弟可則之妻也。可則早世。文忠公殉國難。八夫人奉太夫人。夫人居金陵。浙人厲韶伯者。嘗入文忠幕。軀貌類文忠。冒文忠名。集亡命數百人。破巢縣。破無為州。提督率省兵擒之。堅冒文忠名。眾莫辨。召三夫人。認識斥其妄。始吐實。而八夫人有國色。為眾所窺。會金聲桓反。豫章禁旅往討。駐金陵。遼官聶三媚少宰某。豔八夫人。強為委禽。八夫人遣婢拒之。不聽。詈之。又不聽。須臾。一婢奉黑漆盤。追聶曰。奉八夫人命。恣若所為。聶視之。則一髮髻。一耳。一鼻也。血淋漓。滿漆盤。聶失措。急躍馬馳去。見江有典集

樊烈婦

烈婦姓張氏。襄城人也。家世忠貞節義。聞於遠邇。及笄。適同邑樊廷柱。生于二。曰盛。曰茂。而廷柱卒。烈婦撫二子。誓守。足不踰戶。廷柱父沒。與廷柱弟宣同居。以養其姑。七年矣。同里有王荊州。王習武者。皆兵家子。素無賴。兇暴橫里閭。聞烈婦美色。豔悅之。不得間。康熙壬申四月。宣與姑同赴村穫麥。二子方就塾。師因與二子居城中。二十四日巳刻。荊州窺二子入塾。知其家無他人。乃與習武直入其室。烈婦大驚。急走避。曰。若何為。荊州直前持之。烈婦大呼。且罵。習武扼其吭。嚇曰。從則活。否則死。烈

婦曰死耳。強犯之。時惶急。烈婦取菜刀。搥其面。荆州奪擲地。烈婦疾入寢室。合扉不及。乃抽牀頭刀。刀長。操其室。方出鞘。而習武從後掣其肘。又奪之。於是兩賊共曳烈婦。伏地。伏輒躍起。屢伏屢起。捋其髮。髮縷縷脫。而烈婦呼罵。聲益急。輾轉逾時。終不得犯。將舍去。荆州固恨甚。又恐洩。遂以所抽刀。斫其額。血迸出。淋漓遍體。倒於地。猶罵不絕口。習武復以菜刀。斷其喉。烈婦死。且走。恐或復甦。更以巨石壓其胸。踉蹌出門去。時日方午。二子自塾歸。見母被殺狀。號哭奔告地方。曹青雲來驗視。青雲亦知其被殺而恐累己。遽以自刎鳴於官。時令襄者為金溪許子尊。遂置不問。事且已。宣歸。與烈婦兄本。訟憤其事。訟之。至五月四日。令乃率件作。至其家檢驗。距烈婦死旬。有一日矣。天且溽暑。啟其棺。面如生。鮮略如新。額上刀痕。直貫其頂。喉橫斷深寸餘。決非自刎者。令不得已。乃令青雲蹤跡賊。方烈婦被殺時。其鄰人有見。荆州習武身帶血跡。倉皇自其家出者。然不敢訟言攻之。而里巷間。嘖嘖私語。咸指目兩人。青雲乃以荆州習武供。比逮詢。兩賊各不承。將刑。而荆州父故悍卒。突前瞋目咆哮。以為無端誣其子。掄荆州去。令無誰何也。因罷訊。自是都司康宜壽。守備劉伏振。力持之。曲為庇護。加以囑賄。令素怵營弁。不強爭。久且依倚為奸。於是宣本。訟控於各上憲。檄

下嚴訊。令定訊期。約在十餘日後。邑人咸計日而望。不能待。比及期。則改期又十餘日。期凡三數易。而說變百出矣。及訊。忽有戍卒黃應魁四人。證習武。是日同在靈樹堡戍所。去城數十里。又王雲等五人。證前數日與荆州同持羽檄赴南陽。在三百里外。宣本泐力辨其詐。青雲亦詰習武。荆州言是日與兩人凡數見。在何處。作何語。皆鑿鑿有據。兩人語塞。而應魁等九人。闕於堂上。會日亦暮。罷訊。令遂以靈樹南陽及應魁等姓名。具詳於上。宣本泐益憤。而烈婦英靈不死。風雨晦冥。家人恍惚。若見其出沒。或時聞其歎息聲。昏夜無形有聲。與家人述其遇害事。甚悉。且言賊終必正法。宣本泐志益銳。屢控屢奉嚴檄。務期得賊。令乃與營弁謀。不坐張氏及宣罪。以杜其口。則控不已。於是令颺言曰。此必張氏有淫邪行。故致此。且殺人者。非他人。必宣也。已而訊於城隍廟。邑耆紳若士聞之。大譁。數十百人共前爭之。令仍執前說。眾曰。張氏累世忠貞節義。且烈婦貞潔之操。里黨所共聞知。安得以此相污。吾等願各以百口誓神。白烈婦冤。令慚汗不能答。眾又曰。坐宣殺人。何據耶。令曰。按律有叔殺嫂罪。則為宣殺無疑。眾曰。律之罪。何所不有。律無強盜逼奸殺人罪耶。律無故縱強盜殺人失出罪耶。語侵令。令惶謝曰。公等退。行為緝賊。自是不復為此言。遷延二歲餘。縉

紳若士。或懇請。或憤爭。今惟以婉言相應。然卒牢不可破。自此獄益解。荊州習武且釋去。其後令緣他事被劾。以罪罷。署篆承審。皆以事不由己。一仍前轍。及黔中劉公子章來令襄。則事已四載。且注銷矣。常憾其事。欲復理之。會河道周公銓元署臬司。事翻閱前案。曰。此事何為疑獄。城中殺人。非荒郊比。且曰。午非昏夜比。賊有主名。非捕風捉影比。種種弊竇。置之不理。令死者含冤。生者漏網耶。遂檄縣嚴覆。劉公立逮諸囚。而荊州前兩月間。忽發狂大叫。歷言與習武逼奸殺人事。已遽曰。天殺我。遂自經死。獨習武就鞫。劉公方嚴毅。直久為營弁所憚。不敢以私干。及廷讞。營卒亦無一人敢相窺者。習武勢孤氣懾。未及刑。一訊即伏。獄具。巡撫都御史上其事。為烈婦建貞烈坊。而斬習武於市。覲劉青霞
慎獨軒集

曹六姑

曹六姑。餘杭縣舊市曹女。錢唐縣餅窰洪婦也。未歸而夫夭。求奔喪。不獲。誓曰。我生不洪氏婦。死終洪氏鬼耳。絕食數日不死。啟窗。見庭前秋海棠。曰。此花名斷腸草也。我畢命於是矣。扃戶擣汁。家人知之。急排闥入。頃又不死。因共慰曰。母在。奈何使母傷苦。女感泣。遂不死。輒持所聘幣。展對哭泣。母陸謀反。洪女曰。此非聘兒物耶。不可

反又不忍留。盡製為經蓋幡帳。以施供佛。康熙壬子五月。陸病。女刲股以進。不應。燃香於臂。稽首籲天。請以身代。不應。陸死。女遂決死。諸姆兄嫂日環守。諭曰。盍送斂乎。既又勸曰。盍終葬乎。不可。則又曰。明年正月上旬。母百日也。盍屆期乎。臘盡。水漿不入口者十日。舅家命婢往。女聞絕。而復蘇。蹶然曰。我終不能死乎。元旦。縫衣衾。治殮事。泣告兄嫂曰。吾當死十餘年矣。遷延至今。徒以有老母。今母死。我將從夫地下。以終吾志。遂縊於母之室。其日。疾雷震動。是為癸丑正月四日也。女五歲而喪父。十五而字人。十七而夫殞。三十而母終。蓋守節十四年而後死。見唐靖前漢集。

魯已姑

魯烈婦。生康熙丁巳年。故小字已姑。父君貞。母姜氏。會稽縣皋步魯家。淫人年六歲。許字徐鉅卿子世茂。康熙三十一年。越郡訛言起。一時嫁娶殆盡。俗謂之荒親。姑年十年。歸於徐。方姑幼婚時。世茂固無疾。比年十三。染瘋疾。姑之歸也。世茂疾大作。強掖成禮後。各告寢。不通衾席者二年。世茂父鉅卿即世。姑鬢而哭甚哀。又三年。姑父君貞亦歿。姑聞訃。遽行。姑張泣而送之曰。好新婦。兒誤女。女姑返。返而兒脫愈。迎女各相向哭。失聲而訣。姑返。哭其父如翁。即蔬食。朝夕膜拜。誦佛號。報父母恩。居母家。

者逾八年。而世茂疾終不起。姑張令妯婚者來。諭姑改適。姑泣下。即不食。兄聖瑞。聖用弟國瑞。咸慰姑。終不解。康熙四十三年十七日。夜赴涇水死。年二十八。家人跡之。涇上露其髻。立水中。衣斬然。色如生。世茂家窶甚。不能歸其屍。聖瑞殯之門左。見許

集 涇川

馬母

母丁氏。馬叔頴配也。揚州舊城人。夫兄弟三人。析產而家。獨夫伯兄。以訟家破。母義不己食。雖壺酒豆肉。亦分箸以養。然有養。必有謝。母語夫曰。伯氏不謝。安我養內之也。必謝。不安我養外之也。本以家養。奈何使外之。盍致家於伯氏。夫曰諾。致家後。事奴如姑。伯如舅。鹽米瑣屑。一歸奴手。即嫁時衣裝首飾約臂。皆不私。讓之盡也。其家服賈。伯更善賈。既有其家。竒贏累積。家漸饒富。而母無家矣。夫或有所請於奴。奴不時給。夫怒曰。乃我家所有。嫂何與。母曰。讓而怒。是爭終也。奈何以讓而爭乎。人笑我讓矣。母之行已。皆以退。退富而處貧。退智而處愚。退匹耦而處妾媵。生一子一女。其女亦能退而處下。子亦雅量。能清濁不撓於胸。見宋和雪晴軒集

洪烈婦

烈婦葉歛人洪志達妻。順治二年。歛四郊未靖。葉從志達避亂淳安縣鄭家邨。明年二月。邨人噪曰。兵下青溪矣。於是居民皆竄匿。而葉之色奇麗也。乃匿藩溷中。草蒙其面。無何。游騎至。睨溷中曰。草中何豔。曳出之。曰豔哉。草中人乎。迫狎之。志達年雖稚。然長軀而拳勇。憤然扶一騎仆地。眾怒。拔刃起。志達拳白刃。疾聲呼。眾且仆且起。不勝。則環射之中。數矢。猶張拳鬪。最後一矢貫其睛。洞顱死。葉奮前抱其屍。眾挾之上馬去。葉美而智。馬行平坡廣陌間。踏草弄花。不哭而嬉。騎擁之。閑閑也。望遠。將至一峻岬。臨不測。顧持己者曰。兒嫺轡矣。乃縱馬峻岬。騰身崖下死。居數日。有徐愚者。廉過崖下。見一女子坐溪畔石。倩妝而愁。徐睨之曰。神與。曰。兒洪婦也。曰。刳而遺者耶。曰。死此谿矣。為語兒家。取兒屍。其淵岸斷谿深。蘄削杳渺。莫測屍跡。家人祝曰。昨娘神語徐秀才。果神無自溺也。祝已。屍浮。色如生。未殮。其體香三日。既殮。則三日臭。縣志載其事。勒石祠之。自是卜禱皆應。康熙四十四年。淳安大水。葉夢徐孝廉曰。洪波驟來。斷碑噬廟矣。視之果然。復新其廟。里人云。神既墜崖死。自是谿上見月。明風細。衣綃衣。戴霞冠。流水中。時時聞環佩聲。珊珊也。神乎。 見輟錄

薛坤者歸德虞城人。生而端慧。少長能於父母言之所命。與色之所向。取父母歡。父母奇愛之。擇同邑耿懿之子玠。許字焉。卜以康熙壬申十月二十八日適耿氏。而玠先期以病亡。坤慘變常度。灼灼然有死志矣。父母覺之。語曰。婚禮未親迎。則不成。為夫婦。欲殉過也。坤默然。意蓋弗從也。母復命其姊。以婉語譬之曰。妹未為耿家一日。婦而欲為之死。義與情均無處。無處而死。是為徒死。且辜父母恩。古者當婚而壻若婦。或遭喪。則使人告曰。不得嗣為兄弟。蓋請其別配也。夫在且可以別配。而無嫌。未婚。不成。其為婦故也。今委曲以順父母命。於禮又何愆乎。何慕乎袁世。袁世好名者之所為哉。坤曰。耿氏之婚。命之父母。納采以來。國人皆知坤為耿家婦矣。親姻則共指而稱之為耿家婦矣。即坤之心。亦久自期為耿家婦矣。今不幸耿氏子死。父母欲留我。豈能聽其白首閨中邪。若改行。是將轉以身繫他姓。一身而使名為二姓婦。心竊恥之。且父母命為耿氏婦。而坤終成是命。正為順。非為逆。又可以為辜恩邪。姊難其辭。正不復更有所說。坤終自縊死。年十七。

見田蘭芳
逸德軒集

孝婦吳孺人

孺人姓吳氏。世武進人。父母撫愛之如子。不忍遠遣婚。擇配邑東馬蹟山許翁次子。

宏度為贅婿。宏度習奏記。歲游幕外出。孺人性至孝。嘗遭母疾革。封肱肉和藥以進。母為少差。尋復不起。繼念翁年浸高。往佐饋山中。宏度脩脯之入。不時至。孺人苦營針黹。翁膳必精腴。而自與二幼子尚忠。遵恩同糲食。每哽噎交勸。雍正壬子秋。翁病瀕危。醫不肯予藥。孺人舟張無措。獨焚香中庭。嘿若有所禱。還拊二子背。夜深。兒且卧。娘淪翁炒米湯。訖來看兒。翌旦。二子寤。驚問娘脣血何澆澆出。曰。誤搶壁籬耳。即挈之走省翁。翁言天嚮曙。我神爽勝常。趣醫覆診。訖曰。脈頓起。乃今可勿藥。嘻。異已。尚忠突出。丐傳脣方。訊所用。以孺人告。約少選過舍取劑。叩之曰。日者心駭而翁症忽變。而娘得母割股乎。尚忠謝不知。然羸記孺人在室時事。忡忡歸。拉弟索母於房。則方裂幅布。複裹肱。創血益澆澆出。二子哭且叫。孺人急手堵其口曰。勿使人知。人知翁弗效。猶汝外婆。娘白喫一痛矣。白喫一痛。蓋孺人前已封左肱。至是當封右。而左手澀。又齒齧肱肉。引刀急封。遂并及脣。因語兒。吾曩救母。裁延一月息。吾孝不至。方慟不欲生。有世母來慰諭。說割股者。須鼎切如星子碎。病者嚙一星。可一年活。而以全醫貯藥汁。固無濟。昨吾滲翁湯少。不減十數星也。時翁病瘳。年政六十一。逮乾隆己未。得壽六十有八。孺人常追悔。昔請呷湯不盡。甌常恨恨焉。孺人既貧困。早衰。

庚申。猝得宏度。尋中計。銜恤治裝。促尚忠奔迎。而首途遺橐。半為惡奴狗兒者乾沒。孺人愈不給。越辛未五月。竟卒。年五十。見劉綸
廩集。

趙氏老婢

婢失其姓。少鬻於趙氏。始有名。繼而趙氏懲其節。且祖若父所畜也。輒不忍呼。則呼之曰老阿姐云。方其十五六時。有以珞珠子之學于趙氏者。趙氏則戲為婢算。其人曰噫。是何祿命也。是殆將七易其夫而後已者。眾皆笑而譁。而婢頸赤。面發熱。氣結不得語。已則仰天而呼曰。嗟乎。吾嫁則有夫。吾有夫則有死。吾今且不嫁。為之夫者誰耶。自是蓬首垢面。敝衣以自韜晦。媒氏至。罵詈詬誶不可近。主人申誨之。則搶首乞哀。願終役事。無他適。已而察其志堅。乃相與聽之。趙氏有婚嫁之事。婢匿避空室。不肯與。過新房。冒足彳亍不肯前。客自外至。蒙面瞋目。不肯視。辨色而興。治醢醢。供灑掃。夜則燭滅。然後敢息。其勤又若此。既病。主人量藥劑。主婦奉湯餌。視惟謹。綿悛將絕氣。老稚皆行哭失聲。槨檀衾殮。悉從厚。葬於祖兆之域外。立碣以表。比於王大令為保母。李意如壙志例。見杭世駿
道古堂集。

江南二烈婦

烈婦顧氏。江南泰州人。夫張世英。日誨婦淫。而欲因以為利。婦不可。則與母韓氏共迫之。其瀆於死者數矣。鄉人某。媾婦悅之。貸世英錢。世英陰計。婦與私。可無償也。私許焉。某至。出錢沽酒。與世英飲。韓氏呼婦出。婦不應。與之酒。覆盃大慟。某驚逸去。不敢犯。乾隆十六年十月。世英私語婦。冬寒無衣。盍如我言。即得錢衣汝乎。婦應曰。我寧死不辱也。世英恚甚。搯其吭以死。婦年十五。歸張。夫與姑凌辱萬端。自飲鹽瀆。不死。而卒死於其夫之手。年十七。烈婦張氏。江南丹陽人。適蕪城民陳彭年。十載矣。彭年貧無賴。勸婦更嫁。可兩活。婦泣涕不應。乃給婦出。而密約媒者一人偕行。婦覺之。號慟求死。有邏卒過。偵知之。執至官。官杖彭年。而令婦歸母家。婦不肯曰。吾適陳矣。死生以之。居無何。彭年復逼婦。婦度彭年意終不已。從容言曰。我無如何。今任君矣。起隨彭年走出。至村外。時塘水方盛漲。婦奮身躍入水。死。死之日。為乾隆十九年六月二十日。

見廖鴻章南雲書屋文集。

蔡貞仙

貞仙蔡氏。父無子。自教之讀書。每日請其父說忠孝節義事。字於同邑。之于氏。年十九。將嫁。夫大病。卜者曰。迎婦則吉。時父方歿。母難之。貞仙請於母曰。往而吉。違之不

仁且無義也。母然之。遂往。夫死。分所簪如意釵簪其一於夫首。脫一釧納夫之腕。哭而絕。復蘇。初聘時。夢金釧入手。斷為草質。取銀釧復斷如初。珠翠皆成紙花。至是驗云。及殮。截髮納棺。縊於柩旁。救之不死。旋墮樓。弗克。夢其父示以節孝二字。曰宜兩全。於是和顏事舅姑。時姑尚未舉次子。乘其喜。常為說古今賢婦人為夫廣妾媵。獲福報者。姑從之。且使主家事。忌者譖之。貞仙辭於姑曰。媳不才。家事弗能理也。忌者又譖之。謂其有他志。貞仙乃泣曰。節孝寧復能兩全耶。於是取所讀書。并自書手迹。與所作詩詞。泣而焚之。啟匣檢所存如意簪手釧各一。泣玩良久。戴而復脫者三。嗚咽俯仰。悲不自勝。促老嫗先寢。更衣對鏡。撩髮取素繩。纏如意簪於髻。甚固。抹釧敬啟。顧女婢曰。以託汝。倘死勿為人所脫也。旦起。襲故衣。問安於姑所。辭色和婉如平時。午待食。既撤入房。而縊。時乾隆丁巳六月五日也。年二十有五。貞仙父字斗南。其叔字秋巖。秋巖館句曲。每歸必視之。問曰。聞舅姑以譖常挫汝。有之乎。對曰。否。天下無不是底父母。古賢婦有訟其舅姑者乎。即死切勿有他言。規史震林集

韓烈婦

烈婦姓李。濰縣李斌女也。性至孝。年八歲。會歲饑。斷炊。父食以餅。留不食。問之曰。頃

母出歸來當饑為副室於同邑諸生韓君夢齡佐大婦事堂上堂上安之凡爨汲春
揄績紡紉澣諸瑣屑事必身必先凡八載夢齡沒哭撫其所生子若女以勉自活未
幾復相繼殤遂絕哭念韓氏有主者義可以死慮家人覺之佯理故絮作禦冬具坦
坦如平常父斌來則泣謂曰兒不得終事吾父矣痛吾母沒不及見兒今日父不悟
慰諭而去越日遂自經殞室中室卑懸繩長跪承以項卒面如生殮之日有香盈室
臨者異之

見鄭虎文
谷松閣集

清 曲園居士纂

劉烈母

烈母姓劉氏。邠縣臨渠劉翁妻也。翁居鄉多惠愛。盜伐其屋後樹。翁望見。輒屏匿。卻走。盜得從容捆載去。舍南有蔬圃。里中兒日往來採擷。或詰曰。若何從市。此對曰。吾取劉臨渠家菜。不為盜也。其厚德如此。烈母為翁繼娶。能與翁同志。翁好施與。母無忤色。翁或遭謾欺。相顧益喜曰。非君盛德。其何敢然。翁既沒。中原盜起。邠汝之民皆空屋以走。家人來告曰。寇至矣。請亟去。母織不顧。則又請曰。寇大至。不去。禍且及。織仍自若。已而呼告曰。寇及邠。又告曰。寇及邠。又告及門。遂連呼曰。寇入矣。不蚤去。以及於是。母罵曰。豎子。賊捲地至。吾婦人去將安之。雖然。義不可辱賊手。趣走後圃。沈井以死。家人曰。奈何。母獨死。即俱死。賊無所發。怒下巨石壓之。盡燬其廬。乃去。其子自宅邑歸。出母屍井中。瘞其旁大椿樹下。鄉人呼為劉烈婦井。見王大岳青虛山房集

章孔榮

孺人姓章氏。諱孔榮。陝西秦安人。年十五。嫁張廷桂為後妻。廷桂者。字相如。江南常

熟人雍正中。避事至泰安。因為章氏贅壻。居八年。與孺人情好甚篤。頃之。孺人父母相繼卒。廷桂事尋解。乃與孺人歸常熟。廷桂貧無居舍。孺人盡鬻妝具。得百餘金。僦屋三間居之。夫或遠出。自以盛年單露。常懸劍帳前。以擬倉卒。生二子。俱瑒。最後生一女。名催鳳。乾隆九年。廷桂病歿。撫甯。明年二月。訃至。孺人哀慟隕絕。柩歸。既窆。孺人欲投穴中。家人共持止之。夫從弟廷梅。許俟有子後。兄孺人乃鬻其居。得錢買田十餘畝。自給。而依廷梅居焉。閉戶織作。所處雖淺隘。鄰婦罕見其面。夫先入貨戶部。牒授主簿。夫歿。或購其牒。覲以冒銓。孺人曰。吾以貧故鬻牒。欺罔國家罪也。況夫名可使有二耶。立焚其牒。十二年五月。服除。莫畢。闔戶自縊。家人覺。解之。防守甚至次日。既夕。守者稍懈。潛至水側。抱夫畫像置岸上。自沈死。比曉。家人始知之。見屍面。夫畫像端坐不動。時按察使孝感程公光鉅聞之。立往。率屬設祭。親拜其屍。上其狀。請旌。初孺人嫁時。不知書。廷桂時時教之。久遂通解。畧涉傳記。將歿。作絕命詩。辭數章。詞旨哀惻。其末一篇云。憶往事兮雙淚沾巾。想當年兮妾病沈懣。感君愛兮信誓殷勤。云妾歿兮君必亡身。嗟今日兮命不由人。君先亡兮妾豈偷存。痛萬里兮生會無因。輕一命兮地下從君。求神明兮引我孤魂。覓天涯兮不惜艱辛。得伴君兮死亦歡。

因輕一命。公地。下。後。有。二。不。日。人。之。不。可。不。也。
忻。十七年兮。夫婦深恩。食糟糠兮。敢怨君貧。中路訣兮。命蹇時屯。喪葬畢兮。不死何云。傷幼女兮。夫母誰親。死為君兮。此外何論。又留書與夫。諸從弟曰。初聞訃。即欲死。念夫無後。無人喪葬。今日服除。一死更無別事。前議俟叔生子為夫立後。勿誑我無後孤魂。但家事空空。無可如何。止有田十四畝。可將十畝與所嗣子。四畝與鳳女。我死棺木不可多費。使我心不安。有許氏屋價十金。乞將我埋先夫塋次。愚嫂章孔榮手留孺人。卒時年三十四。催鳳始七歲。明年亦夭。夫諸從弟日益貧。所遺田盡廢。竟以子姓凋少。未立後。廷桂有老僕。數嘗營葬孺人。不果。乾隆三十一年三月二十八日。邑諸生柏渭。吳慶長等。始葬孺人廷桂墓中。因共立碣表墓。見邵齊齋玉芝堂集

吳節婦

節婦朱氏。父為鹽邑庠生。居本邑之澉浦城。五歲許。字同里吳生。吳生年十八。謂其家人曰。男兒立世。固不能如賈生。詭係單于。終軍。牽致勁越。老死牖下。胡為者。我父母死矣。不為千齡萬代計耶。請從此辭。志不立。不歸也。節婦家固窘甚。父以傭書餬口。迨老。鄉之人以其耳廢也。固辭之。節婦朝辟纊。夜業屨。以贍其親。天寒十指裂血。漬布衣。甚至兩臂斑駁如霜皮。弗顧也。父數憐之。節婦每微匿。勿使見。兄悍甚。以節

婦之不肯改適也。屢辱之。節婦笑而謂之曰：我固不識所謂吳郎者。特以兄之貧。力不能食我父。我父良廢。勢不得不就兄食。姑留此助我兄耳。兄固利節婦之能養父也。計稍寢。若此者有年。節婦年五十八。父且死。吳郎不歸也。吳之族於時喟然興歎曰：婦有苦節。家之福也。老而不歸。胡以訓也。迎節婦以歸。為立嗣焉。節婦歸吳後。早起晏息。勤操作。率勵後嗣。後嗣得藉成立。娶婦。節婦且抱孫矣。而吳郎者固未歸也。

見祝華鼎集

李氏

李氏。蜀之鄰水人。袁榮妻也。本農家女。不知書。而性沈毅。歸榮。生子數周耳。木工閔子儒。嘗以傭至其家。見氏而悅之。謬與榮密者。假室而同居。與氏宇相對也。氏勤女工。不數數出。子儒間與語。多不答。欲挑之。不敢發。將以暴。而懼為鄰里之所聞。則給榮曰：某寺之田。肥賃之廬。而耕所獲。且倍。榮信之。攜妻子往耕焉。廬去寺遠。左右無居人。而田實瘠。乃不及向所耕。榮悟其給。已將遷。而依其兄。子儒念事不成。不如殺榮。彼婦人何所逃。將遷之。氏方篝燈為組紉。聞其室有大聲。特異。趨視之。則子儒已持斧擊榮死矣。氏大呼出戶。子儒追執之手。斧而示之曰：而夫已死。而將焉往。此

地去人居二三里而號安所得聞。亟止而啼。否則與而子俱死。斧下矣。拉而閉諸房。加扃焉。氏遂不復啼。子儒既埋榮屍。率婦若子與俱遁。行山谷無人之地。七日而達巴縣。鍵氏於室。賃田而耕。則復無左右鄰居者也。居三年。氏未嘗與一語。子儒晨出暮歸。出則扃戶。佩一刀甚利。雖寢臥不暫脫。氏自念吾與讐人處三年矣。彼伺吾密。吾無可報讐者。不如死。復又念曰。吾不死於斧。今自引決。勢必與吾子俱死。死則晚矣。矧讐終不可復。且吾伯氏不知。不且以吾與若共謀以殺吾夫者乎。居久之。復又念彼之見。伺吾者。以不與言也。佯與之言。彼必喜不疑。乃得乘間以白吾冤。遂與之言。且款洽。子儒果大喜。解佩刀。啟戶竟出。氏度其遠。抱其子。走未數里。遇縣役。悉愬其事。令拘子儒。至訊之。得實。遂伏法。見錢維城
菴山文鈔

五烈

平山堂右。有列冢纍纍。然為五烈之墓。五烈者。池氏。霍氏。喬氏。程氏。周氏也。池烈女。故貧家子。早失母。及笄。父以女許嫁吳某子廷望。廷望從軍死於粵。吳請於女。父欲以改配其次子。有成言矣。女偵知之。伺其父出。自縊死。霍九女者。事父母。以孝著。年十九。許嫁李正榮。問名。旬日。正榮死。女聞之。自殺。里人義之。葬於池烈女之墓右。

稱雙烈云。其後有喬氏為孫某婦。姑及其二女。皆不潔。他日歸。具白母。且天曰。弗死。懼及吾。無以視人世。既而還家。則姑及二女。方共客飲。婦恥之。乃扃戶。劬其衣。自相而往。而裾綴連不解。乃以青白綾二縷。經其脰。死。事聞。郡守孔毓璞。歎之。為立墓於雙烈之旁。程氏者。項起鵠妻也。成婚三月。起鵠賈於外。死粵西。諱至。氏哭辭舅姑。且屬其叔以善養。遂自經也。周氏者。江甯人。適程國材。移家於揚。國材暴疾終。氏誓以身殉。父往慰諭之。泣曰。兒有宜死者三。上無舅。下無子。且貧若此。衣食安所賴。兒志決矣。卒不食死。見張增南
遺集

司貞女

司貞女者。高唐司氏女也。受聘禹城縣諸生于竺養。年十九。聞夫病。泣於父母。請視夫病。不許。既而聞夫病益危。復請往。且曰。地下相遇。幸識面也。不許。然則女縊而死耳。乃許。女往。當是時。竺養臥牀。暮氣將絕。其父呼竺養。汝婦來視汝矣。竺養瞠目視婦。微笑。貞女親奉藥進。夫藥三匙。嚥之。舉手。婦面若為婦拭淚狀。遂卒。棺斂畢。眾勸貞女返。不返。遂守制夫家。竺養父慮貞女無依。取堂兄幼孫。授子為之。貞女紡績。易粟。恒不給。乃躬荷鍾。刈園地。多植野菜。日摘菜葉。雜糠粃。煮羹自食。而以所易粟。

食稜子。癸亥鄉疫癘大作。有巨眼鬼長二尺許。結隊叫嘯。諸病家或夜聞巨眼鬼相戒。明日日晡時。碧霞宮宮娥當來。我等散去。母犯也。病人家使人伺宮娥。至期見婦人攜幼子。就立門檐下。問之。則貞女歸甯母家而避雨於此也。於是避雨家病人竟愈。越數日。貞女歸。衆男婦執酒漿遮道。挽碧霞宮宮娥過其家。卻巨眼鬼。貞女曰。吾鬼婦。而鬼畏我乎。何誑也。不顧而去。先是貞女許嫁竺養。父母製衣裙贈嫁。及貞女守志夫家。悉舉以遺女。十有四年。而其鑰未啟也。竺養父後舉明經仕。始足食。遺貞女生壙竺養冢右。樹女貞木數十本。一歲成林。見韓錫胙滑縣集。

許福弟

孝女名福弟。徽之歙縣許氏女也。年十八夭。而歙之人士爭以孝傳云。女年十三。能割肱以療母病。因並道其祖許尪齡。素有割肱事。其女孫蓋觀型有自云。孝女少孝謹。乾隆八年夏。母病既久不痊。念父客外。閨中弱女。無能遠求醫藥。聞人肉可治病。遂引刀自割其肱。雜飲食以進。內外人無知者。閱五年。女疾且篤。母撫摩其手。得一凹形。急詢之。俯首嗚咽不肯言。母徵問益急。乃垂泣道狀。母相持慟哭。而女竟死。

見陳道凝齋先生遺集

唐鳳鸞

唐氏女者。瀉安人。唐介五繼室所生女也。母孕時。父夢鳳與鸞交舞於庭。及生。女字之曰鳳鸞。許字歛縣章岐人汪榮泰。女幼讀書。知大義。事父母。以孝聞。暇則端坐。小樓竟日。善女紅襪履衣裳。藏於笥者。皆手製也。歛與瀉雖接壤。而媒氏他出。未歸。故納采未通。而介五死。母惑於讒。更許字河村他姓。女聞。即嗚咽不食。晝夜泣。及行納采禮。衆方誼於室。而小樓中有碎綺零紉。紛紛而擲。則女方悲憤。而剪裂其手製之襪履衣裳也。衆方色然駭。俄而樓上杳然有躍而出者。衆大驚奔救。則女已墜樓死矣。榮泰聞女死。哭而迎其柩。母不許。厝淺土者數年。而小樓陰晦。夜時。時聞悲泣聲。或見女倚欄垂淚。舉家敬祀。以為神明。母驚且悔。未幾亦死。乾隆丙辰春。榮泰夢女泣曰。妾不幸。不能生登君堂。猶願死同君穴。今母已死。君曷由青溪至瀉。迎妾柩以歸乎。榮泰哭而寤。烈女之姊。嫁於青溪某者。榮泰之姪也。是夜夢如之。其姊夢亦如之。而烈女之幼弟。學旭。夢亦如之。於是其姪某。日夜盼榮泰之來青溪也。而榮泰果至。俄而幼弟亦至。各敘其夢。愕而歎且泣。榮泰乃至瀉。迎女柩。其幼弟願留柩三日。祖於郊。瀉邑遠近人士。環觀者數百人。爭設酒奠。且賦詩贈其行。鼓吹與旌旗相導。

儼然新結縵也。見曹學詩香雪文鈔。

葛蘭娥

葛孝女名蘭娥。揚之江都人也。幼讀書。工詩文。性婉順。父母愛憐之。父允堅。為仇陷害。傾其產。恨且死。三子皆幼。顧而泣曰。嗟乎。予以憤死。藐孤未成立。無有能雪予仇者。子目不瞑矣。時蘭年十八。痛父言。遂以復仇為志。家已盡貧。不能葬父。柩藁揚之城西。古尼庵。蘭與母及弟。咸寄食其內。乃控郡。鳴父冤。仇家以利賄。更不為理。蘭晝則赴懇。夜苦塊。柩旁得食。先進母與弟。而已。或忍飢。夜俟母寢。乃撫柩旁痛哭。孝廉黃君正學。真州人也。客庵中。見其母子哀慘。詢其故。悲其孝。惻然贈之金。母感之。有窘輒訪。孝廉家告急。孝廉即他出。必屬其室人。周之。母益感孝廉德。願以蘭許字焉。孝廉謝。吾憫若母子窮且孝。故竭力助。豈靳以婚報耶。且吾已有室。奈何以困急婚孝女哉。吾義不為。若勿復言。然母終感孝廉甚。念舍此無以報。於是伺孝廉出。投蘭庚帖而去。當是時。蘭日夜以父仇未復為恨。守令莫為理。因赴會城。控大吏。往來金陵廣陵間。冒寒暑。忍饑渴。困頓萬狀。如是者數年。既而母以病死。諸弟或逃散。或為黃冠。蘭獨攜幼弟。仍處古庵中。而復仇之氣不衰。仇家畏之。伺其再赴金陵。嗾烏趙

某伺於中途。聚惡少擁之去。蘭行。故常持匕首。乃截髮毀容罵曰。吾已許嫁有夫女也。若將何為。速令歸。否則吾先斷若首。後自畢命。島不敢犯。留月餘。令老媪勸之。蘭誓志不移。求死者數不得。死復自念身死而父仇終不能雪也。乃密書片紙。遣幼弟夜走真州。求救於孝廉。不相值。蘭乃自書牒。復潛命弟控江都令。令為追捕。島大恐。乃縱蘭出。令杖島。遣蘭歸。蘭終以父仇未復。無意就婚。而孝廉亦始終無婚。蘭志及趙公為制府。蘭復持牒控車下。容色淒楚。詞氣激烈。公憐之。乃命江甯府為伸理。兼廉得其許。定孝廉始末。檄召孝廉證其事。時孝廉以南宮近。入都甫三日。檄至。憮然歎曰。吾偶以熱腸救若母子。乃牽率至此乎。雖然。予不歸。蘭寃終不雪。遂馳返。白其事。制府嗟歎蘭孝。而兼嘉孝廉之慷慨尚義也。明日。復召孝廉。熟訪其顛末。益嗟歎。賜以金幣書籍。且書額旌蘭。一曰閨閣完人。一曰堅節經霜。復檄江揚兩守。以蘭父母柩還葬真州。取仇家繩以法。追其產還蘭。蘭於是至柩前哭而祭曰。兒已雪父仇。父可瞑目矣。葬後。制府命孝廉娶蘭。孝廉堅辭不得。乃聘為側室。制府導以儀仗鼓吹。播紳人士皆造賀。夾道觀者萬人。嘖嘖稱異事。見曹學詩香雪文鈔

周孝貞女

周孝貞女。幼端淑。習孝經。列女傳。明大義。及笄。父叢傳。避仇遠出。弟升巖甫四歲。大父母俱垂老。越二年。母蔣以憂歿。免喪後。戚黨有為女議姻者。女矢志不嫁。奉大父母。躬治甘毳。纖悉必周。病侍左右。不暫離。督弟升巖讀書。篝燈至夜分乃已。大父母相繼歿。含斂封窆。無不中度。升巖長。為之娶婦。既婚。即促弟出尋父。令二老僕隨之。女在家焚香籲天。祝弟早與父遇。比父子相見。升巖請父歸。父曰。吾已為世外人家。中有而妙在。吾其老於山水間矣。毋累我也。升巖返。述父語。女痛哭數日。尋復遣弟。往。父已歿。乃扶櫬歸。女迎於江干。哀感行路。洎奉父柩合葬。母嘗而女年逾四十矣。遂長齋。皈佛。依弟以終。年七十有九。先是女有叔父曰震亨。嘗聘雙鳳里李氏女。未及婚。震亨病歿。享年十九。聞訃。即飲泣不欲生。父母苦勸之。且嘉其志。不復他許。舅姑憐之。將送歸。女曰。守義也。往非禮也。竟老於家。年六十有八。時周女在室聞之。乃請其柩。與震亨合葬。見毛詠集。

徐催

徐氏女。名催者。秀水人。父曰邦彥。母孔氏。孔氏連乳二女。及催之孕。日夜望其生男。而又得女。意頗不樂。一老嫗進曰。取其胞衣反之。後舉必男。第恐此女不育耳。孔氏

意在得男。遂反其胞。且呼之曰：「催男。」後三歲果得一男。而女幸無恙。長遂以催為其名。云：「催年若干歲。其父客游京師。數年不歸。故時僮婢皆散去。惟催與二姊一弟奉母以居。姊年稍長。足不踰閭。弟在襁。凡出入奔走之役。悉催任其勞。室無經宿之儲。一切芻米蔬菽。必資於市。隆冬。洹寒。一童女子往來負任。踰嶺風雪中。鄰里莫不憐也。年十八。歸葉氏子芝山。事其姑。以孝聞。越歲來省其母。母愛之。不忍令遽去。俄而芝山以暴疾死。催倉皇奔赴。既恨不及送其夫。又不敢咎其母之留己。茹哀飲痛。一慟幾絕。未幾姑亦死。遂大歸於徐。已而其父復以客死。乃偕其母來依叔父。以居。催性婉淑。能執勞自下。勤於操作。工力兼人。事其母。藜藿之外。時進甘鮮。一皆取給十指。戚黨交頌其賢。有來求聘者。孔氏憐其少寡。令叔母微諷之。催默然下淚曰：「催亦念之。留此不肖之軀。始終貽母以憂。請從先夫於地下可乎。」語已。即起入室。叔母急抱持之曰：「何遽如是。為涕泣數獎。加撫慰焉。其議遂寢。先是催父自京師歸。復得一弟。長者客死西夏。幼弟三娶無子。亦遂遠出不歸。凡孔氏生養死葬。悉催為經理。人謂催始生之日。孔氏恨其非男。然其奉母實無愧其為男也。」

見王元啟集
平居士集

宋烈婦父俊卿母沈氏山陰人嫁諸暨宣拱之初沈母多病拱之療之遂妻焉時拱之老矣旋邁癘疾室人交憎之婦奉事惟謹無何拱之竟死人始見婦婉好謂拱之非耦死輒為婦幸而婦號慟不欲生觀者異之比葬乞其夫兄名君修者子為後君修弗肯而陰以婦許一富商為室商復厚賂其姑為主婚行且有日婦聞之大驚度不可脫乃佯喜改裝為適人狀使其家不疑十一月十三日夜天大寒風冽姑與夫兄皆熟寢室無人婦密紉衣履潛出戶攜所用剪刀置隣嫗窗檻轉至屋側下堰塘取巨石鑿冰冰破投入死時年十七隣媪若婦所善嘗見婦剪刀心愛之故臨死以為贈焉及明夫兄蹤覓之得剪刀責媪家匿婦索無獲則疑隣人之他適者挈以逃諸族人爭唾之曰是何言婦必投水死耳遂共之下堰塘時婦穴冰處已凍合冰厚不可鑿其老者前祝曰婦苟盡節此池盍遂穴冰以出祝未已有聲砢然如雷鳴自池底上冰忽裂屍起僵立色如生夫兄驚走入室尋發病死諸族人乃相與葬婦於何山之麓後二十餘年里人白其事於有司為建祠以祀且碑其死所名之曰盡節

池

見王元啟撰
平居士集

李貞孝

李貞考者海甯李家勳字紹衣未婚婦也姓楊氏父某監生母某氏家世殷富而李族貧居袁花里賃種監生田恒不給租入監生性褊急頗重文一日躬下田見童子赤脚供饑資格清秀問之即李翁子家勳也九歲矣異而勸之學使入所立義塾中資給之數年讀五經畢以應縣試第一監生喜欲妻之妻若子恚曰是老嫗甯患女無家而棄之佃人子乎乃館生於家偕其次子學積不合生年十五入泮時女年十四監生乘李翁踵門謝袖女庚帖示之遽出女與生拜於庭眾愕然不及阻監生亟營妝奩具錫舍期一舉成禮顧連不得志家人日相靳薄女忍之父竟以致疾不起而婚期益眇矣于時勳已二十外性倜儻不羈好游學日進游益廣出入無時一夕連呼燈無應者女自帷激之曰丈夫不自處高明何依人受慢為生故識女聲大警悟徑出門不顧女初不意生之不復顧也乾隆庚午生年二十六領鄉舉女母兄將擇吉生獨以不官不娶辭而北留滯又數年越甲戌始考補內廷教習益發憤忽得咯血症卒年止三十信聞女知母兄且有他議欲自引決屢矣既而思徒死無益乃泣告母曰李郎所以不歸而死者皆女故也憾深矣願暫容持服待其喪還一臨奠戢悔已然後聽所為耳母信焉比觀至女哭迎之郊倉卒要母以歸李不可則又泣

告母曰。婿為女死。而翁姑老且瞽。無別子女。欲得當以報九原也。母誠愛女。與其迫之嫁而死。曷若縱之歸而生。女閨中所有。皆父賜。唯母與兄命之。足給養。勿女慮矣。皆不得已。許之。廟見。卒哭。朝夕起居於舅姑。一切經紀。操持如禮。於是內外矜式之。咸相呼曰。貞女。曰孝婦。而李貞孝之名。遠城鄉矣。貞孝性婉順。而用心沈毅。其委折有非丈夫能到者。莫大於為翁納媵一事。嘗請於姑曰。婦所賴以守者。子也。令族中鮮可繼。盍選侍。天幸生小叔。待其長而生子。即婦有子不虛耳。已而姑歿。遂大斥所有。成其事。時翁且七十。果生男德茂。二歲而繼室又歿。乃躬撫教之。翁壽幾八十。瞽忽開。親睹晚子之嘻嘻十齡。遺命呼嫂娘笑而瞑。翁平居見貞孝。必起拜。必答曰。非但吾德若。吾先世咸賴若之繼絕也。越數年。德茂已婚。生子。貞孝已得旌矣。貞孝歿於乾隆五十四年己酉。壽六十有四。守貞二十六年。事翁歷二十一年。以其坊價。佐兩世葬畢而後終。或曰。州志稱貞孝。姓徐氏。見趙佑清獻堂集。

顧節婦

蘄州顧節婦者。蓋顧景星之姑。初嫁時。其夫墮水死。既而舅姑及夫之兄弟皆死。無所歸。則仍歸於顧。而顧之長兄弟亦皆死。惟存一小弱弟。父病篤。流涕屬之曰。守汝

之節撫我之孤可乎。節婦應之曰：可。顧氏之在蘄也，為中貲。父既歿，族人欲瓜分其產，無日不利。孤死，鄉里無厲，亦相顧起。慶以挺刃者數矣。節婦不懼也。挺身出與之，搯拄涉訟廷。益侃侃發舒。郡縣有司皆高其義，為痛繩無厲者。無厲者乃相顧，胸臆曰：女虎不可犯。以故卒全顧氏之家。比張獻忠之亂，節婦年七十矣。所謂小弱弟者，亦已四十餘。并其妻及景星，以及他婢僕，共七人出走。有賊酋騎馬來，從奴賊十餘，皆持刀。六人者皆向賊叩頭號泣乞代。節婦死賊不之許也。頗怪之。方詰難間，節婦坐於地大聲曰：止。我白頭老寡婦，受朝廷旌表恩，今日事至此，死不為枉。何至向賊乞生。因顧騎馬賊罵曰：汝楚言，非吾楚人乎。少年好軀幹，不出力殺賊為將軍，乃作賊倚賊勢，荼毒鄉里。豬狗將不食汝餘。賊憮然，刀墮於地。良久曰：聞母言，使人大慙。雖然，吾豈甘心作賊者。母且休矣。急騎馬去。須臾又騎馬以脯糲來曰：頃母教我，最可念。此少物。姑為母一日糧。但母當東行，慎勿南。三日後拔老營。此地無寸草矣。母可微語諸同鄉，使知之。於是節婦遂沿江東下，止於崑山。蘄州之顧祖，崑山故里也。其後節婦終於崑山。而景星讀書崑山，有聞於時，入國朝。始還蘄州。

見如義和集

武昌縣節婦某氏田家也。生兩男而寡。無姑。與翁居。張獻忠將至武昌。人洶洶。其翁買一舟。載所有。挈節婦并兩孫。逃之湖。湖者距樊口十餘里。葭葦叢雜。煙水渺瀰。頗曠寬。縣人向所避亂處也。節婦至。則見避亂者。纂纂來。抵暮而前後左右且萬舟。節婦乃微語其翁曰。吾之來以逃寇。今逃寇者萬舟。是君寇。非逃寇也。此不可處明矣。然是時。節婦舟為他舟所裹。不可動。其翁方戀其所載。次且聞節婦大聲曰。事急矣。乃各抱一兒。輾轉緣他舟以出。另覓一小舟。夜去。孤泊港澗間。無何寇至。先以鐵騎列湖干。斷四走之路。然後按舟殺無一免者。而節婦之家。以小舟孤泊獨存。節婦有田數十畝。亂後。二子耕之。以小康終其身。見嘉敦和集

吳節婦

婺源吳節婦。吳亨之女。王文燦妻。乾隆癸酉。文燦遇疾篤。時舅姑並在堂。文燦氣絕。目不瞑。吳令兩孤跪而泣曰。孤有母。敢不使如有父。不瞑如初。吳則自跪舅姑前。泣曰。婦在。敢不如子在。即瞑。越二年。舅又死。獨姑存。兩叔。一九歲。一七歲。兩孤。一九歲。一四歲。同祖弟兄。未析爨食。而先世遺田故薄。且不給。從兄來言曰。弟婦賢。哉。毋太自苦。若不忘弟之孤者。幸毋狗曲。持小節。勉行矣。或有餘財。施及前子。所謂兩利而

俱存也。吳仰天泣曰：夫兄是何言！氏，王氏婦也，未死耳。幸諸孤長大，惟伯父教之。孤
飢孤寒，勿相累也。從兄退，從嫂日來，嚼水評語，甚且手批之。鄰婦為之不平。吳勿
與校。里人爭歎息，相與議分薄田數畝，菜畦一區，在屋後，以畀吳。吳則閉戶治女。紅
易滑甘白粳，以薦姑。姑曰：若貧苦，安得具此？對曰：女紅所易，不費也。姑喜，為之卒
一餐。曰：若後毋然，暇則行屋後畦，躬視畦菜，春種蒿苳，秋蒔菘。周畦半畝，布種列行
二百計。吳則自提甕行汲，必周畦引水循行，行徧溉而罷。歲癸未，縣中旱荒，午日下
暴，菜盡萎。而吳所種菜，獨青青。若宿莽之拔心而不死也。則刈以佐姑食。惠及於鄰
母。鄉人說之，指其園為孝婦園。曰：天邪，非獨溉有力也。其年姑六十一，而病篤。吳驚
計無所出，則避人刲肱一變，投藥沸之，以進。姑病頓瘳，夢有告者曰：孝婦活汝。姑自
顧病已失，則嗚咽呼吳前曰：若煎若肉，飲我而脫我病邪？他日若婦必若若順若。恒不
病。姑自是行年八十而健。自吳當室，為兩叔娶婦成室，教兩子成立。次子晉，讀書過
禮經，有聞所居懸畫行一幅。晉小時輒見之。二十年未嘗易他幅。晉問請曰：母何以
恒懸此？曰：有節者不易也。

見朱筠詩
河文集

李敬堂孝婦陂記曰。集令鄖之七載。己亥冬。坐聽事。有投牒者。蓋鄖東鄉棲士保民。舉孝婦陳劉氏事。孝婦農家女。年二十五。幼為養媳。翁陳際亭。年八十。姑金氏。七十。二夫。世力田為生。二月。姑病。噎。醫不治。孝婦割臂肉和藥。得少間。六月。病復作。十日不食。垂盡矣。夜三更。孝婦私下中堂。家止二鷄。割其一。以告天地。持小刀。表然自割其胸二寸許。血如注。肝出。剖其半。遂暈絕。久之。若有人挾之云。起救爾。姑百神伺汝矣。乃起坐。以布束胸。刀口遂合。不覺楚。持肝雜鷄肉。煮湯以進。姑久不言。忽云。湯香。以匙頻下之。寢甚酣。天明。即索稀粥。不數日。病愈。而孝婦之創亦悉平。孝婦無恒產。雖終歲勤動。恒不給。令作而歎曰。此長吏責也。去。孝婦所居二里許。得大陂。約三頃。陂之麓。有水田七區。其南屋十一間。前有門三楹。進院。院旁翼屋二。中有堂。有房。咸樸綴完好。得場圃約十餘畝。可蒔梁黍蔬果。陂之周圍。大樹百數。小者不可勝計。保之民。願出售。令以百二十緡購之。給印照。俾孝婦子孫世守。曰。孝婦陂。見李集願學齋集

伍五姑

五姑。秀水伍氏女也。父某。業牙行。居市。五姑明大義。嫻女紅。能得親歡心。及笄。許字王氏子。歸有期矣。王暴卒。姑知之。即誓死不食。母強之曰。若婉順。能佐母。母善病。倚

若為命。令若死。母不獨生也。於是五姑復食。素精敏。能理內政。家多遠商。中厨繁劇。又諸弟。搢妹。竟日誼。呶織。維履絢。一手紛應。無少倦。然窺其燕居時。多淚容。衣飾釵珥。悉屏去。日食止菜果。羣居不一露齒。蓋隱然如未亡人。母憐之。而卒無以解。踰半載。親知為議婚。行問名禮。是夕。姑闔樓扉自縊。垂死矣。計救之。得甦。哽咽告母曰。女志決矣。救女何為。由是絕粒十日不死。更服鹽汁。吞鉛銅。不死。啖斷腸花根。不死。夜坐露臺。受寒霜連夕。不死。引小刀自刺。不死。凡所以速死之具。無不為也。而卒不得死。每當引絕時。母抱置膝上。一縷氣微微。噓喻。因大慟曰。兒不聽母。何自苦若是。稍醒。輒長跪引罪曰。女不孝。誠負親恩。然女志決矣。於是伍氏內外無安寢者。家傍市前。臨通衢。鄰藥肆。後戶枕溪水。曰斜隱。居樓三楹。樓西為灶。灶庭有井。乃鍵戶塞井。戒女鬟往肆中。禁刀尺巾帨之屬。防慎無所不至。有時破檻以入。決戶據以進。甚且撤牆垣為備。稍一聞警。奔救。恐後。於是伍氏房窗無完繕者。五姑乃喟然曰。不肖女若是。重我親憂也。遂起事事。母寢處與俱。見其坦坦施施。朝夕有愉色。心竊喜。久而防稍懈。一夕。母熟寢。已失女所在。起視之。則裂衣襟。續若縷。懸樓下。瞑目死矣。時乙亥六月。盛夏。貌如生。三日殮。蠅不敢近。蓋距王氏之歿一載云。

張貞女

張貞女許嫁之夫曰葉孝思。孝思父母皆老病將死，獨有孝思一子。又病瘵甚篤，欲迎張氏侍其父母疾。張氏親戚皆難之，女曰：「既以身許人，奈何聞其危篤，安坐以待其死乎？」即布衣乘輿入葉氏，視其公姑及夫疾，晝夜不怠。一年而舅姑及孝思皆死，僅有屋三間。張氏迎父弟共處，以屋居父，而已所處。幾於不蔽風雨。時為父浣炊，為弟縫紉，晝夜營女工以為生。及父死而治其喪，立族子友賢為子。聘姪張氏為婦，得孫曰傳興。一年而友賢又死，其婦亦能效其姑立節。概馬。見姚鼐階抱軒文集。

黃氏

金匱梅里黃氏，年十九歸里人吳德星之子希言。德星性疏曠，不治生。黃倚姑以績織為活。三年生一子，越三月希言死，而子亦殤。姑以哭子及孫相繼歿，黃年方二十二，德星累遭喪，益困，益自放，不顧家。黃仰天哭曰：「吳氏之祀斬矣，雖然，公翁在可為也。」則盡斤賣嫁時簪珥衣被，買妾進之。妾入門，有身甫五月而翁又死。黃復仰天哭曰：「嗚呼！天尚憫予志，願以男畀吳氏。」彌月，妾生子，男也。黃大喜，告於翁主，名之曰鑄。居三月，妾委兒而去。黃自兒殤後，乳絕，漣已二年矣。日抱鑄於懷，哺以糜，啼則以乳就。

之亡何而漣忽生黃復大喜曰。令知天之不絕吳氏也。終乳之。鑄年七歲。將入學。或以無錢難之。黃曰。屋可賣也。人不讀書。豚犬耳。鑄學五年。賣屋五間。錢易者。吳氏之戚也。館鑄於家。資之學。既冠。通文理。為童子師。黃乃於乾隆三十四年。買地陽山之西。葬其舅姑及夫。旋為鑄納婦。而黃年垂五十矣。楓樹紹升二
林居士集

鮑烈女

鮑烈女祠。在山陽縣南門外二里許。烈女葬處也。祠三楹。祀烈女。以王媪配。碑記烈女字李恪。未娶而恪卒。父母為改嫁。將歸。烈女曰。吾得一祭李郎墓。願足矣。許之家。故業楮鏹。烈女黏楮為衣。漬以油。衷之。襲以素服。偕弱弟與一老嫗。適墓所。至則令弟犒輿。夫他所。以故遣老嫗。乃大焚楮鏹。縱身入其中。油楮熾。衣焚。肉焦而死。時明萬曆四年也。逮我朝乾隆六年。歛人程鍾為請。旌得旨。建祠。先是烈女墓。為人所警。王媪鳴於官。得復。故以配。祀云。現韓夢周
理堂文集

段烈婦

烈婦盧氏。少歸段。籍隸河南延津縣。夫傭食。他往久不返。氏獨撫子女。紡績為生。所居泥棚二堵。堵以外。皆隙地也。同里有無賴者。瞞氏子處。數數往挑。不應。遂於昏夜

穴牆入氏驚起叱之。急手掩氏口曰：「非偷也，勿叱。」氏怒，齧其指。無賴者負痛，捧而搯之。壁隅氏氣結，徐吐指云：「姑釋我，及起則抵捍益力。無賴者知不可奪，憤甚，攬繩束其喉。三匝之，復取絡柱針連刺氏腹，乃死。迴顧小兒女踞炕嗚嗚，慮其嗥，馬並斃之。牀未幾，事露。真獄建坊旌氏，而磔無賴者於市。時乾隆十八年季秋也。氏死在是年春，里民走報縣尹，尹驗知非盜，顧莫得殺者主名，為默禱於神。會月食，與同官禮讓異，隱几睡，突見一馬人立而語，矢貫其胸，覺異焉。適奉文派夫濬河，乃往取村戶版籍，按名覈之。至第七人曰許忠，尹心動，得非若耶？蓋許為午言，午言為馬語。矢貫胸，則忠字也。諦見許兩手伏地，其一踈曲袖中，令出視，有片絮裹指，嚙痕宛然，裸其體觀之，則自項及胸脊股掌間爪痕參錯，莫可數計。一訊吐實，始悉氏死時反覆抵拒狀而獄定矣。」

見彭光斗雲漢草堂文鈔

蒼鼠編卷十九終

蒼叢編卷二十

清 曲園居士纂

林烈婦

烈婦王氏。侯官人。為林守仁繼室。守仁以優行貢太學。卒於京。無子。一女汀哥。前妻出也。始烈婦聞訃時。即欲誓死。或勸之為立嗣。因稍稍自釋。強嬉笑為樂。顧日獨望守仁之喪。期年。喪始至。烈婦理喪事備。復自言必死。誠家人以白衣斂。一日呼老嫗浣衣。曰。潔之。過此不再相煩也。遂談笑至夜。眾視其色。歡不之疑。越明起。為汀哥製履成。數曰。生一日。當作一日事。語已。顧汀哥曰。母去。兒勿恐。但歲時具杯酒一塊肉。母即歸。不相嚇也。頃之。午食。託言覓茶飲。起入內。不出。視之。室扃。鑊如故。破戶而入。經死矣。藏香肩袖中。避屍氣也。見林樹蕃集

陳貞婦

陳貞婦。侯官人。林沂雲之妻。生二子。賜振。而沂雲沒。婦年少。貧無以自存。兄公欲嫁之。乃陰與媒人謀。將受聘。婦聞。則大怒。誓曰。誰為是言者。吾將與之拚死。兄公懼。乃止。時賜僅數歲。振在襁褓中。婦晝夜勤女紅。育二孤。顧牀上一徹絮衾。兒先寢。乃獨

篝燈。忍寒縫衣裳。徹夜不寐。終日一餐。饘粥。兒聞飯香。則輒然笑。既稍長。令賣餅果。為食。天黎明。則自起執爨。促兒起入市。當歲暮。霜風寒冽。兒跣足走市中。鼻涕滿面。見者憐之。或起時稍晏。憊縮不欲出門。輒答之曰。嗚呼。兒之不肖也。兒泣。婦亦泣。鄰人間之皆泣。性嚴毅。未嘗容人過人。無敢犯者。里中惡少年見之。皆避去。見林樹菴集

黃氏

順德縣倫教村婦黃氏。年十九而嫁。夫性慙。為人佐刺船。與乙角戲。乙失足溺死。法論抵減死。成貴定官符下。妻免。僉婦搏膺呼曰。妻從夫義也。焉有官府而陷人不義者。不聽。從吾當自剗其頸。詳諸縣門。官改容增婦名。遂盡鬻嫁時物。奉舅姑。自製竹擔。荷具隨夫行。黔去粵。四千餘里。有九谿七盤之險。夫中途患痢劇。婦侍湯藥。滌帚。愉拭。孝恪。掖之行。薄險。則以身負。兩公人聳敬。不忍促。賃聲沿村唱。勸孝順。木魚歌。貸錢易肉食。奉其夫。木魚歌者。粵廣土音也。聞者酸楚。爭贖錢以贈。夫病尋瘳。達戍所。居十七年。生一子二女。而夫歿。初婦私計邀恩。救奉夫歸。及死。聞舅姑尚在。急以負夫骨歸。詣縣請。舊例。戍所死。即瘞其地。不聽。返婦髮。而跪縣門。顙連。觸地。血流。被面。伺官出入。輒哀籲。凡二十餘日。官讚曰。剛哉婦。吾當成其義。力白上司。得報可。

即日懷牒文。裹夫骨。負管置小兒女。子身行。長女嫁農家子者。牽裾泣。揮之不顧。時黔東多虎患。白晝出官道傷多人。捕之不息。而俗禁骨殖不許入旅店。婦日汲澗水。燒松枝以爨。夜宿古廟。躡虎所殘人骨血狼藉中。昂然不少動。路人爭呼好勇婦。好勇婦竟歸倫教村。婦齒既長。面黧黑醜惡。又語雜羅施音。鄰里駭為鬼。各走避。忽野外有老叟熟視之曰。兒歸耶。指道旁纍纍而翁冢也。而姑僵牆陰。不食已一日。婦奔至牆陰。得姑。兩目眇暗。冠甚。婦引其手。拊裹中骨。及管中兒女。姑抱而咽。婦大號。管中兒女亦號。聲震林木。風起。鳥皆悲鳴。鄰里稍稍來。始奉姑。僦屋以居。順德人士以其事入詩社賦者。多至五六百首。讀者為泣下。羊城馮孝廉公侯者。勇義人也。聞其貧。無以贍姑。走告同儕。炎日中。鬚張目如炬。五日而斂。番鏹三百枚。使授婦。有敝廬薄田矣。而順德李侯餼其允。允人士請給扁曰。節孝含辛。導鼓樂旗幟。金字大書。周子寬之妻。節孝黃氏。旌其門人。遂名其詩曰。含辛集。婦入黔十九年而歸。人或呼之曰。女蘇武云。見張九鐵陶園文集。

楊烈女

偃師女楊氏。父為縣廐卒。母與兄皆沒。依慈嫂以居。字李恒子。嫁有日矣。一日大雪。

嫂歸甯。遺女獨居。鄰屠蕭諒。兇暴無行。素豔女色。闕知嫂出。挾刀踰牆排闥入。女坐燈下。罵曰。汝何人。敢黃夜入吾家。屠出刀恐之。掣其衣。女左手牢持衣帶。而以右手奪屠刀。叫罵益厲。屠知不可犯。大憤。以刀斷其頭。并截右手五指。身仰地。霍霍躍。屠懼。越牆去。父眠廡中。忽聞窗外女聲。連呼蕭諒殺我。大駭起。城門久扃。父歸。踰城濠深積雪。不敢躍。若有擁之下。弗苦。抵室。女屍橫室中。頭及五指在地。左手猶牢持衣帶。不可解。號之鄰。逐雪中血跡。入屠家。得血衣及刀。羣繫屠訴於縣官。至。驗視。女左手衣帶乃解。鞠屠。屠作女言。盡吐狀。下獄中。獄未上。屠俟守懈。雉經死。官竟從吏言。寢其事。女葬隄兒頭。洛水流經墓前。每旋轉作悲咽聲。四十餘年矣。會天子登極。詔直省大吏搜遺行。襄城李緝者。以明經任縣訓導。廉知女烈。欲上其事。令以伊父死無實證。且年久。執不可緝。憤怒。自臚女死狀。懷牒赴大梁。訴河東制府白公鍾山。公憐而題之。具疏入告。天子特命旌其閭。入祀節孝祠。祠臨市衢。數年後。有醉者衝戶入。仰臥地下。恍惚見羣婦女皆冠帔。肅然起。叱逐之。有一女厲聲曰。吾隄兒頭楊大姑也。醉者驚覺。急奔出祠。顛踣至家。發狂疾。鄉人醜牲醴詣祠。為連連叩頭乞賞。罪久之乃蘇。見張九鈞陶園文集。

張烈婦

烈婦。寧縣雙槐村民王思周女。貧居土窯。足跡不出戶外。年十七。歸里民張良善。事舅姑。以孝聞。父傭於外。母孫氏。迎烈婦歸其居。族姪王保子者。無賴人也。常驅驢負煤。過思周門。是日。睨知烈婦。母出未歸。夜獨與幼弟二體宿窯。萌淫念。三更。潛移刀排窯門。門固閉。以刀穴門旁土。轟轟落。烈婦覺。疑為賊也。呼不應。披衣起。將躡之。土崩門塌。保子入。烈婦驚。問為誰。保子求姦。烈婦執其聲。叱之曰。我爾族姑也。禽獸何敢為不義。速出免死。保子拔刀脅之。烈婦厲聲曰。刀何為者。任爾殺不懼。保子憤。不從。已以刀刺烈婦中左脅。血從襦中噴出數步。益怒罵。保子連連刺左右肋。烈婦躍奪刀。刀劃烈婦掌。掌裂。捽之於地。而二體亦驚覺。連呼保子殺我姊。保子并斫其臂。僵於牀。烈婦奮身從地起。血淋漓滴。奔出窯門外。大呼殺人。而鄰居殊遠。保子追出。烈婦創重。躓於石。顛棟樹下。罵益厲。保子搯其髮。刀抉其口。烈婦口齧刀。齧齧有聲。保子搖刀出。割頰及腮。至耳。烈婦不能言矣。叫聲猶不絕。身霍霍躍。勒其喉斷。乃死。時乾隆三十五年十月十五日也。保子歸。匿刀。滅衣血跡。驅驢煤行。天明。有鄉約過。見烈婦被殺。死。奔告其父與夫。入窯中。裹二體。創少甦。哭述姊被殺狀。眾擒保子。

入縣。驗鞫得實。弔而哭者日千餘人。獄具。詔予旌建坊。祀節孝祠。誅保子。暴屍於市。
見張九鉞
陶園文集。

林娃

林烈女名娃。閩縣人。少失父母。撫於叔父。許嫁同里張天章。未婚而天章咯血死。死之數月。媒氏來議姻。其叔父叔母方密語私室。女行竊聽之。得天章死狀。驚而失足。叔父出問。笑而謝。衆不疑也。次夕。既寢矣。忽起束髮。作高髻。其妹問故。以他辭對。丁夜視之。則女自經死矣。初。女聞天章之病。亟也。微以詞問其叔母曰。咯血可死人乎。叔母知其意。漫曰。是多不死。死者偶耳。久之。有言及未同牢為不成夫婦者。女長歎曰。有是哉。嘻。吁而起。至是遂死。天章之死。以八月二十六日。而女死於十一月三日。天章死。旬日。女猶浼所善鄰媪往問疾。媪不以實對。故其死相去數月云。見龔景瀚
澹靜齋文

胡氏孫氏彭氏

胡氏者。湖北孝感人。金壇縣知縣。名志熊女也。許嫁漢陽選拔貢生蕭君之子。國子監生質。質卒。女請於父母。守志於蕭氏。時乾隆四十六年某月也。自孝感趨漢陽。渡

江中流風作舟覆溺者不可勝計。獨女所乘舟安然無恙。若有神物護持云。高郵孫氏者。己卯江南省解元同敵之女。少許聘寶應。王氏女外家也。母卒。王氏之黨往臨其喪。舟覆溺死數人。壻與焉。是時女新喪母。哭泣悲哀。人皆以為為母故。莫能測其意。女有妹。亦許聘寶應。服闋將嫁之。父自失內助。家事大小悉倚女。乃孥之行。事已治裝將歸。女曰。外祖父母愛憐我。比其喪未嘗一哭。請拜而後行。父以為然。許之。既至。曰。我以家禍累夫子。我尚何歸。遂留王氏。南昌彭氏者。兵部尚書南昌公第四女。許禮部尚書新建曹公為子婦。曹氏子殤。女尚幼。已確然有志操。非歲時家慶。不御朱紫。家人未之覺也。稍長。為議婚。女乃言曰。母也。何不諒人。豈不見女數年中服飾乎。父母慰諭之。終不可。乾隆四十九年七月。曹公薨於位。既殯。髮而往。稽顙哭踊。退拜其姑於喪次。姑以喪子失明。執婦手相持哭。是時女年十七。內外觀者近千人。無不歎息泣下。天子聞之曰。可憐可憐。每尚書進。輒問貞女。天語褒嘉不置云。見劉台

先生遺書。

王貞

王烈女者。太倉璜涇里東鄉人。馮生策勳之聘室也。名貞。字慕貞。自其欲從夫氏之

喪而不得也。曰：先祖錫名曰珍，吾改稱貞，以厲志也。女四歲而孤，與伯父諸生香同居，幼學於舅氏。通訓詁，汎覽諸史，皆曉析。與生年亞，舊有連生字，又琦，幼穎出，能應試矣。計閨，烈女三日臥不食，泣血斑斑。母強之糜，乃稍稍起，欲歸。馮母不許，將婚他族，輒宛轉號呼，欲速盡。聘者浼姬，豔以金珠，烈女擲之地，且泣。遂止。屢屢然矣。久之，聞生且葬，堅欲往。兄曰：爾去矣。為曰：吾但一見郎柩，尸其旁，彼宗人喏曰：此吾馮氏人也。憫其誠，得奉螻蟻足矣。兄曰：若然，且俟吾死，遂止。乃謂其同爨戚曰：郎柩既不獲，獨無即像乎？戚為密購，烈女謹襲之，流涕益哀。母矚得之，故終。母身未改字也。無何，母歿，烈女曰：而今可以歸馮矣。楊甲者，馮舊蒼頭奴也，往來為鑪，烈女圖言於馮，以誠告曰：自吾遭殞，所天。母持之牢，若決絕歸馮，危懼不測，故隱忍。逮今十三年矣。今當得馮一廬，織紉為生，足畢此生。馮不許我，我則效死於馮，不再歸矣。楊持其說，問里媪有處子嫁死夫者乎？皆笑曰：無之，乃不許馮也。而是時香老病，為香後者，女之兄也。前死，獨恃烈女在，亦幸其有家耳。會里有問名者，香漫應之。烈女察知之，諗戚曰：死於聘前，完然王氏女也。死於後，即非完人矣。遂賦詩五章，入定後，扃戶，縊。家人覺之，排闥持火入，烈女奮袖撲火，火滅。家人益駭愕，遍號鄰婦，復持火入，結牢。

甚解之則既絕救之夜半轉甦感然曰曷為而復活我也時乾隆戊申臘月八日也烈女既甦風聞播昏猶熾則兩移書於媒卻之媒其外兄也畧謂貞不幸遭罹大故三年之內寢苦枕塊之罪人也而可以議婚姻乎某子年少宜擇對相當者不可坐失盛年幸寢其事則肉骨之恩也蓋烈女圖以通喪緩婚潛一肩輿詣馮則求者不卻自息而市儈憤於禮且遂納幣故烈女卒自戕也於是楊至則哭讓之曰吾召汝不來今朝暮人耳不可歸馮矣授楊詩一帙曰示戚懿通文者悉散遣其廝養假疾臥不食臥八日而歿距母喪四月其夫之從兄偉在虞山感噩夢歸往奠祭題曰從弟又琦聘室遂迎其主歸與生之主謁祖布筵受奠焉君子曰亡於禮者之禮也猶義也夫

見馮偉仲
廉文集

曲園居士曰此文叙次錯綜且辭亦甚繁今刪節如此惟中間兄曰爾去妾為兄曰若然且俟吾死兩兄字疑皆母字之誤以無可校故不易也

支貞女

支貞女者常熟農民支見龍女幼字金墮朱燦燦天貞女年二十四奔其喪誓死不嫁燦所居地名羊尖距城八十餘里其俗多姦頑逞強為雄然言及貞女無不賢貞

女者。衆議立貞女後序。推其夫同祖兄文耀子應垓。時貞女姑尚在。有田二十餘畝。屋八九楹。貞女上事姑。下撫稚子。無間言。逾四年。姑歿。又三年。應垓死。衆議為貞女他立嗣。文耀乃謀諸其族曰。材任者。材任曰。嗣殤以母。無母何子。乃賄女媒而勸之。嫁。且言汝不嫁。將納強人。汚汝。貞女皆不答。文耀又謀諸材任。百計辱貞女。貞女曰。對夫棺泣。族有舉人汝霖者知之。召其族人。具貞女狀。聞於學使。學使下學校官廉之。果實。書額以獎貞女。文耀既莫可誰何。材任豎一指。示文耀曰。黨。黨者。擊也。羊尖人方言。由是文耀屢糾其衆。擊貞女。貞女泣赴淵。將投淵。遇其弟支錫昌。而告以故。且曰。爾畏朱氏暴。不敢過羊尖。而坐視我死。我死而白諸天。錫昌曰。邑有令公在。不生白之而死白之乎。乃偕入金匱縣。而訟諸令。方貞女之拒女媒不嫁也。文耀有姝。嘗假貞女穀。而貞女母家舊傭人黃催。又假其姊穀。數相等也。其姊謂貞女。我負若穀。而催負我穀。請以催穀償若穀。而令而弟索之。催甚便。貞女諾之。文耀乃揚言貞女陰以穀贈催。冀以污貞女。材任率文耀男婦。碎貞女鬮。劫貞女出嫁。催貞女大呼。取剪刀。欲自戕。鄰里聞貞女呼聲。急急擁入。救貞女得不死。貞女訟於令。口訥不能具狀。令捕文耀不至。三捕之。始至。既吐實。衆跪階下。置材任非人類。堂下環視者數

十人皆皆裂欲唾文耀面。令先以大杖杖材。任文耀。案朱氏譜。擇其族文熙子守信。母貞女。無何文耀轉訟於學。使下郡守鞠之。郡守議材任文耀當流竄。以事在赦前。從寬典。荷校通衢。覲秦瀛小山人集

蔣貞女

貞女。師瀆蔣氏子蒼女。三歲喪母。既長。貞靜寡言笑。家貧。所居陋室數楹。以葦箔蔽一椽。為寢處所。貞女操井臼。習女紅。寂不聞聲。非至戚比鄰。莫知子蒼室中有女也。年十五。許字胡氏子彥喻。越三年。彥喻夭。胡故後塘世族。而彥喻幼孤。依孀母以居。亦貧甚。貞女聞訃。告於父。請奔喪。不許。貞女飲泣不食者三日。子蒼百計慰解之。貞女曰。兒業受胡氏子聘。雖未成婚。夫妻名分已定。曾有夫死而不哭臨者乎。父乃與約。奔喪適返。既至胡氏。謁夫墓。縮酒酹地。號慟幾絕。徐起拭淚。去衰麻。易素服。入室拜姑。姑泣止之曰。余老矣。家四壁立。無可為生計。徒累賢女。無益也。貞女曰。姑老矣。又喪子。有媳在。猶拮据以養。若并遣媳。姑真無活計矣。乃哭告其父曰。兒不返矣。兒受胡氏聘。即胡氏婦也。死此耳。父兄強之。女折箸以誓曰。兒志決矣。有姑在堂。未可遽死。事姑天年終。所不從夫於地下者。有如此箸。子蒼乃不復言。胡既室如懸磬。而

子蒼父子復貧之不能自存。貞女躬紡績。易粟米以養姑。而拾野蔬雜糠粃以自給。於是胡氏族中義之。公祠歲給米數斗。而彥喻從兄瑞聲亦時有攸助。貞女昏節。盡以奉姑。而自食菲惡如故。彥喻貧未克葬。權定屋後隙地。貞女稍暇。輒至其所。手除荆榛。一日見敗輓破缺。即以新輓調灰傳之。歸而假寐。見一少年語之曰。吾不祿。以重累汝。汝業苦如是。乃不我怨。而汲汲顧我乎。室後隙地。蔓草中有藕莢。試往採之。可充數日糧也。女驚寤。以告姑。姑曰。吾子也。相持悲慟。如言。往果得豆盈筐而歸。貞女歸胡氏。凡十有八年卒。記克如前誓云。見儲研璘編國古文集

袁烈婦

袁烈婦邢氏。河南濬縣人也。嫁同邑袁興旺。興旺故馬姓。為袁顯合義子。顯合繼妻任氏。老而淫。其適袁。已先死。一夫矣。及顯合死。與里中牛文錦。唐謹存。唐有會。唐可法。私烈婦。遇惡少往來。輒詬厲。文錦等與任氏高。謂得新婦共宿。則吾輩可恣行無忌。調烈婦。烈婦峻拒。乃屬任氏百端折辱。冀其順從。終弗挫。一日烈婦過任氏室。聞文錦密令肆毒手。懼而逃匿母家。其父邢有才。貧且懦。仍送女還。諸惡少與任氏責其私歸。說有才曰。苟欲留若女。則雖死于邢無與。強有才書一紙為據。有才不識字。

可法竟代書之。是夜初更。文錦邀諸惡少至任氏家。可法病未往。時烈婦已就寢。赤身牽曳下牀。繫其手。繫其項於扉。使興旺先擊之。烈婦痛而呼。興旺釋手。則任氏接擊之。烈婦不勝痛。呼益甚。於是文錦疊繩為束。令眾相助。勢洶洶。興旺欲號救。禁不使聲。有會緊烈婦縛。令不能稍轉側。謹存持所束繩。遍掠其體數十處。無完膚。遂死。嘉慶四年三月初四日也。自為婦至此逾一年。年二十一。烈婦既死。文錦等令興旺以刀斷其頸。飾為自剄者。召有才視斂。乃散。興旺初雖屈於威。終不平。遂鳴之官。獄具。烈婦得旌於朝。文錦論棄市。任氏謹存有會。皆纒首。可法戍邊。興旺論徙。援赦減杖。見趙懷玉亦有生齋集。

林貞女

太平林氏自幼許字同里田某。先娶之一月。而田某病。女聞之。則憂形於色。夕必私焚香祝曰。願以身代田某死。天其尚聽予。無何而田某死。女將之乎田氏。而臨其夫喪。田某有兄。妾人也不哀其弟之死。而幸其速死。以為莫與己分貲也。而女乃斬焉。哀經哭而來於田氏之門。妾人則謂女曰。爾夫為吾弟。婦不當為吾弟也。守。幸去。毋溷我。女固不肯歸。妾人則又固拒。女乃斷其髮尺。拜而繫於夫之殯所。曰。此以志也。

遂哭而歸。里之人嘖嘖曰：是女也，其知義矣。因又竊竊然議妄人。妄人病人之議已也，請歲餽穀十斛。女則辭之曰：彼義而留我，可以食其食；彼不義而留我，不可以食其食。雖然，不可以累吾兄弟。幸幼工組繡，吾仗吾十指以活矣。女終身不嫁，不茹葷食肉。以人則女，以事則貞，故謂之貞女。見鳳學錄 鶴泉文錄

朱烈婦

烈婦姓姚氏，農家女。年二十一，繼室桃源里朱崧。崧老且貧，屠沽為活。烈婦安之。四年而崧病死，烈婦腐豆自給，舊嘗負兒錢，因過責償不得，輒走持旋磨牀去，不得腐。索逋者往往幸其嫁。烈婦悲憤甚，因提三歲孤，檢室所有，呼娣屬曰：幸撫若長。延宗祀，我固不可獨生也。娣為寬譬，不應，乃拉諸娣陰防護之。數日不即死，人遂疑其偽。或竊笑之，既忽晨起，治飯一盃，菜一器，陳崧靈次，哭極哀，退吞酒而死。時雍正十年某月日也。見周廣業 蓬廬文集

張烈婦

張烈婦，姓徐氏，山東嶧縣人。監生淳女。年十九，歸同縣監生張承之季子士景。二年而士景死，烈婦從死。烈婦為人端謹寡言笑，與士景相愛，又能使士景行加修而學。

加勸侍士景疾三十餘晝夜。不一步離。士景疾甚。目無睹。頻呼婦安在。他人雜指婦曰。在。婦飲泣曰。君所在。吾焉不在。君往。吾斯往矣。已而士景沒。家人知婦必死。遽守之。婦雖摧毀斷飲食。猶故洋洋作不死狀。欲以懈守者。伺其間。不可得。既三日矣。乃庸容詣舅姑前。長跪。若有所欲。舅姑知其意。慰諭之。防守益密。又明日。天將曉。烈婦欠伸謂守者曰。若等環以守吾。不勝勸。即吾亦勸極矣。今第欲少息。指旁一婢曰。姑令若伴我寢。何如。眾果不疑。遂與婢偕入室。扃其戶。指卧榻承塵語婢曰。此上有團扇。亡人物也。吾欲取。苦不能及。汝暫蒲伏。以背承吾取之。婢童昏。莫省所謂。如其言。伏遽登。良久。戶外守者呼婦。婦不應。呼婢。婢不應。乃羣譁排戶入。赫然見婦自縊承塵間。婢為所壓。氣閉不得語。解視婦衣間。刀一金剪一。蓋先時所藏。欲以伺守者之間者也。烈婦之死。後士景四日。見王世貞澗雅堂集

萬節婦

萬節婦蕭氏。事孀母孝。母老病。剗股進藥。勿使知。十七歸萬。一載姑亡。又一載夫亡。翁衰羸。夫家無彊昆弟。一子甫五月。忍死以節誓。翁故治醫。囊不給。歲丙午。大祲。晨夕漉粉糜饋翁。自率未嘗飽。夏疫。力疾侍翁疾。翁趣引避。輒愀然曰。老人至此。無子

也。婦即子。忍暫離左右。翁歿。無以斂躬。提汲寒其寢。手柳枝揮逐蠅蚋。訖兩晝夜。既葬。家益困。孤稍長。責之讀書。且曉之曰。若學不成。廢固失望。如若祖父地下。何同室從子女。四無怙恃。衣食娶嫁。咸任之。有適沈者。患癰廢。迎歸。悉力療治。它苦心慈行類如此。嘉慶庚午。有司表乞旌。如制。癸酉。以明經拔萃科。薦其子於朝。見劉鳳詒存悔齋集。

祝貞女

貞女祝氏。世居海甯之袁花里。父某。諸生。母朱氏。女行四。幼端嚴。寡言笑。稍長。讀書通大義。遇古人節烈事。必手抄成帙。時諷咏之。笄字海鹽徐生杼。生勤學。得瘵疾。纏綿數年卒。訃至。父母知女性烈。秘不以聞。忽一日。閉戶飲泣。父母啟扃。入。女哽咽曰。徐郎死矣。昨示夢於女。以不得入祠為恨。父母能如女願。當往成。徐郎志。否則從此絕粒矣。兄弟輩百方勸慰。女惟俯首啜泣。乃往告徐。徐初難之。姑蹙然曰。有婦如此。而使之齎恨以終乎。遂諏日成禮。於庚子三月歸。徐女時年二十七。距生歿已三年矣。登堂拜姑。後奉主入祠。布衣蔬食。儼然未亡人也。女事姑孝。姑謂人曰。我得此婦。二郎若不死。姑遘疾。女醫禱罔效。含斂畢。屢欲引決。有宗長謂之曰。婦之來。為夫計也。今兩世未葬。嗣子未立。遽捐生。如死者何。始收涕謝之。徐家故貧。女與伯叔析居。

受瘠田三十畝。多浮糧。遇儉歲。餽粥恆不給。女性勤儉。至是為窶窵計。晝夜操作。指為之。數明年冬。歸奉母病。不解帶者三月。母歿。哀毀盡禮。女念父老多疾。留侍養。逢時節及諱日。始往家祭祀。亦時迎父於家。歡奉之。紉綴浣濯。不假手他人。越四載。以父病歸侍。室內無人。偷兒穴垣入。空所儲去。女聞之。號曰。天乎。是十指所積。欲為舅姑與夫營兆者也。旋居父喪。女以痛父故。且念賢盡失。葬無所措。悲憤成疾。疾稍間。又念年力尚壯。或可後圖。力疾強起。用益節。作益勤。雖困頓不恤。久之。戚黨見女憔悴甚。規以攝生。且即欲為立嗣。女曰。壽天命也。婦職未盡。何以子為。作不輟。癸丑秋。積勞成疾。瀕死者數。少瘥。詢悉醫藥費。所耗殆盡。懊恨見於辭色。初女得生遺像。懸諸房。日夕焚香。病時為人所碎。見益悲慟。是冬。以哭弟歸。怔忡大作。泣謂所親曰。女不天。所隱忍至今者。為兩世遺骸計也。門內無人相助者。惟兄弟。今弟又夭。死。兄復旅食頻年。手口所營。一空於盜。再耗於病。羸體又不任勞作。是天不欲我襄大事也。但恨辜負此十餘年耳。素蓄一婢。至是遣去。惟子身焉。蓋自裁之計決矣。嗣後疾痛無虛日。丙辰春。女自知力不支。欲嚮產營葬。眾尼之不果成。三月杪。絕粒八日。不死。至夜投繯而絕。年四十三歲。嗣子鳴珂。乃女歿後所立。叔子也。

見洪亮吉集

江小娘

烈婦江小娘。合肥縣梁鄉人。休寧縣學生黃某妻。黃父買梁鄉家馬。崇禎甲申。流寇猝至。一家人悉走。小娘守夫病。堅不去。寇入室。見小娘美。欲犯之。小娘急掣牀頭刀。自剄。脰絕身不仆。賊大驚。羅拜去。見左輔念宛齋集。

朱節婦

節婦俞氏。涇縣朱安多妻也。年十六。歸多。翁慶桐。早歿。姑胡氏。守志歷年。忽嬰痿痺疾。手足不能舉。多以家貧。出外謀生。無兄弟姊妹。凡姑食息起居。婦一身任之。年十八。多忽以疾卒。氏欲以死殉。慰之者曰。女固不自惜矣。姑老病在牀。家徒四壁。將奚賴。氏頓悟。遂收淚茹痛吞聲。於姑前絕不作悲泣狀。嗣後事姑愈謹。姑體素肥。氏羸疾扶掖恆不勝。然勉為之。無怨色。夏則移姑向風。冬則負姑就日。遇族黨有吉慶宴會事。遷將姑扶至坐間。氏旁立進羹。不欲使姑寂寞也。或姑不願往。則又撮取各有攜歸。以獻姑。憫其少寡無依。欲嫁之。氏長跪泣告曰。婦去如姑何。其母亦微授之意。氏正色謝曰。從一之意。豈以貧更且獨不欲生我姑耶。自後無敢言者。以針黹易米。僅能舖糜以奉姑。且朝不給夕。其伯祖慶昂者。六十餘無子。以採樵自給。讓祖遺股。

分米三石與之。始可繼饗殮。又念亡夫乏嗣。血食將斬。皇皇為承祧計。適族中有二歲兒。其父母以貧不能育。遂以其兒為多嗣。氏撫之如己出。兒稍長。日令嬉笑。姑前以為娛。姑亦幾忘其老且病也。居無何。婦以憂勞成疾。越三載。益劇。將其子寄養外家。而於姑晝夜服勤。視未病時不改。會天暑。姑欲沐。氏自竈前提水器。將至室。力竭仆於地。湯淋漓徧體。幾不免。半晌方能起。亦不令姑知也。姑於枕上聞。僮仆聲。偵之。得其情。淚泫泫然下。久之。復以湯進。饋畢。抱姑大痛曰。已矣。婦今生不能再饋姑矣。姑亦泣。既而曰。汝苦如此。天其佑汝無恙。不數日。氣息漸微。遂暝。屬纊時。惟以目視姑。口呼姑者再而已。見朱龍集。

沈貞婦

沈貞婦王氏。名卓。浙江嘉興人。幼事二親。動循禮則。以其暇留意書史。輒能誦記。妙解其意。年二十三。字沈惟梅。惟梅嗜學。攻苦。蚤得瘵疾。嘉慶乙丑秋。昏有日矣。卒白氏家。氏父客粵。母驚惋未言。氏即毀容自誓。或沮之。時惟梅新游庠。名紙在楹間。氏指而言曰。曩誰為賀。今誰為訃耶。吾父壻之矣。吾不夫之乎。雖然。在家從父。禮也。區區之意。願得以請而終焉。乃馳書於父。父母咸許之。遂歸於沈。既衰而見。乃收涕言。

曰惟梅不幸死。婦不幸後。惟梅死而來歸。命也。舅姑其無憂。自今當竭力甘旨。以佐
娣妯。以待兄公與叔之子。為惟梅後。而撫之成人。然後從惟梅地下。婦志畢矣。自後
茹泣承歡者。歷二十餘年。戚黨率遣其女子來師。氏設內塾。焚香潔几。諸弟子推
髻執經而前。里中比之宣文君云。平生所作。秘不示人。族人得其所與。文書曰。卓未
笄。奉父母教。少知大義。不幸家中落。父遠遊。覺覺依母。又不幸遭此阨。伏念卓為女
子。白華之養。已不能申。庶幾少答劬勞者。無父母遺懼而已。庭訓昭昭。至今在耳。敢
不篤志守貞。為我二親羞耶。卓讀禮。有齊衰往弔之文。故於訃至日。即從南枝叔父
奔喪。躬視含斂。以明為沈氏婦之死。靡他爾。當此之時。搏膺裂髓。不敢隕生者。恐傷
母心。而重父命也。是以弔已而歸。奉書竦竚。幸無以不辰之女為念。倘鑒其誠。哀而
許之。卓在王為從教之女。在沈為守義之婦。兩得之矣。夫復何悲。見沈實麟雙琴齋集。

許謝氏

廣州番禺謝氏女。早孤。字同邑許某。某病咯血甚。氏母臨問。知不起。歸而戚氏含淚
默然。陰屬婢子製朱衫。哀服藏之。未幾凶問至。氏涕泣求奔喪。母驚曰。兒未嫁女。何
往為。婉諭百端。不聽。則告其家長。危詞厲色。禁之。又不聽。哭且訣曰。兒受若聘矣。如

死者何兒不獲往死耳。其母知不可奪許之。於是籌所以往服者。氏乃命婢子出所藏。則朱白粲然備矣。遂行至匍匐稽顙姑前。姑訝且拒之曰。汝何為者。婢具以告。姑心動。然終拒之曰。汝何為者。汝完然女也。且守節難。吾家薄。汝舅見背。嫡庶子女婚嫁多故。未知他日。汝年少。一轉首。樂地多矣。何自苦為。汝速去。無自誤。氏泣曰。薄命人失所天。尚何去。乞留之。連頓顙於地。顙肉隆隆起。高寸許。觀者咸感歎。姑憫其誠。益心動。乃手起曰。果爾。尚何言。氏入室櫛沐。服朱衫。出拜祖及姑畢。易衰。跪詣屍傍。哭之慟。聞者涕落。俗禮必子若妻。乞水沐浴。然後冠服。氏冒雨出汲。往返泥濘中數里。氏自辭母至許。迄殯殮。凡三日夜。不食不飲。哭不成聲。姑強之。始飲粥。飲水許。番禺之望族也。越日。尊長咸造。且弔且賀。為之約曰。某已矣。有妻如此。他日諸弟娶妻。誰先子者。必以嗣。不如約。一族爭之。諸弟曰。諾。許氏廟祀故事。頒胙紳耆。是歲祭畢。特致氏胙。歲為例。觀鑑

史烈女

史烈女。秀水史家村人。年十六。許字仁和。沈守坤。守坤為觀察。世燾。次子。觀察罷官。後僑居於禾。而以官逋游四方。守坤年十七。赴童子試於杭州。以疾歸。旬日而死。計

之女家。女方刺繡。聞變。即以剪刀盡碎之。七日不食。痛幾絕。泣請於父母曰。塋雖死。兒誓不為他氏婦。曷令兒即歸乎。父母度不可驟移其志也。姑以觀察未歸安之女。日夜飲泣。見守坤於夢。守坤足微跛。舉足示女。言自杭州來。女驚寤。徵之。斯親而信。於是求歸之意益急。先是守坤死。厝柩於茶禪寺東僧舍。女廉知之。乃請其祖母。禮佛寺中。寺故多舊棺。女顧老僧。歷問其姓氏。若無意者。至守坤柩。遂色變。不復詢。歸而謂其婢曰。吾必歸於沈。否則我必死。我死無易。我衣履慎誌之。毋洩。蓋女自聞變。後即衣素衣。麻結髮。雖令節不易。如是者二年。女年已二十矣。既而觀察自楚返。女之隣有卜姬者。數往來於城。女聞觀察歸。即促母倩姬以己意告。沈姬未往。觀察微聞女意而未悉也。召媒曰。禮女未嫁。塋死。斬哀往弔。葬而除之。未嫁守節。非古也。汝曷為我以禮辭之。女知媒來。急出聽聞所語。黯然白父母曰。兒實自願。沈豈必不欲兒之歸乎。且兒歸。猶得與父母見也。父母不以女言告媒。媒竟去。女乃歎曰。已矣。勿復言矣。時日方午。女攜水入臥室。頃之不聞聲。婢疑焉。排戶入。則浴畢。整衣投環。氣絕矣。媒所居距史十餘里。急追之。猶在中途也。觀察命僕婦馳視殮。天酷暑。一晝夜而女貌如生。死之日。為嘉慶元年六月十七日。越三日。昇其柩。同厝寺舍。

見錢寶甫
恬齋遺藁

姚烈婦

烈婦金女也。父秉中。以許姚氏子之季。曰聖天者。錢塘郭北同里閨人也。及秉中沒。乃依其兄。移居仁和之打鐵關。而壻於是。時遭勞疾。且以兩家貧。各不能舉禮。故女之待嫁。及二十年。金族人嗾其母。令絕婚者數矣。女拒以父命。謂不歸姚氏。吾無死處也。歲既久。先時媒妁無在者。其從兄裕堂。再三趣姚戚曰。妹壻病朝露。吾妹之志。即昏成婦。且稱未亡。得逮事老姑。不怨也。殺禮舉之何忌。婦遂以嘉慶二年二月十八日歸於姚。姚氏子曰統天。應天者。婦兄公也。先喪偶。無鞠子。以弟聖天病廢久。故亦不願其昏事。比婦入門。頗以女功佐助醫藥。聖天得少延矣。三年八月。病又劇。乃吞聲私語婦曰。汝何歸哉。汝何歸哉。吾終且負汝。能學他家節婦。吾死姑益老。奈吾家獨居者何。婦益心痛。借他語問之。遂數日出入不言語。至其月晦日之夕。坐視聖天。呻吟楔齒。婦閉目不忍視。伺聖天聲息。竟闔戶。詰衣襟。服酒死。聖天甦而慟。且以掌擊床木者再。曰。吾有婦矣。繼亦死。

見陳斌白
雲文集

王貞女

貞女者。富平縣西鄉民王生輝之女也。家貧甚。幼字科子村溫振邦之孫繩武。溫亦

貧甚。有妻高氏。年俱七十餘。子早歿。止繩武一孫。年十八。為人傭作。苦未能親迎也。嘉慶二十三年二十六日。繩武病歿。女聞之。欲奔喪。其父阻之。女堅欲往。彊阻之。既而念己貧。溫姓子單。謀以女適他人。女知之。愕痛。潛詢溫氏之居址。何許。徑路何嚮。於二十四年。乘間奔赴溫氏宅。痛哭柩前。極哀。畢。即拜見祖舅姑。言己終身奉養祖舅姑。決不願他適。意振邦夫婦曰。吾家貧。身且老。旦暮謝人世。無所依賴。恐誤汝終身。汝其往汝家。貞女則泣曰。兒甘心食貧。堅守志節。若有變改。死不蔽辜。溫氏夫婦方旁皇無可奈何。會其父踪跡至。呼女返。女堅不肯。其父彊欲挽回。貞女望井投隕。鄰里觀者咸感咽。良久。勸其父從女志。勿彊也。其父乃旋。是時女年十三歲。昔王蠲未擔齊主而死於燕師。魯仲連固布衣而不肯帝秦。貞女之束身溫氏。即此志矣。明洪武初。諸暨孟氏女。為同邑蔣文旭所聘。文旭年十七。官監察御史。請歸親迎。值條奏時事。忤旨賜死。孟氏哭告父。謂文旭既親迎。有吉日。禮宜往弔。不許。請往事舅姑。又不許。乃矚柩過門。躍出隨之。俟舅姑亡。仍歸家築一樓以居。名曰柏樓。宣德中旌之。我朝康熙時。仁和計一姑。許同里陳桓為妻。桓從軍闖海身歿於陳。一姑過桓家。親為操作。且絡繹餽錫。日取傭值以養桓。一親廷議亦予旌。何嘗非時王之制乎。

見張謝養素堂集

卷二十終