

蒼

清

叢

俞樾纂

編

第六冊

進步書局校印

蒼叢編卷十八

朱烈婦曹氏

清 曲園居士纂

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泰傭聘金詭言兄在時負債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詭傭言氏允養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毋以與吾叔姊意頗不悅而謾許之因顧其子女曰姨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。適覩秀才他往，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。洗視頸頰間。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。廨嗽粥。忽顧見女形而驚。急語家人。即挾箸含粥而死。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。餽粥縫浣。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。吾送與獄中人共苦耳。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。昇入室。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。然烈婦已陰挾利刀藏衣縫中矣。是日詣府。當僉解。太守出坐聽事。左右吏卒竄立。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。如刀者再。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。醵金治木為烈婦發喪。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。涸涕暫釋。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。傾創漸合。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。

索周氏聲洶洶。烈婦故徐行出應曰。我在也。奚索。命老僕呼巾車來返其家。顧語卒曰。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。閨戶自經死。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。是時晞尚領繫按察司獄。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。同鄉人歛金贖出之。乞食南歸。子身授徒。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。觀鄒長

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。君宣櫻疾不起。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，務誠懇，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。或姑姊姪家，苦疵癘，卧於牀，莫有視。湯藥者，節婦調視累日夕，無纖毫病。從者塗黃，嘆胡蔥，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，宮闈之融人也。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。已亥夏，凶問至，先是屋有三烏集於堂，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，饒汗者，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。婦舅鬚聞而止。婦曰。兒不孝。使兒得見亡夫。兒願足矣。翁郎豈無伯與叔氏者。有之。矧其室尚餘婦也。顧謂其奴曰。若善事姑。母以余亡。余且瞑目。數尺之棺。母以余身而見。恐母見余而哭。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。鄰媼皆來。婦無慙容。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。翁郎。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。素冠羸。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。節婦乃鎮。強起。旦夕臨。母欲且歸寧。節婦曰。守志者不聞歸母家也。服闋。鄰媼微煽之曰。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。不難髮何也。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。往往達旦。倦不自支。燈火燎椎髻。稍覺。僅僅拂去。紉繡如初。歲儉自食。雜糠覈。舉精粢奉姑。餘以飯兒。姑一日病。醫弗效。刮臂肉以進。姑霍然愈。嫂范氏從絺衣中。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
藹堂文集

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。楊父子常遠服費。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。右偏有閤。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。嚙其手。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。睨秀姑晚浴。暗以手度檻下。驟扼其足。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。是夜密縫上下衣裾。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。饌畢。淪茗以進。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。鄰里扶侯氏控於官。士積計免。乃殮以薄棺。時當盛暑。屍數日不壞。無蠅蚋敢集。人以是歎異。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。而士積強橫至死不悔。其斃於法宜哉。親王時霞
觀堂集

曲園居士曰。袁子才新齊諧亦載此事。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。遂訪得其竇。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。輒快快累日。人悅之。萬方終不啟齒。以是羣兒憚與游。亦坐是失母。黃氏歎十歲通孝經。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。杭城為採選訊言。一時嫁娶殆盡。貞女年十九矣。父倉卒用媒妁言。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。復用前媒妁言。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。亦與其嫂見親。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。髡首以詈母。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。見馮景春集

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。進聶曰。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。見汪有典集

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。兇暴橫里閭間。聞烈婦美色。豔悅之。不得聞。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。荊州奪擲地。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。捽其髮。髮縷縷脫。而烈婦呼罵聲益急。輾轉逾時。終不
得犯。將舍去。荊州固恨甚。又恐洩。遂以所抽刀所其額。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。恐或復起。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。荊州習武身帶
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
以荊州習武供。比逮詢。兩賊各不承。將刑。而荊州父故悍卒。突前瞋目咆哮。以為無
端誣其子。擒荊州去。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。於是宣本公。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。證前數日與荊州同持羽檄赴南陽。在三百里外。宣本訟力辨其詐。青雲亦詰習武。荊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。宣本訟益憤。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。宣本訟志益銳。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。邑搢紳若士聞之。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。緝

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。獨習武就鞠。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。見劉青霞慎獨軒集

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。盍送飯乎。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。見唐靖前溪集

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。