

古今列女傳

御製序

朕聞。唯天下至誠。為能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。大經者。五品之人倫也。大哉經綸之道乎。而以人倫為本人之大倫。有五。而男女夫婦為先。有夫婦而後有父子。有父子而後有君臣。妃匹之際。生民之始。萬福之原。經訓之作。皆載之首篇。聖帝明王相傳之要道。豈有加於此哉。是故唐虞遠矣。三代莫盛於周太王。王季肇建邦家。文王誕膺天命。以撫方夏。武王周公脩太平之業。姜任繼美。姒續徽音。輔成關雎麟趾之化。朕嘗求之函風。觀其習俗之美。家人婦子。驩然有恩。粲然有文。饁田畝。為酒食。治蠶績。供衣裳。以奉獻。祭實二南之權輿也。及乎周南后妃。貴

而勤富而儉長而敬不施於師傳嫁
而孝不棄於父母樂而不淫憂而不
傷逮下而有螽斯之祥仁厚而致麟
趾之應雍雍乎熙熙乎漢廣汝墳咸
被其化端莊靜一無狎昵之私離別
告語皆忠厚之意何其盛也蓋古必
有女師之官所以教之之具委曲詳
盡皆著於書周衰散佚今內則諸篇
辨寥數言而已近世有欲復古者相
承述作其說浸廣獨劉向輯古列女
列女傳序
傳上自后妃下逮士庶人之妻惓惓
忠愛之意欲以感悟其君其意亦美
矣惜其傳久殺亂南豐魯輩已不得
其詳論其乖異而曰覽者擇其是非
向之分類尤不能無議者有虞二妃
而寃之母儀之篇謂之何哉向之失
不至此其未成之書歟朕自少時
伏覩

皇考脩身齊家。

皇妣輔治同德訓飭整齊委曲詳盡古
人之遺意復見于今日。

皇妣每聽女史讀書至列女傳謂宜加
討論刪定為書永作世範請於
皇考命儒臣攷正有繙未就。

皇妣違禁。

皇考每歎息悲傷其意竟未及成書永
樂元年六月朕既上冊寶。

尊謚

皇考聖神文武欽明啓運俊德成功統
天大孝高皇帝。

皇妣孝慈昭憲至仁文德承天順聖高
皇后纂成實錄宮壺復申

皇妣之意朕不敢違乃命儒臣編次古
今后妃諸侯大夫士庶人妻之事分
為三卷頒之六宮行之天下俾為師
氏知所以教而閨門知所以學庶脩

身者不至以家自累。而内外有以相成。全體經綸之功大復虞周之盛。以知天地之化。衍闢睢麟趾之風。朕於是書實有望焉。

永樂元年九月朔旦序

古今列女傳目錄

卷之一

虞

有虞二妃

夏

啓母塗山

商

契母簡狄

湯妃有莘

周

棄母姜嫄

太王妃太姜

王季妃太任

文王妃太姒

宣姜后

列女傳目錄

前漢

馮昭儀

班婕妤

孝平王后

後漢

光烈陰后

明德馬后

和熹鄧后

晉

文明王后

唐

太穆順聖竇后

文德順聖長孫后

徐賢妃

韋賢妃

莊憲王后

懿安郭后

宋

童穆郭后

慈聖光獻曹后

馮賢妃

宣仁聖烈高后

欽聖憲肅向后

憲聖慈烈吳后

成肅謝后

元

昭睿順聖弘吉刺后

國朝

太祖

孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后

卷之二

周列國

列女傳目錄

衛姑定姜

衛宣夫人

衛宗二順

齊由稷母

齊相御妻

齊靈仲子

齊孝孟姬

齊杞梁妻

齊威虞姬

齊鍾離春

齊宿瘤女

齊孤逐女

柳下惠妻

臧文仲母

魯公乘姬

宋共伯姬

晉趙襄妻

晉伯宗妻

晉羊叔姬

晉范氏母

晉圉懷羸

楚子發母

楚莊樊姬

孫叔敖母

楚平伯嬴

楚昭貞姜

楚昭越姬

息君夫人

黎莊夫人

趙將括母

趙津女娟

魏曲沃負

代趙夫人

陶答子妻

蓋丘子妻

前漢

陳嬰母

王陵母

齊太倉女

雋不疑母

楊夫人

嚴延年母

後漢

梁夫人

程文矩妻

皇甫規妻

晉

陶侃母

梁緯妻

虞潭母

隋

鄭善果母

裴倫妻

唐

李德武妻

楚靈龜妃

高廟妻

楊烈婦

董昌齡母

五代

王疑妻

宋

陳省華妻

元

閻文興妻

馮淵安

國朝

韓太初妻

費惠妻

卷之三

周列國

齊義繼母

齊傷槐女

魯母師

魯黔婁妻

魯義姑姊

宋鮑女宗

晉弓王妻

蔡人妻

鄒孟軻母

魏白貞姬

召南申女

四
楚白貞姬

前漢

陳寡孝婦

邵陽友娣

後漢

京師節女

梁寡高行

梁鴻妻

曹世紳妻

王霸妻

樂羊子妻

鮑宣妻

吳許升妻

龐涓母

劉長卿妻

陰瑜妻

元魏

魏薄妻

房愛親妻

隋

兒氏貞女

孝女王舜
趙元楷妻

唐

樊會仁母
竇氏二女

樊彥琛妻

宋

朱娥
趙氏女
王貞婦
韓氏女
劉當可母
王氏婦

張氏女
徐氏女
譚氏婦
陳堂前
詹氏女

元

趙孝婦
李智貞
趙彬妻
俞士淵妻

俞新妻
李景文妻
李玉妻
惠士亥妻

國朝

李大妻
張敏道妻

寧氏女
任仕中妻

步善慶妻

徐允讓妻

李茂妻

許顥二妾

高氏五節婦

傅妻岳氏

徐德安妻

古今列女傳目錄

古今列女傳卷之一

虞

有虞氏舜二妃者帝堯之二女也長娥皇次女英舜父禎母嚚父號瞽叟弟曰象教遊於嫚慢舜能諧柔之承事瞽叟以孝母憎舜而愛象舜猶內治靡有姦意四獄薦之於堯堯乃妻以二女以觀厥內二女承事舜於畎畝之中不以天子之女故而驕盈怠慢猶謙謙恭儉恩盡婦道瞽叟與象謀殺舜使塗廩廪舜歸告二女曰父母使我塗廩我其往二女曰往哉舜既治廩乃捐音貞階梯瞽叟焚廩舜以兩笠自扞汗音而下復使舜浚音井舜乃告二女二女曰俞往哉舜往浚井格其出入從掩舜從匿空空聲傍出時既不能殺舜瞽叟又速舜飲酒醉將殺之舜告二女二女乃與藥浴汪池遂往舜終日飲酒不醉舜之女弟繫憐之與二嫂諧父母欲殺舜舜猶不怨怒之不已舜往于田號泣日呼旻民音天呼父母惟害若茲思慕不已不怨其弟萬厚不怠既納于百揆賓于四門選于林木入于大麓音堯試之百方每事常謀於二女舜既嗣位升為天子娥皇為后女英為妃封象于有庳音卑事瞽叟猶若焉天下稱二妃聰明貞仁舜陟音陟方死於蒼梧地名號曰重華二妃死於江湘之間俗謂之湘君君子曰二妃德純而行篤詩云不顯惟德百辟暨其刑之此之謂也

夏

啓母者塗山氏長女也夏禹娶以為妃既生啓辛壬癸甲啓呱呱音泣禹去而治水惟荒度土工三過其家不入其

門塗山獨明教訓而致其化焉。及啓長化其德而從其教卒致令名。禹為天子而啓為嗣持禹之功而不殞。云上君子謂塗山彊於教誨詩云。釐離爾士女。從以孫子。此之謂也。

商

契_{音肩}母簡狄者有娀_{音松}氏之長女也。當堯之時與其妹娣浴於玄丘之水。有玄鳥銜卵過而墜之。五色甚好。簡狄與其妹娣競往取之。簡狄得而含之。誤而吞之。遂生契焉。簡狄性好人事之治。上知天文。樂於施惠。及契長而教之。順之序。契之性聰明而仁。能育其教。卒致其名。堯使為司徒。封之於毫。薄及堯崩葬即位。乃勅之曰。契百姓不親。五品不遜。汝作司徒而敬敷五教在寬。其後世世居毫至殷湯興為天子。君子謂簡狄仁而有禮。詩云。有娀方將。帝立子生商。又曰。天命玄鳥降而生商。此之謂也。

湯妃有娀_{音華}者。有娀氏之女也。殷湯娶以為妃。生仲壬外丙亦明教訓。致其功有娀之妃湯也。統領九嬪_{音嬪}。後宮有序。咸無姑_{聲都去}。媚_{冒音}逆理之人。卒致王功。君子謂妃明而有序。詩云。窈_{杳音}窕_{篠上聲}淑女。君子好逑。言賢女能為君子和好衆妾。其有娀之謂也。

周

棄母姜嫄_{原音}者。邰_{台音}侯之女也。當堯之時。行見巨人跡。好而履之。歸而有娠。_音浸以益大。心怪惡之。卜筮禋_{因祀}以求無子。終生子。以為不祥。而棄之。隘_{隘去}巷。牛羊避而不踐。乃送之平林之中。後伐平林者咸薦之。覆之。乃取置塞

水之上。飛鳥_區_上翼之。姜嫄以為異。乃收以歸。因命曰棄。姜嫄之性清靜專一。好種稼穡。及棄長而教之種樹桑麻。棄之性明而仁。能育其教。卒致其名。堯使棄居稷官。更國邰地。遂封棄於邰。號曰后稷。及堯崩。舜即位。乃命之曰棄。黎民阻飢。汝居稷。播時百穀。其後世世居稷。至周文武而興為天子。君子謂姜嫄靜而有化。詩云。赫赫姜嫄。其德不回。上帝是依。又曰。思文后稷。克配彼天。立我烝民。此之謂也。

太姜者。王季之母。有呂氏之女。太王取之。以為妃。生太伯。仲雍。至季。貞順率道靡有過失。太王謀事遷徙必與太姜。君子謂太姜廣於德教。詩云。爰及姜女。聿來胥宇。此之謂也。

太任者。文王之母。摯_音任氏中女也。王季娶為妃。太任之性端一誠莊。惟德之行。及其有娠。目不視惡色。耳不聽淫聲。口不出穀言。生文王而明聖。太任教之以一而識百。君子謂太任為能胎教。古者婦人妊子。寢不側。坐不邊。立不蹕。必不食邪味。割不正。不食席。不正不坐。目不視于邪色。耳不聽于淫聲。若則令瞽誦詩道正事。如此。則生子形容端正。才德必過人矣。故妊子之時。必慎所感。感於善則善。感於惡則惡。人生而肖_音萬物者。皆其母感於物。故形音肖之。文王母可謂知肖化矣。

太姒者。武王之母。禹後有莘姒氏之女。仁而明道。文王嘉之。親迎于渭。造舟為梁。及入。太姒恩媚太姜。太任。旦夕勤勞。以進婦道。太姒號曰文母。文王治外。文母治內。太姒生

十男長伯邑考次武王發次周公旦次管叔鮮次蔡叔度。次曹叔振鐸次霍叔武次成叔處次康叔封次聃音季載太姒教誨太子自少及長未嘗見邪僻之事及其長文王繼而教之卒成武王周公之德君子謂太姒仁明而有德詩曰大邦有子倪音天之妹文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光又曰太姒嗣徽曠音則百斯男此之謂也周宣姜后者齊侯之女也賢而有德事非禮不言行非禮不動宣王常早卧晏起后夫人不出房姜后脫簪珥音待罪於永巷使其傳母通言於王曰妾之不才至使君王失禮而晏朝以見君王樂色而忘德也夫苟樂色必奢窮欲亂之所興也原亂之興從婢子起敢請婢子之罪王曰寡人不德寔自生過非夫人之罪也遂復姜后而勤於政事早朝晏退卒成中興之名君子謂姜后善於威儀而有德行夫禮后夫人御於君以燭進至於君所滅燭適房中脫朝服衣袴音服然後進御于君鷄鳴樂師擊鼓以告旦后夫人鳴珮而去詩曰威儀抑抑德音秩秩又曰隰音乘音交夫婦人以色親以阿其葉有幽既見君子德音孔膠音夫婦人以色親以德固姜氏之德行可謂孔膠也。

前漢

馮昭儀者孝元帝之昭儀右將軍光祿勳馮奉世之女也元帝二年昭儀以選入後宮始為長使數月為美人生男是為中山孝王美人為婕音妤音建昭中上幸虎圈音畜閑闥獸後宮皆從熊音雌逸出圈攀檻欲上殿左右貴人傳昭儀皆驚走而馮婕好直當熊而立左右格殺熊天子問婕

好。人情皆驚懼。何故當熊對曰。妾聞猛獸得人而止。妾恐至御坐。故以身當之。元帝嗟歎以此敬重焉。傳昭儀等皆慙。明年中山王封乃立婕妤為昭儀。隨王之國號中山太后。君子謂昭儀勇而慕義。詩云。公之媚子。從公于狩。論語曰。見義不為無勇也。昭儀兼之矣。

班婕妤者。左曹越騎班况之女。漢孝成皇帝之婕妤也。賢才通辯。始選入後宮。為小使。俄而大幸。為婕妤。成帝遊於後庭。嘗欲與婕妤同輦。辭曰。觀古圖畫賢聖之君。皆有名臣在側。三代之末。主乃有嬖嬖。今欲同輦。得無似之乎。上善其言。而止。太后聞而喜曰。古有樊姬。今有班婕妤。每誦詩及窈窕德家女師之篇。必三復之。每進見上。疏依古禮。自鴻嘉之後。成帝稍隆於女寵。婕妤進侍者李平。平得幸。立為婕妤。帝曰。始衛皇后亦從微起。乃賜平姓曰衛。所謂衛婕妤也。其後趙飛燕姊妹有寵。驕后。諧訴班婕妤云。挾邪詛祖去。祝禱去。上考問班婕妤曰。妾聞死生有命。富貴在天。修正尚未蒙福。為邪欲以何望。且使鬼神有知。不受不臣之訴。如其無知。訴之何益。故弗為也。上善其對。憐憫之。賜黃金百斤。時飛燕驕妬。婕妤恐久見危。求供養。皇太后於長信宮上許焉。婕妤退處東宮作賦。自傷。至成帝崩。婕妤充奉園陵薨。因葬園中。君子謂班婕妤辭同輶之譖。定姜之知也。求供養於東宮。寡李之行也。及其作賦哀而不傷。歸命不怨。詩云。有斐君子。如切如磋。如琢如磨。瑟兮僴上兮。赫兮咺上兮。有斐君子。終不可諉。瞻上兮。

其班婕妤之謂也。

漢王皇后者安漢公太傅大司馬王莽之女孝平皇帝之后也。為人婉淵有節行平帝即位后年九歲莽秉政欲依霍光故事以女配帝后立歲餘平帝崩後數年莽篡漢位后年十八自劉氏廢常稱疾不朝會莽故憚哀傷意欲嫁之令立國將軍孫建世子豫將醫徃問疾后大怒鞭笞旁侍御因廢疾不肯起莽遂不敢強也及漢兵誅莽燔燒未央后曰何面目以見漢家自投火中而死君子謂平后體自然貞淵之行不為存亡改意可謂節行不虧污者矣詩曰髡鬢彼兩髦實惟我儀之死矢靡他此之謂也。

後漢

光烈陰皇后諱麗華南陽新野人初光武適新野聞后羨

心悅之後至長安見執金吾車騎甚盛因歎曰仕宦當作執金吾娶妻當得陰麗華更始元年六月遂納后於宛當成里時年十九及光武為司隸校尉方西之洛陽令后歸新野及鄧奉起兵后兄識為之將后隨家屬徙淯陽止奉舍光武即位令侍中傅俊迎后與胡陽寧平主諸宮人俱到洛陽以后為貴人帝以后雅性寬仁欲崇以尊位后固辭以郭氏有子終不肯當故遂立郭皇后建武四年從征彭寵生顯宗於元氏九年有盜劫入殺后母鄧氏及弟訢音銀帝甚傷之乃詔大司空曰吾微賤之時娶於陰氏讓許封諸弟未及爵士而遭患逢禍母子同命愍音傷于

懷小雅曰。將恐將懼。惟子與汝。將安將樂。汝轉棄予。風人之戒可不慎乎。其追齊謚音貴人父陸為宣恩哀侯弟訴為宣義恭侯。以弟就嗣哀侯後。及戶枢舊在堂使大中大夫拜授印綬。如在國列侯禮。魂而有靈。嘉其寵榮。十七年。

郭后廢遂立為皇后。后在位。

恭儉少嗜

音視。玩不喜笑謔。香入

聲性仁孝。多矜慈。七歲失父。雖已數十年。言及未嘗不流

涕。帝見常歎息顯宗即位。尊后為皇太后。永平三年冬。帝

從太后幸章陵。置酒舊宅會陰鄧故人諸家子孫並受賞

賜。七年崩。在位二十四年。年六十。合葬原陵。明帝性孝愛。追

慕無已。十七年正月。當謁原陵。夜夢先帝太后如平生。歡

既寤。悲不能寐。即案曆明日日吉。遂率百官及故客上陵

其日降甘露於陵樹。帝令百官采取以薦會畢。帝從席前

伏御牀視太后鏡奩音中中物。感動悲涕。令易脂澤裝具。左

右皆泣。莫能仰視焉。

明德馬皇后諱某。伏波將軍搜之小女也。少喪父母兄客

卿敏慧早夭。母闕音夫人悲傷發疾。恍音上惚音下。時年十歲。幹理家事。勑制僮御内外。諮詢稟事同成人。初。諸家莫

知者。後聞之。咸歎異焉。后嘗久疾。大夫人念筮之。筮者曰。

此女雖有患狀。而當大貴兆不可言也。後又呼相者使占

諸女。見后。大驚曰。我必為此女稱臣。然貴而少子。若養它

子者。得力乃當踰於所生。以選入太子宮。時年十三。奉承

陰后。傍接同列禮。則脩備上下安之。遂見寵異常居後堂。

顯宗即位。以后為貴人。時后前母姊女賈氏。亦以選入生

肅宗。帝以后無子。命令養之。謂曰。人未必當自生子。但患

愛養不至耳。后於是盡心撫育。勞悴過於所生。肅宗亦孝性淳篤。恩性天至。母子慈愛。始終無纖介之間。后常以皇嗣未廣。每懷憂歎。薦達左右。若恐不及。後宮有進見者。每加慰納。若數所寵引。輒增隆遇。永平三年春。有司奏立長秋宮。帝未有所言。皇太后曰。馬貴人德冠後宮。即其人也。遂立為皇后。先是數日。夢有小飛蟲無數。赴著身。又入皮膚中。而復飛出。既正位宮闈。愈自謙肅。身長七尺二寸。方口美頰。能誦易好。讀春秋。楚辭尤善。周官。董仲舒書。常衣大練。裙不加緣。朔望諸姬。主朝請。望見后。袞疎羸。反以為綺縠。就視乃笑。后辭曰。此繒情特宜。染色故用之耳。六宮莫不歎息。帝嘗幸苑囿離宮。后輒以風邪露霧為戒。辭意欵備。多見詳擇。帝幸濯龍中。並召諸才人。下邳五王音。

列傳卷一
八
已下皆在側。請呼皇后。帝笑曰。是家志不好樂。雖來無歡。是以遊娛之事。希嘗從焉。十五年。帝案地圖。將封皇子。悉半諸國。后見而言曰。諸子裁食數縣。於制不已儉乎。帝曰。我子豈宜與先帝子等乎。歲給二千萬足矣。時楚獄連年不斷。因相證引坐。繫者甚衆。后慮其多濫。乘間言及惻然。帝感悟之。夜起彷徨。爲思所納。卒多有所降宥。時諸將奏事。及公卿較教議。難平者。帝數以試后。后輒分解趣。諧理。各得其情。每於侍執之際。輒言及政事。多所毗音補。而未嘗以家私干欲。寵敬日隆。始終無衰。及帝崩。肅宗即位。尊后曰皇太后。諸貴人當徙居南宮。太后感析別之懷。各賜王赤綬。加安車駟馬。白越三千端。雜帛二千匹。黃金十斤。自撰顯宗起居注。削去兄防參醫藥事。帝請曰。黃門。

舅旦夕供養且一年。既無襯異。又不錄勤勞。無乃過乎。太后曰。吾不欲令後世聞先帝數親後宮之家。故不著也。建初元年。欲封爵諸舅。太后不聽。明年夏大旱。言事者以為不封外戚之故。有司因此上奏。宜依舊典。太后詔曰。凡言事者皆欲媚朕以要福耳。昔王氏五侯。同日俱封。其時黃霧四塞。不聞澍雨之應。又田蚡贊上竇嬰寵貴橫恣。傾覆之禍為世所傳。故先帝防慎舅氏。不令在樞機之位。諸子之封。裁令半楚淮陽諸國。嘗謂我子不當與先帝子等。今有司柰何欲以馬氏比陰氏乎。吾為天下母。而身服大練。食不求甘。左右但著帛布。無香薰之飾者。欲身率下也。以為外親見之當傷心自慟。但笑言太后素好儉。前過濯龍門上。見外家問起居者。車如流水。馬如游龍。倉頭衣綠引書卷十九
九
襢音襢領袖正白。顧視御者不及遠矣。故不加譴聲去怒。但絕歲用而已。冀以默愧其心。而猶懈怠。無憂國忘家之慮。知臣莫若君。况親屬乎。吾豈可上負先帝之旨。下虧先人之德。重嚴音嚴西京敗亡之禍哉。固不許。帝省詔悲歎。復重請曰。漢興舅氏之封侯。猶皇子之為王也。太后誠存謙虛。柰何令臣獨不加恩三舅乎。且衛尉年尊。兩校尉有大病。如令不諱。使臣長抱刻骨之恨。宜及吉時。不可稽錯。留太后報曰。吾反覆念之。恩令兩善。豈徒欲獲謙讓之名。而使帝受不外施之嫌哉。昔竇太后欲封王皇后之兄丞相條侯。言受高祖約。無軍功。非劉氏不侯。今馬氏無功於國。豈得與陰郭中興之后等耶。常觀富貴之家。祿位重疊。猶再實之木。其根必傷。且人所以願封侯者。欲上奉祭祀。

丁求溫飽耳。今祭祀則受四方之珍。衣食則蒙御府餘資。斯豈不足而必當得一縣乎。吾計之熟矣。勿有疑也。夫至孝之行。安親為上。今數遭變異。穀價數倍。憂惶晝夜不安坐卧。而欲先營外封。違慈母之拳拳乎。吾素剛急。有胸中氣不可不順也。若陰陽調和。邊境清靜。然後行子之志。吾但當含飴^音。弄孫。不能復關政矣。時新平主家御者失火。延及北閣後殿。太后以為已過。起居不歡。時當謁原陵。自引守備不慎。慙見陵園。遂不行。初。大夫人葬。起墳微高。太后以為言兄廖等即時減削。其外親有謙素義行者。輒假借溫言賞以財位。如有纖介。則先見嚴恪^音。入之色。然後加譴。其美車服不軌^音。法度者便絕。屬籍遣歸田里。廣平鉅鹿樂成王車騎朴素。無金銀之飾。帝以白太后。太后即賜錢各五百萬。於是內外從化。被服如一。諸家惶恐倍於永平時。乃置織室蠶於濯龍中。數往觀視。以為娛樂。常與帝旦夕言道政事。及教授諸小童。論議經書。述敘平生。雍和終日。四年天下豐稔^{任上方垂無事。}帝遂封三舅廖、陽光為列侯。並辭讓願就閼內侯。太后聞之曰。聖人設教各有其方。知人情性莫能齊也。吾少壯時。但慕竹帛志。不顧命。今雖已老。而復戒之。在得故日。夜惕^音厲精。思自降損。居不求安。食不念飽。與乘此道。不負先帝。所以化導兄弟。共同斯志。欲令瞑目之日。無所復恨。何意老志復不從哉。萬年之日長恨矣。廖等不得已受封爵。而退位歸第焉。太后其年寢疾。不信巫祝。小醫數勑絕禱。歸祀。至六月崩。在位二十三年。年四十餘。合葬顯節陵。

和熹鄧皇后諱綏

雖音

太傅禹之孫也。父訓。護羌校尉。母陰

氏。光烈皇后從弟女也。

后年五歲。太傅夫人愛之。自為翦

髮。夫人年高目冥。誤傷后額。忍痛不言。

左右見者慄而問

之。后曰。非不痛也。大夫人哀憐。為斷髮。難傷老人意。故忍

之耳。六歲能史書。十二通詩論語。諸兄每讀經傳。輒下意

難。問志在典籍。不問居家之事。母常非之曰。汝不習女工

以供衣服。乃更務學。寧當舉博士耶。后重違母言。盡修婦

業。暮誦經典。家人號曰諸生。父訓異之。事無大小。輒與詳

議。永元四年。當以選入會訓卒。后晝夜號泣。終三年不食

鹽菜。憔悴毀容。親人不識。之后嘗夢捫天蕩蕩正青。若

有鍾乳狀。乃仰漱飲之。以訊諸占夢。言堯夢攀天而上。湯

夢及天而咷。是皆聖王之前占。告不可言。又相者見

后驚曰。此成湯之法。家人竊喜而不敢宣。后病。父陔諱。言

嘗聞活千人者。子孫有封。兄訓為謁者。使修石臼河。歲活

數千人。天道可信。家必蒙福。初太傅禹歎曰。吾將百萬之

衆。未嘗妄殺一人。其後世必有興者。七年。后復與諸家子

俱選入宮。后長七尺二寸。姿顏姝麗。絕異於衆。左右皆

驚。八年冬。入掖庭。為貴人。時年十六。恭肅小心。動有法

度。承事陰后夙夜戰兢。接撫同列。常克已以下之。雖宮人

隸役。皆加恩借。帝深嘉愛焉。及后有疾。特令后母兄弟入

侍醫藥。不限日數。后言於帝曰。宮禁至重。而使外舍久在

內省。上令陛下有幸私之譏。下使賤妾獲不知足之謗。上

下交損。誠不願也。帝曰。人皆以數入為榮。貴人反以為憂

深。自抑損。誠難及也。每有譙。諸姬貴人競自修整簪

珥光采。袵裳鮮明。而后獨著素裝服無飾。其衣有與陰后同色者。即時解易。若並時進見。則不敢正坐離立。行則僂身自卑。帝每有所問。常逡巡後對。不敢先陰后言。帝知后勞心曲體。歎曰。修德之勞。乃如是乎。後陰后漸疎。每當御見。輒辭以疾。時帝數失皇子。后憂繼嗣。不廣。恒垂涕歎息。數選進才人。以博帝意。陰后見后德稱日盛。不知所為。遂造祝詛。欲以為害。帝嘗寢病危。陰后密言。我得意。不令鄧氏復有遺類。后聞。乃對左右流涕言曰。我竭誠盡心以事皇后。竟不為所祐。而當獲罪於天。婦人雖無從死之義。然周公身請武王之命。越姬心誓必死之分。上以報帝之恩。中以解宗族之禍。下不令陰氏有人豕之譏。即欲飲藥。宮人趙玉者。固禁之。因詐言屬有使來。上疾已愈。后信以為然。乃止。明日。帝果瘳。十四年夏。陰后以巫蠱。事廢。后請救不能得。帝便屬意焉。后愈稱疾。篤深。自閉絕。會有司奏建長秋宮。帝曰。皇后之尊。與朕同體。承宗廟母天下。豈易哉。唯鄧貴人德冠後庭。乃可當之。至冬。立為皇后。辭讓者三。然後即位。手書表謝。深陳德薄。不足以充小君之選。是時方國貢獻。競求珍麗之物。自后即位。悉令禁絕。歲時但供紙墨而已。帝每欲官爵鄧氏。后輒哀請謙讓。故兄囑贊。終帝世不過虎賁。郎將。元興元年。帝崩。長子平原王有疾。而諸皇子夭沒。前後十數。後生者。輒隱祕養於人間。瘻傷。帝生始百日。后乃迎立之。尊后為皇太后。太后臨朝。和帝葬後。宮人並歸園。太后賜周馮貴人策曰。朕與貴人託配後庭。共歡等列。十有餘年。不獲福祐。先帝

早棄天下。孤心煥煥。

瓊音

靡所瞻仰。夙夜永懷。感愴創發。中。

今當以舊典分歸後園。慘結增歎。燕燕之詩曷能喻焉。其

賜貴人王青蓋車。采飾輶。

路驂音參

馬各一駟。黃金三十斤。

綵帛三千匹。白越四千端。又賜馮貴人王赤綬以未有頭

上步搖環珮。加賜各一具。是時新遭大憂。法禁未設。宮中

亡大珠一篋。太后念欲考問。必有不幸。乃親閱。

悅音

宮人觀

察顏色。即時首服。又和帝幸人吉成御者共枉吉成以巫

蠱事。遂下掖庭考訊。辭證明白。太后以先帝左右待之有

恩。平日尚無惡言。今反若此。不合人情。更自呼見實覈。

核音

果御者所為。莫不歎服以為聖明。常以鬼神難徵。淫祀無

福。乃詔有司罷諸祠官。不合典禮者。又詔赦除建武以來

諸犯妖惡及馬竇家屬所被禁錮。

固音考

皆復之為平人。減

孝傳卷一十三
大官導官尚方內者。服御珍膳靡麗。難成之物。自非供陵

廟稻梁米。不得道擇。朝夕一肉飯而已。舊大官湯官。經用

歲且二萬萬。太后勅止曰。殺省珍費。自是裁數千萬。及郡

國所貢。皆減其過半。悉斥賣上林鷹犬。其蜀漢鉅噏器。九

帶佩刀。並不復調止。畫工三十九種。又御府尚方織室錦

繡氳綺縠。金銀珠玉犀象。瑩玳彫鏤。漏鼈弄之物。皆

絕不作。離宮別館儲峙。

疊上音

米精。薪炭。悉令省之。又詔

諸園貴人。其宮人有宗室同族。若羸老不任使者。令園

監實覈。上名自御。北宮增喜觀閑問之。恣其去留。即日免

遣者五六百人。及殤帝崩。太后定策立安帝。猶臨朝政。以

連遭大憂。百姓苦役。殤帝康陵方中祕藏。及諸工作事事

減約十分居一。詔告司隸校尉河南尹南陽太守白每覽

前代外戚賓客假借威權輕薄認宗去

詞

音

至

有濁亂奉

公為人患苦皆在執法怠懈不輒行其罰故也

今

車騎將

軍驚等雖懷敬順之志而宗門廣大姻戚不少賓客姦猾

多干禁憲其明加檢勅勿相容護自是親屬犯罪無所假

貸太后愍陰氏之罪廢赦其從者歸鄉勅還資財五百餘

萬永初元年爵號大夫人為新野君萬戶供湯沐邑二年

夏旱師旱親幸洛陽寺錄冤獄有囚實不殺人而被考自

誣羸困輿見畏吏不敢言將去舉頭若欲自訴太后察視

覺之即呼還問狀具得枉實即時收洛陽令下獄抵

聲上

罪行未還官澍雨大降三年秋太后體不安左右憂惶禱

請祝辭願得代命太后聞之即譴怒切勅掖庭令以下但

使謝過祈贖福不得妄生不祥之言

後事歲終當享遣衛

士大憊那逐疫

音役

太后以陰陽不和罕旅數興詔饗會勿

設戲作樂減逐疫

音役

子之半悉罷象橐

音駝

之屬豐

年復故太后自入宮掖從曹大家受經書無天家算數

畫省王政夜則誦讀而患其諺

音誤

懼乖典章乃博選諸儒

劉珍等及博士議郎四府掾史五十餘人詣東觀讎校傳

記事畢奏御賜葛布各有差又詔中官近臣於東觀受讀

經傳以教授宮人左右習誦朝夕濟濟及新野君薨太后

自侍疾病至乎終盡憂哀毀損事加於常贈以長公主赤

綬東園祕器王衣繡衾又賜布三萬匹錢三千萬鰩等遂

固讓錢布不受使司空持節護喪事儀七東海恭王謚曰

敬君太后諒闇

音葬

既終久旱太后比三日幸洛陽錄囚徒

理出死罪三十六人耐罪八十人其餘減罪死者趾已下

至司寇七年正月初入太廟。齋七日賜公卿百僚各有差。庚戌謁宗廟。率命婦群妾相禮儀與皇帝交獻。親薦成禮而還。因下詔曰。凡供薦新味多非其節。或饌養強熟或穿掘萌芽味無所至。而夭折生長豈所以順時育物乎。傳曰。非其時不食。自今當奉祠陵廟及給御者皆湏時乃上。凡所省二十三種。自太后臨朝水旱十載四夷外侵盜賊內起每聞人飢或達旦不寐而躬自減撤以救災院充音故天下復平。歲還豐穰。穰音永寧三年二月寢病漸篤。乃乘輦於前殿見侍中尚書因北至太子新所繕官還大赦天下賜諸園貴人王主群僚錢布各有差。詔曰。朕以無德託母天子而薄祐不天。早離大憂。延平之際海內無主。元元危運危於累卵。勤勤苦心。不敢以萬乘為樂。上欲不欺天愧先帝。下不違人負宿心誠在濟度百姓。以安劉氏。自謂感微天地當蒙福祚。祚音而喪禍內外傷痛不絕。頃以廢病沉滯久不得侍祠。自力上原陵。加欵愬逆唾血。遂至不解。存亡大分無可奈何。公卿百官其勉盡忠恪以輔朝廷。三月崩。在位二十年。年四十一。合葬順陵。

晉

文明王皇后諱元姬。東海鄒音人也。父肅魏中領軍蘭陵侯。后年八歲誦詩論。尤善發服。苟有文義。目所一見。必貫於心。年九歲遇母疾。扶侍不捨。左右衣不解帶者久之。每光意候指動中所適。由是父母令攝家事。每盡其理。祖朗甚愛異之。曰。興吾家者必此女也。惜不為男矣。年十二。朗薨。后哀戚哭泣發於自然。其父益加敬異。既笄歸于文帝。

生武帝及遼東悼王定國齊獻王攸城陽哀王兆廣漢彊
王廣德京兆公主。后事舅姑盡婦道謙冲接下嬪御有序。
及居父喪，身不勝衣，言與淚俱時鍾會以才能見任。后每
言於帝曰：「會見利忘義，好為事端，寵過必亂，不可大任。」會
後果反。武帝受禪。賜尊為皇太后。宮曰崇化。初置宮卿。后雖處尊位不忘素業。躬執紡績器。服無文。御浣完上濯之。
衣食不參味。而敦睦九族。垂心萬物。言必典禮。浸潤不行。
四年后崩。時年五十二。合葬崇陽陵。

唐

高祖太穆順聖皇后竇氏京兆平陵人。父毅。音在周為上
杜國尚武帝姊襄陽長公主。入隋為定州總管神武公后
生髮垂過頸。聲上三歲與身等。讀女威列女等傳。一過輒
不忘。武帝愛之養宮中異它甥。時突厥女為后無寵。后密
諫曰：「吾國未靖，虜且強。願抑情撫接以取合從。則江南關
東不吾梗。」更上武帝嘉納。及崩，哀毀同所生。聞隋高祖受
禪，自投牀下曰：「恨我非男子，不能拔。音舅家禍。毅遽掩其
口曰：「毋妄言，赤吾族。」嘗謂主曰：「此女有奇相，且識不凡。何
可妄與人。因畫二孔雀屏間，請昏者使射二矢。陰約中目
則許之。射者閥數十，皆不合。高祖最後射，中各一目，遂歸
於帝。始元貞太后羸老有疾，而性素嚴。諸姒娣皆畏莫敢
侍。后事之獨怡謹盡孝。或淹月不釋衣履。工為篇章規誠
文，有雅體。又善書。與高祖書相雜，人不辨也。崩於涿。音郡
年四十五。帝在煬帝時多畜善馬。后見曰：「上性樂此。盍令
以獻。徒留之，速罪無益也。」不聽。墳果坐譴。帝後見隋政亂。

多妄誅殛。乃為自安計。數奏鷹犬異駒。煬帝果喜。擢位將軍。因泣謂諸子曰。早用而毋言。得此久矣。帝有天下。詔即所葬園為壽安陵。謚曰穆。及祔附獻陵。尊為太穆皇后。始太宗生。有二龍之符。后於諸子中。愛視最篤。後即位。過慶善宮。賈觀哽歎。稀顧侍臣曰。朕生於此。今母后永違。育我之德不可報。因號慟。左右皆流涕。乃享后于正寢。它日幸九成宮。夢后若平生。既悟。潛然不自勝。明日詔有司大發倉廩。貧瘠籍以為后報焉。上元中。益謚太穆神皇后。

太宗文德順聖皇后。長孫氏。河南洛陽人。其先魏拓跋氏。後為宗室長。因號長孫。高祖禪治大丞相。馮翊王。曾祖裕。平原公。祖兄熲。字季。涉經史。趨騎執馬。曉兵。仕隋為右驍衛將軍。后喜圖傳。視古善惡。以自鑒。矜尚禮法。晟兄熲。為周通道館學士。嘗聞太穆勸撫突厥入厥女。心誌之。語晟曰。此明睿人。必有奇子。不可以不圖。故晟以女太宗。后歸寧。舅高士廉。妾見大馬二丈。立后舍外。懼。占之。遇坤之泰。卜者曰。坤順承天。載物無疆。馬地類也。之泰。是天地交而萬物通也。又以輔相天地之宜。歸妹。婦人事也。女處尊位。復中而居。順后妃象也。時隱太子釁。已構。后內盡孝事高祖。謹承諸妃。消釋嫌猜。及帝授甲宮中。后親慰勉。士皆感奮。尋為皇太子妃。俄為皇后。性約素。服御取給則止。益觀書。雖容櫛。不少廢。與帝言。或及天下事。辭曰。牝雞司晨。家之窮也。可乎。帝固要之。訖。不對。後廷有被罪

者必助帝怒。請繩治。俟意解。徐為開治。終不令有寃。下官
貧生豫章公主。而死后視如所生。媵孕侍疾。病輶音所御。
飲藥資之。下懷其仁。兄無忌於帝。本布衣交。以佐命為元
功。出入臥內。帝將引以輔政。后固謂不可。乘間曰。妾託體
紫宮。尊貴已極。不願私親更據權于朝。漢之呂霍。可以為
誠。帝不聽。自用无忌為尚書僕射。音夜。后密諭令牢讓。帝不
獲已。乃聽。后喜見顏間。異母兄安業無行。父喪。逐后无忌
還外家。后貴。未嘗以為言。擢位將軍。後與李孝常等謀反。
將誅。后叩頭曰。安業罪死無赦。然向遇妾不以慈。戶知之。
今論如法。人必謂妾釋憾。歸去於兄。無乃為帝累乎。遂得
減流越雋。音太子承乾乳媼。請增東宮什器。后曰。太子
患無德與名。器何請為。從幸九成宮。方屬疾會。榮紹等急
變聞。帝甲而起。后輿疾以從。官司諫止。后曰。上震驚。吾可
自安。疾稍平。音棘。太子欲請大赦。汎度道人。後拂音塞。災會。后
曰。死生有命。非人力所支。若修福可延。吾不為惡。使善無
效。我尚何求。且赦令國大事。佛老異方教耳。皆上所不為。
豈宜以吾亂天下法。太子不敢奏。以告房玄齡。玄齡以聞。
帝歎美而羣臣請遂赦。帝既許。后固爭止。及大漸。與帝訣。
時玄齡小譴就第。后曰。玄齡久事陛下。預奇計祕謀。非大
故。願勿置也。妾家以恩澤進。無德而祿。易以取禍。無屬樞
柄。以外戚奉朝請足矣。妾生無益於時。死不可以厚葬。願
因山為隴。無起墳。無用棺槨。器以瓦木。約費送終。是妾不
見忘也。又請帝納忠容。諫勿受讒。省遊畋。音暗。作役。死無恨。
崩年三十六。后嘗采古婦人事。著女則十篇。又為論斥漢

之馬后不能檢柳外家使與政事乃戒其車馬之後此謂開本源恤末事常誠守者吾以自檢故書無條理勿令至尊見之及崩宮司以聞帝為之慟示近臣曰后此書可用垂後我豈不通天命而割情乎顧內失吾良佐哀不可已謚曰文德葬昭陵因九疊山以成后志帝自著表序始宋揭陵左上元中益謚文德聖皇后

太宗賢妃徐惠湖州長城人生五月能言四歲通論語詩八歲自曉屬文父孝德試使擬離騷為小山篇曰仰幽巖而流盼撫桂枝以凝想將千齡兮此遇荃何為兮獨往孝德大驚知不可掩於是所論著遂盛傳太宗聞之召為才人未嘗廢卷而辭致贍蔚又無淹思帝益禮顧擢孝德水部員外郎惠再遷充容貞觀末數調兵討定四夷稍稍

治宮室百姓勞怨惠上疏極諫且言東戍遼海西討崑丘士馬罷音疲耗萬去聲漕饟音餉漂音飄沒捐有盡之農趨無窮之鑿圖未獲之衆襄已成之軍故地廣者非常安之術也人勞者為易亂之符也又言翠微玉華等宮雖因山藉水無築構之苦而工力和就聲去聲不謂無煩有道之君以逸逸人無道之君以樂樂身又言伎音妓巧為喪國斧斤珠玉為蕩心音耽鳩毒侈麗纖美不可以不遏聲入志驕於榮泰體逸於時安其剴音韁切精詣大略如此帝善其言優賜之帝崩哀慕成疾不肯進藥曰帝遇我厚得先徇馬侍園寢吾志也復為詩連珠以見意永徽元年卒年二十四贈賢妃

陪葬昭陵石室

德宗賢妃韋氏戚里舊族也祖濯尚定安公主初為良娣

德宗貞元四年冊拜賢妃。宮壺事無不聽。而性敏澍。言動皆有繩矩。帝寵重之後宮。莫不師其行。帝崩。自表留奉崇陵園。元和四年薨。

順宗莊憲皇后主氏。琅。音耶耶人。祖難得。有功名於世。代宗時。后以良家選入宮。為才人。順宗在藩。帝以才人幼。故賜之。為王孺人生。憲宗順宗在東宮。冊為良娣。后性仁順。宮中化其德。莫不柔雍。順宗即位。疾已綿頓。后侍醫藥不少怠。將立后。會病棘而止。憲宗內禪。尊為太上皇后。元和元年。乃上尊號曰皇太后。后謹畏深。抑外家。無毫絲假貸。訓厲內職。有古后妃風。十年崩。年五十四。葬豐陵。

憲宗懿安皇后郭氏。汾。音貴陽王子儀之孫。父曄。音愛尚。平公主實生后。憲宗為廣陵王聘以為妃。順宗以其家有大

功德。而母素貴。故禮之異諸婦。是生穆宗元和元年。進冊

貴妃八年。羣臣三請立為后。帝以歲子午忌。章報聞罷。穆

宗嗣位。上尊號皇太后。贈謚太尉。母齊國大長公主。擢元

金刑部尚書。鍛。音聰金吾大將軍。后移御興慶宮。凡朔望

三朝帝率百官詣宮門為壽。帝崩。中人有為后謀稱制者。

后怒曰。吾效武氏耶。今太子雖幼。尚可選重德為輔。吾何

與外事哉。敬宗立。號太皇太后。寶曆倉卒。后召江王嗣皇

帝位。是為文宗。文宗性謹孝。事后有禮。凡羞果鮮珍及四方奇奉。必先獻宗廟三宮。而後御之。武宗喜畋游。角武。抗

擇五坊小兒。得出入禁中。它日問后起居。從容請曰。如何可為盛天子。后曰。諫臣章疏宜審覽度。可用用之。有不可以詢宰相。毋拒直言。勿納偏言。以忠良為腹心。此盛天

子也。帝再拜還索諫發閥之徃徃道游獵事。自是畋幸稀。小兒武林等不復橫賜矣。宣宗時崩。有司上尊謚葬景陵。外園懿宗咸通中。從禮官王皞音昊言。詔后主祔憲宗廟。

宋

真宗章穆郭皇后。太原人。宣徽南院使守文第二女。真宗在襄邸聲低上。太宗為聘之。封魯國夫人。進封秦國。真宗嗣位。立為皇后。謙約惠下。性惡奢靡。族屬入謁禁中。服飾華侈。必加戒勗。旭音有以家事求言於上者。后終不許。兄子出嫁。以貧欲祈恩賚。但出裝具給之上。尤加禮重。仁宗慈聖光獻曹皇后。真定人。樞密使曹武惠王彬之孫也。明道二年詔聘入宮。景德元年冊為皇后。性慈儉重稼穡。嘗於禁苑種穀。親蠶善飛白書。慶曆八年閏正月。帝將以望夕再張燈。后諫止。後三日衛卒數人作亂。夜越屋叩寢殿。后方侍帝。聞變。遽起。帝欲出。后閉閣擁持。趣促呼都知王守忠使引兵入。賊傷官嬪數下。聲徹帝所。宦者以乳姪聲去。歐小女子紹齡上奏。后叱之曰。賊在近殺人。敢妄言耶。后度賊必縱火。陰遣人挈牽水踵其後。果舉炬焚簾。水隨滅之。是夕所遣宦侍。后皆親剪其鬢。諭之曰。明日行賞用是為驗。故爭盡死力。賊即禽滅。閣內妾與卒亂。當誅。祈哀幸姬。姬言之。帝貸其死。后具衣冠見。請論如法。曰。不如是無以肅清禁掖。帝命坐。后不可。立請移數刻卒誅之。張妃怙寵上僭。欲假后蓋出游。帝使自來請。后與之無靳。斬去色。妃喜。還以告帝曰。國家文物儀章。上下有秩。沒張之而出。外廷不汝置。妃不懌。亦而輟。英宗方四歲。育禁。

中后拊鞠周盡。迫入為嗣子。贊策居多。帝夜暴疾崩。后悉歛諸門。鑰匙音寘於前。召皇子入。及明。宰臣韓琦等至。奉英宗即位。尊后為皇太后。檢柂尼尼上聲。曹氏及左右臣僕。毫分不以假借。官省肅然。神宗立尊為太皇太后。名宮曰慶壽。帝致極誠孝。所以承迎娛悅。無所不盡。后亦慈愛天至。或退朝稍晚。必自至屏宸。衣上聲。俟矚燭間。親持膳飲以食帝。外家男子舊毋得入謁。后春秋高。弟佾音逸。亦老。帝數言宜使入見。輒不許。他日。佾侍帝。帝復為請。乃許之。因偕詣后閣。少焉。帝先起。若令佾得伸親意。后遽曰。此非汝所當得留。趣遣出。晚得水疾。侍醫莫能治。元豐二年崩。初。王安石當國。變亂舊章。后乘間語神宗。謂祖宗法度。不宜輕改。熙寧宗祀前數日。帝至后所。后曰。吾昔聞民間疾苦。必以告仁宗。因赦行之。今亦當爾。帝曰。今無他事。后曰。吾聞民間甚苦青苗助役。宜罷之。安石誠有才學。然怨之者甚衆。帝欲愛惜保全之。不若暫出之於外。帝悚聳音聽。垂欲止。復為安石所持。遂不果。帝嘗有意於燕薦。計已與大臣定議。乃詣慶壽宮白其事。后曰。儲蓄賜宇備乎。鎧備音仗。士卒精平。帝曰。固已辦之矣。后曰。事體至大。吉凶悔吝。生平動得之。不過南面受賀而已。萬一不諧。則生靈所係。未易以言。苟可取之。太祖太宗收復久矣。何待今日。帝曰。敢不受教。蘇軾。字以詩得罪下御史獄。以為必死。后遣豫中聞之。謂帝曰。嘗憶仁宗以制科得軾兄弟。喜曰。吾為子孫得兩宰相。今聞軾以作詩繫獄。得非仇人中傷之乎。据君上至。於詩其過微矣。吾疾勢已篤。不可以寃濫致傷中和。宜熟。

察之。帝涕泣。軾由此得免。

馮賢妃東平人。曾祖炳。知雜御史。祖起。兵部侍郎。妃以良家女。九歲入宮。及長。得侍仁宗。生邢魯國二公主。封始平郡君。帝將登其品秩。力辭不拜。林美人得幸神宗。生二王而歿。王尚幼。妃保育如已子。在禁掖幾六十年。始終五朝。動循禮度。薨年七十七。贈賢妃。

英宗宣仁聖烈高皇后。亳州蒙城人。曾祖瓊。祖繼勲。皆有勳王室。至節度使。母曹氏。慈聖光獻皇后姊也。故后少鞠官中。時英宗亦在帝所。與后年同。仁宗謂慈聖與日必以為配。既長。遂成昏牒。即生神宗皇帝。岐王顯。嘉王頤。靖壽康公主。治平二年冊為皇后。后弟內殿崇班士林供奉。冬。帝欲遷其官。后謝曰。士林獲升朝籍。分量已過。豈宜援先后家比。辭之。神宗立尊為皇太后。居寶慈宮。帝屢欲為高氏營大第。后不許。久之。但斥望春門外隙地。以賜士林。營百役費悉出寶慈。不調大司農一錢。元豐八年。帝不豫。浸劇。宰執王珪等入問疾。乞立延安郡王為太子。太后權同聽政。帝領旨。珪等見太后簾下。后泣撫王子。太后權同聽政。帝領旨。珪等見太后簾下。后泣撫王子。初。岐嘉二王日間起居。至是。母令輒入。又陰勒中人梁惟簡。使其妻製十歲兒一黃袍。懷以來。蓋密為踐祚倉卒備也。哲宗嗣位。尊為太皇太后。驛名司馬光。呂公著未至。迎問今日設施所宜先。未及條上。已散遣脩京城役夫。減皇城覘。卒止禁庭工技廢。導洛司出近侍尤無狀者。戒

中外毋苛斂。寬民間保戶馬事由中旨。王珪等弗豫。知
又起文彥博於既老。遣使勞諸途。諭以復祖宗法度為先
務。且令亟疏可用者。從父遵裕坐西征失律抵罪。蔡確
欲獻諛。以固位。乞復其官。后曰。遵裕靈武之役。塗炭百
萬。先帝中夜得報。起環榻行儀。旦不能寐。聖情自是驚悸。
礲去馴致大故。禍由遵裕得免刑誅。幸矣。先帝肉未冷。吾
何敢顧私恩而違天下公議。確悚慄而止。光公著至。並命
為相。使同心輔政。一時知名士彙謂進於廷。凡熙寧以來
政事弗便者。次第罷之。是以常平舊式改青苗。以嘉祐
差役參募音役除市易之法。道換茶鹽之禁。舉邊砦同不
毛之地以賜西戎。而宇內復安。契擎丹主戒其臣下。復勿
生事於疆場。曰。南朝盡行仁宗之政矣。蔡確坐車蓋亭詩
謫責領表。后謂大臣曰。元豐之末。吾以今皇帝所書佛經
出示人。是時惟王珪曾奏賀。遂定儲極。且以子繼父。有何
間言。而確自謂有定策大功。妄扇事端。規為異時眩惑
地。吾不忍明言。姑託訕山去上為名逐之耳。此宗社大計。
姦邪怨謗。所不暇恤也。廷試舉人。有司請循天聖故事。帝
后皆御殿。后止之。又請受冊寶於文德后。曰。皇后當陽。非
國家美事。况天子正衙。豈所當御。就崇政足矣。上元燈宴。
后母當入觀。音止之曰。夫人登樓上必加禮。是由吾故而
越典制。於心殊不安。但令賜之燈燭。遂歲以為常。姪公繪
公紀。當轉觀察使。力遏之。帝請至再。僅遷一秩。終后之世。
不復改。又以官冗當汰。詔損外氏恩四之一。以為宮掖先。
臨政九年。朝廷清明。華夏綏寧。宋用臣既被斥。祈神宗

乳媼入言之。冀復得用。后見其來。曰。汝來何為。得非為用臣等游說乎。且汝尚欲如曩曩上聲。日求內降。干撓國政耶。若復爾。吾即斬汝。媼大懼。不敢出一言。自是內降遂絕。力行故事。抑絕外家私恩。文思院奉上之物。無問巨細。終身不取其一人。以為女中竟姁。

神宗欽聖憲肅向皇后。河內人。故宰相敏中曾孫也。治平三年歸于頴頴音邸。封安國夫人。神宗即位。立為皇后。帝不豫。后贊宣仁后定建儲之議。哲宗立。尊為皇太后。宣仁命昔慶壽故宮以居后。后辭曰。安有姑居西而婦處東。讀上下之分。不敢從。遂以慶壽後殿為隆祐宮。居之。帝將上后。及諸王納婦。后勸向族勿以女寘選中。族黨有欲援例以恩換閭職。及為選人求京秩者。且言有特旨。后曰。吾族入列女傳卷二十五未省用此例。何庸以私情撓公法。一不與。帝倉卒晏駕。獨決策迎端王。章惇音敦異議。不能沮。徽宗立。請權同慶分寧國事。后以長君辭。帝泣拜。移時乃聽。凡紹聖元符以還。惇所斥逐賢大夫。皆稍稍收用之。故事有如御正殿避家諱立誕節之類。皆不用。至聞賓名。故老寬音遜。息兵愛民。崇儉之舉。則喜見于色。纔六月。即還政。

高宗憲聖慈烈吳皇后。開封人。年十四。高宗為康王。被選入宮。后頗知書。從幸四明。衛士謀為變。入問帝所。在后。給之以免。未幾。帝航海。有魚躍入御舟。后曰。此周人白魚之祥也。帝大悅。封和義郡夫人。進封才人。后益博習書史。又善翰墨。由是寵遇日至。尋進貴妃。顯仁太后亦愛后。邢皇后崩。顯仁以為言。詔冊為皇后。顯仁性嚴肅。后身承起居。

順適其意。嘗繪古列女圖置座右為鑒。又取詩序之義篇
其堂曰賢志。初伯琮以宗子召入宮。命張氏育之。后時為
才人。亦請得育一子。於是得伯琰。更名璇。音渠中外議頗籍
籍。張氏卒。併育于后。后視之無間。伯琮性恭儉。喜讀書。帝
與后皆愛之。封普安郡王。后嘗語帝曰。普安真天日之表
也。帝意決。立為皇子。封建王。出璇居紹興。高宗內禪。手詔
后稱太上皇后。居德壽宮。上皇崩。孝宗欲迎還大內。后以
上皇几筵在德壽宮。不忍舍去。因命所御殿曰慈福居焉。
嘗與光宗言及用人。后曰。宜崇尚舊臣。嘉王侍側。后勉以
讀書。辨邪正。立綱常。為先孝宗崩。光宗疾未平。不能執喪。
入列女傳卷二十六
宰臣請垂簾主喪事。后不可。已而宰執請如唐肅宗故事。
羣臣發喪太極殿。成服禁中。許之。后代行祭奠禮。尋用趙

汝愚請於梓宮前垂簾。宣光宗手詔。立皇子嘉王為皇帝。

翌日冊夫人韓氏為皇后。撤簾。汝愚後以謫死。中書舍人
汪羲端目汝愚為李林甫。欲併逐其黨。后聞而非之。年八
十三崩。

孝宗謝皇后。丹陽人。初被選入宮。憲聖太后以賜普安郡
王。封咸安郡夫人。王即位。踰年進貴妃。淳熙三年立為皇
后。后性儉慈。減膳羊。每食必先以進御。服澣澣同濯衣有數
年不易者。弟淵以后貴。授武翼郎。后嘗戒之曰。主上化行
恭儉。吾亦躬服澣濯。爾宜崇謙抑。遠驕侈。後崩。謚成肅。

元

世祖昭睿順聖皇后。名察必弘吉刺氏。濟寧忠武王按陳
之女也。生裕宗。中統初立為皇后。至元十年三月授冊寶

上尊號貞懿昭聖順天睿文光應皇后。一日四怯薛官奏割京城外近地牧馬。帝既允。方以圖進。后至帝前。將諫。先陽責太保劉秉忠曰。汝漢人。聰明者。言則帝聽。汝何為不諫。向初到定都時。若以地牧馬。則可。今軍民俱分業已定。奪之可乎。帝默然。命寢其事。后嘗於太府監支繒帛表裏各一。帝謂后曰。此軍國所需。非私家物。后何可得。支后。自是率宮人親執女工。拘諸舊弓紋練之緝。聲入。爲紬以為衣。其勸_音暗密比綾綺。宣徽院羊膾_音皮置不用。后取之合縫。爲地_音。其勤儉有節。而無棄物類如此。十三年平宋。幼主朝于上都。大宴。衆皆歡甚。唯后不樂。帝曰。我今平江南。自此不用兵甲。衆人皆喜。爾獨不樂。何耶。后跪奏曰。妾聞自古無千歲之國。毋使吾子孫及此。則幸矣。帝以宋府庫故物。各聚置殿廷上。召后視之。后徧視即去。帝遣宦者追問后。欲何所取。后曰。宋人貯蓄以遺其子孫。子孫不能守而歸於我。我何忍取一物耶。待宋太后全氏甚厚。胡帽舊無前簷。帝因射日色炫_{古去聲}目。以語后。后始製前簷。又製衣前有裳。無衽。後長倍於前。無領袖。綴兩襟_音。以便弓馬。時皆效之。后性明達。國初左右有力。十四年二月崩。成宗即位。追謚焉。

國朝

太祖

孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后馬氏。其先自宋太保默家于宿州閔子鄉新豐里。世豪里中。父馬公。性剛直。愛人喜施。贈賜人之急。如將不及母鄭氏早卒。后幼。父

素與定遠人郭子興為刎頸之交。遂以子興育。后同已女。后自少貞靜端一。孝敬慈惠。聰明出人意表。尤好詩書。既笄。嬪于

太祖聖神文武欽明。啓運俊德。成功統天。大孝高皇帝。誠

敬感

孝音
夫

內外咸譽

之值歲大歉。

饑音
譖

后從

帝在軍。嘗

自忍饑懷糧。

餉去
聲

餅脯脩供

帝未嘗乏絕。

造次顛沛

恪

遵婦道。

帝每有識記書札。輒命

后藏之。倉卒取視。

后即於囊中出而進之。未嘗脫誤。

帝焚香祝天。願天命

早有所付。母告天下生民。

后謂

帝曰方令豪傑並爭。

雖未知天命所歸。以妾觀之。惟以不殺人為本。

願者扶之。

危者救之。收集人心。

人心所歸。即天命所在。

彼縱殺掠以

失人心。天之所惡。雖其身亦難保也。

帝曰。爾言深合我

意。明日冒雨歸語。

后曰。昨聞爾言。往來方寸間不能忘。

有一卒違令。忽與婦人俱。詰之不能隱。吐實云掠得之。我

告之曰。今日用兵。所以禁亂。若寡人之妻。孤人之子。適以

生亂。不即舍之。吾必戮爾。

此卒感悟。遂即舍之。

由爾之言

也。

后曰。用心如此。

何憂人心之不歸乎。

后初未有子。

撫育

帝兄子文正

姪子李文忠及沐英等數人。

愛如己

出。後太子諸王生恩無替焉。

帝帥師渡河。

后亦率諸

將士妻妾

繼至太平

及居建康時。

吳漢接境戰無虛日。

親

河麥飯厚

意久不報。

君臣之間始終保全。

朕念皇后起布

畫。

動合事機。

洪武元年春正月。

帝即位。

冊為皇后。

因謂

侍臣曰。

昔漢光武勞馮異曰。

蒼卒蕪蔓草豆粥。

淳音
沱音

衣同甘苦。嘗從朕在軍。倉卒自忍饑餓。懷糗餌食朕。比之豆粥麥飯。其困尤甚。昔唐太宗長孫皇后。當隱太子。攝隣之際。內能盡孝謹。承諸妃。消釋嫌猜。朕數為郭氏所疑。朕徑情不恤。將士或以服用為獻。后先獻郭氏。慰悅其意。及欲危朕。后輒為彌縫。卒免於患。殆又難於長孫皇后者。朕或因服御。詰怒小過。輒為朕曰。主忘昔日之貧賤耶。朕復為惕然。家之良妻。猶國之良相。豈忍忘之。罷朝。因以語后。后曰。妾聞夫婦相保易。君臣相保難。陛下既不忘妾於貧賤。願無忘羣臣百姓於艱難。且妾安敢比長孫皇后賢。但願陛下以堯舜為法耳。后既正位中宮。益自勤勵。督宮妾治女工。夙興夜寐。無時豫怠。勸帝親賢務學。隨事織諫。講求古訓。諭告六宮。孜孜不倦。一日集女史清江范孺人等問曰。自漢唐以來。何后最賢。家法何代最正。對曰。惟趙宋諸后多賢。家法最正。后於是命女史錄其家法賢行。每令誦而聽之。曰。不徒為吾今日法。子孫帝王后妃。皆當省覽。此可以為萬世法也。或曰。宋朝過於仁厚。后曰。過於仁厚。不猶愈於刻薄乎。吾子孫苟能以仁厚為本。至於三代。不難矣。仁厚雖過。何害於人之國哉。帝嘗謂后曰。君者百責所萃。一夫不得其所。君之責也。后即起拜。曰。妾聞古人有云。一夫失所。時予之辜。一民饑。曰我饑之。一民寒。曰我寒之。今陛下之言。即古人之心也。致謹於聖心。加惠於窮民。天下受其福。妾亦與有榮焉。又嘗從容告帝曰。人主雖有明聖之資。不能獨理天下。必擇賢以圖治。然世代愈降。人無全材。陛下於人材。固能各隨其短長。而

用之。然尤宜赦小過。以全其人。帝喜。稱善。一日聞得元
府庫輸其貨寶至京師。問。帝曰。得元府庫何物。帝曰。
寶貨耳。后曰。元氏有此寶。何以不能守而失之。蓋貨財
非可寶。抑帝王自有寶也。帝曰。皇后之意朕知之矣。但
謂以得賢為寶耳。后即拜謝曰。誠如聖言。妾每見人家
產業厚則驕至。時命順則逸生。家國不同。其理無二人之
常情。所當深戒。妾與陛下同處窮約。今富貴至此。恒恐驕
縱生於奢侈。危亡起於忽微。故世傳技巧為喪國斧斤。珠
玉為蕩心酖音毒。誠哉是言。但得賢才。朝夕啓沃。共保天
下。即大寶也。顯名萬世。即大寶也。而豈在於物乎。帝曰
善。嘗侍坐乾清宮。語及窮約時事。帝曰。吾與爾踐涉艱
難。備嘗辛苦。今日化家為國。無心所得。上感天地之德。祖
列女傳卷三十一
宗之恩。然亦爾內助之功也。后曰。陛下一念救民之心。
格于皇天。天命眷之。祖宗祐之。妾何力之有。但願陛下不
忘於窮約之時。而警戒於治安之日。妾亦不忘相從於患
難。而謹飭於朝夕。則天地祖宗非惟庇佑於今日。將為子
孫無窮之福耳。帝凡御膳。后必躬自省視。官人請曰。
宮中人衆。無煩聖體。后曰。吾固知宮中有人。但婦之事
夫。不可不謹。膳羞上進。不可不蠲音潔。脫有不至。汝輩受
責。吾心豈安。吾所以為此者。一以敬上。而不敢忽。一以保
汝輩免於責也。豈為無人耶。宮人聞之。莫不感悅。后聞
女史論西漢竇太后好黃老。顧而問曰。黃老何如。女史答
曰。清靜無為為本。若絕仁棄義。民復孝慈是也。后曰。不
然。孝慈即仁義事也。詎有絕仁義而為孝慈哉。仁義乃

為治之本。乃曰絕之棄之非理也。后令誦小學書。注意聽之。既而奏曰。小學書言男曉事易行於人道無所不備。真聖人之教法。盍表章之。帝曰然。吾已令親王駙馬太學生咸講讀之矣。后嘗聞元世祖后煮故弓絃事。亦命東練之織為食音鉢以惠孤老。每製衣裳餘帛。緝為巾褲。曰。身處富貴。當為天地惜物。暴殄聲天上。天物古人深戒也。織工治絲有荒類音未棄遺者。亦俾緝而織之。以賜諸王妃公主。謂曰。生長富貴。當知蠶桑之不易。此雖荒類音未棄遺。在民間猶為難得。故織以示汝。不可不知也。平居服澣濯之衣。不喜侈麗。衾裯雖弊。不忍易。有言於貴至富。何庸惜此。后曰。吾聞古之后妃。皆以富而能儉。貴而能勤。見稱於載籍。蓋奢侈之心易萌。崇高之位難處。不可忘者勤儉。不可恃者富貴也。勤儉之心一移。禍福之應響至。每念及此。自不敢有忽易之心耳。宮人有過。帝怒之。后亦怒。命左右執付宮正司議罪。帝怒解。問后曰。爾不自責。罰付之官正司何也。后曰。妾聞賞罰惟公。足以服人。故不以喜而加賞。不以怒而加刑。喜怒之際。而行賞罰必有偏重。人議其私。付之宮正司。則當斟酌其輕重矣。治天下者。亦豈能人人自賞罰哉。有司者論之耳。帝曰。爾亦怒之何也。后曰。當陛下怒時。遽自罰之。非惟宮人得重責。陛下亦損中和之氣。故妾之怒者。所以解陛下之怒也。帝喜。后以不逮事舅姑為恨。見帝追慕悲傷。亦為之流涕。晨夕禪程從。帝拜謁奉先殿。每當登躬治膳羞。務盡誠敬。接妃嬪以下。有恩被寵。顧有子者。待之

加厚。語諸王妃公主曰。無功受福造物所惡。吾與若屬被
金繡美飲食。終日無所為。當勤女工以報造物者。太子諸
王雖愛之甚篤。勉令務學。諄切懇至。嘗曰。汝父尊臨萬國。
身致太平。亦由學以聚之。爾小子當思繼繼繩繩。以不辱
所生。又曰。吾聞女史言。鄧禹為將不妄殺人。故其女為后。
吾家世忠厚。至吾父雖無禹之功。然平生急於義。今日為
后非偶然也。汝輩異日有人民社稷之寄。尤必積累忠厚。
乃可長世。切不可自恃而不務德。謂事有偶然也。汝切識
之。諸王或以衣服器皿相尚者。后曰。唐堯虞舜茅茨土
階。夏禹文王惡衣卑服。汝父儉朴尤惡奢麗。日夜憂勤以
治天下。汝輩無功。錦衣玉食。猶欲以服御相加。何志氣不
同如是乎。准當親師取友。講論聖賢之學。開明心志。自無
此氣習也。后慈以接下。親戚勲舊之家。無不得其懽心。
命婦入朝。不以尊貴臨之。延接如家人禮。遇水旱歲凶。進
食必間設麥飯野蔬。帝因告以賑卹之事。后曰。妾聞
水旱無時無之。賑卹之有方。不如蓄積之先備。卒不幸有
九年之旱。七年之旱。將何法以賑之。帝深以為然。嘗為
帝言施恩欲溥。徧然亦有等差。衆庶日給。固有難難。百官
家在京者。其鄉里遠近不同。家貧富亦異。而俸入有限。慮
或不給。艱難必甚。遇暑雨祁寒。輒形於嗟歎。帝感其意。
每遣存問周捨之。近臣及諸奏事官。朝罷會食廷中。后
命中官取其飲食。親嘗之。滋味涼薄。不旨。奏。帝曰。朝廷
用天祿以養天下之賢。故自奉欲其薄。養賢欲其豐。今之
典大亨。同者不能輯其下人。惟奉上者甘旨。羣臣飲食皆

不得其味。豈陛下養賢之意乎。上曰。飲食之事。朕不經心。將謂羣臣皆得甘旨。豈意所司自分厚薄。想羣臣欲言。又難於啓齒。事雖甚微。所係亦大。皇后今日不言。朕豈知其如此。亟亟音召光祿卿徐興祖等切責之。興祖等皆懼服。帝嘗臨太學祀先師孔子還。后問曰。太學生幾何。帝曰數千。又問悉有家乎。曰。亦多有之。后曰。善。理天下者以賢才為本。今人才衆多。深足為喜。但生貞廩食於太學而妻子無所仰給。彼寧無所累於心乎。帝即命月賜糧給其家以為常。嘗謂帝曰。事幾得失。本君心之邪正。天下安危。係民情之苦樂。又曰。法屢更必弊。法弊則姦生。民數擾。必困。民困則亂生。帝皆命女史書之。后得疾。
列女傳卷一
帝寢食不安。以語羣臣。羣臣請禱祠山川。徧求名醫。后三十三

聞謂帝曰。妾平生無疾。今一旦得疾如此。自度不能起死。生有命。禱祠求醫。何益之有。及疾亟。帝問曰。爾有身後之屬乎。后曰。陛下與妾起布衣。今日陛下為億兆主。妾為億兆母。尊榮至矣。尚何言。惟感天地祖宗。無忘布衣而已。帝復問之。后曰。陛下當求賢納諫。明政教以致雍熙。教育諸子。使進德修業。帝曰。吾已知之。但老身何以為懷。后復曰。死生命也。願陛下慎終如始。使子孫皆賢。臣民得所。妾雖死如生也。遂崩。年五十一。洪武壬戌八月丙戌也。帝慟哭終身。不復立后。帝嘗罷朝。內臣女史更進奏事不已。帝悽然不懌。曰。皇后在。吾豈有此煩聒哉。后在時。內政一不以煩。帝從容甚適。故不勝哀悼焉。是歲九月庚午葬鍾山。

孝陵謚曰

孝慈皇后永樂元年六月丁巳加上尊謚
孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后

古今列女傳卷之一

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

古今列女傳卷之二

周列國

衛姑定姜者。衛定公之夫人。公子之母也。公子既娶而死。其婦無子。畢三年之喪。定姜歸其婦。自送之。至於野。恩愛哀思。悲心感動。立而望之。揮泣垂涕。乃賦詩曰。白燕燕于飛。差池其羽。之子于歸。遠送于野。瞻望不及。泣涕如雨。送去婦泣而望之。又作詩曰。先君之思。以畜宣人君子。謂定姜為慈姑。過而之厚。定公惡孫林父。孫林父奔晉。晉侯使郤犨音姓。名犨。人音姓。名犨。為請還定公。欲辭定姜曰。不可。是先君宗卿之嗣也。大國又以為請而弗許。將亡。雖惡之。不猶愈於亡乎。君其忍之。夫安民而宥宗卿。不亦可乎。定公遂復之。君子謂定姜能遠患難。詩曰。其儀不忒。三及四國。此之謂也。定公卒。立敬姒音姬。名姒。之子衎音侃。為君。是為獻公。獻公居喪而慢寢。姜既哭而息。見獻公之不哀也。不內音寢。食飲歎曰。是將敗衛國。必先害善人。夫禍衛國也。夫。吾不獲。音事。轉音事。使主社稷。大夫聞之。皆懼。孫文子自是不敢舍其重器於衛。轉者獻公弟子鮮也。賢而定姜欲立之。而不得。後獻公暴虐。慢侮定姜。卒見逐。走出。亡至境。使祝宗告亡。且告無罪於廟。定姜曰。不可。若令無神。不可誣。有罪。若何告無也。且公之行。舍大臣而與小臣謀。一罪也。先君有家聲上。卿以為師保。而蔑音蔑。入之。二罪也。余以中櫛聲。入事先君。而暴妾。使余三罪也。告亡而已。無告無罪。其後賴轉力。公復得反國。君子謂定姜能以諱教詩云。我言惟服。此之謂也。鄭皇耳。帥師侵衛。孫文子卜退之。獻地於定姜曰。兆如

山林有夫出征而喪其雄。定姜曰。征者喪雄禦寇之利也。大夫圖之。衛人追之。獲皇耳於大丘。君子謂定姜達於事情。詩云。左之左之。君子宜之。此之謂也。

衛宣夫人者齊侯之女也。嫁於衛至城門而衛君死。保母曰。可以還矣。女不聽。遂入。持三年之喪。畢弟立請曰。衛小國也。不容二庖。請願同庖。終不聽。衛君使人憩同誨於齊。兄弟皆欲與君使人告女。女終不聽。乃作詩曰。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。厄窮不閔。勞辱不苟。然後能自致也。言不失也。然後可以濟難矣。

衛宗二順者。衛宗室靈王之夫人。而及其傳妾也。秦滅衛君。乃封靈王世家。使奉其祀。靈王死。夫人無子。而守寢。傳妻有子。傳妾事夫人八年。不衰。供養愈謹。夫人謂傳妾曰。

孺孺去聲子。養我甚謹。子奉祀而妾事我。我不聊也。且吾聞

主君之母不妾事人。今我無子。於禮斥絀暗之人也。而得

留以盡其節。是我幸也。今又煩孺子不改故節。我甚內慙。

吾願出居外。以時相見。我甚便之。傳妾泣而對曰。夫人

欲使靈氏受三不祥耶。不幸早終。是一不祥也。夫人無子

而婢妾有子。是二不祥也。夫人欲出居外。使婢子居內。是

三不祥也。妾聞忠臣事君。無懈懈音倦時。孝子養親。患無日

也。妾豈敢以少貴之故。變妾之節哉。供養固妾之職也。夫

人又何勤乎。夫人曰。無子之女。而辱主君之母。雖子欲爾

衆人謂我不知禮也。吾終願居外而已。傳妾退而謂其子

曰。吾聞君子處順。奉上下之儀。脩先古之禮。此順道也。今

夫人難我。將欲居外。使我居內。此逆也。處逆而生。豈若守

順而死哉。遂欲自殺。其子泣而守之。不聽。夫人聞之懼。遂許傳妾。留終年供養不棄。君子曰。二女相讓。亦誠君子。可謂行成於內。而名立於後世矣。詩曰。我心匪石。不可轉也。此之謂也。

齊田稷子之母也。田稷子相齊。受下吏之貨金一百鑑。音鑑以遺其母。母曰。子為相三年矣。祿未嘗多若此也。豈脩士大夫之費哉。安所得此。對曰。誠受之于下其母曰。吾聞士脩身潔行。不為苟得。竭情盡實。不行詐偽。非義之事。不計於心。非理之利。不入於家。言行若一。情貌相副。今君設官以待子。厚祿以奉子。言行則可以報君。夫為人臣而事其君。猶為人子而事其父也。盡力竭能。忠信不欺。務在効忠。必死奉命。廉潔公正。故遂而無患。今子反是。遠忠矣。夫為人臣。不忠。是為人子。不孝也。不義之財。非吾有也。不孝之子。非吾子也。子起。田稷子慙而出。反其金。自歸罪於宣王。請就誅焉。宣王聞之。大賞其母之義。遂舍。贈稷子之罪。復其相位。而以公金賜母。君子謂稷母廉而有化。詩曰。彼君子兮。不素餐兮。無功而食祿。不為也。况於受金乎。齊相晏子。僕御之妻也。號曰命婦。晏子將出。命婦窺其夫。爲相御。擁大蓋。策駒馬。意氣洋洋。甚自得也。既歸。其妻曰。宜矣。子之卑且賤也。夫曰。何也。妻曰。晏子長不滿二尺。身相齊國。名顯諸侯。今者吾從門間觀其志氣。恂恂自下。思念深矣。今子身長八尺。乃爲之僕御耳。然子之意洋洋。若自足者。妾是以去也。其夫謝曰。請自改。何如。妻曰。是愧矣。子之智。而加以八尺之長也。夫躬仁義。事明主。其名必揚。

矣。且吾聞寧榮於義而賤不虛驕以貴。於是其夫乃深自責學道謙遜。常若不足。晏子恠而問其故。具以實對。於是晏子賢其能納善。自改。升諸景公以為大夫。顯其妻以為命婦。君子謂命婦知善。故賢人之所以成者。其道博矣。非特師傳朋友相與切磋也。妃匹亦居多焉。詩云。高山仰止。景行行止。言當常嚮為其善也。

齊靈仲子者。宋侯之女。齊靈公之夫人也。初靈公娶於魯聲姬。生子光。以為太子。夫人仲子與其娣妾戎子皆嬖於公。仲子生子牙。戎子請以牙為太子。代光。公許之。仲子曰。不可。夫廢常不祥。間諸侯難。失謀。夫光之立也。列於諸侯矣。今無故而廢之。是專紩諸侯而以難犯不祥也。君必悔之。在我而已。仲子曰。妾非讓也。誠禍之萌也。以死爭之。公入列女傳卷三。不聽。遂逐太子光而立牙為太子。高厚為傅。靈公疾。高厚微迎光。及公薨。崔杼音寧立光而殺高厚。以不用仲子之言。禍至於此。君子謂仲子明於事理。詩云。聽用我謀。庶無大悔。仲子之謂也。

孟姬者。華氏之長女。齊孝公之夫人也。好禮貞一。過時不嫁。齊中求之。禮不備。終不往。躡歸。男席語不及外。遠別。嫌。齊中莫能備禮。求焉。齊國稱其貞孝。公聞之。乃脩禮。親迎于華氏之室。父母送孟姬不下堂。母醮音去房之中。結其衿緝綺。諭誠之曰。必敬。必戒。無違宮事。父誠之東階之上。白。必夙興夜寐。無違命。其有大妨於王命者。亦勿從也。諸母誠之。兩階之間。曰。敬之。敬之。必終父母之命。夙夜無怠。視之衿緝父母之言。謂何。姑姊陪妹誠之門內。曰。夙夜

無愆。視之衿輦^盤無忘父母之言。孝公親迎孟姬於其父母。三頑而出。親迎之綏。^音鉢自御輪三曲。頑姬與遂納於宮。三月廟見而後行夫婦之道。既居久之。公遊於琅邪。^地音耶。華孟姬從車奔姬。^墮_音隨^也去車碎。孝公使馬立車載姬。以歸。姬使侍御者舒惟以自障。^帳音絳而使傳安應使者曰。妾聞妃后踰闈。^音必乘安車輶。^{細車}音輶下堂必從傳安保阿。進退則鳴玉環佩。內飾則結紐。^音粗綱^音繆。野處則帷裳擁蔽。所以正心一意自歛制也。今立車無輶。非所敢受命也。野處無衛。非所敢久居也。二者失禮多矣。夫無禮而生。不若早死。使者馳以告。公更取安車比其反也。則自經矣。傳母救之不絕。傳安曰。使者至。輶已具。姬氏蘇然後乘而歸。君子謂孟姬好禮。禮婦人出必輶。輶衣服綢繆。既嫁歸如晏。其此之謂也。

齊杞梁殖^寔之妻也。齊莊公嚴莒殖戰而死。莊公歸遇其妻。使使者吊之於路。杞梁妻曰。今殖有罪。君何辱命焉。若令殖免於罪。則賤妾有先人之敝廬在下。妾不得與郊吊。於是莊公乃還車詣其室成禮。然後去。杞梁之妻無子。内外皆無五屬之親。既無所歸。乃枕其夫之屍於城下而哭。內誠動人。道路過者莫不為之揮涕。十日而城為之崩。既葬。曰。吾何歸矣。夫婦人必有所倚者。父在則倚父。夫在則倚夫。子在則倚子。今吾上則無父。中則無夫。下則無子。內無所依。以見吾誠外無所倚。以見吾節。吾豈能更二哉。亦死而已。遂赴淄^水名^音水而死。君子謂杞梁之妻貞而知禮。

詩云。我心傷悲。聊與子同歸。此之謂也。

虞姬者。名姬。之齊威王之姬也。威王即位九年不治。委政大臣。佞臣周破胡專權。擅執姦賢。始能即墨大夫。賢而日毀之。阿大夫不肖。反日譽之。虞姬謂王曰。破胡讒諛之臣也。不可不退。齊有此郭先生者。賢明有道。可置左右。破胡聞之。乃惡虞姬曰。其幼弱在於閭巷之時。嘗與此郭先生通。王疑之。乃閨虞姬於九層之臺。而使有司即窮驗問。破胡賂執事者。使竟其罪。執事者誣其詞而上之。王視其詞不合於意。乃召虞姬而自問焉。虞姬對曰。妾媚之幸得蒙先人之遺體。生於天壤之間。去蓬廬之下。侍明王之謫泥。附王著薦床蔽席。供執掃除。掌奉湯沐。至今十餘年矣。慙稽之心。與幸補一言。而爲邪臣所擠。譖涖暗於百重之下。不意大王乃復而與之語。妾聞玉石墜泥。不爲汙柳下。覆寒女不爲亂。積之於素雅。故不見疑也。經瓜田不納履。過李園不整冠。妾不避此罪一也。既陷難中。有司受賂聽用邪人。卒見覆冒。不能自明。妾聞竄婦哭城。城爲之崩亡。士歎市。市爲之罷。誠信發內。感動城市。妾之寃明於白日。雖獨號於九層之內。而衆人莫爲毫釐。妾之罪二也。既有汙名。而加此二罪。義固不可以生。所以生者。爲莫白妾之汙名也。且自古有之。伯奇放野。申生被患。孝順至明。反以爲殘。妾既當死。不復重陳。然願戒大王。群臣爲邪。破胡最甚。王不執政。國殆危矣。於是王大寤。出虞姬顯之於朝市。封即墨大夫以萬戶。烹阿大夫與周破胡。遂起兵收故侵地。齊國震懼。人知烹阿大夫。不敢飾非。務盡其職。齊國大

治君子謂虞姬好善詩云既見君子我心則降平此之謂也。

鍾離春者齊無鹽邑之女宣王之正后也其為人極醜無雙白頭深目長指大節昂鼻結喉肥頸少髮折腰出胸皮膚若漆行年四十無所容入衛縣嫁不售流棄莫執於是乃拂拭音短褐音自詣宣王謂謁者曰妾齊之不售女也聞君王之聖德願備後宮之掃除頓首同馬門外唯王幸許之謁者以聞宣王方置酒於漸臺左右聞之莫不掩口大笑曰此天下強顏女子也豈不異哉於是宣王乃召見謂之曰昔者先王為宣人娶妃匹皆已備有列位矣今夫人不容于鄉里布衣而欲千萬乘之主亦有何竒能哉鍾離春對曰無有特竊慕大王之美義王曰雖然何喜良久曰竊嘗喜隱宣王曰隱固宣人之所願也試一行之言未卒忽然不見宣王大驚立發隱書而讀之退而推之又未能得明日更召而問之不以隱對但揚目衝齒舉手拊音膝曰殆哉殆哉如此者四宣王曰願遂聞命鍾離春對曰今大王之君國也西有衡秦之患南有強楚之讐外有二國之難內聚姦臣衆人不附春秋四十壯男不立不務衆子而務衆婦尊所好忽所恃一旦山陵崩弛縉紳稷幕絡連飾萬民罷音極二殆也賢者匿於山林諂諛強於左右邪偽立於本朝諫者不得通入三殆也飲酒沈湎音以夜繼晝女樂俳音優縱音橫大笑外不脩諸侯之禮內不秉國家之治四殆也故曰殆哉殆哉於是宣王喟然而歎

曰。痛乎無鹽君之言。乃今一聞。於是拵漸臺。罷女樂。退謫
諛。去雕琢。暫選兵馬。實府庫。四辟公門。招進直言。延及側
陋。卜擇吉日。立太子。進慈母。拜無鹽君為后。而齊國大安。
者。醜女之力也。君子謂鍾離春正而有辭詩云。既見君子。
我心則喜。此之謂也。

宿瘤女傳卷八者。齊東郭採桑之女。閔王之后也。項有大瘤。故
號曰宿瘤。初閔王出遊。至東郭。百姓盡觀。宿瘤採桑如故。
王恠之。召問曰。寡人出遊。車騎甚衆。百姓無少長皆棄事
來觀。汝採桑道傍。曾不一視何也。對曰。妾受父母教。採桑
不受教。觀大王。王曰。此奇女也。惜哉宿瘤女。曰。婢妾之職。
厲之不二。予之不忘。中心謂何。宿瘤何傷。王大悅之。曰。此
賢女也。命後乘載之。女曰。賴大王之力。父母在內。使妾不
受父母之教。而隨大王。是奔女也。大王又安用之。王大慙
曰。寡人失之。又曰。貞女一禮不備。雖死不從。於是王遣歸。
使使者加金百鎰。往聘迎之。父母驚惶。欲洗沐。加衣裳。女
曰。如是見王。則變容更服。不見識也。請死不往。於是如故。
隨使者。閔王歸。見諸夫人。告曰。今日出遊。得一聖女。今奉
斥汝屬矣。諸夫人皆恠之。盛服而衛。遲其至也。宿瘤駁宮
中諸夫人。皆掩口而笑。左右失貌。不能自止。王大慙白。且
無笑不飾耳。夫飾與不飾。固相去十百也。女曰。夫飾相去
千萬尚不足言。何獨十百也。王曰。何以言之。對曰。性相近
也。習相遠也。昔者堯舜桀紂俱天子也。堯舜自飾以仁義
誰為天子。安於節儉。茅茨不剪。宋柞木椽不斲。韓後宮衣
不重采。食不重味。至今數千歲。天下歸善焉。桀紂不自飾

以仁義習為苛文。造為高臺深池。後宮蹈綺縠。解弄珠玉。意非有廢時也。身死國亡。為天下笑。至今千餘歲。天下歸惡焉。由是觀之。飾與不飾。相去千萬尚不足言。何獨十百也。於是諸夫人皆大慙。閔王大感。瘤女以為后。出令卑宮室。填音田池澤。損饍減樂。後宮不得重采。期月之間。化行鄰國。諸侯朝之。侵三晉。懼秦楚。一立帝號。閔王至於此也。宿瘤女有力焉。及女死之後。燕遂屠齊。閔王逃亡而弑死於外。君子謂宿瘤女通而有禮。詩云。菁菁者莪。在彼中阿。既見君子。樂且有儀。此之謂也。

孤逐女者。齊即墨之女。齊相之妻也。初逐女孤無父母。狀甚醜。齊相婦死。逐女造襄王之門。而見謁者曰。妾昔三逐於鄉。五逐於里。孤無父母。擯棄於野。無所容止。願當君

王之盛顏。盡其愚辭。左右復於王。王輶音拙食。吐哺音頻而起。左右曰。三逐於鄉者。不忠也。五逐於里者。少禮也。不忠少禮之人。王何為遽。王曰。子不識也。夫牛鳴而馬不應。非不聞牛聲也。異類故也。此人必有與人異者矣。遂見與之語。三日始一日。曰。大王知國之柱乎。王曰。不知也。逐女曰。柱相國是也。夫柱不正。則棟不安。棟不安。則榱音椽墮。墮則屋幾覆矣。王則棟矣。庶民榱桷也。國家屋也。夫屋堅與不堅。在乎柱。國家安與不安。在乎相。今大王既有明知。而國相不可不審也。王曰。謬。其二日。王曰。吾國相奚若。對曰。王之國相比目之魚也。外比內比。然後能成其事。就其功。王曰。何謂也。逐女對曰。朋其左右。賢其夫妻。是外比內比也。其三日。王曰。吾相其可易乎。逐女對曰。中才也。求之未可

得也。如有過之者，倚為不可也。今則未有。妾聞明王之用人，推一而用之。故楚用虞丘子而得孫叔敖。燕用郭隗而得樂毅。大王誠能厲之，則此可用矣。王曰：吾用之柰何？逐女對曰：昔者齊桓公尊九九之人，而有道之士歸之。越王敬蟬，蟬音娘，卽之怒而勇士死之。葉公好龍，而龍為聚。下物之所微，固不湏頃。王曰：善。遂尊相敬而事之。以逐女妻之，齊國以治。詩云：既見君子，並坐鼓瑟。此之謂也。

王孫氏之母者，齊大夫王孫賈之母也。賈年十五，事齊閔王。國亂，閔王出見弑。國人不討賊。王孫母謂賈曰：汝朝出而晚來，則吾倚門而望。汝莫歸出而不還，則吾倚闌而望。今汝事王，王出走，汝不知其處。汝尚何歸乎？王孫賈乃入市中，而令百姓曰：淖音開齒亂齊國，弑閔王，欲與我誅之者。

魯季敬姜者，莒女也。號戴己。魯大夫公父穆伯之妻。文伯之母。季康子之從祖叔母也。博達知禮。穆伯先死，敬姜守

養。文伯出學而還歸，敬姜側目而盼之。見其友上堂從後

階降而却行，奉劍而正履。若事父兄。文伯自以為成人矣。敬姜召而數之曰：昔者武王罷朝而結絲綵，臘絕左右領。

無可使結之者，俯而自申之，故能成王道。桓公坐友三人，諫臣五人。日舉過者三十人，故能成伯業。周公一食而

三吐哺。一沐而三握髮。所執贊音至，而見於窮閭隘巷者，是

十餘人。故能存周室。彼二聖一賢者，皆伯王之君也。而下

人如此。其所與遊者，皆過已者也。是以日益而不自知也。今

人後者四百人，與之誅淖齒，刺而殺之。君子謂王孫母義而能教。詩云：教誨爾子，式穀似之。此之謂也。

以子年之少而位之卑。所與游者皆為朋後。子之不益亦以明矣。文伯乃謝罪。於是乃擇嚴師賢友而事之所與遊。處者皆黃耄音。倪齒也。文伯引衽王上。攘度捲而親饋詩。之敬。姜曰。子成人矣。君子謂敬姜備於教化。詩曰。濟濟多士。文王以寧。此之謂也。文伯相魯退朝。朝敬姜。敬姜方績。文伯曰。以歎衝入。之家。而主猶績。懼干季孫之怒。其以歎為不能事主乎。敬姜歎曰。魯其亡乎。使吾子備官而未之聞邪。居吾語汝。昔聖王之處民也。擇瘠土而處之。勞其民而用之。故長王天下。夫民勞則思。思則善心生。逸則淫。淫則忘善。忘善則惡心生。沃土之民不林。淫也。瘠土之民嚮義勞也。是故天子大采朝日。與三公九卿祖識地德。日中考政。與百官之政事。使師尹維旅牧。宣敬民事。少采夕月。與大史司載。糾九虔音。天刑。日入監九御。使翌奉禘精郊之粢音。盛而後即安。諸侯朝脩天子之業。令晝考其國。夕省其典刑。夜警百工。使無慆曠。淫而後即安。卿夫夫朝考其職。晝講其庶政。夕序其業。夜庀平去其家事。而後即安。士朝而受業。晝而講隸。夕而習復。夜而計過。無憾而後即安。自庶人已下。明而動。晦而休。無自以怠。王后親織玄紝。音。公侯之夫人。加之以紵。宏綻音。鄉之內子為大帶。命婦成祭服。列士之妻加之以朝服。自庶士以下。皆衣其夫。社而賦事。烝而獻功。男女効績。否則有辟。古之制也。君子勞心。小人勞力。先王之訓也。自上以下。誰敢淫心舍力。今我寡也。爾又在下位。朝夕處事。猶恐忘先人之業。況有怠惰。其何以辟。吾與汝朝夕脩我。必無廢先人。爾今也。

曰胡不自安。以是承君之官。余懼穆伯之絕祀也。仲尼聞之曰。弟子記之。季氏之婦不淫矣。詩曰。婦無公事。休其蠶織。言婦人以織績為公事者也。休之非禮也。文伯飲南宮敬叔酒。以露堵齋上父為客。羞齋龍聲入焉。小堵父怒。相廵食齋堵父辭曰。將使齋長而食之。遂出。敬姜聞之怒曰。吾聞之先子曰。祭養尸。饗養上賓。齋於人何有。而使夫人怒。遂逐文伯。五日。魯大夫辭而復之。君子謂敬姜為慎微。詩曰。我有旨酒。嘉賓式燕以樂。言尊賓也。文伯卒。敬姜戒其妾曰。吾聞之。好內女死之。好外士死之。今吾子夭死。吾惡其以好內聞也。二三婦之辱。共祀先祀者。請母瘠色。母揮涕。母陷膺。母憂容。有降服。母加服。從禮而靜。是昭吾子。仲尼聞之曰。女知莫如婦。男知莫如夫。公父氏之婦知矣。欲明其子之令德。詩曰。君子有穀。貽稽厥孫子。此之謂也。敬姜之處喪也。朝哭穆伯。莫哭文伯。仲尼聞之曰。季氏之婦可謂知禮矣。愛而無私。上下有章。敬姜嘗如季氏。康子在朝。與之言不應。從之及寢門。不應而入。康子辭於朝而入見。曰。肥也。不得聞命。毋乃罪耶。敬姜對曰。子不聞耶。天子及諸侯。合民事於內朝。自卿大夫以下。合官職於外朝。合家事於內朝。寢門之內。婦人治其職焉。上下同之。夫外朝。子將業君之官職焉。內朝。子將成季氏之政焉。皆非吾所敢言也。康子嘗至。敬姜闔門而與之言。皆不踰閥。祭悼。子。康子與焉。醉。不愛徹俎。不謙宗。不具。不繹。繹不盡。飲。則退。仲尼謂敬姜。別於男女之禮矣。詩曰。女也不爽。上篇

列女傳卷二

魯大夫柳下惠之妻也。柳下惠處魯三黜而不去。憂民救亂。妻曰。無乃瀆乎。君子有二耻。國無道而貴耻也。國有道而賤耻也。今當亂世。三黜而不去。亦近耻也。柳下惠曰。油之民。將陷於害。吾能已乎。且彼為彼。我為我。彼雖裸上聲程。音安能汙我。油油然與之處。仕於下位。柳下既死。門人將誅音之。妻曰。將誅夫子之德耶。則二三子不如妾知之也。乃誅曰。夫子之不伐芳。夫子之不竭芳。夫子之信誠而與人無害芳。屈柔從俗不強察芳。蒙耻救民德彌大芳。雖遇三黜。終不蔽芳。豈上弟君子。未能厲芳。嗟呼。惜哉。乃下世芳。庶幾遐年。今遂逝芳。嗚呼哀哉。魂神泄芳。夫子之謐。音宜為惠芳。門人從之以為誅。莫能竄音去一字。君子謂柳下惠妻能光其夫矣。詩曰。人知其一。莫知其他。此之謂也。

臧孫母者。魯大夫臧文仲之母也。文仲將為魯使至齊。其母送之曰。汝刻而無恩。好盡人力。窮人以威。魯國不容子矣。而使子之齊。凡奸將作。必於變動。害子者。其於斯篡事乎。汝其戒之。魯與齊通。躡鄰之國也。衆之寵臣多怨汝者。又皆通於齊高子。國子。是必使齊圖魯而拘汝留之。難乎其免也。汝必施恩布惠而後出以求助焉。於是文仲託仲微使人遺公書。恐得其書而謬其辭曰。欲小器。投諸台。食獵犬。組羊裘琴之合。甚思之。臧我羊。羊有母。食我以同魚。冠纓不足帶有餘。公及大夫相與議之。莫能知之人。有言臧孫母者世家子也。君何不試召而問焉。於是召而語。

之曰。吾使臧子之齊。今持書來云爾尙也。臧孫母泣下襟。曰。吾子拘有木治矣。公曰。何以知之。對曰。歛小器投諸台者。言取郭外萌內縕之於城中也。食獵犬組羊裘者。言趣繫戰士而繕善甲兵也。琴之合甚思之者。言思妻也。臧我羊。羊有母是蓋告妻善養母也。食我以同魚。同者其文錯。錯者所以治鋸。據鋸者所以治木也。是有木治係於獄矣。冠纓不足帶。有餘者頭亂。不得梳。飢不得食也。故知吾子拘而有木治者。於是。以臧孫母之言。軍於境上。齊方發兵。將以報魯。聞兵在境上。乃還。文仲而不伐魯。君子謂臧孫母識微。見遠。詩云。陟彼屺。瞻望母兮。此之謂也。

魯公乘。姒者魯公乘子皮之姊也。其族人死。姊哭之甚悲。

列女傳卷一

十四

子皮止。姒曰。安之。吾今嫁姊矣。已過時。子皮不復言也。魯君欲以子皮為相。子皮問姒曰。魯君欲以我為相。為之乎。姒曰。勿為也。子皮曰。何也。姒曰。夫臨喪而言嫁。一何不習禮也。後過時而不言。一何不達人事也。子內不習禮。外不達人事。子不可以為相。子皮曰。姒欲嫁。何不早言。姒曰。婦人之事。唱而後和。吾豈以欲嫁之故。數子乎。子誠不習於禮。不達於人事。以此相一國。據大眾。何以理之。譬猶掩目而別黑白也。掩目而別黑白。猶無患也。不達人事。而相國非有天咎。必有人禍。子其勿為也。子皮不聽。卒受為相。居未期年。果誅而死。君子謂公乘姒緣事而知弟之遇禍也。可謂智矣。待禮而後動。不苟觸讐。入情可謂貞矣。詩云。擇芳擇芳。風其吹汝。拊汝。伯兮。唱予和汝。又曰。百爾所思。

不如我所之此之謂也

伯姬者魯宣公之女成公之妹也。其母曰繆姜。嫁伯姬於宋恭公。恭公不親逆。伯姬迫於父母之命而行。既入宋。三月廟見。當行夫婦之道。伯姬以恭公不親逆故。不肯聽命。宋人告魯。魯使大夫季文子如宋致命。於伯姬還復命。公享之。繆姜出于房再拜曰。大夫勤勞於遠道。辱送小子。不忘先君。以及後嗣。使下而有知。先君猶有望也。敢再拜。大夫之辱。伯姬既嫁於恭公十年。恭公卒。伯姬寢至景公時。伯姬常遇夜失火。左右曰。夫人少避火。伯姬曰。婦人之義。保傳不俱。夜不下堂。待保傳來也。保母至矣。傳母未至也。左右又曰。夫人少避火。伯姬曰。婦人之義。傳母不至。夜不可下堂。越義而生。不如守義而死。遂逮於火而死。春秋詳錄其事。為賢伯姬以為婦人以貞為行者也。伯姬之婦道盡矣。當此之時。諸侯聞之。莫不痛悼。以為死者不可以生。財物猶可復故。相與聚會於澶淵。償宋之所喪。春秋之君子曰。禮婦人不得傳母。夜不下堂。行必以燭。伯姬之謂也。詩云。謝慎爾止。不愆于儀。伯姬可謂不失儀矣。

晉趙衰。崔妻者。晉文公之女也。號趙姬。初文公為公子時。與趙衰奔狄。狄人入其二女。牀席。於公子。公以牀席。妻趙衰。生盾。去及返國。文公以其女趙姬。妻趙衰。生原。同屏括。樓嬰。趙姬請迎盾與其母而納之。趙衰辭而不敢。姬曰。不可。夫得寵而忘舊。舍義好新而慢故無恩。與人勤於隘厄。富貴而不顧。無禮。君棄此三者。何以使人。雖妾亦無以侍。執巾櫛。詩不云乎。采葑采菲。無以下體。德音莫違。及

爾同死。與人同寒苦。雖有小過猶與之同死而不去。況於安新忘舊乎。又曰。讌爾新婚。不我屑以蓋傷之也。君其迎之。無以新廢舊。趙衰許謗。乃迎叔隗與盾來。姬以盾為賢。請立為嫡子。使三子下之。以叔隗為內婦。姬親下之。及盾為正卿。恩趙姬之讓恩。請以姬之中子屏括為公族大夫。曰。君姬氏之愛子也。微君姬氏。則臣狄人也。何以至此。成公許之。屏括遂以其族為公族大夫。君子謂趙姬恭而有讓。詩曰。溫溫恭人。維德之基。趙姬之謂也。

晉大夫伯宗之妻也。伯宗賢而好以直辯凌人。每朝其妻常戒之曰。盜憎主人。民愛其上有愛好人者。必有憎妬人者。夫子好直言。枉者惡之。禍必及身矣。伯宗不聽。朝而以喜色歸。其妻曰。子貌有喜色。何也。伯宗曰。吾言於朝。諸大夫皆謂我知似陽子。妻曰。實穀不華。至言不飾。今陽子華而不實。言而無謀。是以禍及其身。子何喜焉。伯宗曰。吾欲飲諸大夫酒。而與之語。爾試聽之。其妻曰諾。於是為大會。與諸大夫飲。既飲。而問妻曰。何若。對曰。諸大夫莫子若也。然而民之不能戴其上久矣。難必及子。子之仕固不可易也。且國家多貳。其危可立待也。子何不預結賢大夫。以託州犧焉。伯宗曰。諾。乃得畢羊而交之。及禦不忍之難。郤害伯宗。譖聲去而殺之。畢羊乃送州犧于荆。遂得免焉。君子謂伯宗之妻知天道。詩云。多將熇熇。音不可救藥。此之謂也。

叔姬者。羊舌子之妻也。叔向糲魚之母也。一姓楊氏。叔向名勝。糲魚名鮒。羊舌子好正。不容於晉。去而之三室之也。

邑三室之邑人相與攘羊而遺之。羊舌子不受。姬曰。夫子居晉不容。去之三室之邑又不容於三室之邑。是於夫子不容也。不如受之。羊舌子受之。曰。爲所與鮒烹之。對姬曰。不可。南方有鳥名曰乾吉。食其子不擇肉。子常不遂。今勝與鮒童子也。隨大夫而化者。不可食以不義之肉。不若埋之。以明不與。於是乃盛以甕翁去埋廬音。陰後二年。攘羊之事發。都吏至。羊舌子曰。吾受之。不敢食也。餕而視之。則其骨存焉。都吏曰。君子哉。羊舌子不與攘羊之事矣。君子謂牴姬為能防害。遠疑詩曰。無曰不顯。莫予云觀音。謂此也。牴向欲娶於申公巫臣氏。夏姬之女美而有色。牴姬不欲娶其族。牴向曰。吾母之族貴而無庶。吾懲舅氏矣。牴姬曰。子靈之妻。殺三夫一君。一子而亡。一國兩禦矣。爾不懲此。而反懲吾族。何也。且吾聞之。有奇福者必有奇禍。有甚美者必有甚惡。今是鄭穆少妃。她子之子。子貉鷩音之妹也。子貉早死。無後而天鍾羨。於是將必以是大有敗也。昔有仍氏生女。髮黑而甚美。光可監人。名曰玄妻。樂正夔達音。娶之。生伯封。實有豕心。貪林嵐。母期忿戾。無饜。謂之封豕。有窮后羿音。滅之。夔是用不祀。且三代之亡。及恭太子之廢。皆是物也。沒何以為哉。夫有美物。足以移人。苟非德義。則必有禍也。牴向懼。而不敢娶。平公強使娶之。生楊。食我。食我號伯碥。碏伯碥生時侍者。謁之。對姬曰。長姒產男。林姬往視之。及掌。聞其號也。而還曰。紂音狼郎之聲也。狼子野心。今將滅羊舌氏者。必是子也。遂不見。及長。與祈勝為亂。晉人殺食我。羊舌氏由是遂滅。君子謂牴姬為能推

類詩云。如彼泉流。無淪胥以敗。此之謂也。叔姬之始生。叔魚也。而視之曰。是虎目而豕喙。燕音眉而牛腹。谿壑可盈。是不可饑也。必以賂死。遂不見。及叔魚長為國贊理。邢侯與雍子爭田。雍子入其女於叔魚。以求直邢。侯殺叔魚。與雍子於朝。韓宣子患之。叔向曰。三姦同罪。請殺其生者。而戮其死者。遂族邢侯氏。而尸叔魚與雍子於市。叔魚卒。以貪死。叔姬可謂智矣。詩云。貧人敗類。此之謂也。

晉范氏母者。范獻子之妻也。其三子遊於趙氏。趙簡子乘馬園中。園中多株。問三子曰。柰何。長者曰。明君不問。不為亂。君不問。而為中者曰。愛馬足。則無愛民力。愛民力。則無愛馬足。少者曰。可以三德。使民設令。伐株於山。將有馬焉也。已而開圃。示之株。夫山遠而圃近。是民一悅矣。去險阻

之山。而伐平地之株。民二悅矣。既畢。而賤賣。民三悅矣。簡子從之。民果三悅。少子伐其謀。歸以告母。母喟然歎曰。終滅范氏者。必是子也。夫伐功施勞。鮮能布仁。棄偽行詐。莫能久長。其後智伯滅范氏。君子謂范氏母為知難。本詩曰。無忝爾祖。式救爾訛。此之謂也。

懷羸者。秦穆之女。晉惠公太子之妃也。圉。諧質音。於秦。穆公以嬴妻之。六年。圉將逃歸。謂嬴氏曰。吾去國數年。子父之接忘。而秦晉之友不加親也。夫鳥飛反鄉。狐死首丘。我之首晉而死。子其與我行乎。嬴氏對曰。子晉太子也。寡於秦子之欲去。不亦宜乎。雖然。宣君使叔姬子侍執巾擲以固子也。今吾不足以結子。是吾不肖也。復子而歸。是棄姑也。言子之謀。是負妻之義也。三者無一可行。雖吾不從子。

也。子行矣吾不敢泄言亦不敢復也。子圍遂逃歸君子謂懷羸善處夫婦之間。

楚將子發之母也。子發攻秦絕糧。使人請於王。因歸問其母。母問使者曰。士卒得無恙乎。對曰。士卒并分薪糒粒而食之。又問將軍得無恙乎。對曰。將軍朝夕芻蕘音桑梁。子發破秦而歸。其母閉門而不納。使人數之曰。子不聞城王勾踐之伐吳。客有獻醇酒一罋。王使人注江之上流。使士卒飲其下流。味不及加羨。而士卒戰自五也。異日有獻一囊糗上糒者。王又以賜軍士分食之。甘不踰嗌音而戰自十也。今子為將士卒并分蕘粒而食之。子獨朝夕芻蕘。粢粱何也。詩不云乎。好樂無荒。良士休休。言不失和也。夫使人入於死地。而自康樂於其上。雖有以得勝。非其術也。子非吾子也。無入吾門。子發於是謝其母。然後納之。君子謂子發母能以教誨。詩云。教誨爾子。式穀似之。此之謂也。

樊姬。楚莊王之夫人也。莊王即位。好狩獵。樊姬諫不止。乃不食禽獸之肉。王改過勤於政事。王嘗聽朝。罷晏。姬下殿迎曰。何罷晏也。得無飢倦乎。王曰。與賢者語。不知飢倦也。姬曰。王之所謂賢者何也。曰。虞丘子也。姬掩口而笑。王曰。姬之所笑何也。曰。虞丘子賢則賢矣。未忠也。王曰。何謂也。對曰。妾執巾擲十一年。遣人之鄭衛求羨人。進於王。今蹠於妾者二人。同列者七人。妾豈不欲擅王之寵。愛哉。妾望堂上蕪女。所以觀人能也。妾不能以私蔽公。欲王多見知人能也。今虞丘子相楚十餘年。所薦非子弟。則族昆弟。亦

聞進賢退不肖。是蔽君而塞賢路。知賢不進。是不忠。不知其賢。是不知也。妾之所哭。不亦可乎。王悅。明日王以姬言告虞丘子。丘子避席。不知所對。於是避舍。使人迎孫叔敖而進之。王以為令尹。治楚三年。而莊王以霸。楚史書曰。莊王之霸。樊姬之力也。詩曰。大夫夙退。無使君勞其君者。謂女君也。又曰。溫恭朝夕。執事有恪。此之謂也。

楚令尹孫叔敖之母也。叔敖為嬰兒之時。出遊見兩頭蛇殺而埋之。歸見其母而泣焉。母問其故。對曰。吾聞見兩頭蛇者死。今者出遊見之。其母曰。蛇今安在。對曰。吾恐他人復見之。殺而埋之矣。其母曰。汝不死矣。夫有陰德者。陽報之。德勝不祥。仁除百禍。天之處高而聽卑。書不云乎。皇天無親。惟德是輔。爾嘿^音矣。必興於楚。及叔敖長。為令君。君子謂叔敖之母知道德之次。詩云。母氏聖善。此之謂也。
列女傳卷五

王棄其儀表。則無以臨國。妾有淫端。則無以生世。一舉而兩辱。妾以死守之。不敢承命。且凡所欲。妾者為樂也。近妾而死。何樂之有。如先殺妾。又何益於君王。於是吳王慙。遂退舍。伯羸與其保阿閉永巷之間。皆不釋兵。三旬秦救至。昭王乃復矣。君子謂伯羸勇而精一。詩曰。莫莫葛藟。施于條枚。音豈弟君子。求福不回。此之謂也。

真姜者齊侯之女。楚昭王之夫人也。王出遊。留夫人漸臺之上而去。王聞江水大至。使使者迎夫人。忘持其符。使者至。請夫人出。夫人曰。王與宮人約。令召宮人必以符。今使者不持符。妾不敢從。使者行。使者曰。今水方大至。還而取符。則恐後矣。夫人曰。妾聞之。貞女之義。不犯約。勇者不畏死。守一節而已。妾知從使者必生。留必死。然棄約越義。而求生。不若留而死耳。於是使者取符。則水大至。臺崩。夫人流而死。王曰。嗟夫。守義死節。不為苟生。處約持信。以成其貞。乃號之曰真姜。君子謂真姜有婦節。詩云。淑人君子。其儀不忒。此之謂也。

楚昭越姬者。越王勾踐之女。楚昭王之姬也。昭王燕游。蔡姬在左。越姬參右。王親乘駟以馳逐。遂登附社之臺。以望雲夢之圃。觀士大夫逐者。既驩。乃顧謂二姬曰。樂乎。蔡姬對曰。樂。王曰。吾願與子生若此。死又若此。蔡姬曰。昔敵邑寘君。固以其黎民之役事君王之馬足。故以婢子之身為芭苴。音玩好。今乃比於妃嬪。固願生俱樂。死同時。王顧謂史書之。蔡姬許從。孤死矣。乃復謂越姬。越姬對曰。樂則樂矣。然不可久也。王曰。吾願與子生若此。死若此。其不可得

乎。越姬對曰：昔吾先君莊王淫樂三年，不聽政事，終而能改，卒霸天下。妾以君王為能法吾先君，將改斯樂而勤於政也。今則不然，而要婢子以死，其可得乎？且君王以束帛乘馬取婢子於敝邑，寡君受之大廟也。不約死，妾聞之諸姑婦人以死彰君之善，益君之寵，不聞其以苟從其閨，暗死為榮。妾不敢聞命。於是王寤，敬越姬之言，而猶親嬖蔡姬也。居二十五年，王救陳，二姬從。王病在軍中，有赤雲夾日如飛鳥。王問周史，史曰：是害王身，然可以移於將相。將相聞之，將請以身禱於神。王曰：將相之於孤猶股肱也。今移禍焉，庸為去是身乎？不聽。越姬曰：大哉君王之德！以是妾願從王矣。昔日之遊淫樂也，是以不敢許。及君王復於禮，國人皆將為君王死。而況於妾乎？請願先驅狐狸於地下。王曰：昔之遊樂，吾戲耳。若將必死，是彰孤之不德也。越姬曰：昔日妾雖口不言，心既許之矣。妾聞信者不負其心，義者不虛設其事。妾死王之義不死王之好也。遂自殺。王病甚，讓位於三弟。三弟不聽。王薨於軍中，蔡姬竟不能死。王弟子閭與子西子期謀曰：毋信者，其子必仁。乃伏師閉肆，迎越姬之子，立是為惠王。然後罷兵歸葬昭王。君子謂越姬信能死義，詩曰：德音莫違。及爾同死。越姬之謂也。

息君夫人者，息君之夫人也。楚伐息，虜其君，使守門。將妻其夫人而納之於宮。楚王出遊，夫人遂出見息君，謂之曰：人生要一死而已，何至自營？妾無湏臾而忘君也。終不以身更貳。熊生離於地上。豈如死歸於地下哉？乃作詩曰：穀

則異室死。則同穴。謂予不信。有如皦日。息君止之。夫人不聽。遂自殺。息君亦自殺。同日俱死。楚王賢其夫人守節有義。乃以諸侯之禮合而葬之。君子謂夫人說於行善。故叙之於詩。夫義動君子。利動小人。息君夫人不為利動矣。詩云。德音莫違。及爾同死。此之謂也。

黎莊夫人者。衛侯之女。黎莊公之夫人也。既往而不同欲。所務者異。未嘗得見。甚不得意。其傳母閔夫人賢。公反不納。憐其失意。又恐其已見遣。而不以時去。謂夫人曰。夫婦之道。有義則合。無義則去。今不得意。胡不去乎。乃作詩曰。式微式微。胡不歸。夫人曰。婦人之道。一而已矣。彼雖不吾以。吾何可以離於婦道乎。乃作詩曰。微君之故。胡爲乎中路。終執貞一。不違婦道。以俟君命。

趙將馬服君趙奢之妻趙括之母也。秦攻趙。孝成王使括代廉頗為將。將行。括母上書言於王曰。括不可使將。王曰。何以。曰。始妾事其父。父時為將。身所奉餌者以十數。所友代廉頗為將。將行。括母上書言於王曰。括不可使將。王曰。何以。曰。始妾事其父。父時為將。身所奉餌者以十數。所友者以百數。大王及宗室所賜幣者。盡以與軍吏士大夫受命之日。不問家事。今括一旦為將。東向而朝軍吏。吏無所仰視之者。王所賜金帛。歸盡藏之。乃日視便利田宅可買者。王以為若其父乎。父子不同執心。各異願。勿遣。王曰。毋置之。吾計已決矣。括母曰。王終遣之。即有不稱。妾得無隨坐。王曰。不也。括既行。代廉頗三十餘日。趙兵果敗。括死。軍覆。王以括母先言。故卒不加誅。君子謂括母為仁智。詩曰。老夫灌灌。小子躊躇。匪我言耄。晉爾用憂。謳_香入此之謂也。

趙津女娟者趙河津吏之女。趙簡子之夫人也。初簡子南擊楚與津吏期。簡子至津吏醉卧不能渡。簡子欲殺之。娟懼持楫而走。簡子曰。女子走何為。對曰。津吏息女妾父聞主君來渡不測之水。恐風波之起。水神動駭。故禱祠九江三淮之神。供具備禮。御輦音儀受福。不勝至祝。杯酌餘瀝。醉至於此。君欲殺之。妾願以鄙身易父之死。簡子曰。非女之罪也。娟曰。主君欲因其醉而殺之。妾恐其身之不知痛而心不知罪也。若不知罪殺之是殺不幸也。願醒而殺之。使知其罪。簡子曰。善。遂釋不誅。簡子將度用楫者少一人。娟攘卷操楫而請曰。妾願備父持楫。簡子曰。不穀將行選士大夫齊戒沐浴。義不與婦人同舟而渡也。娟對曰。妾聞昔者湯伐夏。左驂音驂右驅音驅。上靡而遂放桀。武王伐殷。左驂牝驥音駒。其右驂牝驥音駒。而遂克紂。至於華山之陽。主君不欲渡則已。與妾同舟又何傷乎。簡子悅。遂與渡中流。爲簡子發河激之歌。其辭曰。升彼河兮面觀清水。揚波兮杳冥冥。禱求福兮醉不醒。誅將加兮妾心驚。罰既擇兮瀆乃清。妾持楫兮操其維。蛟龍助兮主將歸。呼來櫂兮行勿疑。簡子大悅曰。昔者不穀夢娶妻。豈此女乎。將使人祝祓音拂以為夫人。娟乃再拜而辭曰。夫婦人之禮。非媒不嫁。嚴親在內。不敢聞命。遂辭而去。簡子歸。乃納幣於父母。而立以為夫人。君子曰。女娟通達而有辭。詩云。來游來歌。以矢其音。此之謂也。

曲沃負者。魏大夫如耳母也。秦立公子政為魏太子。魏哀王使使者為太子納妃而羨。王將自納焉。曲沃負謂其

子如耳曰。王亂於無別。汝胡不匡之。方今戰國強者為雄。義者顯焉。今魏不能強。王又無義。何以持國乎。王中人也。不知其為禡耳。汝不言。則魏必有禡矣。有禡必及吾家。汝言以盡忠。忠以除禡。不可失也。如耳未遇間。會使於齊。負因欵王門而上書曰。曲沃之老婦也。心有所懷。願以聞。於王。王召入。負曰。妾聞男女之別。國之大節也。婦人脆弱。於志。竊歸於心。不可以邪開也。是故必十五而笄。二十而嫁。早成其號謚。所以就之也。聘則為妻。奔則為妾。所以開善。過安。入淫也。節成然後許嫁。親迎然後隨。後貞女之義也。今大王為太子求妃而自納之於後宮。此毀貞女之行。而亂男女之別也。自古聖王必正妃匹。妃匹正則興。不正則亂。夏之興也。以有虞。殷之興也。以有夏。周之興也。以姬。周之衰也。以妲。周之亡也。以褒姒。周之康。王夫人晏出朝。闔睢起興。思得淑女以配君子。夫雎鳩之鳥猶未嘗見乘居而匹處也。夫男女之盛。合之以禮。則父子生焉。君臣成焉。故為萬物始。君臣父子。夫婦三者。天下之大綱紀也。三者治則治。亂則亂。今大王亂人道之始。棄綱紀之務。敵國五六。南有從楚。西有橫秦。而魏國居其間。可謂僅存矣。王不憂此。而後亂無別。父子同女妾。恐大王之國政危矣。王曰。然。寡人不知也。遂與太子妃。而賜負三十錘。如耳還而爵之。王勤行。自脩勞來。國家而齊。楚強秦不敢加兵焉。君子謂魏負知禮。詩云。敬之敬之。天惟顯思。此之謂也。

代趙夫人者。趙簡子之女。襄子之妹。代王之夫人也。簡子

既葬。襄子未除服。地盤夏屋誘代王。使厨人持斗以食代王及從者。行斟。陰令宰人各以一斗擊殺代王及從者。因舉兵平代地。而迎其姊趙夫人。夫人曰。吾受先君之命。事代之王。今十有餘年矣。代無大故。而主君殘之。今代已亡。吾將奚歸。且吾聞之。婦人執義無二夫。吾豈有二夫哉。欲迎我何之。以弟慢夫。非義也。以夫怨弟。非仁也。吾不敢怨。然亦不歸。遂泣而呼天。自殺於糜蕕笄之地。代人皆懷之。君子謂趙夫人善處夫婦之間。詩云。不僭不賤。鮮不為則。此之謂也。

陶大夫荅子妻也。荅子治陶三年。名譽不興。家富三倍。其妻數諫不用。居五年。從車百乘。歸休。宗人擊牛而賀之。其妻獨抱兒而泣。姑怒曰。何其不祥也。婦曰。夫子能薄而官大。是謂嬰害。無功而家昌。是謂積殃。昔楚令尹子文之治國也。家貧國富。君敬民戴。故福結於子孫。名垂於後世。今夫子不然。貪富務大。不顧後害。娶聞南山有玄豹。霧雨七年而不下食。何也。欲以澤其毛而成文章也。故藏而遠害。犬彘不擇食以肥其身。坐而湏死耳。今夫子治陶。家富國貧。君不敬。民不戴。敗亡之徵見矣。願與少子俱脫。姑怒。遂棄之處。朞年。荅子之家果以盜誅。唯其母老。以免。婦乃與少子歸養姑。終卒天年。君子謂荅子妻能以義易利。雖違禮求去。終以全身復禮。可謂遠識矣。詩曰。百爾所思。不如我所之。此之謂也。

蓋之偏將丘子之妻也。戎伐蓋。殺其君。令於蓋羣臣曰。敢有自殺者。妻子盡誅。丘子自殺。人救之。不得死。既歸。其妻

謂之曰。吾聞將節勇而不果生。故士民盡力而不畏死。是以戰勝攻取。故能存國安君。夫戰而忘勇。非孝也。君亡不死。非忠也。今軍敗君死。子獨何生。忠孝忘於身。何忍以歸。丘子曰。蓋小戎大。吾力畢能盡。君不幸而死。吾固自殺也。以救故不得死。其妻曰。曩日有救。今又何也。丘子曰。吾非愛身也。戎令曰。自殺者誅及妻子。是以不死。死又無益於君。其妻曰。吾聞之。主憂臣辱。主辱臣死。今君死而子不死。可謂義乎。多殺士民。不能存國而自活。可謂仁乎。憂妻子而忘仁義。背故君而事暴強。可謂忠子。人無忠臣之道。仁義之行。可謂賢乎。周書曰。先君而後臣。先父母而後兄弟。先兄弟而後交友。先交友而後妻子。妻子私愛也。事君公義也。今子以妻子之故。失人臣之節。無事君之禮。棄忠臣之公道。營妻子之私愛。偷生苟活。妾等耻之。况於子乎。吾不能與子蒙耻而生焉。遂自殺。戎君賢之。祠以太牢。而以將禮葬之。賜其弟金百鎰。以為卿。而使別治。蓋君子謂蓋將之妻穀而好義。詩云。淑人君子。其德不回。此之謂也。

前漢

棠邑侯陳嬰之母也。始嬰為東陽令史。居縣素信為長者。秦二世之時。東陽少年殺縣令。相聚數千人。欲立長帥。未有所用。乃請陳嬰。嬰謝不能。遂強立之。縣中從之。得一萬人。欲立嬰為王。嬰母曰。我為子家婦。聞先故不甚貴。今舉得大名。不祥。不如以兵有所屬。事成猶得封侯。敗則易以亡。可無為人所指名也。嬰從其言。以兵屬項梁。梁以為上柱國。後項氏敗。嬰歸漢。以功封棠邑侯。君子曰。嬰母知天

命。又能守先故之業。流祚後世。謀慮深矣。詩曰。詔厥孫謀以燕翼子。此之謂也。

丞相安國侯王陵之母也。陵始為縣邑豪。高祖徵時。兄事陵。及高祖起沛。陵亦聚黨數千。以兵屬漢王。項羽與漢為敵國。得陵母置軍中。陵使至。則東嚮坐。陵母欲以招陵。陵母既而私送使者泣曰。為老妾語陵。善事漢王。漢王長者。無以老妾故懷二心。言妾已死也。乃伏劙而死。以固勉陵。項羽怒烹之。陵志亦感。終與高祖定天下。位至丞相封侯。傳爵五世。君子謂王陵母能棄身立義以成其子。詩云。我躬不閱。遑恤我後。終身之仁也。陵母之仁。及五世矣。

齊太倉女者。漢太倉令淳于公之少女也。名緹。音縵淳于公無男子。有女五人。孝文皇帝時。淳于公有罪當刑。是時

肉刑尚在。詔獄繫長安。當行會逮。公罵其女曰。生子不生男。緩急非有益。緹縵自悲泣。而隨其父至長安。上書曰。妾父為吏。齊中皆稱廉平。今坐法當刑。妾傷死者不可復生。刑者不可復屬。雖欲改過自新。其道無由也。妾願入身為官婢。以贖父罪。使得自新。書奏。天子憐悲其意。淳于公遂得免焉。君子謂緹縵一言發聖主之意。可謂得事之宜矣。

京兆尹雋不疑之母也。仁而善教。不疑為京兆尹。行縣錄囚徒還。其母輒問所平反活幾何人。即不疑多所平反。母喜笑。飲食言語異於他時。或無所出。母怒為之不食。由是故不疑為吏嚴而不殘。君子謂不疑母能以仁教。詩云。昊天疾威。敷于下土。言天道好生。疾威虐之行于下土也。

楊夫人者。漢丞相安平侯楊敞_{聲上}之妻也。漢昭帝崩，昌邑王賀即帝位。淫亂，大將軍霍光與車騎將軍張安世謀欲廢賀更立帝。議已定，使大司農田延年出報。敞驚懼不知所言。汗出浹背。徒曰：「唯唯而已。」延年出更衣。夫人遽從東廂謂敞曰：「此國之大事。今大將軍議已定，使九卿來報君侯。君侯不疾應與大將軍同心，猶與無決。先事誅矣。延年更衣還。敞夫人與延年參語許諾，請奉大將軍教令。遂共廢昌邑，立宣帝。居月餘，敞薨，益封三千五百戶。君子謂敞夫人可謂知事之機者矣。詩云：『辰彼碩女，令德來教。』此之謂也。」

河南太守東海嚴延年之母也。生五男，皆有吏材。至二千石。東海號曰萬石嚴姪。延年為河南太守，所在名為嚴能。
列傳卷二十九
冬月，傳屬縣囚論府下。流血數里。河南號曰屠伯。其母常從東海來，欲就延年臘，到洛陽，適見報囚。母大驚，便止都亭，不入府。延年出至都亭，謁母，閉閣不見。延年免冠頓首閣下。母乃見之，因責數延年曰：「幸備郡守，不聞仁義教化，有以全安愚民。頑乘刑罰，多刑殺人，欲以致威，豈為民父母之意哉？」延年服罪，頓首謝。因為歸府舍。母畢正臘已。謂延年曰：「天道神明，人不可獨殺。我不自意老當見壯子被刑戮也。行矣去汝，東歸掃除墓地耳。」遂去歸郡，見昆弟宗族，復為言之。後歲餘，而府丞所牽，結延年罪名十事，下御史按驗。遂棄延年於市。東海莫不稱母賢智。君子謂嚴母仁智信道。詩云：「心之憂矣，寧自全矣。」嚴母之謂也。

梁夫人 嫪音者。梁竦音之女。樊調之妻。漢孝和皇帝之姨。

恭懷皇后之同產姊也。初恭懷后以選入掖庭。進御于孝章皇帝。有寵。生和帝立為太子。竇后母養焉。和帝之生。梁氏喜相慶。賀聞竇后。竇后驕恣。欲專恣害外家。乃誣陷梁氏。時竦在本郡安定。詔書收殺之。家屬移九真。後和帝立竇后崩。諸竇以罪惡誅。放嫕後民間上書自訟曰。妾同產女弟貴人。前充後官。蒙先帝厚恩。得見寵幸。皇天授命。育生明聖。託體陛下。為竇憲兄弟所譖訴而破亡。父竦冤死牢獄。體骨不掩。老母孤弟遠徙萬里。獨妾脫身。冒伏草野。嘗恐歿命。無由自達。今遭陛下神聖之德。攬統萬機。憲兄弟奸惡伏誅。海內曠然。又得其所。妾幸蘇息。拭目更視。敢昧死。自陳。父既湮沒。不可復生。母垂年七十。弟棠等遠在絕域。不知死生。願乞母弟還本郡。收葬竦枯骨。妾聞文帝即位。薄氏蒙榮。宣帝繼統。史氏復興。妾自悲既有薄史之親。獨不得蒙外戚餘恩。章既上。天子感悟。使中常侍掖庭令雜訊問。知事明審。引見嫕等。上泣涕賞賜累億。嫕既素有節行。又首建此事。上甚寵之。稱梁夫人。擢嫕夫樊調為郎中。遷羽林郎將。恭懷后遂乃改殯。賓去於承光宮。葬西陵。追謚竦為襄親愍侯。徵還母及弟等。棠既到。皆封侯。食邑五千戶。君子謂梁夫人以哀辭發家門。悟時主榮父之魂。還母萬里為家門。開三國之祚。使天子成母子之禮。詩云。世之不顯。厥猶翼翼。思皇多士。生此王國。此之謂也。

漢中程文矩妻者。同郡李法之姊也。字穆姜。有二男。而前

妻四子。文矩為安衆令。喪於官。四子以母非所生。憎毀日積。而穆姜慈愛溫仁。撫字益隆。衣食資供皆兼倍所生。或謂母曰。四子不孝甚矣。何不別居以遠之。對曰。吾方以義相遺。使其自遷善也。及前妻長子興。遇疾困篤。毋惻隱自然。親調藥膳。恩情萬密。興疾久乃瘳。於是呼三弟謂曰。繼母慈仁。出自天授。吾兄弟不識恩養。禽獸其心。雖母道益隆。我曹過惡亦已深矣。遂將三弟詣南鄭獄陳母之德狀。已之過。乞就刑辟。縣言之於郡。郡守表異其母。蠲滯除家。徭遣散四子。許以脩革。自後訓導愈明。並為良士。穆姜年八十餘卒。臨終勑諸子曰。吾弟伯度智達士也。所論薄葬。其義至矣。又臨亡遺令。賢聖法也。令汝曹遵承。勿與俗同。增吾之累。諸子奉行焉。

安定皇甫規妻者。不知何氏女也。規初喪室家。後更娶之。妻善屬文。能草書。時為規荅書記。衆人恆以其工。及規卒時。妻年猶盛。而容色羨後。董卓為相國。承其名。婢以輶輶百乘。馬二十四匹。奴婢錢帛充路。妻乃輕服詣卓門。跪自陳。請辭甚酸愴。卓使傳奴侍者悉拔刀圍之。而謂曰。孤之威教。欲令四海風靡。何有不行於一婦人乎。妻知不免。乃立罵卓曰。君羌胡之種。毒害天下。猶未足耶。妾之先人。清德奕世。皇甫氏文武上才。為漢忠臣。君親非其趣。使走吏卒。敢欲行非禮於爾君夫人耶。卓乃引車庭中。以其頭縣轔。笞鞭撲交下。妻謂持杖者曰。何不重乎。速盡為惠。遂死車下。後人圖畫。號曰禮宗云。

陶侃母湛氏。豫章新淦人也。初侃父丹婢為妾。生侃而
陶氏貧賤。湛氏每紡績。資給之使交結勝已。侃少為潯陽
縣吏。嘗監魚梁。以一甘鮓遺母。湛氏封鮓及書責侃曰。
爾為吏。以官物遺我。非唯不能益吾。乃以增吾憂矣。鄱陽
孝廉范達。寓宿於侃。時大雪。湛氏乃徹所卧。新薦。自剗
給其馬。又密截鬢髮賣與鄰人。供肴饌。達聞之歎息曰。
非此母。不生此子。後侃竟以功名顯。

梁縹妻辛氏。隴西狄道人也。縹為散騎常侍。西都陷沒。爲
劉曜所害。辛氏有殊色。曜將妻之。辛氏據地大哭。仰謂曜
曰。妾聞男以義烈女不再醮。妾夫已死。理無獨全。且婦人
再辱。明公亦安用哉。乞即就死。下事舅姑。遂號哭不止。曜
曰。貞婦也。任之。乃自縊而死。曜以禮葬之。

虞潭母孫氏。吳郡富春人。孫權族孫女也。初適潭父忠。恭
順。和甚。有婦德。及忠亡。遺孤藐爾。孫氏雖少。撫不改
節。躬自撫養。劬勞備至。性聰敏識鑒過人。潭始自幼童
便訓以忠義。故得聲望允洽。爲朝廷所稱。永嘉末。潭為南
康太守。值杜弢。崔豹。逆率衆討之。孫氏勉潭以必死之義。
俱傾其資產。以餽戰士。潭遂剋捷。蘇峻作亂。潭時守吳興。
又假節征峻。孫氏戒之曰。吾聞忠臣出孝子之門。汝當捨
生。勿以吾老為慮也。仍盡發其家僮。令隨潭助戰。賈充其
所服環佩。以爲軍資。于時會稽內史王舒。遣子允之。爲督
護。孫氏又謂潭曰。王府君遣兒征汝。何爲獨不潭。即以子
楚。爲督護。與允之合勢。其憂國之誠如此。拜武昌侯太夫
人。加金章紫綬。潭立養堂於家。王灝以下皆就拜謁。咸和

末卒年九十五。成帝遣使吊祭。謚曰定夫人。

隋

鄭善果母崔氏者清河人也。年十三適滎陽鄭誠。生善果。周末誠討尉遲。迫力戰死于陣。母年二十而寡。父彥睦欲奪其志。母抱善果曰。婦人無再見男子之義。且鄭君雖死。幸有此兒。棄兒為不慈。背死夫為無禮。寧當割耳剪髮以明素心。違禮滅慈。非敢聞命。善果以父死王事。年數歲。拜使持節大將軍。龍爵開封縣公。開皇初進封武德郡公。年十四授沂州刺史。轉景州刺史。尋為魯郡太守。母性賢明。有節操。博涉書史。通曉政事。每善果出聽事。母輒坐胡床。於軒後察之。聞其剖斷合禮歸則大悅。即賜之坐。相對談笑。若行事不允。或妄瞋怒。母乃還堂蒙袂而泣。終日不食。善果伏於床前。不敢起。母方起謂之曰。吾非怒汝。乃愧汝家耳。吾為汝家婦。獲奉洒掃。知汝先君忠勤之士也。守官清恪。未嘗問私。以身徇國。繼之以死。吾亦望汝副其此心。汝既年小而孤。吾寘婦耳。有慈無威。使汝不知禮訓。何可負荷忠臣之業乎。汝自童子承龍茅上位。至方伯。豈汝身致之邪。安可不忍此事。而妄加瞋怒。心緣驕樂。墮於公政。內則墜爾家風。或失官爵。外則虧天子之法。以取罪戾。吾死之日。亦何面目見汝先人於地下乎。母恒自紡績。夜分而寐。善果曰。兒封侯開國。位居三品。秩俸幸足。母何自勤如是耶。答曰。嗚呼。汝年已長。吾謂汝知天下之理。今聞此言。故猶未也。至於公事。何由濟乎。今此秩俸。乃是天子報爾先人之徇命也。當湏散贍六姻。為先君之惠。妻子柰何。

獨擅其利。以為富貴哉。又絲枲紡織。婦人之務。上自王后。下至大夫士妻。各有所制。若隋葉者。是為驕逸。吾雖不知禮。其可自敗名乎。自初寅便不御脂粉。常服大練。性又節儉。非祭祀賓客之事。酒肉不妄陳於前。靜室端居。未嘗輒出門閤。內外姻戚有吉凶事。但厚加贈遺。皆不詣其家。非自手作。及莊園祿賜所得。雖親族禮遺。悉不許入門。善果歷任州郡。惟內自出。饌於衙中食之。公廨所供。皆不許受。悉用脩治。廨宇及分給寮佐。善果亦由此克己。號為清吏。煬帝遣御史大夫張衡勞之。考為天下最。徵授光祿卿。其母卒。善果為大理卿。漸驕恣。清公平允。遂不如疇昔焉。裴倫妻河東柳氏女也。少有風訓。大業末。倫為渭源令。屬薛舉之亂。縣城為賊所陷。倫遇害。柳時年四十。有二女。及兒婦三人。皆有美色。柳氏謂之曰。我輩遭逢禍亂。汝父已死。我自念不能全汝。我門風有素。義不受辱於羣賊。我將與汝等同死如何。其女等皆垂泣曰。唯母所命。柳氏遂自投于井。其女及婦相繼而下。皆重死於井中。

唐

李德武妻裴氏。字琳。戶部尚書安邑公矩之女也。性婉順。有容德。事父母以孝聞。適德武經一年。而德武坐事徙嶺表。矩時為黃門侍郎。奏請德武離婚。煬帝許之。德武將與裴別。謂曰。嬪音婉。宛始爾。便事分離。方遠接瘴。音張彌音。恐無還理。尊君奏留。必欲改嫁耳。於此即事長訣矣。裴泣而對曰。婦人事夫。無再醮之禮。夫者天也。何可背乎。守之以死。必無他志。因操刀欲割耳。自誓保者。禁之乃止。裴與

德武別後容貌毀悴。常讀佛經不御膏澤。李氏之姊妹在都邑者歲時朔望必命左右致敬而省焉。嘗讀列女傳見稱述不改嫁者乃謂所親曰不踐二庭婦人常理何以此載於記傳乎。後十餘年間與德武音信斷絕。矩欲奪其志。時有柳直求婚許之。期有定日。乃以剪刀斷其髮。悲泣絕粒。矩不可奪。乃止。德武已於嶺表娶爾朱氏為妻。及遇赦得還。至襄州。聞裴守節乃出其後妻為夫婦如初。

楚王靈龜妃上官氏。秦州上邽人。父懷仁。右金吾將軍。上官年十八。歸于靈龜。繼楚哀王後。而舅姑具存。朝夕侍奉。恭謹彌甚。凡有新味。非經獻不先嘗。靈龜薨。將葬。前妃閻氏嫁不踰年而卒。又無近族。衆議欲不舉之上官氏曰。逝者有知。魂可無託乎。乃備禮合葬。聞者嘉歎。服除。諸兄姊

謂曰。妃年尚少。又無所生。改醮異門。禮儀常範。妃可思之。妃掩泣對曰。丈夫以義烈標名。婦人以守節為行。未能即先大馬以徇溝壑。寧可復飾粧服。有他志乎。遽將截鼻割耳。以自誓。諸兄姊知其志不可奪。歎息而止。尋卒。

高叡銳妻秦氏女也。叡為趙州刺史。為黠戛所攻。陷。密仰藥不死。夫妻至默啜所示以寶帶異袍曰。降我賜爾官。不降且死。叡視秦。秦曰。君受天子恩。當以死報。賊一品官。何足禁。自是皆瞑目不語。默啜知不可屈。乃殺之。

楊烈婦者李侃妻也。建中末。李希烈謀據陳州。侃為瑣城令。以城小。賊銳欲逃去。婦曰。君而逃尚誰守。侃曰。兵少財乏。若何。婦曰。縣不守。則地賊地也。倉廩府庫皆其積也。百姓皆其戰士也。於國家何有。請重賞募死士。尚可濟。侃乃

名吏民入庭中曰。宜相與死守。衆泣許諾。得數百人。侃率以乘城。婦身自爨以享衆。侃中流矢。還家婦責曰。君不在。人誰肯固死於外。猶愈于牀也。侃遂登城。會賊將中矢。遂引去。縣卒完君子謂楊烈婦忼慊。知君臣大義云。

董昌齡母楊氏。昌齡嘗為泗州長史。世居于蔡。少孤。受訓

於母。累事吳少誠。少陽。至元濟時。為吳房令。母常密誠曰。

逆順成敗。兒可圖之。昌齡未決。元濟又署為郾城令。楊

復誠曰。逆黨欺天。天所不福。汝當速降。無以前敗為慮。無

以老母為念。汝為忠臣。吾雖沒無恨矣。及王師逼郾城。昌

齡乃以城降。且說賊將鄧懷金歸款於李光顏。憲宗聞之

喜。急召昌齡至闕。即拜郾城令。兼監察御史。昌齡謝曰。此

皆老母之訓。憲宗嗟歎良久。元濟囚楊氏。欲殺之而止者

數矣。蔡平。楊氏幸無恙。元和十五年。陳許節度使李遜疏

楊氏之強明節義。以聞。乃封北平郡太君。

五代

王凝妻李氏。凝家青齊之間。為虢州司戶參軍。以疾卒於官。凝家素貧。一子尚幼。李氏携其子負其遺骸以歸。東過開封。止旅舍。旅舍主人見其婦人獨携一子。而疑之。不許其宿。李氏顧天已暮。不肯去。主人牽其臂而出之。李氏仰天長慟曰。我為婦人。不能守節。而此手為人執邪。不可以一手。并汙吾身。即引斧自斷其臂。路人見者環聚而嗟之。或為彈指。或為之泣下。開封尹聞之。白其事于朝。官為賜藥封瘡。厚卹李氏。而笞其主人。

宋

諫議大夫陳省華娶馮氏生三子。先叟堯佐。堯咨。真宗時皆登進士第。皆累遷至顯貴。堯咨善射。自號小由基。為荆南太守。秩滿歸謁其母。母曰。爾典名藩有何異政。對曰。州當孔道。過客以兒善射。莫不歎服。母曰。忠孝以輔國。爾父之訓也。爾不務行仁政。以善化民。願專卒伍一夫之伎。豈父之訓哉。因擊以杖。而堯咨金魚墜于地。世稱馮氏善教子。有孟母之風焉。

謝枋得之妻李氏。饒州安仁人也。色羨而慧。通女訓。諸書。嫁枋得。事舅姑奉祭。待賓皆有禮。枋得起兵守安仁。兵敗。逃入閩中。武萬戶以枋得豪傑。恐有扇變。購捕之。根及其家人李氏。携二子匿貴溪山荆棘中。採草木而食。至元十四年冬。信兵蹤跡至山中。令曰。苟不獲李氏。屠而燬。

李聞之。曰。豈可以我故累人。吾出事塞矣。遂就俘。明年。徙囚建康。或指李言曰。是當沒入矣。李聞之。撫二子淒然而泣。左右曰。雖沒。公將不失為官人妻。何泣也。李曰。吾豈可嫁二夫邪。顧謂二子曰。若幸生還。善事吾姑。吾不得終養矣。是夕解裙帶。自經獄中死。

閩人。文興妻王氏。名醍。建康人也。文興從軍漳州。為其萬戶府知事。王氏與俱行。至元十七年。陳吊眼作亂。攻漳。州文興率兵與戰。死之。王氏被掠。義不受辱。乃給騎。賊曰。俟吾葬夫。即汝從也。賊許之。遂脫得負屍。遂積薪焚之。火既熾。轍去。即自投火中死。至順三年。事聞。贈文興。侯爵。謚曰英烈。王氏曰貞烈夫人。有司為立廟祀之。號雙節云。

馮氏名淵，字靜君，大名宦家女。山陰縣尹山東李如忠繼室也。如忠初娶蒙古氏，生子任，數歲而卒。大德五年，如忠病篤，謂馮曰：「吾已矣，其柰汝何？」馮氏引刀斷髮，自擣不他適。如忠發兩月，遺腹生一子，名伏李氏。及蒙古氏之族間取其贍及子，任以去。馮不與較。一室蕭然，惟餘如忠及蒙古氏之柩而已。朝夕哭泣，隣里不忍聞。久之，鬻南衣，權厝，置二柩載轔山下。携其子廬墓側。時年始二十二。羸瘠形苦，節為女師，以自給。父母來視之，憐其孤苦，欲使更事人。馮爪面流血，不可從。居二十年，始護喪歸葬。故上齊魯之人聞之，莫不嘆息。

國朝

韓太初妻劉氏，真定新樂縣人。太初仕元為顯官。洪武七年，家徙和州。劉氏奉其姑寢至南宮縣，姑仆地，傷其腰。劉氏顧天刺臂血和湯以進，遂愈。至爪洲，姑復病，再進藥，再愈。至和州，鬻蔬以供養，無違禮。又二年，姑患風疾，不能起。時盛暑，劉氏晝夜驅蚊，不急。蚊生枕席，齧其姑，姑不復生。姑病隨愈。後除夕，姑忽病危，齧劉氏小指，意與之永訣。劉氏不悟，明日斬指滴血和粥以進。姑病逾旬，復愈。越月而卒。劉氏遵遺命，殯之淺土。俟歸葬舊塋，五年而弗果。哀號常如袒括之日。事聞。

上召至京，厚賜之。官送葬，歸葬新樂旌門，復其役。

燕山中護衛指揮使費愚，娶朱氏。愚久患風疾，不愈。一日醉語其妻妾曰：「我死誰與俱往？」朱氏遽應曰：「妾願往。」及愚

卒朱氏即自經死事聞。

上嘉其節義命賜誥視正妻降等贈之

古今列女傳卷之二

古今列女傳卷之二

三十九

國家圖書館 NATIONAL CENTER LIBRARY TAIWAN R.C.C.

古今列女傳卷之三

周列國

齊義繼母者齊二子之母也當宣王時有人鬪死於道者吏訊之被一創瘡音二子兄弟立其傍吏問之兄曰我殺之弟曰非兄也乃我殺之期年吏不能決言之於相相不能決言之於王王曰今皆赦之是縱有罪也皆殺之是誅無辜也冤人度其母能知子善惡試問其母聽其所欲殺活相召其母問曰母之子殺人兄弟欲相代死吏不能決言之於王王有仁惠故問母何所欲殺活其母泣而對曰殺其少者相受其言因而問之曰夫少子者人之所愛也今欲殺之何也其母對曰少者妾之子也長者前妻之子也其父疾且死之時屬音婦之於妾曰善養視之妾曰諾今既受人之託許人以諾豈可以忘人之託而不信其諾耶且殺兄活弟是以私愛廢公義也背言忘信是欺死者也夫言不約束已諾不分何以居於世哉子雖痛乎獨謂行何泣下沾襟相入言於王王美其義高其行皆赦不殺而尊其母號曰義母君子謂義要信而好義索而有讓詩曰愷

上悲緇君子四方為則此之謂也

齊傷槐女者傷槐衍之女也名婧音景公有所愛槐使人守之植木懸之下令曰犯槐者刑傷槐者死於是衍醉而傷槐景公聞之曰是先犯我令使吏拘之且加罪焉婧懼乃逃於相晏子仲平之門白賤妾不勝其欲覩得脩斂於下晏子聞之嗟曰嬰其有淫色乎何為老而見奔殆有說內之至哉既入門晏子望見之曰恠哉有深憂進而問焉

對曰。妾父衍幸得充城郭為公民。見陰陽不調。風雨不時。五穀不滋之故。禱祠於名山神水。不勝麴蘖音蘖之味。先犯君令。醉至於此。罪固當死。妾聞明君之蒞解去聲國也。不損祿而加刑。又不以私惠害公法。不為六畜傷民人。不為野草傷禾苗。昔者宋景公之時。大旱三年不雨。召太卜而卜之。曰。當以人祀之。景公乃降堂北面稽首曰。吾所以請雨者。乃為吾民也。今必當以人祀。寘人請自當之。言未卒。天大雨方千里。所然者何也。以能順天慈民也。今吾君樹槐。令犯者死。欲以槐之故。殺婧之父。孤妾之身。妾恐傷執政之法。而害明君之義也。鄰國聞之。皆謂君愛樹而賤人。其可乎。晏子惕然而悟。明日朝謂景公曰。嬰聞之。窮民財力。謂之暴。施去聲崇玩好威嚴令。謂之逆。刑殺不正。謂之賊。夫三者。守國之大殃也。今君窮民財力。以羨飲食之具。繁縝鍾鼓之樂。極宮室之觀。行暴之大者也。崇玩好威嚴。含是逆民之明者也。犯槐者刑傷槐者死。刑殺不正。賊民之深者也。公曰。寡人敬受命。晏子出。景公即時命罷守槐之役。拔植懸之木。廢傷槐之法。出犯槐之囚。君子曰。傷槐女能以辭免。詩云。是究是圖。亶上其然乎。此之謂也。母師者。魯九子之宣母也。臘日休作者歲祀禮事畢。悉召諸子。謂曰。婦人之義。非有大故不出夫家。然吾父母家多幼稚。歲時禮不理。吾從汝謁往監之。諸子皆頓首許諾。又召諸婦曰。婦人有三從之義。而無專制之行。少繫父母。長繫於夫。老繫於子。今諸子許我歸視私家。雖踰正禮。顧與少子俱。以備婦人出入之制。諸婦其慎房戶之守。吾夕而

返於是使少子僕歸辦家事。天陰還失早至間外而止。夕而入。魯大夫從臺上見而恠之。使人間視其居處禮節甚脩。家事甚理。使者還以狀對。於是大夫召母而問之曰。一日從北方來。至間而止。良久乃入。吾不知其故。甚恠之。是以問也。母對曰。妾不幸早失夫。獨與九子居。臘月禮畢。事間。從諸子謁歸。視私家。與諸婦孺子期夕而返。妾恐其酺音聚。蒲音詎醉飽。人情所有也。妾返大早。故止間外。期盡而入。大夫羨之。言於穆公。賜母尊號曰母師。使明請夫人。夫人諸姬音妣皆師之。君子謂母師能以身教。夫禮婦人未嫁則以父母為天。既嫁則以夫為天。其喪父母則降服一等。無二天之義也。詩云。出宿于濟。飲食音饑于禰音牋。上女子有行遠父母兄弟。

魯黔鉗音妻先生之妻也。先生死。曾子與門人往弔之。其妻出戶。曾子弔之上堂。見先生之尸在牖下。枕整音墮席稟音上。高聲縕音去。輶不表。覆以布被。手足不盡斂。覆頭則足見。覆足則頭見。曾子曰。斜引其被則斂矣。妻曰。斜而有餘。不如正而不足也。先生以不斜之故。能至於此。生時不邪。死而邪之。非先生意也。曾子不能應。遂哭之曰。嗟乎。先生之終也。何以為謚音示。其妻曰。以康為謚。曾子曰。先生在時。食不充口。衣不蓋形。死則手足不斂。旁無酒肉。生不得其美。死不得其榮。何樂於此而謚為康乎。其妻曰。昔先生。君嘗欲授之政。以為國相。辭而不受。是有餘富也。君嘗賜之粟三十鍾。先生辭而不受。是有餘富也。彼先生者。甘天下之淡味。安天下之卑位。不戚戚於貧賤。不忻忻於富貴。求仁而

得仁求義而得義其謚曰康不亦宜乎。曾子曰。唯斯人也。而有斯婦君子謂黔婁妻為樂貧行道詩曰。彼美淑姬可與寤悟言此之謂也。

魯義姑姊者。魯野之婦人也。齊攻魯至郊。望見一婦人。抱一兒。携一兒。而行。軍且及之。棄其所抱。拖其所携而走。於山兒隨而啼。婦人遂行不顧。齊將問兒曰。走者爾母耶。曰。是也。母所抱者誰也。曰。不知也。齊將乃追之。軍士引弓將射石音之。曰。止。不止。吾將射爾。婦人乃還。齊將問所抱者誰也。所棄者誰也。對曰。所抱者妾兄之子也。所棄者妾之子也。見軍之至。力不能兩護。故棄妾之子。齊將曰。子之於妾其親愛也。痛甚於心。今釋之而反抱兄之子。何也。婦人曰。已之子私愛也。兄之子公義也。夫背公義而嚮私愛。

亡兄子而存妾子。幸而得幸。則魯君不吾畜。大夫不吾養。庶民國人不吾與也。夫如是。則協音肩無所容而累。且無所履也。子雖痛乎。獨謂義何。故忍棄子而行義。不能無義而視魯國。於是齊將按兵而止。使人言於齊君曰。魯未可伐也。乃至於境。山澤之婦人耳。猶知持節行義。不以私害公。而况於朝臣士大夫乎。請還。齊君許之。魯君聞之。賜婦人束帛百端。號曰義姑姊。公正誠信果於行義。夫義其大哉。雖在匹婦。國猶賴之。况以禮義治國乎。詩云。有覺德行。四國順之。此之謂也。

女宗者。宋鮑蘇之妻也。鮑姑甚謹。鮑蘇仕衛。三年而娶外妻。女宗養姑愈敬。因往來者。請問其夫。賂遺外妻甚厚。女宗如謂曰。可以去矣。女宗曰。何故。姒曰。夫人既有所好。子

何留乎。女宗曰。婦人一醮。焦去聲不改夫死不嫁。執麻枲。從音治絲蠶。肩上聲織紝。音王組相紝。句以供衣服。以事夫室。澈漠酒醴羞饋食。以事舅姑。以專一為貞。以善從為順。豈以專夫室之愛為善哉。若其以淫意為心。而扼夫室之好。吾未知其善也。夫禮。天子十二。諸侯九。卿大夫三。士二。今吾夫誠士也。有二。不亦宜乎。且婦人有七見去。夫無一去義。失去之道。始正為首。淫僻竊盜長舌驕侮無子。惡病皆在其後。吾姒不教吾以居室之禮。而反欲使吾為見棄之行。將安所用此。遂不聽。事姑愈謹。宋公聞之。表其閭。號曰女宗。君子謂女宗謙而知禮。詩云。令儀令色。小心翼翼。古訓是式。威儀是力。此之謂也。

考工妻者。晉繁人之妻也。當平公之時。使其夫為弓。三年

乃成。平公引弓而射。不穿一札。平公怒。將殺弓人。弓人之妻請見。曰。繁人之子。弓人之妻也。願有謁於君。平公見之。妻曰。君聞昔者公劉之行。羊牛蹊蹠。音葉蓋上韁。惻然為民痛之。恩及草木。豈欲殺不辜者乎。秦穆公有盜食其駿馬之肉。反飲之以酒。楚莊王臣援其夫人之衣。而絕纓。與飲大樂。此三君者。仁著於天下。卒享其報。名垂至今。昔帝堯茅茨不剪。采椽不斷。王階三等。猶以為為之者勞。居之者逸也。今妾之夫。治造此弓。其為之亦勞。其幹生於太山之阿。一日三覩陰。三覩陽。傳以燕牛之角。纏以荔櫟之筋。糊以阿魚之膠。四者皆天下之妙選也。而君不能以穿一札。是君之不能射也。而反欲殺妾之夫。不亦謬乎。妾聞射之道。左手如摺。右手如附枝。右手發之。左手不知。此

蓋射之道也。平公以其言而射。穿七札。繫人之夫立得出。而賜金三鑑。君子謂弓工妻可與處難。詩曰。敦^音弓既堅。舍矢既鈞。言射之有法也。

蔡人之妻者。宋人之女也。既嫁於蔡。而夫有惡疾。其母將改嫁之。女曰。夫不幸。乃妾之不幸也。柰何去之。適人之道。一與之醮。終身不改。不幸遇惡疾。不改其意。且夫采采芣
音苢之草。雖其臭惡。猶始於捋^聲入采之。終於懷擷^聲入。
之。浸以益親。況於夫婦之道乎。彼無大故。又不遣妾。何以得去。終不聽。其母乃作芣苢之詩。君子曰。宋女之意甚貞。而一也。

鄒孟軻之母也。號孟母。其舍近墓。孟子之少也。嬉遊為墓間之事。踴躍築埋。孟母曰。此非吾所以居處子也。乃去舍市傍。其嬉戲為賈人衒賣之事。孟母又曰。此非吾所以居處子也。復徙舍學宮之傍。其嬉遊乃設俎豆。揖讓進退。孟母曰。真可以居吾子矣。遂居。及孟子長。學六藝。卒成大儒之名。君子謂孟母善以漸化詩云。彼姝者子。何以予之。此之謂也。孟子之少也。既學而歸。孟母方績。問曰。學所至矣。孟子曰。自若也。孟母以刀斷其織。孟子懼。問其故。孟母曰。子之廢學。若吾斷斯織也。夫君子學以立名。問則廣知。是以居則安寧。動則遠害。今而廢之。是不免於斲後。而無以離於禍患也。何以異於織績而食。中道廢而不為。寧能教其夫子。而長不乏糧食哉。女則廢其所食。男則惰於脩德。不為竊盜。則為虜役矣。孟子懼。旦夕勤學不息。師事子思。遂成天下之名儒。君子謂孟母知為人母之道矣。詩曰。彼

妹者子何以告之此之謂也孟子既娶將入私室其婦袒
而內孟子不悅遂去不入婦辭孟母而求去曰妾聞
夫婦之道私室不與焉今者妾竊惰在室而夫子見妾勃
然不悅是客妾也婦人之義蓋不客宿請歸父母於是孟
母召孟子而謂之曰夫禮將入門問孰存所以致敬也將土
堂聲必揚所以戒人也將入戶視必下恐見人過也今子不
察於禮而責禮於人不亦遠乎孟子遂留其婦君子謂孟
母知禮而明於姑母之道孟子處齊而有憂色孟母見之
曰子若有憂色何也孟子曰不敏異日閒居擁楹而歎孟
母見之曰鄉見子有憂色曰不也今擁楹而歎何也孟子
對曰軻聞之君子稱身而就位不為苟得而受賞不貪榮
祿諸侯不聽則不達其上聽而不用則不踐其朝今道不
用於齊願行而毋老是以憂也孟母曰夫婦人之禮精五
飯幕音酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨內之脩而無
境外之志易曰在中饋無攸遂詩曰無非無儀惟酒食是
議以言婦人無擅制之義而有三從之道也故年少則從
乎父母出嫁則從乎夫夫死則從於子禮也今子成人也
而我老矣子行乎子義吾行乎吾禮君子謂孟母知婦道
詩云載色載笑匪怒伊教其此之謂也

貞姬者楚白公勝之妻也白公死其妻紡績不嫁吳王聞
其美且有行使大夫持金百鎰白璧一雙以聘焉以轔繙
笄音三十乘迎之將以為夫人大夫致幣白妻辭之曰白
公生之時妾幸得充後宮執箕帚周上掌衣履拂枕席託
為妃四白公不幸而死妾願守其墳墓以終天年今王賜

金璧之聘。夫人之位。非愚妾之所聞也。且夫棄義從欲者。汙也。見利忘死者。貪也。夫貪汙之人。王何以為哉。妾聞之。忠臣不倚人以力。貞女不假人以色。豈獨事生若此哉。於死者亦然。妾既不仁。不能從死。今又去而嫁。不亦太甚乎。遂辭聘而不行。吳王賢其守節。有義號曰貞姬。楚君子謂真姬廉潔而誠信。夫任重而道遠。仁以為已任。不亦重乎。死而後已。不亦遠乎。詩云。彼美孟姜。德音不忘。此之謂也。

召南申女者。申人之女也。既許嫁於酆。夫家禮不備而欲迎之。女與其人言。以為夫婦者。人倫之始也。不可不正。傳曰。正其本。則萬物理。失之毫釐。差之千里。是以本立而道生。涼治而流清。故嫁娶者。所以傳重承業。繼續先祖。為宗廟主也。夫家輕禮違制。不可以行。遂不肯往。夫家訟之於理。致之於獄。女終以一物不具。一禮不備。守節持義。必死不售。而作詩曰。雖速我訟。室家不足。言夫家之禮不備。是也。君子以為得婦道之儀。故舉而揚之。傳而法之。以絕無禮之求。防淫慾之行焉。又曰。雖速我訟。亦不汝徒。此之謂也。

魏芒慈母者。魏孟陽氏之女。芒卯之後妻也。有三子。前妻之子有五人。皆不愛。慈母遇之甚異。猶不愛。慈母乃令其三子不得與前妻子齊。衣服飲食起居進退。甚相遠。前妻之子猶不愛。於是前妻中子犯魏王令。當死。慈母憂戚悲衰。帶圍減尺。朝夕勤勞。以救其罪。人有謂慈母曰。人不愛。母至甚也。何為勤勞憂懼如此。慈母曰。如妾親子。雖不愛。

妾猶救其禍而除其害。獨於假子而不為。何以異於凡母。其父為其孤也。而使妾為其繼母。繼母如母。為人母而不能愛其子。可謂慈乎。親其親而偏其假。可謂義乎。不慈且無義。何以立於世。彼雖不愛妾。安可以忘義乎。遂訟之。魏安釐熙王聞之。高其義曰。慈母如此。可不救其子乎。乃赦其子。復其家。自此五子親附慈母。雍雍若一。慈母以禮義之漸率導八子。咸為魏大夫卿士。各成於禮義君子。謂慈母一心。詩云。尸鳩在桑。其子七箇。淵人君子。其儀一兮。其儀一兮。心如結兮。言心之均一也。尸鳩以一心養七子。君子以一儀養萬物。一心可以事百君。百心不可以事一君。此之謂也。

前漢

孝婦者。陳之少寡婦也。年十六而嫁。未有子。其夫當行戍。夫且行時。屬孝婦曰。我生死未可知。幸有老母。無他兄弟。備養吾不還。汝肯養吾母乎。婦應曰。諾。夫果死不還。婦養姑不衰。慈愛愈固。紡績以為家業。終無嫁意。居喪三年。其父歿。哀其年少無子。而早寡也。將取而嫁之。孝婦曰。妾聞之。信者人之幹也。義者行之節也。妾幸得離強姜上褓。受嚴命而事夫。夫且行時。屬妾以其老母。既許諾之。夫憐汝少年早寡也。孝婦曰。妾聞寧載於義而死。不載於地。而生。且夫養人老母而不能卒。許人以諾而不能信。將何以立於世。夫為人婦。固養其舅姑者也。夫不幸先死。不得不盡為人子之禮。今又使妾去之。莫養老母。是明夫之不肖。

而著妾之不孝。不孝不信且無義。何以生哉。因欲自殺。其父母懼而不敢嫁也。遂使養其姑。二十八年姑死葬之終奉祭祀淮陽太守以聞。漢孝文皇帝高其義。貴其信。美其行使。使者賜之黃金四十斤。復之終身。號曰孝婦。君子謂孝婦備於婦道。詩云。匪直也人秉心塞淵。此之謂也。

友姊者。

邵音

陽邑任延壽之妻也。字季兒。有三子。季兒兄

季宗與延壽爭葬父事。延壽與其友田建陰殺季宗。建獨坐死。延壽會赦。乃以告季兒。季兒曰。嘻。獨今乃語我乎。遂振衣欲去。問曰。所與共殺兄者為誰。延壽曰。田建。田建已死。獨我當坐之。汝殺我而已。季兒曰。殺夫不義。事兄之讎亦不義。延壽曰。吾不敢留汝願以車馬及家中財物盡以送汝。聽汝所之。季兒曰。吾當安之。兄死而讎不報。與子同

枕席。而使殺吾兄。內不能和夫家。又縱兄之仇。何面目以生。而戴天履地乎。延壽慙而去。不敢見季兒。季兒乃告其大女曰。汝父殺吾兄。義不可以留。又終不復嫁矣。吾去汝而死。善視汝兩弟。遂以繩自經而死。馮翊王讓聞之。大其義。令縣復其三子。而表其墓。君子謂友姊善復兄仇。詩曰。不僭不賤。鮮不為則。季兒可以為則矣。

京師節女者。長安大昌里人之妻也。其夫有仇。人欲報其夫而無道。徑聞其妻之仁孝。有義。乃劫其妻之父。使其女為中誦。父呼其女告之。女計念不聽之。則殺父。不孝。聽之則殺夫。不義。不孝不義。雖生不可以行於世。欲以身當之。乃旦許諾曰。旦日在樓上新沐。東首卧。則是矣。妾請開戶牖待之。還其家。乃告其夫。使卧他所。因自沐居樓上。

東首開戶牖而卧。夜半仇家果至。斷頭持去。明而視之。乃其妻之頭也。仇人哀痛之。以為有義。遂釋不殺其夫。君子謂節女仁孝厚於恩義也。夫重仁義。輕死亡。行之高者也。

論語曰。君子殺身以成仁。無求生以害仁。此之謂也。

高行者。染之寢婦也。其為人榮於色而美於行。夫死早寢

不嫁。梁貴人多爭欲娶之者不能得。梁王聞之使相聘焉。

高行曰。妾夫不幸早死。先狗馬填溝壑。妾守養其幼孤。曾

不得意。貴人多求妾者。幸而得免。今王又重之。妾聞婦人

之義。一往而不改。以全貞信之節。念忘死而趨生。是不信

也。貴而忘賤。是不貞也。棄義而從利。無以為人。乃援鏡持

刀以割其鼻。曰。妾已刑矣。所以不死者。不忍幼弱之重孤

也。王之求妾者。以其色也。今刑餘之人。殆可釋矣。於是相

以報。王大其義。高其行。乃復其身。尊其號曰高行。君子謂

高行節禮專精詩云。謂予不信。有如皎日。此之謂也。

後漢

梁鴻妻者。右扶風梁伯淳之妻。同郡孟氏之女。其姿貌甚醜。而德行甚脩。鄉里多求者。而女輒不肯。行年三十。父母問其所欲。對曰。欲節操如梁鴻者。時鴻未娶。扶風世家多願妻者。亦不許。聞孟氏女言。遂求納之。孟氏盛飾入門。七日而禮不成。妻跪問曰。竊聞夫子高義。斥數妻。妾亦已偃蹇_{聲上}數夫。今來而見擇。請問其故。鴻曰。吾欲得衣裘褐之人。與共遁世避時。今若衣綺綉。傳僕_{音墨}非鴻所願也。妻曰。竊恐夫子不堪。妾幸有隱居之具矣。乃更羸衣椎髻而前。鴻喜曰。如此者。誠鴻妻也。字之曰德曜。名孟光。自名

曰運期字侯光。共遜逃霸陵山中。此時王莽新敗之後也。鴻與妻深隱耕耘織作以供衣食。誦書彈琴忘富貴之樂。後復相將至會稽。賈春為事雖雜庸保之中。妻每進食。舉案齊眉不敢正視。以禮脩身所在敬而慕之。君子謂梁鴻妻好道安貧不汲汲於榮樂。論語曰。不義而富且貴。於我如浮雲。此之謂也。

扶風曹世對妻者同郡班彪之女也。名昭。字惠班。一名姬。博學高才。世對早卒。有節行法度。兄固著漢書。其八表及天文志。未及竟而卒。和帝詔召踵補而成之。數召入宮。今皇后諸貴人師事焉。號曰大家。永初中。太后兄大將軍鄧騭。以母憂上書乞身。太后不欲許。以問昭。昭因上疏曰。伏惟皇太后陛下。躬盛德之美。隆唐虞之政。闢四門。而開

四聰。采狂夫之瞽音。諳言納薦。備葬之謀慮。妾昭得以愚朽。身當盛明。敢不披露肝膽。以効萬一。妾聞謙讓之風。德莫大焉。故典墳述羨。神祇降福。昔夷齊去國。天下服其廉高。太伯遼邠。孔子稱為三讓。所以光昭令德。揚名于後者也。論語曰。能以禮讓為國。於從政乎何有。由是言之。推讓之誠。其致遠矣。今四舅深執忠孝。引身自退。而以方垂未靜。拒而不許。如後有毫毛加於今日。誠恐推讓之名。不可再得。緣見逮及。故敢昧死。竭其愚情。自知言不足。采以示蟲。螻音之赤心。太后從而許之。於是騭等各還里第焉。作女誠七篇。有助內訓。年七十餘卒。皇太后素服舉哀。使者監護喪事。所著賦頌銘誄。晝間注。哀辭書論。上疏遺令。凡十六篇。子婦丁氏為撰集之。又作大家讚焉。

太原王霸妻者不知何氏之女也。霸少立高節。光武時連徵不仕。妻亦美志行。初霸與同郡令狐子伯為友。後子伯為楚相。而其子為郡功曹。子伯乃令子奉書於霸。車馬服從雍容如也。霸子時方耕於野。聞賓至。投耒而歸。見令狐子沮怍不能仰視。霸目之有媿容。客去而久卧不起。妻恠問其故。始不肯告。妻請罪而後言曰。吾與子伯素不相若。向見其子容服甚光。舉措有適。而我兒蓬髮厯齒。未知禮則。見客而有慙色。父子恩深。不覺自失耳。妻曰。君少修清節。不顧榮祿。今子伯之貴。孰與君之高。柰何忘宿志而慙兒女子乎。霸屈起而嗟曰。有是哉。遂共終身隱遜。

歸去

河南樂羊子之妻者。不知何氏之女也。羊子嘗行路。得遺金一餅。還以與妻。妻曰。妾聞志士不飲盜泉之水。廉者不受嗟來之食。況拾遺求利。以汙其行乎。羊子大慙。乃捐金於野。而遠尋師學。一年來歸。妻跪問其故。羊子曰。久行懷思。無他異也。妻乃引刀趨機而言曰。此織生自蠶繭。成於機杼。音一絲而累。以至於寸。累寸不已。遂成丈匹。今若斷斯織也。則捐失成功。稽廢時月。夫子積學。當日知其所亡。以就懿德。若中道而歸。何異斷斯織乎。羊子感其言。復還終業。遂七年不返。妻常躬勤養姑。又遠饋^音羊子。嘗有他舍雞謀入園中。姑盜殺而食之。妻對雞不餐。而泣。姑恠問其故。妻曰。自傷居貧。使食有他肉。姑竟棄之後。盜有欲犯妻者。乃先刲其姑。妻聞操刀而出。盜人曰。釋汝刀。從我者可全。不從我者。則殺汝。姑妻仰天而歎。舉刀刎頭而死。盜

亦不殺其姑。太守聞之，即捕殺賊盜，而賜妻纁帛以禮葬之。號曰貞義。

鮑宣妻桓氏，字少君。宣嘗就少君父學。父奇其清苦，故以女妻之。裝送資賄甚盛。宣不悅，謂妻曰：「少君生富驕習美飾，而吾實貧賤，不敢當禮。」妻曰：「大人以先生脩德守約，故使妾侍執巾櫛，既奉承君子，唯命是從。」宣笑曰：「能如是，是吾志也。」妻乃悉歸侍御服飾，更著短布裳與宣共挽廡車，歸鄉里。拜姑禮畢，提甕出汲脩行婦道，鄉邦稱之。

吳許升妻者呂氏之女也。字榮。升少為博徒，不理操行。嘗躬勤家業，以奉養其姑。數勸升脩學，每有不善，輒流涕進規。榮父積忿疾升，乃呼榮欲改嫁之。榮歎曰：「命之所遭，義無離貳。終不肯歸。」升感激自厲，乃尋師遠學，遂以成名。尋被本州辟命，行至壽春道，為盜所殺。刺史尹耀捕盜得之，榮迎喪於路。聞而詣州，請甘心讐人。耀聽之，榮乃手斷其頭，以祭升靈。後郡遭寇，賊欲犯之，榮踰垣走。賊拔刀追之，賊曰：「從我則生，不從我則死。」榮曰：「義不以身受辱，寇虜也。」遂殺之。是日疾風暴雨，雷電晦冥。賊惶懼叩頭謝罪，乃殯葬之。

酒泉龐涓母者趙氏之女也，字娥。父為同縣人所殺，而娥兄弟三人時俱病物故，讎乃喜而自賀，以為莫已報也。娥陰懷感憤，乃潛備力兵，常惟車以候讎家。十餘年不能得。後遇於都亭，刺殺之。因詣縣自首。曰：「父仇已報，請就刑戮。」福祿長尹嘉義之，解印綬欲與俱亡。娥不肯去，曰：「怨塞身死，妾之明分。結罪理獄，君之常理。何敢苟生？以枉公法。」後

遇赦得免。州郡表其閭太常張良漢音嘉歎以束帛禮之。

沛劉長卿妻者同郡桓鸞之女也。生一男五歲而長卿卒。妻防遠嫌疑不肯歸寧。兒年十五晚又夭歿。妻慮不免乃

豫刑其耳。以自誓。宗婦相與愍之。共謂曰若家殊無他意

假令有之猶可曰姑姊妹以表其誠。何貴義輕身之甚哉。對曰昔我先君五更學為儒宗尊為帝師。五更以來歷代不替。男以忠孝顯。女以貞順稱。詩云無忝爾祖。聿修厥德。是以豫自刑剪以明我情。沛相王吉上奏高行顯其門閭號曰行義桓婺縣邑有祀必燔煩音焉。

南陽陰瑜俞音妻者頰川荀爽音之女也。名采字女荀聰敏

有才藝。年十七適陰氏。十九產一女而瑜卒。采時尚豐少。

常慮為家所逼。自防禦甚固。後同郡郭奕喪妻。爽以采許

之。因詐稱病篤。召采既不得已而歸。懷刃自誓。爽令傳婢執奪其刃。扶抱載之。猶憂致憤激。敕衛甚嚴。女既到郭氏。乃偽為歡悅之色。謂左右曰我本立志與陰氏同穴。而不免逼迫。遂至於此。素情不遂。柰何。乃使建四燈。盛裝飾。請奕入相見。共談言。辭不輟。奕敬憚之。遂不敢逼。至曙而出。采曰。勑令左右辦浴。既入室而掩戶。權令侍人避之。以粉書屏上曰。戶還陰。陰字未及成。懼有來者。遂以衣帶自縊。左右覩之。不為意。比視氣已絕。時人傷焉。

元魏

鉅鹿魏溥普音妻房氏者慕容垂貴鄉太守常山房湛女也。幼有烈操。年十六而溥遇疾且卒。顧謂之曰死不足恨。但痛毋老家貧赤子蒙眇。抱慙於黃壚耳。房垂泣而對曰幸

承先人餘訓。出事君子。義在偕老。有志不從。蓋其命也。今夫人在堂。弱子襁褓。顧當以身少相感。永深長往之恨。俄而溥卒。及將大斂。房氏操刀割左耳。投之棺中。仍曰。鬼神有知。相期泉壤。流血滂然。助喪者哀懼。姑劉氏輒哭而謂曰。新婦何至於此。對曰。新婦少年不幸早寡。寔憲父母未量至情。覩音冀持此自誓耳。聞知者莫不感愴。於時子緝生未十旬。鞠育於後房之内。未嘗出門。遂終身不聽絲竹。不預座席。緝年十二。房父母仍存。於是歸寧。父兄尚有異議。緝竊聞之。以啓其母。房命駕給云他行。因而遂歸。其家弗之知也。行數十里。方覺兄弟來追。房哀歎而不反。其執意如此。訓導一子。有母儀法度。緝所交游有名勝者。則身具酒饌。有不及已者。輒屏卧不殲。湏其悔謝。乃食。善誘嚴訓。類皆如是。年六十五而終。緝子悅。後為濟陰太守。吏民立碑頌德。金紫光祿大夫高閭為其文曰。爰及處士。遘疾夙凋。伉儷秉志。識茂行高。殘形顯操。誓敦久要。溥未仕而卒。故云處士焉。

清河房愛親妻崔氏者。同郡崔元孫之女也。性嚴明有高節。歷覽書傳。多所聞知。親授子景伯。景光九經義學。行修明。並當世名士。景伯為清河太守。每有疑獄。常先請焉。且丘人列子不孝。吏欲案之。景伯為之悲傷。入白其母。母曰。聞名不如見面。小人未見禮教。何足責哉。但呼其母來。吾與之同居。其子置左右。令見汝事吾。或應自改。景伯遂召其母。崔氏處之於榻。與之共食。景伯為之溫清。其子侍立。堂下。未及旬日。悔過求還。崔氏曰。此雖顏慙。未知心媿。且

可置之。凡經二十餘日。其子叩頭流血。其母涕泣乞還。然後聽之。終以孝聞。其識度勵物如此。後竟以壽終。

涇州真女兒兒氏者。許嫁彭老生為妻。聘幣既畢。未及成禮。兒氏率行貞淑。居貧常自谷汲。以養父母。老生輒往逼之。女曰。與君聘命雖畢。二門多故。未及相見。何由不稟父母。擅見陵辱。若苟行非禮。正可身死耳。遂不肯從。老生怒而刺殺之。取其衣服。女尚能言。臨死謂老生曰。生身何罪。與君相遇。我所以執節自固者。寧更有所邀。正欲奉給君耳。今反為君所殺。若魂靈有知。自當相報。言終而絕。老生持女衣服珠纓至其村宅以告。村曰。此是汝婦柰何殺之。天祐汝。遂執送官。太和七年。有司劾以死罪。詔曰。老生不仁。侵陵貞淑。原其強暴。便可戮之。而女守禮履節。沒身不改。雖處草莽。行合古跡。宜賜美名。以顯風操。其標墓旌善。號曰貞女。

隋

孝女王舜者。趙郡人也。父子春。與從兄長忻。不協。齊亡之際。長忻與其妻同謀殺子春。舜時年七歲。有二妹。察年五歲。璠年二歲。並孤苦。寄食親戚。舜撫育二妹。恩義甚篤。而舜陰有復讐之心。長忻殊不為備。妹俱長。親戚欲嫁之。輒拒不從。乃密謂二妹曰。我無兄弟。致使父讐不復。吾輩雖女子。何用生為。我欲共汝報復。汝意何如。二妹皆垂泣曰。唯姊所命。夜中姊妹各持刀踰牆入。手殺長忻夫婦。以告父墓。因詣縣請罪。姊妹爭為謀首。州縣不能決。文帝聞而嘉歎。特原其罪。

孝婦單氏者上郡鍾氏婦也與夫相見未幾而夫死時年

十八事姑以孝聞數年間姑及伯叔皆相繼死單氏家貧無以葬躬自節儉晝夜紡績十年而葬入喪為州里所敬

文帝聞而賜米百石表其門閭

趙元楷妻崔氏者清河人也甚有禮度嗜末字文化及之反元楷隨至河此將歸長安至澇口遇盜僅以身免崔氏為賊所拘請以為妻崔氏曰我士大夫女為僕射子妻今日破亡自可即死終不為賊婦群賊毀裂其衣縛於牀簍上將陵之崔氏懼為所辱詐之曰今力已屈當受處分賊遂釋之妻因取賊刀倚樹而立曰欲殺我任加刀鋸若覓死可來相逼賊大怒亂射殺之元楷後得殺妻者支解以祭崔氏之柩

唐

樊會仁母敬氏字像子蒲州河東人也年十五適樊氏生會仁而夫喪事舅姑嫁奴以謹順聞及服終母兄以其感年將奪其志微加諷諭便悲恨嗚咽如此者數四母兄乃潛許人為婚矯稱母患以召之凡所營具皆寄之隣里像子既至省母無疾隣家復具肴饌像子知為所欺佯為不悟者其嫂復請像子沐浴像子私謂會仁曰吾不幸孀居誓與汝父同穴所以不死者徒以我母羸老汝身幼弱今汝舅欲奪吾志將加逼迫於汝何如會仁失聲啼泣像子撫之曰汝勿啼吾向偽不覺者令汝舅不我以為意聞汝啼知吾覺悟必加防備則吾難為計矣會仁便佯睡像子於是伺隙拂之遁歸中路兄使追及之將逼與俱返像子誓

以必死。辯情甚切。其兄感歎而止。後會仁年十八病卒。時像子母已終。既葬。像子謂其所親曰。吾老母不幸。又夫死子亡。義無久活。於是號慟不食數日而死。

樊彥琛妻魏氏。楚州淮陰人。彥琛病篤。將卒。魏泣而言曰。幸以愚陋。託身明德。奉侍衣裳。二十餘載。豈意釁妨所招。遽見此禍。同入黃泉。是其願也。彥琛答曰。死生常道。無所多恨。君宜勉勵。養諸孤。使其成立。若相侵而死。適足貽累。非吾所取也。彥琛卒後。屬李敬業之亂。乃爲賊所獲。賊黨如其素解絲竹。逼令彈箏。魏氏歎曰。我夫不幸亡沒。未能自盡。苟復偷生。今復見逼。管絃豈非禍從手發耶。乃引刀斬指棄之於地。賊黨又欲妻之。魏以必死自固。賊等忿怒。以刃加頸。語云。若不從我。即當殞命。乃厲聲罵曰。爾等狗盜。乃欲汙辱好人。今得速死。會我本志。賊乃斬之。聞者莫不傷惜。

奉天竇氏二女。生長草野。幼有志操。永泰中。群盜數千人。剽掠其村落。二女皆有容色。長者年十九。幼者年十六。匿岩穴間。曳出之。驅迫以前。臨壑谷。深數百尺。其姊先曰。吾寧就死。義不受辱。即投崖下而死。盜方驚駭。其妹繼之。自投崖下。破面流血。群盜乃舍之而去。京兆尹第五琦嘉二女之貞烈。奏之。詔旌表其門閭。永蠲其家丁役。

宋

朱娥者。越州上虞朱回女也。母蚤亡。養于祖媼。被娥十歲。里中朱顏與媼競持刀欲殺媼。一家驚潰。獨娥號呼突前。擁蔽其媼。手挽顏衣。以身下墜。顏刀曰。寧殺我。無殺媼也。

媼以娥故得脫。娥連被數十刀。猶手挽頰衣不釋。頰忿恚
斷其喉以死。事聞。賜其家粟帛。其後會稽令為娥立像于
曹娥廟。歲時配享焉。

張氏。羅江士人女。其母楊氏。寘居。一日親黨有婚會。母女
偕往。其典庫雍乙者。從行。既就坐。乙先歸。會罷。楊氏歸。則

乙死於庫。莫知殺者。主名提點成都府路刑獄。張文饒疑
揚有私懼。為人知。殺乙以滅口。遂命石泉軍効治。楊言與
女同榻。實無他。遂逮其女。考掠無實。吏乃掘地為坑。縛母
子于其內。旁列熾火。間以水沃之。絕而復蘇者屢。雖終不服。
一日謂獄吏曰。我不勝苦毒。將死矣。願一見母而絕。吏
憐而許之。既見。謂母曰。女以清潔聞。柰何受此汙辱。寧死
篤
上 楚不可自誣。女今死。死將訴冤於天。言終而絕。於是

石泉連三日。地大震。有聲如雷。天雨雪。屋瓦皆落。邦人
震恐。勘官李志寧疑其獄。夕具衣冠禱于天。俄假寐坐廳
事恍有猿墜前。驚悟呼吏卒索之。不見。志寧自念夢兆非
殺人者袁姓乎。有門卒忽言。張氏饋食者曰袁。大明日袁
至使吏執之。曰。殺人者汝也。袁色動。遽曰。吾憐之久矣。願
就死。問之。云。適盜庫金。會雍歸。遂殺之。榜乃得免。時女死
繆數日也。獄上郡榜其所居曰孝感坊。

趙氏。貞州人。父嘗舉學究。王則反。聞趙氏有殊色。使人劫
致之。欲納為妻。趙日號哭。慢罵求死。賊愛其色。不殺。多使
人守之。趙知不能脫。乃給曰。必欲妻我。宜擇日以禮聘。賊從
之。使歸其家。家人懼。其自殞得禍于賊。益使人守視。賊具
聘幣。盛輿從來迎。趙與家人訣曰。吾不復歸此矣。問其故。

答曰。豈有為賊汙辱至此而尚有生理乎。家人曰。汝忍不為家族計。趙曰。第無患。遂涕泣登輿而去。至州解戒舉簾視之。已自縊^{移去}輿中死矣。尚書也。田貞外郎張寅有趙文詩。

徐氏和州閑中女也。適同郡張弼。建炎三年春。金人犯維揚。官軍望風奔潰。多肆虜掠。執徐欲汙之。徐瞋^音目大罵曰。朝廷蓄汝輩以備緩急。今敵犯行在。既不能赴難。又乘時為盜。我恨一女子。不能引劍斷汝頭以快衆憤。肯為汝辱以苟活耶。第速殺我。賊恚以刃刺殺之。投江中而去。王貞婦。夫家臨海人也。德祐二年冬。元兵入浙東。婦與其舅姑夫。皆被執。既而舅姑與夫皆死。主將見婦。暫^音美欲納之。婦號慟欲自殺。為奪挽不得死。夜冷。俘囚婦人雜

守之。婦乃陽謂主將曰。若以吾為妻妾者。欲令終身善事主君也。吾舅姑與夫死。而我不為之衰。是不天也。不天之人。若將焉用之。願請為服期。即惟命。苟不聽我。我終死耳。不能為若妻也。主將恐其誠死。許之。然防守益嚴。明年春。師還。挈行至^乘^去青楓嶺下。臨絕壑。婦待守者少懈。齧指出血。書字山石上。南望慟哭。自投崖下而死。後其血皆漬入石間。盡化為石。天且陰雨。即墳起。始書時。元至治中。旌為貞婦。郡守立石祠嶺上。易名曰清風嶺。

譚氏婦趙吉。州永新人。元至元十四年。江南既內附。永新復嬰城自守。元兵破城。趙氏抱嬰兒隨其舅姑同匿鄉校中。為悍卒所獲。殺其舅姑。執趙欲汙之。不可。臨之以刃。曰。從我則生。不從則死。趙罵曰。吾舅死於汝。吾姑又死於

汝吾與其不義而生寧從吾舅姑以死耳。遂與嬰兒同遇害。血漬於禮殿兩楹之間。八軒專為婦人與嬰兒狀。而宛然如新。或訝之磨以沙石不減。又煅段以鐵炭其狀益顯。

韓氏文字希孟巴陵人。或曰丞相琦音之裔。少明慧知讀書。開慶元年元兵至岳陽。女年十有八。為卒所掠。將挾以獻其主將。女知必不免。竟赴水死。越三日得其屍於練裙帶有詩曰。我質本瑚璉。宗廟供蘋蘩。一朝嬰禍難。失身戎馬間。寧當血刃死。不作衽席完。漢上有王猛。江南無謝安。

長號赴洪流。激烈摧心肝。

陳堂前漢州雒縣王氏文節操行義為鄉人所敬。但呼曰

堂前猶私家尊其母也。堂前年十八歸同郡陳安節歲餘

列女傳卷三

二十一

夫卒僅有一子。舅姑無生事。堂前欷泣告曰。人之有子。在奉親克家爾。今已無可奈何。婦顏幹蠱古如子在。曰。舅姑曰。若然。吾子不亡矣。既葬其夫。事親治家有法。舅姑安之。子日新年稍長。延名儒訓導。既冠入太學。年三十卒。二孫曰綱曰絅弗成篤學。有聞。初。堂前歸陳夫之妹。尚幼。堂前教育之。及笄。以厚禮嫁。遺舅姑亡。妹求分財產。堂前盡遺室中所有。無斲擊去色。不五年。妹所得財為夫所罄。乃歸悔。堂前為買田治屋。撫育諸甥無異己子。親屬有負窶不能自存者。收養婚嫁至三四十人。自後宗族無慮百數。里有故家甘氏。貧而質其季女於酒家。堂前出金贖之。俾有所歸。子孫遵其遺訓。五世同居。並以孝友儒業著聞。軌道九年。詔旌表其門閭云。

王氏。利州路提舉常平司幹辦公事劉當可之母也。紹定三年就養與元。元兵破蜀。提刑龐援檄當可詣行司議事。當可捧檄白母。王氏毅然勉之曰。汝食君祿。豈可諱難。當可行。元軍屠興元。王氏義不辱。大罵投江而死。其婦杜氏及婢僕五人。咸及于難。當可聞變。奔赴江濱。船得母喪。以歸。詔贈和義郡夫人。

詹氏女。蕪湖人。紹興初年十七。淮寇號一窠蜂。竊破縣。女歎曰。父子無俱生理。我計決矣。頃之賊至。欲殺其父兄。女趨而前拜曰。妾雖寢陋。願執巾帚以事將軍。贖父兄命。不然父子併命無益也。賊擇父兄縛。女麾手使亟去。無相念。我得侍將軍。何所憾哉。遂隨賊行數里。過市東橋。躍身入水死。賊相顧駭歎而去。

王氏婦梁臨川人。歸夫家。纔數月。會元兵至。一夕與夫約曰。吾遇兵必死。義不受汙辱。若後娶當告我。頃之夫婦被掠。有軍千戶。強使從已。婦給曰。夫在。伉儷之情有所不忍。乞歸之。而後可。千戶以所得金帛與其夫而歸之。并與一矢以却後兵。約行十餘里。千戶即之。婦拒且罵曰。斫頭奴。吾與夫誓天地鬼神。寔曉之。此身寧死不可得也。因奮搏之。乃被殺。有同掠脫歸者。道其事。越數年。夫以無嗣謀更娶。議輒不諧。因告其故妻。夜夢妻曰。我死後生某氏家。今十歲矣。後七年當復為君婦。明日遣人聘之。一言而合。詢其生與婦死年月日同云。

元

趙孝婦。德安應城人。早寡。事姑孝。家貧傭織。於人得羹食。

必持歸奉姑。自啖猿_{鶯聲}不厭。嘗念姑老。一旦有不諱。無由得棺。乃以次子鬻_賣富家。得錢百緡。買杉木治之。棺成。置于家。南隣失火。時南風烈甚。火勢及孝婦家。孝婦亟扶姑出避。而棺重不可移。乃撫膺大哭曰。吾為姑賣兒。得棺。無能為我救之者。告莫大焉。言畢。風轉而北。孝婦家得不焚。人以為孝感所致。

聞氏。紹興俞新之妻也。大德四年。新之歿。聞氏年尚少。父母慮其不能守。欲更嫁之。聞氏曰。一身二夫。烈婦所恥。妾可無生。可無恥乎。且姑老子幼。妾去當令誰視也。即斷髮自誓。父知其志篤。乃不忍強。姑久病風。且失明。聞氏手滌潤_{揮去}穢。不怠。時漱口上堂。舐_{音始}其目。自為復明。及姑卒。家貧無資。傭工與子親負土葬之。朝夕悲號。聞者慘惻。鄉里嘉其孝。為之語曰。欲學孝婦。當問俞安。

李智貞。建寧浦城人。父子明。無子。智貞七歲能讀書。九歲母病。調護甚謹。及卒。哀慟欲絕。不茹葷三年。治女工供祭祀。父甘旨不乏。鄉里稱為孝女。父嘗許為鄭金妻。未嫁。從父客邵武。邵武豪陳良悅其慧。強納。采求聘。智貞斷髮拒之。且數自求死。良不能奪。卒歸全。事舅姑父母皆有道。泰定間。全病歿。智貞悲泣不食數日而死。

李景文妻徐氏。名彩鸞。字淑和。浦城徐嗣源之女。略通經史。每誦文天祥六歌。必為之感泣。至正十五年。青田賊寇浦城。徐氏從嗣源逃。旁近山谷。賊持刀欲害嗣源。徐氏前曰。此吾父也。寧殺我。賊舍父而走。徐氏語父曰。兒義不受辱。今必死。父可速去。賊拘徐氏至桂林橋搭炭。題詩。

壁間有惟有桂林橋下水。千年照見妾心清之句。乃厲聲罵賊投于水。賊竟出之。既而乘間復投水死。

趙彬妻朱氏。名錦哥。洛陽人也。天曆初。西兵掠河南。朱氏遇兵五人。被執逼與亂。朱氏拒曰。我良家婦。豈從汝賊耶。兵怒。提曳篋箠楚之。朱氏度不能脫。即給謂之曰。汝幸釋我。舍後井傍有壅金。當發以遺汝。兵信之。乃隨其行。朱氏得近井。即掩三歲女。躊躇赴井中死。

節婦張氏。濟南鄒平縣人。年十八。為里人李五妻。居無向

夫。戍福建之福寧州。死於戍時。舅姑父母俱老家貧。張自度不能歸其夫之喪。益自勤苦。蠶織紡績。以為養。舅姑父母病。凡四剗股救。不懈。暨死喪。葬盡禮。既而嘆曰。夫死數千里外。不能歸骨。以葬者。以舅姑父母無所仰故也。今不

幸舅姑父母皆死。而夫之骨終暴棄遠土。妾何以生為。乃臥積水上。誓曰。使妾卒能歸夫之骨以葬。即幸不凍死。卧月餘不死。鄉人異之。乃相率贈以錢。張大書其事于衣。以行。由鄒平至福寧。凡五千餘里。不四十日而至。得見其猶子。問夫所葬處。則已忘之矣。張乃哀號欲絕。忽其夫降于童道。別及死哀苦狀。且指示骨所在。張如其言求之。果得骨以歸。有司上其事。至治元年夏四月。遂旌表其門。復其身。

俞士淵妻童氏。嚴州人。姑性嚴。待之寘恩。童氏柔順以事之。無少拂其意者。至正十三年。賊陷威平。官軍復之。已乃縱兵剽掠。至士淵家。童氏以身蔽姑。衆欲汙之。童氏大罵。不屈。一卒以刀擊其左臂。愈不屈。又一卒斷其右臂。罵猶

不絕衆乃皮其面而去明日乃死。

惠士玄妻王氏大都人至正十四年士玄病革王氏曰吾聞病者糞苦則愈乃嘗其糞頗甘王氏色愈憂士玄屬王氏曰我病必不起前妾所生子汝善保護之待此子稍長即從汝自嫁矣王氏泣曰君何為出此言耶設有不諱妾義當死尚復有他說乎君幸有兄嫂此兄必不失所居數日士玄卒比葬王氏遂居墓側蓬首垢面哀毀逾禮常以妾子置左右飲食寒燠惟恐不至歲餘妾子亦死乃哭曰無復望矣屢引刀自殺家人驚救得免至終喪親舊皆携酒禮祭士玄于墓祭畢衆欲行酒王氏已經死於樹矣。

國朝

欒城李大妻甄氏孝於舅姑夫與其弟異居姑一日出往次子家甄氏隨侍不忍去姑命之還甫三日甄氏忽心動舉身流汗少頃果有來告其姑病篤者甄氏沿道拜禱往至姑側侍疾數日而愈後姑年九十一以疾卒合葬于舅墓甄氏廬于墓側三年旦夕悲慟不輟里人稱為孝婦洪武中詔旌表其門

甯氏女初許嫁安丘劉真見未嫁而真兒死寧氏年十六聞訃哭甚哀既而謂父母曰古云烈女不更二夫吾身雖未與之醮然媒妁聘幣父母之命皆已定矣今其不幸而死其父母老無所依吾豈忍一棄他人家箕帚耶遂請往夫家侍養舅姑父母初未之許甯氏請益堅卒許之甯氏至其家哭臨墓祭無違禮執婦道甚恭織紝以供甘旨如是者凡五十二年年六十八鄉里稱焉事聞于官府旌表其

門曰貞節

延安張敏道妻趙氏年二十一敏道疾將終趙氏對夫自誓及夫沒日夜號慟自經死詔旌其門曰貞烈。

上海任仕中妻俞氏字澍安年二十一而寡女甫二歲一男生五月姑先夫卒舅仕遠方家貧無依親戚咸勸之再適俞氏斷髮自誓復強之俞氏欲自剄音衆懼而止紡織績結教子女至于長女適俞邦用邦用亦早卒所親憐其貧勸之再適女曰我再嫁俞氏祭祀誰奉之且辱吾母寧餓死不改節乃歸與母同居守志有司上其事詔旌所居曰雙節之門。

李忠妻王氏安慶懷寧人忠溺死王氏求屍得之號慟欲絕移時始甦既歛又欲赴水死姑救免還家日夜號慟絕不飲食數日自經死

步善慶為陳氏贅婿未幾病卒其妻哀痛三年如一日服除拜其父母兄嫂曰吾夫家無可依乞養我以終身其父曰汝年少當為汝求配婦不答即自經死

山陰徐允讓與妻潘氏元至正己亥春從父安避兵山谷間遇官兵至斫安頸流血允讓大呼曰汝寧殺我勿殺吾父兵即捨安而殺允讓將辱潘潘給曰我夫既死從汝必矣若能焚吾夫則從汝無憾也兵信之聽潘聚薪焚其夫因自投烈焰而死國初事上聞禮部議曰允讓能捐軀以全父生潘氏能隕命以全婦道孝節並著實人所難詔旌表為孝節之門

安吉李茂死妻高氏買棺葬之自經於墓側

真定高邑許顥二妾陳氏牛氏顥卒皆自經死事聞詔旌為雙節之門

光州固始高氏有五節婦劉氏高希鳳妻也。希鳳在遼東為亂軍所掠拒而不伏。軍怒斷其腕而死。劉氏亦被虜。行十餘里罵不絕口。為所殺。希鳳仲弟藥師奴妻李氏。早寡。回亂携子姪往避難。高麗國初全子姪來歸。居應天府守夫墓誓不再適。希鳳季弟伯顏不花為納哈出所殺。其妻郭氏自縊於馬檻。歷希鳳從子高塔失丁為父讒誣陷而死。其妻金氏與姑邢氏俱自縊于室。一門義不受辱。詔旌表之。

真定深州傅某妻岳氏年十八無子。其夫病革。呼岳屬曰爾年少善事後夫。岳涕泣曰。吾豈忍事他人。寧俱死不獨生及夫卒。岳憇屍號哭。遂自經死。有司以聞。旌其門曰貞烈。

饒州樂平縣徐德安妻陳氏年甫二十。其夫疾革謂曰。汝無子吾死汝他適。陳泣曰。既為君婦。豈事二姓乎。即割一耳及剪髮示之。夫死納棺中。終身不改。事聞詔旌表之。