

082.91
Ty992

大東野乘 三

朝鮮古書刊行會

大東野乘 三

朝鮮古書刊行會

082.91

Ty 992

東運乘三

東運乘三

14591

大東野乘第三目次

大東野乘卷之十六

己丑錄上

(黃赫)

大東野乘卷之十七

己丑錄下

同

大東野乘卷之十八

己丑錄續

(未詳)

大東野乘卷之十九

海東雜錄一

(未詳)

二

大東野乘卷之二十

海東雜錄二

同

二

大東野乘卷之二十一

海東雜錄三

同

大東野乘卷之十六

己丑錄上

(黃赫)

萬曆己丑十月初二日。黃海監司韓準秘密書狀入啓。即夜命招三公
 六承旨禁府堂上入直都摠管玉堂皆引對。乃載寧安岳信川等處有謀
 叛事也。分遣宣傳官禁府都事于黃海全羅等道。而全羅則鄭汝立也。檢
 閱李震吉以汝立之甥。令勿入侍。尋下獄。○初七日。禁府都事柳湛書狀。
 鄭汝立逃走事入啓。○命召大臣及捕盜大將。議捕獲之策。○初八日。黃
 海道罪人等拿來。命於殿庭鞫之。三公及判府事金貴榮禁府堂上
 兩司長官同鞫。○初九日。兩司啓李震吉以逆賊切親。方在推鞫中。請削
 去史官。依啓。○十一日。判敦寧鄭澈自畿甸入來。肅拜後上秘密筭子。乃
 措捕逆賊京城戒嚴事也。答曰。益見卿忠節。當議處。○十四日。命遣督捕
 御史丁允祐李大海鄭淑男等於三南。○十五日。黃海道罪人李箕等鄭

汝立同謀承服行刑。○十七日。安岳水軍黃彥綸方義臣等承服行刑。○
宣傳官李用濬內官金良輔等以搜捕汝立事。馳到全州。聞汝立與其子
玉男及同黨二人隱伏於鎮安竹島。官軍圍捕。則汝立刃殺同黨邊俟。又
殺其子不死。因自刎而死。拿其子玉男以來。○十九日夜。上御宣政殿
親鞫玉男。○二十七日。逆賊鄭汝立伏誅。權停禮受賀。百官加資赦。○二
十八日。領相柳堧卒。○十二月初二日。生員梁千會上疏論鄭賊與朝紳
交密者某某云。○初四日。禮曹正郎白惟誠入京。上疏論金宇顥李潑李
浩與逆賊交密。且鞫獄疏漏云云。○初七日。兩司劾罷右相鄭彥信吏曹
叅判鄭彥智。以逆賊交厚也。○初八日。鄭澈拜右相。成渾吏曹叅判崔滉
大司憲。白惟誠獻納。○十一日。白惟誠劾遞兩司。○十二日。上御宣政
殿。親鞫鄭彥信鄭彥智洪宗祿鄭昌衍李潑李浩白惟讓等。以出於汝立
姪鄭緝之招也。彥智宗祿潑浩惟讓遠竄。鄭彥信中道付處。鄭昌衍放送。
鄭彥智江界洪宗祿龜城李潑
熙川李浩渭源白惟讓富平○十二月初三日。府啓。行護軍洪汝淳陰險且巧。

縱恣無忌。媚嫉陷害。是其常性。到處淫刑。戕殺人命。其居官貪虐之狀。難
可勝言。鄭彥信付處傳旨。擅自增減。其情叵測。請罷不叙。行護軍丁允福
前校理宋言慎與逆賊交厚。前佐郎金弘微極力推薦。李震吉前縣監韓
浚謙前佐郎朴承宗前著作鄭經世引進。震吉於史局。而獄事未畢。遽蒙
叙命。請還收。答曰。依啓。洪汝諄不允。○初四日。院啓。水原府使洪可信以
逆賊交情素密。與李潑兄弟互相推獎。請罷。承文權知正字尹敬立素無
名稱。而叅史官薦。請削去。依啓。及第鄭彥信變作之初。楊前面對之際。已
有營護逆賊之意。及叅鞫之時。亦有終始眩亂之跡。至以推治元告爲言。
欲使獄事稽緩。請遠竄。及第任國老叅鞫之時。附會彥信。多有營護逆賊
之跡。獄事踈漏。亦由於此人。豈可止於削奪官爵。請門外黜送。並依啓。鄭
配南海。○初七日。趙憲擬典籍望。傳曰。不可輕易除職。○初八日。禮曹
判書柳成龍以名出於白惟讓之招。上疏自列。答曰。賊招何干於卿。卿
金玉佳士。卿之心志。可質白日。予之知之者久矣。宜遵前旨。勿小介懷。

傳曰。故執義李敬仲爲吏曹佐郎時。當逆賊有名稱。知其無狀。極力排之。不通清顯之路。竟被論劾。其先見之忠。不下古人。其追贈判書。賜美諡。以褒之。○十一日。傳于右相李山海曰。逆賊出於搢紳之間。此大變中之大不幸也。言官論劾交結人。則誠是矣。但近觀氣像。似有波及之漸。甚非予所喜。其或泛然相從。此人之常事也。若乘此機。或平日言論不同者。皆指以斥之。則其害有不可勝言者。若及於不必及之人。則豈得爲穩當。萬一如此。卿可力止之。力止之而不聽。則面對直啓。此卿今日周旋鎮定處也。○持平黃赫避嫌辭甚張皇。且與大司憲崔滉角立。答曰。崔滉之意。斯爲得體。汝何敢如是不靖之言。若然。則必生事。勿辭退待。執義成泳處置。崔滉黃赫並出。答曰。黃赫遞差。○十二日。樂安枝生宣弘福招辭。并引李潑。李浩白。惟讓等。並死杖下。李汲亦死杖下。弘福招李震吉。得讖書於柳德粹處。拿鞠德粹。不服而死。○十四日。全羅道儒生丁岩壽上疏。上大怒。命拿囚岩壽等十人。仍傳曰。乘此逆賊之變。敢肆構陷之計。捏造

無形之語。陰陳邪譎之疏。賢相名卿。無不指斥。必欲空國而後已。原其設心。將欲何爲。其凶慘之狀。極爲駭惡。此必聽奸人指喉。的然無疑。疏頭以下十人。拿來推鞠。按律定罪。因臺諫啓辭。及太學儒生曹麟瑞。李廷龜等。亦上疏勿鞠。十人。朴天挺。朴大鵬。任尹聖。金承積。梁山龍。李慶男。金應會。柳思敬。柳瑛。○十五日。趙憲放還。中道上疏。

湖儒梁山濤。金光運等。亦上疏。皆指斥時宰也。傳曰。人心乖悖。至於如此。此輩陳疏。盡斥朝臣。而獨贊右相以下數人。自以爲直言。而反露其情狀。可笑也。趙憲奸鬼也。尙不畏哉。輕蔑朝廷。益肆無忌。此人必將再踰磨天嶺矣。此意承旨知悉。右相鄭澈也。又傳曰。趙憲奸鬼也。其心甚慘。得免顯戮。幸矣。而係于言路。又經大赦。故特命放送。而不稟上旨。汲汲收叙。眩亂人心。極爲非矣。其日仕進堂上遞差。郎廳推考判書洪聖民遞。○十六日。左相李山海待罪。答曰。此乃奸人所囑。陰試予心。欲掃朝廷之計。不難知也。予欲得其人耳。但其言不足數。旣已面諭。而如是啓之。是困我也。卿勿介懷。李相復陳筭。答曰。昨聞卿先出心竊驚痛。其後見疏章。則有羅州

奸賊數人。陰斥朝廷。而其意實在於卿。予不勝痛憤。卿忠慎寬厚。量如萬斛之船。有古大臣風。柳成龍學問純正。盡心國事。望之令人起敬。又才智超凡。實非俗儒及其萬一。予明知其兩人爲國柱石。爲士林領袖。予平日素所倚重。而今奸人乘國有釁。必欲擊去卿兩人。視予爲嬰兒。弄於掌股之間。予不勝痛憤。寢不安席。必欲得其指喉之奸人而甘心焉。寧有過中之舉。他不暇顧也。卿宜勿待罪。放懷安心。○特旨柳成龍吏曹判書權克禮禮曹判書。○以首發逆賊。載寧郡守朴忠侃刑曹叅判。安岳郡守李軸工曹叅判。信川郡守韓應寅戶曹叅判。密告人學生李綏姜應麟。陸堂上。趙球拜正言。○傳曰。私奴宋翼弼翰弼兄弟。畜怨朝廷。期必生事。奸鬼趙憲陳疏。無非此人指喉。極爲痛憤。況以奴叛主。逃躲不現。係關綱常。尤爲駭愕。捕囚窮推事。言于刑曹。○二十一日。副提學李誠中拜吏曹叅判。大臣薦也。謂鄭澈也○三十日傳曰。朴忠侃李軸韓應寅閔仁伯李綏姜應麟爲功臣。閔仁伯以潭陽府使捕汝立○朴忠侃等啓曰。臣等討賊微勞。無足可記。而聖德如

天。曲加恩獎。今將勒名鼎鍾。與國休戚矣。第以功高而不賞。則有功者解體。勳同而異報。則受恩者知愧。今此逆賊之變。振古所無。凡爲臣子者。孰不欲寢皮食肉哉。當其事發之初。邪議朋興。是非眩亂。頃忽之間。事機之危。有不忍言。幸賴推鞠諸臣奮忠倡義。力沮異議。按問推覈。一依王法。使凶謀逆狀畢露無隱。則其夙夜盡瘁之功。豈下於臣等一時奔走之勞哉。以如是之功。不與於歃血之盟。而臣等獨享茅土之封。則不但於臣等之心。大有所未安。竊恐數世之後。公論倒置。奸人之藉口。未必不由於此也。臣等考諸祖宗以來錄勳舊典。未有叅鞠逆黨而不錄其功者。所以嚴朝家討賊之義。獎人臣徇國之節也。不但此也。方今人心乖悖。倫紀不明。惟知鼓動邪說。自陷於刑戮之歸。而不知爲君父討賊之義。若於此時。不爲明好惡定是非。亟舉普施之恩。以勸有功之人。則不但酬報之典大失。輕重而國家之事未知終何如也。臣等非不知朝廷已定之事不可更議。而公論奮發久而愈激。故敢來以啓。答曰。旣曰公議。更問于大臣。

○庚寅年二月 日。沈守慶拜右相。仍爲委官。時曹大中受訊在獄。臨死作詩曰。地下若從比干去。此時含笑不含悲。委官以爲罪人。臨死荒亂之辭。不足煩達。且慮有後弊。置而不啓。判義禁崔滉達於榻前。上引對問其故。沈守慶對。凡囚元情。供招外。餘事曾無受理之例。而況臨死荒亂之辭乎。臣忝在大臣之列。惟知奉法而已。上震怒。沈力求免。三辭見遞。鄭澈還爲委官。○三月十八日。傳于大臣曰。領中樞府事盧守愼。甲申年承命薦賢。以金宇頤李潑白惟讓鄭汝立薦之。搜見此薦。不覺髮豎。此卿予素優待。而興亡所係。予不得掩覆。大臣從朝廷公論處置。兩司合啓。請削奪官爵。答曰。罷職。四月初七日卒。○五月。全羅監司因朝廷分付與逆賊相切之人。搜問狀啓事。知委各官。羅州鄉所及校生十餘人告鄭介清與儒生趙鳳瑞。往鄭汝立觀基云。監司枚舉狀啓。即拿來鄭介清。元情供曰。矣身本以寒微緒餘。發憤讀書。妄謂古人可學。習俗可變。前後三度上疏。皆以明道學淑人心爲本。壬午年間。本州牧使誤聞矣身虛名。因本道

之薦。啓稟爲本州訓導。矣身以本州之人。不能鎮教多士。又知州人忌嫉者亦多。苦辭不就。至於再除。不得不供職。矣身賦性亢拙。不能隨時低仰。以爲時雖有古今。而人性本無古今。以小學四書近思錄等書。勤勤教誨。逐日整其巾服。揖讓進退。一遵古禮。時或有怠慢者。則罰之以楚。信以行之者亦多有之。而其中尤甚驕蹇不樂檢束者。嫉之如讎。見於辭色。如校生洪千環。則至於面辱矣。身自度誠意不足以感人。人亦不可與爲善。卽爲罷歸。領議政朴淳貽書曰。侮辱之事。孔孟所不免。況今末世乎。勿爲介懷。勤教成就云云。其後牧使又以矣身爲本州書院院長。曾爲含怨者二人。唱率同類。不告土主。擅削院長。其意不難知也。終必欲殺之。自逆變之後。鼓簧譸張。無所不至。丁岩壽等上疏矣身所著東漢節義。晉宋清談一說。指爲排節義。是如爲乎旆。又出通文於道內。謂矣身托身於尹元衡。沈通源家。創出無形之言。猶恐以此不得致殺。今者又以矣身與儒生趙鳳瑞。偕往汝立觀臺之地。是如爲白有臥乎所。羅州之人。任意增加矣身

罪目。至於三度。其誣陷必殺之狀。昭不可掩。矣身與汝立。雖在同道。一不見面。乙酉年分。以校正郎始得見面。公廳講教纔十餘日。有何親密之事乎。趙鳳瑞則尤不知汝立面目。是白齊。本道監司以逆黨脫漏人摘發事。移文本州。儒生九十餘人齊會。逆賊相切人專無是如。告狀爲白有如乎。即鄉所數人校生六七人同謀。有此誣告。極爲無據。趙鳳瑞段。受學於矣身故偕往云云。加于冤痛。矣身實爲觀基往來。則逆黨何無一人發告乎。矣身與趙鳳瑞同往觀基。是如爲白遣。羅州鄉所鄉校有司堂長等。一處面質。言根出處。十分窮覈。昭雪冤枉事云云。○追供曰。節義根於人心之固有。而扶持綱紀之棟樑。矣身雖甚無識。豈不知節義之有關於世教也。矣身前日所著者。讀朱子書見朱子之論。因有所感。以著東漢節義之弊而已。蓋節義云者。明於義理。而不蔽於利害之私。其在平昔。行於身者。既足以君明臣直。而潛消禍本。逆折姦萌。不幸遇患難。則不顧利害。能伏節死義者也。若夫東漢之士。其大義根於心。死生不變。則誠可尙也。而考諸

本傳。而究其朱子之意。則不脩職分。不務義理。而污濁朝廷。高視天下。常以臧否人物。非訐朝廷。竟爲相尙。而自公卿以下。莫不畏其評議。屣履到門。則是乃學生而執國命。陪臣執國命。尙可以亡人之國。況學生而執國命。其可以長保其國乎。正朱子所論節義之士。固是非其位之所當言。宜以是致禍者也。故矣身竊取朱子之意。而謂徒知節義之名。而不知節義之實。則其弊或至於驕虛浮誕。卒陷於利害之私。而政不得其道。位不得其人。失措於幾微之際。而將使小人乘其隙。而無以爲國矣。故梁冀之弑質帝也。李固爲相。而非但不能聲罪顯戮。反聽命受制而隱忍焉。宦者之盤錯也。竇武謀誅。而自失其先後輕重之序。卒有士類殲滅。國隨而亡之禍。此皆不務節義之實。而然也。必也學至於明其明德。而格致而知其節義之本。誠正而行其節義之實。則人道正。紀綱立。雖欲伏節死義。自無伏節死義之患矣。矣身前日所論節義清談。語雖有未瑩。其實有意於培壅節義之根本。而反以爲排節義。此非矣身之本心。而抱冤無所發明者也。

推案入啓。傳曰議啓。委官回啓曰。觀基之事。一向稱寃。至欲與鄭汝能等一處憑閱。似爲不實。爲白在果。至有常作排節義一說。眩惑後進。其流之禍。甚於洪水猛獸。請刑推得情。答曰依啓。刑訊一次。後請加刑。答曰照律。初配渭原。委官更啓。改定慶源阿山堡。六月到配。七月歿。○委官又啓曰。觀此書札。鄭介清與逆賊交厚。締結。正是不虛。至曰夙欽德義。有懷傾腸。又曰見道高明。惟尊兄一人云云。極爲駭愕。且作排節義之論。惑亂一世之人心。其爲邪說。有不可言。渠旣以節義爲排。則必好與節義相排之事。與節義相排之事。何事耶。○十三日。李潑老母稚子並死杖下。其婿洪可信子稅。金應南子命龍。俱爲壓死。門生奴僕盡爲嚴刑。無一人承服者。○十六日。湖南人梁洞梁千頃等上疏曰。鄭彥信爲委官時。斬告者十餘人云云。委官回啓曰。梁洞等疏出於草野荒僻之中。不無流聞不實之語。玉男炙口爛耳。蓋其一也。然鄭彥信斬告者十餘輩之說。嘗播於都下。而臣亦有聞。果如其言。則此乃反獄手段。其爲罪狀。固難容貸。此一欵

請招問叅鞫諸臣。然後處之何如。答曰依啓。領府事金貴榮曰。臣右耳偏聾。右邊人語非高聲。則不得聞。鄭彥信坐於右邊。斬告者之言。臣不得聽知。都承旨李準曰。臣坐與鄭彥信稍遠。且多所爲之事。無暇於它。斬告者之言。未及聞知。俞泓洪聖民等曰。鄭彥信之說。非出於無端。當推鞫不記日。黃海監司韓準啓本有曰。載寧郡守朴忠侃言內。逆賊將渡錦江。以達漢江。攔截一路烽燧。及各驛人馬。然後爲犯關之計云云。鄭彥信見曰。此甚駭恠。如此重事。則當以某人所聞。某人所供。具由馳啓。而此則不言某人所聞。某人所供。泛然以朴忠侃之言。至於上聞。此實無根之言。若不治之。則將不勝其紛擾。斬如此出言者十餘人。即浮言自止云云。臣等力排矣。領相李山海稱病不來。○十七日。上命招郎廳叟議於領相。領相啓曰。日久之事。未能分明記憶。而其時黃海監司韓準書狀下鞫廳。有曰逆賊將犯闕云。而狀辭不爲詳盡。其中回啓具由詳悉。不分晝夜。急急更爲馳啓事。請下書於監司。蒙允。鄭彥信之言。似發於此時矣。答曰知

道。○十九日。大司憲洪聖民啓。昏愚小臣。曾忝推官之列。當時之事。可憤可痛者。非一非再。竊欲披瀝肝膽。以瀆天聽。而勢有所難。跡有可嫌。趨赴未果。時月累換。論臣之罪。萬死無惜。而臣之情。則戚矣。逆賊之變。出於搢紳。積年盤據之餘。故推鞠之初。持兩端者居多。如微臣者。雖冒推官。曾爲時輩之斥。時或出言。於其間。人或仄目而視。臣與俞泓相顧。以語咄咄而嗟。其勢之難。槩可想矣。其於彥信情跡。敗露於聖鑑之下。已被海島之竄。則朝廷間一種議論。以爲朝紳壞敗。人心危疑。不須爲己甚之舉。愚臣妄見。亦在於是。而形跡之嫌。不可不避。故含忍而不發矣。至於草野抗章。自上有聞。則雖將以微臣之一塊肉。投之於鼎鑊之中。臣安敢計較於生死。而有一毫欺瞞之語也。但於其時。日暮事遽。猶未盡其曲折者。爲彥信發言之時。臣實抗之。李山海亦言其不可。小臣時爲漢城判尹。山海顧語小臣曰。吾見與判尹之意同矣。彥信再三唱說。則山海稍屈曰。更思之以直截言之。則右相之意是矣。俄而彥信欲請推黃海監司。小臣果言不

可推之意。座中亦有言之者。其事遂寢。山海之啓曰。不得分明記得者。此必山海大病之餘。昏忘而致此也。然不能無恠焉。天日在上。鬼神在傍。欺罔君父。何以生爲。臣有此懷。旣不能達於逆賊推鞠之日。又不能陳於彥信論罪之時。厥罪惟均。伏承聖教。辭意丁寧。尙寬微臣含默之罪。感悚之極。欲死無地。退伏私室。悶痛漲胸。敢詣闕下。請伏司寇之刑。答曰。卿旣親見。何不卽言。而今因儒疏。多費辭說。甚不合理。凡可否之際。人言之或左或右。不是異事。若其彥信之言。則固爲悖逆。豈可以一人之言而欲橫嫁於他人之計乎。予實未曉卿意也。旣爲辭職。依啓。傳于政院曰。大司憲洪聖民啓。辭內欺罔之事。政院依啓。回啓曰。以文勢觀之。則欺罔之語。似指山海。而其下與彥信厥罪惟均之語。觀之。則恐是自責之意也。答曰。然則洪聖民牌。招問啓。聖民啓曰。鄭彥信凶悖之說。推鞠諸臣。或以爲不得聞。或以爲不能記憶。臣意以爲。今若有所顧望。不舉其終始。一一陳之。則是欺罔君父。何以立覆載之間乎。故係之曰。臣有此懷。不能達於

逆賊推鞠之日。又不能陳於彥信論罪之時。臣與彥信厥罪惟均矣。傳曰知道。○委官啓曰。人臣當國家無前之變。所當痛心與骨。惟恐誅討之不嚴。而鄭彥信身爲大臣。方在推官反肆凶悖之言。欲售營護之計。未知此人有何心情。其孤恩護賊。縱恣無忌。至於此極。其言之發於廳中。左右推官所共聞。更無可問之端。鄭彥智則護賊欺罔。與其弟一般。方其唱說殺告者之時。一樣贊助。則未有聞者。叅商二人情狀。以定其罪。惟在聖斷。答曰。今日無領相。後當議處。○二十日。領相李山海初度呈辭入啓。備忘記曰。卿何遽有此呈辭耶。百計圖卿之態。予已知之悉矣。雖萬人巧言可也。聽卿一去。則它相亦不能自全矣。是豈美事。卿勿復呈辭。速爲出仕。則事多好矣。不然則人必有悔之者矣。卿其體之。○正言黃愼啓曰。臣伏見昨日大司憲洪聖民避嫌。聖批大嚴。遞命遽下。臣聞之不勝憂慮之深。夫推鞠之初。邪議橫生。事機之危。間不容髮。苟非聖民俞泓力排。則未知國事終何如也。此國人之所共知。物情之所共憤者。痛憤之心。姑當無一

息之暫忘。而前於被下問之時。或以爲不得聞。或以爲不能省記。含糊顧望。莫肯明言。此果人臣事君之道乎。李山海之言。雖與托耳聾者有間。而亦未免模稜之失。此聖民之所以不能無恠者也。豈有因一彥信而欲爲橫嫁它人計哉。當初推官不即言之失。則聖民亦有不得辭者。觀其避嫌之辭。據辭摭實。明白直截。雖使山海聞之。亦當愧服之不暇。假曰聖民之言。微有過當。不猶愈於諸人之首鼠兩端者乎。今也譴責之嚴。不加於彼。而反加於此。臣恐依阿顧望者。因是得意。而忠直之言。無路上聞。大抵國家待言官。體貌甚重。雖有可避之嫌者。必待朝廷處置。而遞差之命。出於上批。非所以重臺諫而尊國體也。竊恐言官之任。自此將輕。而無以扶持公論也。臣與聖民。初無一面之識。非敢有所營救。而所惜者。朝廷事體耳。抑臣深愧於聖民者。聖民之所言。臣亦曾所詳聞。而身在言地。緘默度日。不能盡言於引避之日。不得與聖民同被譴斥。臣實有罪焉。何敢覲然抱羞。以辱言責之地乎。請命罷斥。答曰。勿辭。○二十一日政。特拜洪聖

民慶尙監司黃慎初度呈辭遞差。又特除高山縣監。○二十五日。憲府時務筭子入啓。答曰。省筭良用嘉焉。但予之所斥臺諫。只是斥黨比陷人。乘時肆行者而已。筭辭當知悉體念。○二十四日。禁府啓曰。梁洞疏云云。泰仁居房大進房大遂等拿來事。羅將發送爲白有如乎。同縣兼任井邑縣監。回答內。逆賊門生房大進房大遂等。同縣訪問爲乎矣。各面本無是如。同縣校案及吏屬鄉校案。一一相考爲白良置。同兩人新反房姓亦無捕捉。不得牒呈到府。府他無摘發之路。恩津縣監趙綱。憑問處置啓。依允。○二十六日。傳曰。李潑等初出於鄭緝之招。又出於宣弘福之招。又出於四伊之招。同叅事狀不一而足。况其平日與逆賊締結綢繆。合爲一體之狀。尺童所知。而往來書札。不啻如父子兄弟。失刑於此。則當治何人乎。春秋討賊之義。身無存沒。時無古今。潑等事狀已著。證據已悉。宜依律處斬。議啓。逆賊分送兵器於鄭彥信之說。設使其言十分的實。未滿一晒。彥信聞之。亦必不服。長箭一部。欲何爲哉。况其疏說。誣罔百出。此不足問。不

可以此刑推也。但趙綱以逆賊移書於金孝元爲辭。夫逆賊欲爲子弟入學。則交友之當道者非一。何必傳囑於己爲永興之孝元。果可近理乎。當此人心極險之時。恐有意外叵測之事。決不可惹起獄事。大抵堂堂國家。因其外方儒生荒雜之疏。推鞠刑推。大傷事體。而必有後弊。不如置之。言于禁府。回啓。禁府回啓曰。傳教云云。臣等伏見梁洞等疏中。逆賊分送兵器之說。亦知其齟齬不近情理。至於趙綱之招。以移書金孝元爲辭者。只因大仁之招供。終不取見云。則其書之果送於孝元。亦無可信。臣等雖知其無據。敢請刑推者。本府於傳旨辭緣。不敢擅便論理。欲循例請刑矣。今承聖教。允合事理。不勝感激。趙綱等似當分揀。惟在聖斷。答曰。趙綱除刑推。放送房大仁。勿論。○二十七日。領相李山海身病出仕。肅拜後啓曰。小臣性本迂緩。人雖斥臣以重罪。臣未嘗向人憾恨。此平昔之所嘗自勉也。近日遭謗。臣豈有一毫嫌介。第以朝廷體貌至嚴。士夫廉恥亦重。有罪無罪。旣蒙重論。則決不可仍冒具瞻。聖量包容。雖不賜譴罰。

而微臣自處。固當釋免重負。杜門屏跡。豈可偃然抗顏於百僚之首乎。况言官出外。而臣獨在職。深恐以此益拂衆情。臣之所悶者止此而已也。即今賊黨盡除。邦運維新。大小臣僚各自洗滌心志。同寅協恭。猶務盡職。使朝著和平。國家寧靖。此政今日之急務。而致此之責。惟在擇相。必以碩德。隆望表準。一世者處之。然後可責其效。如臣無狀。不容於人議者。何敢一日仍居乎。既承嚴命。不得不冒出。而惶赧踟躕。無以自容。伏乞 聖明特賜斥黜。新卜賢相。以正朝廷。 答曰。自古大人君子。亦多被謗。而况於今乎。卿宜安心。但當盡心國事。且鄭彥信之罪。禁府已稟。而卿在告。故未及議斷。彥信前後罪狀。極爲駭愕。但凶悖之言。有見之者。有聞之者。則胡不啓達。何憚而莫之爲也。今乃因外方儒生之疏。而有所加罪。則事體未安。而窃恐有後弊也。彥信已竄海島。臨年將死。不過爲一老革耳。何必加罪也。予意不如置而勿論。以存大體。以杜後弊。卿意何如。李山海再啓曰。鄭彥信前後罪狀。誰不痛愕。但其凶悖之言。以臣所記。粗達於前。而其間曲折。有難以文字悉達者。姑待經席入侍之日矣。以 聖上欽恤好生之德。特命減死。窃恐未爲不可。伏覩 聖批。不勝感激之至。不能更贅異議。 答曰。知道。○二十八日。李潑等收議。領相李山海議李潑等事。臣之愚見亦與禁府回啓之意無異。而罪狀若此。恐難輕議。惟在 聖鑑量斷。沈守慶議小臣不叅於李潑等推鞠之時。只聞傳播之言。與逆賊多通書札。締結綢繆之狀著矣。未知其出於賊口者何如也。但不服既斃之後。因賊口援引。斷以同叅逆謀之律。恐或未盡於刑政大體。伏惟 上裁。金貴榮議小臣老耄昏瞶。如在醉夢中。安能議及刑政大體乎。第承下問。不敢終辭。伏見李潑等前後與逆賊締結親密之狀。昭不可掩。斷以王法。固不足惜。而其騰播罪目。只係於親密綢繆。別無同叅逆謀之端。今以同叅之律。追加於既斃之身。未審於刑政大體何如也。伏惟 上裁。 傳曰。鄭彥信事。禁府前日取稟。勿論事言于禁府。李潑等逆賊之狀。昭不可掩。此而不討。則王法廢而倫紀滅矣。令禁府更議施行。○二十九日。吏曹判書柳成龍

拜右相。崔滉拜吏曹判書。○委官啓曰。李潑之罪。昭著已久。誅討之義。上教至嚴。以臣等昏昧。固難客贖。第於前日承上問。畧陳所見。請收議他大臣。而其所獻議。亦以輕舉爲難。廣收廷議。得中處置。恐無不可。惶恐敢啓。答曰。潑等罪狀。斷無可疑。若不可爲之事。前予於小小刑政。尙且慎之。已死凶醜。予何必強欲加罪。討逆天下之大義。至嚴至重。其於潑等。有一毫不叅之疑耶。苟如是爲言。則尺童亦笑矣。若如議者之說。則聖筆不施鈇鉞於百載之下。而王敦終免跪斬於當日矣。夫安有是理哉。不但此也。其推獎締結釀成此變。推原其罪。亦足滅族。潑等有知。亦不辭矣。然依前啓廣議。○六月初二日。二品以上收議。黃廷彧。俞泓金。命元尹。卓然朴忠。侃黃琳。邊協金。貴榮。李山海。沈守慶。鄭澈。任說。李陽元等議。大槩當初既不承服。而斃于杖下。以證據擬罪。遽加重律。爲未穩。崔興元。尹根壽。在家收議亦同。崔滉亦在告不收議。權克禮。追議同權徵議。伏讀上教。辭意極嚴。臣何敢容議於其間。第以刑政大體。係關一世勸戒。如有分毫

未盡之情。則人有辭而獄不成。以潑浩平日所爲。及賊招揣之。則潑服知情隱藏之律。浩有間於潑。若目之以叅謀。繩之以上刑。則似爲未安。至於汲嗜酒。愚劣一微官。既無推獎釀變之跡。有何輕重於逆賊乎。混加重律。恐或過重。○初二日。正言李洽啓曰。大槩前司畜崔永慶與逆賊最爲親厚。請削奪官爵。答曰。崔永慶予不知何許人。逆賊交結時。無現著可據之事。置之未爲不可。不須奪爵。後允之。○成渾呈辭。命遞同知兼帶禁火司提調。翌日出城還家。○初九日。館儒上疏。大槩成渾還山士類失望事。答觀此疏章。深用嘉焉。成渾之爲人。唯予知之。第其有病難羈。姑從歸思。未爲不可。諸生宜悉予意。○十三日。柳夢井推案入啓。傳曰。昔諸葛亮治國。服罪酬情者。雖重必釋。飾辭巧言者。雖輕必戮。今夢井與賊締結之狀。聾者亦知。況其事狀昭著於簡札中乎。極爲痛心。其可貸乎。但將來多有可訊罪人。夢井姑勿加刑。因囚。○二十日。閉門後。委官秘密啓辭。禁府都事自門隙入啓。大槩鄭彥信締結逆賊。欺罔君父。不但負宗社。蔑君父

而已。崔鄭爲腹必窟穴云云。其夜四更。禁府都事李培達拿來事出去。○七月初五日。拿來入京。以大祭齋戒。不得三省。○初八日。問事郎廳以委官意啓曰。今已拿來推鞠。事體恐不當與凡罪人同。何以爲之。傳曰。此亦一罪人。推鞠之體。似不異於它。然議而處之。回啓曰。大臣之有罪者。鞠於三省。前無可據之例。臣等愚意以當與他大臣同叅按問。亦未知可否。唯俟 聖命。傳曰。他大臣議啓。沈守慶議。大臣推鞠。雖無可據之例。不可不推鞠。則似不異於他。而他大臣同叅按問。亦未知當否。唯在 聖裁。金貴榮病不議。領相李山海議。委官之啓稟。固不無意見。而但既有大臣承命按問。雖不與他員同叅。恐爲無妨。曾爲大臣者。有罪推鞠。以固與凡罪人有異。委官之啓稟。意實在此。然 祖宗朝必有以大臣而得罪者。推鞠之例。似應有可據。臣見聞未廣。不得記憶。令禁府詳考前例。處之無妨。右相柳成龍議。至於委官。既承命按問。而復命他大臣同叅。則非徒事體未穩。前所未有之事。恐難創開。伏惟 上裁。○初九日。答收議曰。犯罪大臣

推鞠前例。令禁府更爲考啓。禁府回啓曰。本府久遠謄錄。反覆詳考。則犯罪大臣推鞠本府者。未有前例。康純因南怡之招。鞠於親臨。皆非三省可鞠。此外無可考之籍。令政院廣考日記。以啓何如。依啓。政院啓曰。臣等將表表可考日記。反覆考見。則除禁府考啓外。未得可據之例。何以爲之。傳曰。猶可追後推鞠。詳考以啓。○十五日。大司諫沈忠謙。司諫吳億齡。避嫌云云。掌令張雲翼。持平白惟誠。啓曰。臣等伏見大司諫沈忠謙。司諫吳億齡。避嫌之辭。只舉鄭彥信欺罔締結之罪。無一言及於斬告者之說。且曰。因其已著之罪。而定斷其律。今無可處之道。其言其意。實所未曉。當逆變之初。彥信身爲推鞠大臣。乃欲斬告者十餘頭。以爲滅口反獄之計。原其設心。締結欺罔。不足恠也。因此人心陷溺。倫紀敦絕。欺罔黨護。接跡而起矣。言彥信之罪。則斬告者一事。豈不緊重可鞠之語哉。若曰。因已著罪而斷定云。則彥信罪狀昭著於未竄南海之前。討惡誅罪。自可加之於謫地。何必密下備忘。傳示大臣三司。而更爲拿致哉。既而拿來。則豈有不爲

鞠問遽先斷定之理哉。忠謙等所言。雖曰自己引嫌之事。而不無裁節緊語。解釋大罪之失。故臣等欲量論以重討賊之義。而大司憲李齊閔掌令申礪論議不同。竟爲立異。臣等所見如此。勢難相容。請命遞臣職。答曰。勿辭。大司憲李齊閔掌令申礪啓曰。沈忠謙吳億齡所啓之辭。臣等長料此非請罪之啓。只是自劾之辭。事或遺漏。語或未瑩。獄事必不以此輕重。至於論劾言官過重。所見各異。不敢苟同。請遞臣職。答曰。勿辭。李大司憲申掌令被遞。○政院大臣推鞠無前例。事入啓。命更議大臣領相李山海議。三省與庭鞠。皆無前例。則今日之事。不得不隨宜量處。何必至於強執。唯在聖斷。沈守慶議。三省推鞠無可據之例。庭鞠亦無妨。右相柳成龍議。伏覩委官禁府啓辭。則其臨事慎重之意至矣。漢時最重大臣。以關木索受笞。極爲朝廷之辱。然其犯罪被鞠也。不過使將軍以下二千石雜治於府庭。亦今日三省交坐例也。祖宗朝既無此事。寧從漢時雜治之例。以按其獄。庶有依據。然重大之事。臣之愚見恐無好樣。唯在聖斷。

傳曰。明明日闕庭推鞠。○十八日元情入啓。初下賜死之命。諸大臣回啓曰。大槩我國曾無殺大臣之事云云。傳曰。仍囚從容處之。○十九日。兩司合啓廷鞠事不允。○二十日。依啓。當日四更。初受刑下獄。○二十一日。禁府啓曰。罪人病重。加刑事何以爲之。傳曰。除加刑遠道安置。甲山定配。○二十二日爲始。兩司合啓更推事不允。○自二十三日。兩司連三啓。玉堂再筭。皆不允。二十五日。答曰。已爲斟酌定罪。不可更鞠而加罪。近因此事。非徒騷擾未便。罪人多未推鞠。疏決無期。彥信已許恩貸。上下相持之際。萬一得病經斃於獄中。則殊非貸死之意。而反有所傷。速爲停止。甚當。○八月初一日。答曰。何如是強執乎。可從則何必留難乎。彥信爲人。不過不學無識。自不覺其陷於大罪耳。逆賊欲先殺彥信。則彥信之心。從可知矣。其情在所當恕。論人不可不得其中。不允。○初二日。答曰。彥信之罪固有之。但論人貴稱權衡而酌其中。彥信其在平日。實無邪心。盡心國事。則亦不可誣。其與偏私立黨互相排擯者異矣。以其不學。故臨大事陷

于大罪。古人有言。不通春秋。則必蒙首惡之名。況於彥信乎。此其情在所當矜。而不可深罪也。初欲懲戒後人。置之於法。及見諸大臣之意至矣。不可易也。予意盡於是矣。不宜煩論。○初九日答曰。不爲推鞠。不爲定罪。則如是執論。猶之可也。既已推鞠。既已定罪。既已反覆商議。到今更無可爲矣。今若強爲更鞠。或致捶斃。則必有殺大臣於殿庭之名。上下相持之際。又或病斃。則又有大臣下獄病死之名。皆爲不吉。卿等胡忍。宜即停止。一以速赴謫所。一以叅三省。則疏決罪人。庶免枉滯之寃。豈非穩當。不允。再啓又不允。三啓停。同日三更。出獄待開門出去。狎去都事嚴仁達。○白惟讓死後。其子振民興民在楊州。並拿來。供曰。父不知事。子何以知。覆巢之下。卵豈獨全。皆死於杖下。○湖南儒生姜混。梁千頃等。以吉三峯爲崔永慶。言于濟源。察訪趙應祺。應祺報于監司。監司枚舉狀啓。拿來推鞠云。崔永慶元情矣。身生逢聖時。濫蒙天恩。揆分畏縮。不敢追隨百執事之後。以報聖恩之萬一。今反爲奸黨所構陷。萬死難贖矣。身少孤貧病。無田可

往。居城中。先人弊廬四十年矣。而不幸癸酉年分。爲虛名所誤。濫授六品。揆分難堪。不敢供職。恐懼謝恩。即下晉州。杜門屏息。今將二十年。是白齊。今者不幸爲奸惡所構陷矣。身請與奸惡之輩。一時面質。以正其典刑焉。矣。身性本愚頑。不能隨人俯仰。爲世所憎嫉久矣。今奸黨之輩。以矣身與逆賊相交。指以爲三峯矣。身與逆賊不知不交。國人所共知矣。身何必自明。惟在天日照臨。丁丑年分。喪子爲白遣。發引上京。逆賊因李潑來見。吊喪。哭泣之中。矣身但一見面。自是以後。更不見面矣。忽忽頃刻。吊喪乙矣。身若不直達。則人無有知者矣。而矣自何敢以一身死生。欺罔天日乎。矣身若與相交。則逆賊所藏簡札中。亦豈無一度書札乎。唯天日照臨而已。况於前日吊喪時。觀其爲人。雖不能詳知。大槩狡猾太甚。故矣身常戒安敏學李潑等。勿爲親厚矣。身豈爲與之交厚之理乎。且萬塲洞之說。平生所未嘗聞。而今始得聞爲白齊。年過六十。病癯人事。杜門屏跡之人。五六日程途。豈有與逆賊相從之理乎。鄭彥信簡札中有曰。崔孝元云。尹起莘

簡札中有崔丈云。其中所言。矣身知不得爲白在果。必是浮雜之輩。自相告語矣。於矣身是非萬無干涉爲白齊。况三峯之說。尤爲無理。凡人別號必以平生工夫意所在爲稱。若其不能。則必以自家所居山川爲號。爲白去等。矣身所居沮洳澤畔。有何據而以此爲號乎。况三峯者奸臣鄭道傳之號。矣身其敢蹈襲奸臣之號。以自污自棄乎。不徒此也。矣身所惡學者。不能自明自謙。至以失身敗人者多矣。故矣身昔日構別舍于園中。題其號守愚。矣身何用更爲他號乎。下問內山川地名人之姓名。平生所未聞是白齊。虫魚禽獸亦知有君臣父子。而逆黨二字乃及於矣身。三生積惡所致。矣身何敢有一毫怨尤乎。奸黨之輩。萋斐成錦。粘榜街巷。或誣引陳疏。終至於喉人誣告。必欲殺之而後已。渺渺一箇孤身。其何以自明乎。所恃者惟天而已。右良辭緣相考分揀云云。○更推元情。其詩全篇不記牛溪一夜風生虎仙李根搖有矣身本不能書。今見此詩。所書字體。則矣身茫然不記何人所書。且不記矣身何時見得此詩。意者必是某時有人以所聞傳書示于矣身。而偶

在矣家藏中也。矣身平生不解詩文。亦不喜詩家事。此豈矣身所作。矣身平生以不欺爲心。今死則死矣。豈敢負欺罔之罪而死乎。矣身自喪子之後。飲酒爲事。精神減損。茫不記人事。今不記何時見此也。今此生變之後。村人皆去文書。且勸矣身焚去家中寸紙。矣身不忍爲此事。且聞崔三峯之言亦已數月。而矣身之心。淡然無所犯。故不敢焚去文書。安而待之耳。矣身今若記得傳詩之事。則何敢不言乎。且矣身雖不能詳記。恐聖上疑其欺罔。凡臆度之事。並爲陳達。矣身所知者。惟李魯能詩。喜道人詩句。恐此人聞此而傳送矣。今觀其書。非魯之書也。此乃矣身茫不記憶。無所指向。並達臆度之說也。李潑書中所謂一人者。矣身前者風聞則禹性傳與鄭彥信爲族而相知云云。今雖不能詳記。此必指性傳也。逆賊通書于矣身事。矣身當初納招時。專未記得。故不即並達。丁丑年逆賊因李潑來見事。他人不知。獨矣身知之。猶且不諱。豈獨諱此一張書。自陷於欺罔乎。矣身非欲探知朝廷事也。矣身常時辭說不能婉順。見嫉於人。常患多口。

故只欲知嫉己之言。豈敢欲知朝家事乎。至於癸未年李珣被論之事。或以爲矣身所爲。至謂矣身三度來京云。平生虛謗不少。故欲聞世人謗己之言也。矣身喪子今十四年矣。自後專廢食飲。只飲酒度日。朝夕待死而已。豈有欲聞朝家事之理乎。今年正月寄書于矣身事。矣身聞今年間京中多費虛說。傳播都下。安敏學輩必欲死矣身而後已。故矣身聞之甚懼。通書于矣弟及金榮一處。以矣身情事必不能之言。使之通於矣四寸洪世英及權克智處。世英已赴肅川。克智已赴京師。矣身聞敏學常言。必不得已。今因此時。殺某而後已。故矣身聞此欲詳聞其奇耳。此事矣身本不言之。今適問之。故不敢隱諱並陳之。請囑脫人罪事。則己卯年間。以州居士人等。爲豪強陷於不測。此皆冬一裘夏一葛者。決非豪強。而見憎於人。指以爲豪強。故矣身以此通書耳。此乃情所不忍。豈有他意。罔得弟官。則矣身窮不能奉先人祭祀。欲使弟爲隣邑守令。冀令祭祀無絕。則萬死難贖難贖。立夫鄭彥信字。此乃矣身十歲前友也。蘇齋盧守慎號也。此則乃

矣身七寸親。矣身只與此人等相知而已。豈敢以此爲窟穴乎云云。○三十日推案入啓。傳曰。崔永慶金榮一等放送。○同日院啓。崔永慶以詭恠陰慝之人。其在平日。締結逆賊及潑浩彥信兄弟。以尹起莘金榮一輩爲腹心。朝家動靜。時政得失。莫不交通干與。變生之前。汝立越境來訪於其家。其親密綢繆之狀。昭不可掩。及其被拿之後。乃敢以與汝立曾未相識。不通書札納招。而賊書一張不能盡去。交厚之跡。始不逃於天網之正。渠亦無可辭焉。其交結逆黨。擅弄朝權。欺罔君父之罪。不一而足。况其弟以潛通時事。終斃杖下。起莘方以同罪受刑。而遽見放釋。其爲失刑甚矣。請命更翰依律定罪。金榮一以永慶親黨。爲其腹心。與尹起莘崔永慶輩干預朝廷。交通時事。其朋奸濁亂之罪。不可不懲。而翰問未畢。遽即放釋。物情莫不駭愕。請命遠竄。正言具歲首發云答曰。永慶既已削奪官爵。施其罰。不可更翰。交通書札。果爲如此。其可人人翰之乎。永慶不須更翰。榮一則無黨奸之跡。不可以永慶之故而至於遠竄。依前削去官爵。不須遠竄也。○

九月初九日連啓。答曰。崔永慶越境相從之說。出於何處。何人所說。其言根詳悉啓之。○初十日。諫院專數啓曰。臣等待罪言地。有聞必達。何敢以無根不實之言。仰冒 聖聰乎。永慶與逆賊越境相從之說。非徒傳播已久。以逆賊簡札所謂頭流之約觀之。其平日往來親密之狀。無可疑矣。且逆賊來見永慶於晉州本家。留連而歸。判官洪廷瑞親知其事。言於都事許昕。臣等至有親聞於昕者。其情狀敗露。證據甚明。此豈風聞之比乎。傳曰。洪廷瑞許昕。崔永慶拿囚。○崔永慶元情矣。身此禍之作。往在三十年前。雖未盡達曲折。請言其大槩。往在丙寅丁卯年間。李珥之出。舉世士類咸以爲古人復生。而矣身獨笑其不然。一時年少之輩。或以矣身爲無識。或以爲狂。或以爲愚。矣身則聽而不聞。笑而不答。久矣。厥後癸酉年。分濫蒙天恩。猥授六品。君臣之性。禽獸所共賦。豈無欲死 聖明之世乎。但是愚見。時世艱危。士論二三爲歧。爭名爭利。日以益甚。矣身恐禍及己。乙亥四月分。往依晉州弟家。厥後仄聞珥之所爲。大有不滿人意。故一時

年少自挾冊好談論之輩。皆與珥相背。羞與之爲友。或妄以矣身有先見之明。或妄以矣身有知識。於是珥之憤極矣。一時儕輩門生之類。咸指矣身爲惡。自是厥後。士夫之不容於清流者。咸指矣身爲怨。渺渺一箇孤身。其何以自立乎。興訛造訛。萋斐成錦。粘榜街巷。無所不至。終至於中外合說。幻出無形無影底事。以至此極。則矣身何敢自明。此則禍源之所從出也。洪廷瑞爲晉州判官。矣身家良中四五度來見。矣身非但年衰多疾。困於應接。厭其爲人。一不相見。自是厥後。憤怒多作。無理悖言。無數發說。此則一邑及隣官所共知。及其亂作。或云矣身乘轎往會逆賊。或云逆賊來于矣家。留連三四朔。如此無理之言。無所不至。胥動浮言。使人眩亂。且李裕仁爲晉州牧使。十餘日後。以酒盃肴筭一器。具單子着署。送于矣家。矣身私自揣料。前日無半面之分。饋人以酒。恐非當理。矣身受之。亦恐未安。還付來人。自是厥後。憤怒大作。凡諸陷害無理之言。何有紀極。及其亂作。無形無理之言。無數發說。此公卿士夫所共知。至越境相從及留連矣家。

兩件事矣。身請與廷瑞面質覈實。以正典刑。至於鄭彥信。十歲前友。鄭彥智。洞內相知之友。李潑。李浩。老少不同。己巳年間。身往見成渾于白岳山下。一宵留宿。朝日有一人入來坐。安敏學曰。此乃李潑也。未幾與敏學來見。矣。身寒無所衣。不能出門者久矣。雖年少輩有時來見。矣。身則不能往答。乙亥年分。絜家下鄉。距京師千里。交通專擅。情理萬無爲白齊。但以丙寅丁卯年間一語。爲崇有所云云。矣。身短於文學。不爲與友通書。故京中遊宦之友。或有一通書者。鄭彥信壬午年後。一不通書。及其拜相之後。心有所未安。而始通片簡。暫通未安之意。矣。身則以爲詐也。不答一字。至於李潑。則通書或一歲一度。或二三四度。矣。身則元不喜作書。故朋友傳來書簡。本不能答書。至於逆賊相見。丁丑年喪子發引。殯于陽川地。先人墓所。一日黃昏。李潑與逆賊來。矣。身出見。則有名不知一人。立于其側。李潑謂某云云。引入廬幕。三人同宿。哭泣之中。雖不能談話。從容。大概視其爲人。驕蹇慢上。矜豪凌傲之人。矣。身深惡其爲人。其後戒于李潑。安敏學輩。

使之勿交。然豈以矣身之言爲從乎。其後不相見面。此則國人之所共知也。前日雜亂。休紙中一書。矣。身喪子以後。專廢食飲。唯以飲酒度日。精神昏憤。不能記憶。一度寒暄之書。有何所關。而至於欺罔乎。逆賊吊喪之事。喪中暮夜無人知者。而尙且直達。則其情據此。可以推度。人家片言隻字。皆投烈火。而矣。身則得聞三峰之說。已過四五朔。而此心淡然。故凡雜文書。不曾投火云云。○許昕招內。非聞於洪廷瑞。上年冬至陪箋上來下歸。逢監司於密陽。坐話之間。言及逆事。監司金晬曰。逆賊汝立來于崔永慶家。得聞洪廷瑞。君亦聞之耶。云。以不得聞答之。遞任上來後。又與儕類言說。而聽者錯認矣。身聞於洪廷瑞云云。傳曰。金晬招政院問之。金晬曰。臣在密陽。與許昕言及事有之。臣非聞於洪廷瑞。晉州訓導康景禧聞於洪廷瑞。洪廷瑞云。初聞逆賊之來。永慶家。而後細聞之。則尹起莘之來。誤以爲逆賊之來。而其實則非逆賊也。以此說與許昕。而許昕之所傳。非臣之所言也。傳曰。康景禧等拿問洪廷瑞。則以聞於品官鄭弘祚。弘祚則

供曰。崔永慶家在官門五里。矣身在四十里外。逆賊盜名已久。白日公然往來。則豈有所謂名流者來會而五里之判官不知而四十里之品官獨知之理乎。若謂之潛來。則矣。身亦何知之。未嘗言于判官云云。傳曰。洪廷瑞刑推。委官啓曰。鄭弘祚亦爲刑推。何如。各一次後放釋。其時崔在獄身死。鞠廳啓罷都事。康宗允不謹救護。以致自盡云云。○十月初三日。政院啓曰。昨日委官啓辭。李潑等可籍沒與否。他大臣一時議啓事允下矣。遣問事郎廳收議乎。會于一處收議乎。答曰。今日命招議啓。仍傳曰。禁府堂上亦爲命招。○同日二品以上秘密收議入啓。備忘記曰。李潑潑浩等按律定罪。在所不疑。而羣議如此。當從羣議矣。予觀大明會典。有逆外籍沒之文。然則雖非逆賊。有籍沒之法矣。永樂時。夏原吉因事籍沒。此則雖非大罪。有籍沒之典矣。古者多有籍沒其家之語。我朝亦有前例。況與逆賊結爲心腹。合爲一體同謀之迹。實著諸賊之招。情狀昭昭天地所不容者乎。其不能取服。明示正法。失刑甚矣。今不籍沒其家。則不足以嚴

討賊之典。洩神人之憤。李潑潑浩白惟讓曹大中護逆凶悖。怨上不道。並籍沒議啓。諸議並以未取服。遽爲籍沒。或有後弊爲啓。○十四日傳曰。李潑潑浩白惟讓曹大中家籍沒。

辛卯年閏三月初六日。兩府司啓大槩。吏曹正郎柳拱辰人物蠱庸。檢閱李春英浮妄。出入宰相之門。請罷。答曰依啓。○十四日兩司合啓大槩。領府事鄭澈擅弄朝綱。威制一世。請罷依啓。仍傳曰。古者罷黜大臣。榜示朝堂。所以昭示罪狀於國人之耳目。而懲後人也。今此鄭澈罷職承傳。依古事榜示朝堂。○六月傳曰。白惟誠柳拱辰等。趨附鄭澈。濁亂朝廷。罪重之人。擬於學官望。吏曹正郎尹噉拿推下獄。二十餘日命削職。○二十三日兩司合啓。前領敦寧府事鄭澈及白惟誠柳拱辰李春英等。交相朋比。濁亂朝廷。欲陷異己之人。教誘湖南儒生上疏。名卿士夫盡駮逆黨。必欲殲滅於罪。請並遠竄。依啓。澈江界惟誠慶興春英三水拱辰慶源時大司憲李元翼大司諫洪汝淳云○二十五日兩司啓。右贊成尹根壽判中樞洪聖民驪州牧使李海壽襄陽府使張雲

翼黨附鄭澈。引進奸邪。排斥異己。請並削奪官爵。依允。雲翼遠竄穩城。○七月初二日。兩司啓。兵曹判書黃廷彧。右承旨黃赫。左承旨柳根。戶曹判書尹斗壽。黃海監司李山甫。司成李洽。兵曹正郎任鉉。禮曹正郎金權。高山縣監黃慎。司果具執。黨附鄭澈。傷人害物。且廷彧橫恣貪濁。請並罷。答曰。廷彧赫風聞未必盡實。斗壽寬厚。有才智。根文藝之士。可惜。不允。後並允。○十七日。傳曰。爲奸臣鄭澈所構。陷排斥者。如有其人。並收叙擢用。○二十日。鄭澈押去都事李台壽。到順安。以澈病重。不得趁時押去云云。傳曰。李台壽不畏朝廷。押去奸賊不嚴。使任意自行徘徊留連。七日之程。幾至二十日。拿來推鞠。鄭澈賦性狡猾奸毒。既到配所。交通雜人。未知作何等罪狀。嚴加圍籬可也。○八月初八日。兩司啓。洪聖民李海壽。尹斗壽。黃赫等。朋奸作惡。請遠竄。上護軍朴漸爲吏曹叅判。汲引儉邪。布滿要津。助煽凶焰。請削忠清監司李誠中。以士類中人。往來鄭澈之門下。預聞謀議。請罷。舍人禹性傳好生詭異之議。協持公論。使不得行。且黨附鄭澈。

請罷。黃赫得罪朝廷。國婚請改定。依啓。黃赫削奪。門外黜送。禹性傳素多人言。出於賊招賊札者非一。此人近十餘年徘徊於外。頃者一再入侍。爲人甚陰險。且黨護鄭澈。云不可止罷。削奪官爵。婚事匹夫不可失信。況千乘之主乎。不可改卜。聖民富寧海壽鍾城○副提學金誠一因朝講。請雪崔永慶冤死。命議于大臣復職。

壬辰年倭亂時。大駕西幸。命放諸被罪者。鄭澈自江界還。大駕到寧邊。問其駐驛處於諸臣。或言往北道。或言往龍灣。而鄭澈曰。江界甚好。請行江界。人皆相顧愕然。上從李恒福言。定行義州。送世子於成川。至於分朝。俞泓請從世子。上不許。臨行泓伏於路左辭去。內官屢啓。右相俞泓請辭。上不答。仍爲落後。人問其故。對曰。從懷愍而北者非忠臣。其後錄扈聖功。泓應在錄中。上以筆句之。不許叅錄。

癸巳年八月。黃廷彧黃赫有罪。三省推鞠。滅死定配吉州。兩司啓請依律定罪。不允。蓋倭亂初。以金貴榮陪臨海君往咸鏡道。黃廷彧陪順和君往

江原道兩行俱往北道。為土人所縛與倭。廷或赫等稱臣於倭。又言關伯殿下。及到釜山。解送本國。故有此三省之鞠。而以順和妻家得不死。王子順和君即黃赫之婿

甲午年五月。前縣監權愉上疏。其中一款。山林之士。寃死獄中。奸臣構陷。快其私憤。而歸怨於國云云。指鄭澈也。十九日。喪人鄭宗溟上疏。大概陳情訴父事不報。傳于政院曰。崔三峯之言。其時賊招則有之。鄭緝則予親鞠之。緝之招辭無此言矣。崔永慶已令追贈。而當初還都之日。聞永慶妻子飢餓將死。命該司給料賑恤矣。未知給料而存恤乎。鄭緝之招無三峯之言而宗溟誣言故有此教○二十日傳曰。故司畜崔永慶以山林之士。奸臣挾憾。乘時構陷。寃死獄中。追贈仲寃事下吏曹。○二十七日。正言朴東說啓曰。同僚以國家贈崔永慶官爵。欲論鄭澈擠陷之罪。臣以為永慶以山林之士。寃死獄中。孰不為之痛憤。誠不可不論。第惟其時。自上下永慶家搜來四韻詩。澈對以癸甲兩年流傳無根之詩。且永慶不能詩。非永慶所為。上曰永慶

何如人。澈對以居家孝友。自上以為觀其書可知孝友。又尹斗壽新為都憲。澈貽書曰。年少輩為此論。須力遏之。以此觀之。澈身為當國大臣。未能鎮定。當以此論之。若以乘機擠陷罪之。則無乃寃乎。况再鞠時臺諫有力主此論者云。此可罪也。大司諫李壑以為澈雖有此等言語。不過陽與而陰抑之云云。臣妄信平日定見。相與反覆四五。勢難苟同。請罷臣職。答曰。予未知此間事。亦未知某人所為。但永慶為毒物所害。則明矣。予命放之。而竟不得免焉。死於獄中。加以自死之名。天地間其寃極矣。噫。予朝夕當退之人也。故欲伸其寃於予在之時。百年後雖歸見無慚色矣。予意只在於此。若其是非則自有公論。難將一人手掩得天下目。如予昏迷之人。如坐針氈上。何能知之。可勿辭退待物論。○大司諫李壑司諫李尙毅獻納崔瓘啓曰。故寅城府院君鄭澈剛偏忌克。媚嫉是事。排陷異己。睚眦必報。常恨崔永慶斥言其奸狀。挾憾懷憤。欲逞其毒者久矣。適乘逆賊之變。便生擠陷之計。做出許多不根無形之說。遂成其獄。及其推究無狀。自

上特命放釋。則陰喉言官。更生罪目。竟使瘦死獄中。一國之人莫不稱冤。今者。聖上廓日月之明。垂天地之仁。恤其妻子。又爲贈職。瞻聆所及。孰不感激。伸冤誅惡。乃帝王之大政。而不可偏廢。故臣等欲論澈誣殺善士之罪。而正言朴東說以爲永慶之死。非澈之罪。實出於當時論事之人。臣等之意。其時擠陷永慶。無非澈之指喉。今不可追咎許多之人。以啓騷擾之端。故只欲論鄭澈。而論議不一。至使同僚引避。專由臣等之無狀。不能取信而然也。請命罷斥。答曰。予只自流涕。卿等何必辭。勿辭退待物論。○府啓大槩。鄭澈挾憾擠陷之實。十月所覩。萬口齊憤。李壑等將一國公論欲論其罪。而東說以爲澈必無乘機擠陷之事。澈雖有救解永慶之言。其陽爲申救。陰實中傷之跡。昭然甚明。不可掩覆。請大司諫李壑司諫李尙毅獻納崔瓘出仕。正言朴東說遞差。答曰。依啓。兩啓。故領敦寧府事鄭澈。質非良端。性本陰險。遭值國運不幸。逆變起於搢紳。濟懷樂禍之心。輒肆逞憾之計。乘時伺隙。擠陷無辜。崔永慶本以山林之士。固窮守

道。無與世事。而祇緣平日知澈奸邪。論議之間。不少假借。以故澈極意謀陷。敢以無根之說。百般羅織。必致其死而後已。儒林喪氣。行路咨嗟。其用心之慘毒極矣。身爲大臣。負此極惡。此以不正其罪。將無以扶植公論。慰答民望。請命追奪官爵。以爲人臣懷奸害物者之戒。答曰。當今君臣但當枕戈。日夜以鍊兵討賊爲事而已。自餘他事。置之度外。騷擾不可不斟酌。勿論可矣。時兩司大司憲金宇顒執義李晔光掌令沈源河奇自獻持平朴承宗大司諫李壑司諫李尙毅獻納崔瓘也八月初六日。執義申欽啓曰。同僚以鄭曄於玉堂欲劄鄭澈時。所見不同之故。將爲啓罷。臣意窃有所未安。今日之論。右澈者以爲申救永慶。攻澈者以爲構殺永慶。二者均之爲失中。澈身爲大臣。不能遏絕不根之說。脫永慶於瘦死。則雖有申救之言。固難以申救論。然若以此指以構陷。謂陽與陰抑。則其罪名亦大逕庭。惟其落於一邊。不能斥絕浮議。使永慶不免於死。是其罪也。論以此律。則受罪者可以無辭。言事者亦不失正。而玉堂之論。有異於是。曄之所以不能無異。同於其間。若摘其少異。而不揆實情。概以營護奸臣斥

之。則其流之弊。將有不可勝言者。臣所見如此。不可苟同。請命遞斥退待。
○大司憲金宇顥掌令奇自獻啓曰。崔永慶以林下守道之士。遭時不幸。
爲奸臣誣陷。冤死大理。此固古今之至痛。而天日重明。幽枉昭雪。奸臣罪
惡亦已暴白於一世。雖以時世艱難。含垢納污。未舉討惡之典。而國是所
在。炳如日星。其不可以私小議論汨喪而泯滅也明矣。頃者兩司發論之
日。玉堂亦欲並舉。而修撰鄭曄敢執私意。營護奸臣。沮抑公論。使不得行。
今者高明洞照。國論已定。而不公不正之論。乃敢肆行於論思之地。將爲
他日之厲階。此是重淵之微陰。其漸不可長也。欲論鄭曄。而執義申欽以
爲澈於其時。果多誤事。若論他事則可矣。若永慶之事。在上前以孝友
稱之。豈有孝友之人爲逆之理。且吾常以可人許之。以故鄭曄不得參論
云。臣等亦非論曄之爲人不可。只欲破其私護之見。以扶國是而已。國
危雖急。存一日則當立一日之公論。存一年則當立一年之公論。豈可委
諸騷擾。而泯泯默默。日趨於委靡之域也。臣等無狀。不能取信同僚。以致

異同。請遞臣等職退待。答曰。鄭澈於予前以孝友稱永慶。予思之不能
省得。但尹海平言其至孝。石槲等事。此則聞之矣。○初七日。大司諫李暨
啓。頃日兩司論澈罪惡。實出萬世公論。伏見申欽避嫌之辭。右澈攻澈者。
均之爲失中云。觀其指意。無非游揚辭說。多所譸張。一以掩鄭曄護奸之
跡。一以申救鄭澈。而前日兩司之論爲失中。臣何敢自以爲是。而處置憲
府乎。清遞臣職退待。○司諫李時彥啓曰。玉堂筭時鄭曄之論。臣實未知
其情概。第念方今讎賊肆凶。朝野洶洶。危亡之禍。迫在朝夕。在朝臣僚所
當協心同力。泣血盡悴。以圖共濟艱難之萬一。寧可及他念乎。一鄭曄之
論罷。實非今日所急。引嫌而退。○正言李時發啓曰。臣於鄭澈永慶之事。
未詳其曲折。概以所聞。則永慶由澈而死。趙盾猶不免弑君之惡。殺永慶
之罪。澈何說之辭。而後日公論之奮發。在所不容已也。若鄭曄之心。果出
於執私營護。則曄固爲有罪。而臣愚抑有一說焉。方今急務。討賊復讎之
外。更無它辭。自古朝論之多端。實國家之大不幸。今日當懲前戒後。協心

同力共圖訓聚之事。以酬聖上薪膽之志者。在所汲汲。而夙夜之所當勉也。至於公論之不容己者。則前日追削之請。未允先停。雖似未快。然既得以雪冤。重泉寒膽。既骨使國是有歸。則揆以今日之勢。止此似得。其餘私小論議。自就消泯。設使有之。姑且忍之可也。今又轉成一節。斥其異同。爭論不置。漸成騷擾。人皆疑懼。將來之事。似不止此。臣恐議論之時。賊已渡漢矣。引嫌而退。○正言金涌啓曰。鄭澈構殺永慶。國人莫不冤痛。臣雖未忝前追削之論。其公論之不可遏。凶謀之不可護。昭如日星。萬目所覩。今既發之。則不可不卞其是非。而臣不能取信於同僚。引嫌而退。○副提學金功等上劄曰。公論者國家之元氣也。衰微者以此而振之。危迫者以此而拯之。既不可不養於一日。亦不可不白於萬世。蓋無是則氣盡而餒矣。鄭澈之構殺永慶。下而暴白於國人。上以洞徹於聖鑑。此固天下之公論。不可一日之或息。不可一人之或間也。明矣。申欽之說。傷於抑邪。時彥時發之言。落於遷就。皆不無所失。而若金宇顛奇自獻之將論鄭曄李

暨前論追削之議。金涌之不可不卞是非者。實出於公論之所發。則人之爲異辭者。有何害於其間哉。請申欽李時彥李時發遞差。金宇顛奇自獻。李暨金涌並命出仕。答曰依啓。○初九日府啓。臣等每念崔永慶之冤。直欲籲天而無從也。蓋永慶平日常以鄭澈爲索性小人。澈心常銜之。適遭逆變。陰嗾其黨之無賴者。做出無形之言。一則曰吉三峰。二則曰崔三峰。而終曰三峰是永慶也。自唱自和。使作尋常說話。傳播國中。人皆飽聞。然後方爲起獄。天鑑孔昭。察其冤枉。特命放釋。而百般羅織。竟致其死。既死之後。猶未快意。反以理屈自盡爲言。雖祖珽續百升之謠。南袞成走肖之讖。亦不如是之陰慘也。噫。發蹤指示者澈也。或欲歸罪於鷹犬。彼鷹犬者何足掛齒牙間哉。此無它。恐其大頭顱之見破而爲之遷就其辭說耳。況其指嗾之事。顯出於千頃之招乎。其情狀之昭著如是。故申欽避嫌之辭亦曰。落於一邊。使永慶不免於死。是其罪也。而且諉之騷擾。事之是非。則其亦已知之矣。若謂澈不殺永慶而欲爲營護。則非但得罪萬世公論。

亦必得罪於天地鬼神矣。頃者兩司論澈之時。玉堂亦欲上劄。而前修撰鄭曄沮遏公論。使不得發。且值引對。他員當入。而曄自求入侍。兩司陳啓於榻前。而曄獨默然焉。蓋恐他員入則必發其論。故欲以身當之。而沮其事也。其爲護澈之計則得矣。獨不思萬世之公論何也。夫公論國家之元氣也。國勢雖危。公論不可一日不立。一日不立則元氣索矣。是無朝廷也。彼悠悠之論。溺於私意。固不足爭下。而鄭曄者敢逞私說。抑止公論。而無所忌憚。若又置而勿論。則元氣益弱。而朝廷日卑。故不得不論此一人以扶國是。請命罷職。答曰。鄭澈事論之恐污口也。置之可也。永慶之事。予願當之。宜其亡國。啓辭依啓。○十月初六日。掌令李慶涵持平趙守翼啓曰。同僚欲上劄論時事。而其中申救冤枉一條。蓋鄭澈構殺崔永慶事也。鄭澈以當國大臣。不救永慶之死。誠不能無罪矣。然謂之構殺。則臣等未知曲折。安敢以莫大之惡名。加之於人乎。追咎已往之事。惹起不靖之端。臣恐削澈之職。不必使凶賊豎降幡。而只益朝著之騷擾也。引嫌而避。○

執義奇自獻啓曰。臣於前日。已叅此等論啓。今見李慶涵等避辭。與臣不同。不可仍冒。引嫌而退。○掌令柳永詢持平李鐵啓曰。臣等因一國公論。將上劄論時事。而其中伸冤枉正王法一款。乃欲伸無辜被禍之冤。正奸臣構陷之罪。而掌令李慶涵持平趙守翼論議不同。至以騷擾不靖。顯加詆斥。勢難仍冒。引嫌而退。○大司憲金宇顒啓曰。鄭澈擠陷無辜云云。臣本無狀。其時落於謫籍。罪合萬死。而聖恩寬假。賜環還朝。至於冒叅本職。當此危迫之際。恢張公議。肅清朝論。決非所堪。故當初懇辭。而不獲俞命。至于今日。輿論所在。不敢不言。而動被立異。以致公議不張。而益增騷擾之弊。此由如臣者冒居重地。不避嫌疑。擔當論議之故也。國事至急。而朝論不一。終無寧靖之時。豈非可憂之甚乎。請亟黜臣職。更求方直敢言之人。以肅朝論。引嫌而退。○初七日。院啓。鄭澈之行。冒臆殺無辜。得罪於萬世公論。聖鑑洞燭。國人昭知。特其罪名未加耳。護澈者求說不得。或謂時非可論。或謂非澈所爲。不恤國是。一何紛紛至此也。澈乘時構陷

者不獨崔永慶一人。至于今日。肝肺盡露。十日難掩。國言愈甚。而謂之不知曲折可乎。掌令李慶涵持平趙守翼遷就爲辭。過慮騷擾。不可在職。請命李慶涵趙守翼遞差。奇自獻金宇顒柳永詢李鐵出仕。答曰依啓。傳曰。不獨崔永慶云云。某某人指何言之乎。院城上所啓曰。非必的知某某人也。物議咸以爲其時爲澈所忤者。則雖或不知逆謀。而多爲澈所陷。故如是啓之前日。聖教所謂以逆黨爲陷穿是也。答曰知道。○大司憲金宇顒再避啓曰。臣以罪戾餘蹤。濫居言地。當此危急之秋。思效一得以報國恩於萬一。而跋前疐後。動遭異議。蓋臣之愚見以爲。致今日之禍者。皆由奸臣誤國。多殺無辜。以失民心。故不伸冤枉。不正王法。則無以慰答人心。而恢復之望益遠矣。此固一國共公之論。輿情所同。有不可遏者。非臣一人之私論也。而獨不思身落當時罪籍。有可避之嫌。而冒犯人言。直前擔當。無以取信於世。而徒爲竟卞之端。所以一發而遭申欽。再發而遇李慶涵趙守翼。以至李時彥李時發鄭曄之徒。爭立異議。愈出愈新。蓋

此一種論議根深蒂固。有難以口舌爭者。而臣以綿力薄材。且居嫌疑之地。其言決無可行之理。且今國事日急。安危決於呼吸。而以如臣者居此地。無益於事。而惹起不靜之端。紛紜論議。未有定時。而國事愈至於不可爲之地。豈非可憂之甚乎。若去一微臣。而朝臣和協。時事有濟。則固臣之至願也。身雖萬死。必無所恨。何敢冒處匪據。以妨賢路。乞賜斥黜。引嫌而退。○府啓。金宇顒在其時雖被遠謫。旣已蒙恩昭雪。置諸言地。而猶以形迹嫌疑。不言其所當言之言。則殊非置諸言地之意也。况此欲論之言。非宇顒一己之私言。而實一國同然之公論。宇顒亦安得自由也。請命出仕。答曰依啓。○十二日。司諫辛慶晉啓曰。鄭澈當國大臣。不能救永慶之死。固不無其責也。至於挾憾構殺。乃莫大之罪。如非的然明知曲折。則誠不敢以極惡之名加之於人也。又曰。以一論議之不同。臺諫被斥前後相繼。鷓行草草。百僚無形。屈指見在能有幾何人。而互相異同。一鳴輒去。幾何而不爲空虛也哉。朝著不靖。人心不和。國事終如何也。臣所見與李慶涵

等無異。引嫌而退。○獻納崔瓘啓曰。臣前日叅論鄭澈。今見辛慶晉避辭。顯被訴斥。不可在職。引嫌而退。○正言鄭經世啓曰。臣以辛慶晉崔瓘處置事。簡通于正言朴東善云云。今日公議不張。國論未定。天日爍臨於上。而羣陰尙結於下。故一種護澈之言。紛紜而作。夫陽長而不達。陰消而不遂。此最存亡治亂之所關。而君子所深畏也。區區血誠。只欲恢張共公之論。庶爲扶植士氣之地。而東善之答。乃相牴牾。臣以無狀。不見信於同僚。引嫌而退。○正言朴東善啓曰。當初崔永慶之死。不厭衆心。其時澈爲相。不能鎮定浮議。輕重得宜。若以此罪之。則澈當甘受而無辭。若謂構織。則臣未詳曲折。澈旣以其時之事。竄謫經年。因亂召還。則不可謂不受其罪。而永慶之追贈。亦足以雪冤於泉下。何必執此相爭。惹起紛拏。使朝著不靖。國論携異哉。夫伸永慶之無辜。而又以其罪罪澈。則恐澈之冤無異於永慶也。況今日寇賊未退。國耻未雪。而惟汲汲於攻擊異己。樹立私黨。鉗制一世。使不得言。其不幾於空人之國後己者乎。引嫌而退。○大司諫李

壑大司憲金宇顒掌令柳永詢李鐵持平朴承宗等啓曰。臣曾叅此論。顯被詆斥。引嫌而退。○玉堂筍曰。一澈之論。無與於人人。而今之異論。紛紛至此。實不可曉。况處置臺諫。因其所避之辭。究其是非之歸。斷以公論。或出或遞。自是事理之當然。其有見遞者。勢所必至。而辛慶晉則以爲一鳴輒去。朴東善則以爲攻擊異己。樹立私黨。鉗制一世。盖其護澈之意。實出於中。故作此等語辭。以駭人耳目。而不靖之端。漸至滔天。其沮公論蔑國是之失著矣。請辛慶晉朴東善遞差。大司諫李壑以下。大司憲金宇顒以下。並命出仕。答曰。依啓。○府啓。伸冤枉正。王法爲今日慰答人心之先務。觀瞻所係。至急而不可緩者也。頃年國運不幸。天啓禍階。逆賊之變。起於搢紳之間。而奸臣乘隙。入秉朝論。幸國家之禍。以爲一己逞憾之地。殿下當初極其審慎之意。每以被及爲戒。凡在瞻聽。莫不感激。而澈爲大臣。非唯不能將順。乃敢磨牙鼓吻。親行報復之計。廣置爪牙。下及韋布。多張羅網。打盡異己。爲穿於國中。以爲陷人之具。彼此緝翮。捷幡謀讚言。必

先造作飛語。自唱自和。傳播聽聞。然後或致草野之疏。或發臺省之章。澈皆親自指授。或手草疏辭。略不顧忌。凡以睚眦被構。陷入死律者。不知紀極。一被指摘。無得自脫。人人狼顧脅息。不敢自保。誰敢抗言於朝。明其冤濫。如寒朗之論楚獄哉。夷考當時之事。不論其情事之輕重。惟係於澈意之好惡。出入人罪。意之所好。則雖或出於賊口。而必爲之申解。如南彥經之類是也。意之所惡。則或有不識賊面。而橫被羅織以死。如崔永慶之徒是也。由此推之。餘皆可見。其恣行胸臆。傾危陰賊之狀。昭然甚明。人所共知。頃日申欽以爲當時獄事。果多冤枉。事雖至重。論亦當矣。李時發亦爲公議奮發。在所不能已。雪冤重泉。寒膽既骨。即此二端。亦可見人心之所同。然而天理之未嘗泯也。禍亂之生。匪降自天。職由一澈之故。至於率土咸嗟。國言愈甚。而澈等乃曰。上意如此。我輩無如之何。快讎於己。而歸怨於上。其爲用心。豈不慘哉。罪狀彰灼。人人痛憤。而刑章未舉。感悟上意者。罪己之教雖下。而無一語及於冤殺無辜之事。輿情尙未快釋。民心何由

感動。至於士大夫。入則稱冤咨嗟。出則搖手相戒。不敢言此事。蓋恐殿下之或不悟。而爲含沙者所中傷故耳。臣等至愚。獨以爲與其緘口齟舌。而積四方之憤。以重國家之禍。不若今日盡言於明主之前。碎首於丹墀之下也。伏願殿下弘天地之量。廓日月之明。深燭輿情所在。明教大臣。商確頃年逆獄之無辜冤陷者。開列啓稟。取旨伸雪。以慰神人之憤。而其奸臣挾憾害人者。得罪於天下。公論非殿下所得而曲赦。並命追削官爵。以正王法。庶幾朝野臣民。釋然皆知其罪之所在。而拭目傾耳。以視聽朝廷之更化也。答不允。○十月初六日。大司憲金宇顒獨疏曰。伏以螻蟻小臣。事國無狀。至於身落謫籍。罪合萬死。幸荷聖明天覆海涵。曲賜恩貸。蕩滌瑕垢。擢置言地。當此危迫之秋。正臣子畢命報恩之日。苟有補益於國事。糜身碎骨。誠有所不敢辭者。竊惟恢復之圖。惟以得人心爲本。民心悅而後天意可回。頃年逆變之起。不幸而有奸臣出於其間。乘時逞憾。行射影之計。構殺善士。傷害平人。以致怨歸朝廷。國言日甚。今當改紀之

時宜正奸臣之罪。且伸濫滯之冤。允副人望。以答天心。乃今日急先之務。固亦一國共公之議也。第於此時。臣之無狀。乃叅臺閣之長。欲隨衆抗論。則以其時有可避之嫌。妬婦之言。人誰信歟。欲隱然退避。則職在憲府。身居得言之地。當事不言。邦有常刑。進退狼狽。語默皆罪。此由愚臣當初不自揆量。承當重任之故也。反覆思惟。終難冒昧。伏乞 聖明亟賜黜免。更選方直之士。以肅朝儀。以全愚分。公私幸甚。 答曰。公論非一人之私事。亦何嫌。可勿辭。○十一月日。兩司合啓。鄭澈削奪官爵。以正王法事。依啓。○傳旨。故領敦寧府事鄭澈段。以蛇蝎之性。懷鬼蜮之謀。毒氣所種。惟以傷人害物爲事。頃值逆變。入秉朝權。幸國家之禍。以爲一己逞憾之地。當初自 上以波及爲戒。而澈乃敢揚臂鼓吻。廣置爪牙。多張網羅。或使山野陳疏。或令臺省上章。澈皆親自指授。或手草疏辭。畧不顧忌。打盡異己。爲弇國中。以爲陷人之具。凡以睚眦被擠害者。不知紀極。姑以著者言之。崔永慶本一林下士。無與世事。而但其平生嫉惡如仇。常以澈爲索性小

人。澈心常銜之。至於中樞府會議之日。倡說嶺南有名士人。有黨逆者。意指永慶。欲起大獄。因以盡陷一道士人。適有力卞之者。其說不行。澈乃白遣近臣于嶺南之右。

其時吳億齡爲御史

使之直向晉州。經詣永慶怨家。欲採其言

以成構禍之謀。而其家不爲誣訴。奉使之入。亦不從澈意。其事遂寢。更與其黨。造作飛語。一則曰吉三峯。二則曰崔三峯。而終曰是永慶也。自唱自和。使作尋常說話。傳播國中。人皆飽聞。然後方始起獄。自 上察其冤枉。特命放釋。而又嗾臺諫。更請再鞫。至於鑿山通道越境相從爲言。夫以鄭賊。當初托名士類。而人亦以士類待之。永慶若欲相從。難遵大路往來。有何不可。而必如是乎。其言之陰譎如此。澈又於稠中乘醉。以刀擬頸曰。永慶於吾欲如此。其處心積慮。欲爲報讎之計。渠亦自不能掩覆也。於是百般羅織。竟致瘦死。既死之後。猶未快意。反以理屈自盡爲言。至於啓罷禁府都事。雖祖珽續百升之謠。南袞成走肖之讖。亦不如是之陰慘。其恣行凶臆。傾危賊害之狀。昭然甚明。有目皆見。無口不言。朴東說以爲永慶山

林之士。寃死獄中。孰不痛憤。申欽以爲。惟其落於一邊。使永慶不免於死者。是其罪也。李時發亦以爲。公論憤發。在所不能已。則亦可見人心之所同然。天理之未嘗泯。況其指喉構陷之事。顯出於千頃之招乎。夷考當時之事。不論其情事之輕重。惟係於澈意之好惡。而出入人罪。雖或出於賊口。而澈意所好。則必爲之申解。如南彥經之類是也。雖或不識賊面。而澈意所惡。則橫被口語以死。如崔永慶之徒是也。以此推之。餘皆可見。至於舉國稱寃。公議日憤。則澈乃曰。上意如此。我輩無如之何。快讐於己。而歸怨於上。其爲用心。可謂巧且慘矣。目今奸邪情狀。彰露無餘。而刑章不舉。天討未行。國是靡定。邪議橫生。知有奸臣。而不知有君父。神人之憤。久而愈激。他日之禍。有不可勝言者。兵戈搶攘。國事危迫。而公議一脉。未可滅泯。若委以時危。而不即快從。則將無以俯循人心。上答天意。其於改紀之政。恢復之圖。不亦遠乎。爲惡者。身無存沒。時無古今。皆得討而誅之。不可謂事之已往而置而不論。是如爲昆。追削官爵。爲只爲。下吏曹。

以上所錄。乃芝峰李晬光日記。許政丞頊所記。及崔守愚鄭困齋門人等所記。

野言通載己丑事。與芝峰日記詳略不同。抄其稍異者別錄。

己丑十月初二日。黃海監司馳啓密狀。命召三公。以秘狀下示諸臣。乃安岳載寧等官上變事也。大槩全州居前。修撰鄭汝立謀反。逆爲魁首。其同黨安岳趙球密告云。○十七日。宣傳官李用濬內官金良輔等以搜捕汝立。馳到全州。聞汝立與其子玉男及同黨安岳校生邊汜朴延齡之子春龍。匿于鎮安竹島。縣監閔仁伯領軍官跟捕圍住。則見汝立三賊環坐岩谷間。仁伯欲其活禽。諭以王命。戒官軍勿逼。汝立先以刃斫邊汜即死。又斫其子玉男。刃接頸不死仆地。仍以釵柄植地。自就刃上割頸。聲如牛吼。官軍急至。已無奈何。護二殭尸二生賊以來。○十二月初十日。持平黃赫避嫌啓曰。自上下相臣之教。其欲鎮定之意至矣。第近者逆賊遽出於所謂名流。其平日締結推獎。助其聲勢。釀成此變者。揆以王法自有其罪。

言官據所聞次第論列其波及之患。臣等亦嘗有慮。猶恐一人之或非其罪。况四五年來。朝著不靖。收司之律。一節深於一節。至於師友姻婭之親。並被中傷。人皆扼腕不敢言久矣。當此更化維新之始。孰敢以言論同異。乘時傾軋。以自陷小人之覆轍也哉。其間如有貪虐害物大段無狀之人。則不得不隨罪按劾。臣欲具由陳達。通問大司憲崔滉。答語不遜。待諸僚如郎吏。臣難冒叅請辭。答曰。崔滉之意。斯爲得體。汝何敢爲如此不靖之言。若然則必生事。勿辭退待。○大司憲崔滉掌令尹暹沈喜壽持平申礪皆避退。蓋赫欲駁洪汝諄而滉不從也。執義成泳請並出。答曰。黃赫遞差。崔滉以黃赫遞差未安再避。答曰。赫之言不過數行。而其心已露。予安得不遞。

庚寅年二月十九日。左議政鄭澈右議政沈守慶回啓。伏覩 聖教。盧守慎事不勝驚悚。守慎蒙不世之遇。被無前之寵。所當盡心王室爲國薦賢。而其所薦者。率多逆賊流輩。方邪議橫行釀成逆豎聲勢之時。未嘗以一

言禁戒制伏。而一聽時輩作弄。反自薦舉。其罪固難逃矣。及其變作之後。猶不知待罪。而惟以歇後數語。泛然陳啓而退。其衰耗甚矣。然不過知人不明。爲一國氣勢所壓而然也。况守慎以四朝舊臣。老病已甚。方以腫脹命脉如縷。自上待舊臣。不可不存始終之義。宜示以寬容。答曰。知道。○大司憲洪聖民大司諫李山甫合啓曰。盧守慎承薦賢之命。乃以逆賊應命。當時逆節。雖未盡露。其兇譎陰邪之狀。人或有灼知者。而至以爲薦助成逆豎陵駕之心。未嘗以一言折其萌孽。而反爲之推引。及乎變作之後。不以誤薦引咎。只以從容處置爲辭。其終始誤事之罪大矣。請命削奪官爵。答曰。罷職。○四月初一日院啓。汝立包藏禍心。非一朝一夕之故。而銓曹曾擬金堤郡守黃海都事等望。以副其願求之計。幾至變生不虞。其時堂上郎廳並罷。答曰。騷擾不允。元李山海爲判書時擬黃海都事望正言黃慎主此論也○五月二十四日。特除黃慎高山縣監。

辛卯年二月二十九日。吏曹判書俞泓叅判李增因推考命遞。叅議李德

警病未肅拜。命招爲政。不來。特旨以右相柳成龍兼吏曹判書。崔興源爲叅判。副提學李誠中爲忠清監司。行護軍李海壽除驪州牧使。○六月二十三日。大司憲李元翼執義金功掌令趙仁得尹覃茂持平李尙毅鄭光績大司諫洪汝諄司諫權文海獻納金敏善正言李廷臣尹晬等合啓。鄭澈白惟誠柳拱辰李春英等交相朋比。濁亂朝廷。欲陷異己之人。教誘儒生上疏。名卿士類。駟入逆流。欲盡殲滅云云。請遠竄從之。○七月初五日。先是湖南儒丁岩壽上疏。指斥李山海柳成龍等。平日與逆賊交厚云云。上召李柳入對慰諭。以岩壽等疏連名叅疏者多。不可盡罪。其名在上列者十人。命拿致王獄推鞫。兩司論執不可。太學生亦上疏論救得釋。至是兩司論劾。其時臺諫承權奸指喉。論救岩壽等。請並罷職。上初以許多人並罷騷擾。不從。後依啓。其時大司憲崔滉執義成泳掌令沈喜壽尹暹持平申礪禹俊民大司諫李增司諫吳億齡獻納白惟誠俞大進正言姜燦李洽也。

以上數語。與芝峰日記有加。故騰書以爲後考。其餘皆同。

庚寅年姜況上疏。況本名海。

伏以。臣之本名海也。而以嘗犯逆賊之名。曾已呈吏曹入啓。以況字受牒矣。頃者臣金克寬招辭中。崔永慶之崔三峯。及滿塲洞會集之眞僞。質問馳啓事。本道監司洪汝諄奉 聖旨推覈之際。監司則雖體朝廷從容訪問之意。臨之以順色。覈之以溫語。臣則以一介迂儒。憤惋逆賊之餘波。以所聞傳說於知舊間。而及被其推覈。則倉卒入對。端緒茫然。只以梁千會疑問一節及餞別時酒半間所聞之狀爲對。其爲供招。甚不端的。以負殿下汲汲詢訪之意。罪涉欺罔。心不自寧。取招之後。更有所聞。則鄭大誠一言。似是一大證驗。故並舉前後所聞。布達天聽。伏願 聖明十分商鑑焉。前司畜崔永慶。素與逆賊情意甚密。往來綢繆之狀。在人耳目。昭不可掩。而及其變出之後。挈其妻子久遁。乃還之說。亦爲騰播於路中。人言洵洵。且信且疑。及逆黨招辭有曰。鄭八龍嘗有言吾上亦有謀主者。吉三峰

是也云爾。則人莫不駭憤。曰吉三峰何等賊也。乃爲謀主於鄭賊。必是平時位望齒業俱尊於鄭賊者也。及賊黨招辭。又曰三峰非吉三峰。乃崔三峰。都下之傳言。又曰賊黨納招時有崔三峰。乃晉州崔進賜之言。委官鄭彥信等略而不覈。遽加典刑云。則自此以後。衆口一談。皆以崔永慶爲崔三峯。臣方在太學。備聞此言。而生員梁千會仍語臣等曰。滿場洞之會。人固已疑。以今觀之。坐於逆賊之上者。無奈永慶乎云云。臣等於是相與憤歎曰。逆賊旣以縉紳之類。圖此罔極之變。永慶又以隱逸之名。亦叅逆賊之名。則此實開闢來所無之變也。痛切于中。不能舍置。今年正月日。自太學下鄉。與梁千會兄千頃。歷宿叅聽。而克寬傳說於濟源丞趙應祺。應祺傳報本道監司。本道監司推覈於臣等。而以臣所聞。則端緒甚多。以臣之所知。則根據難尋。拱招之辭。隱而未瑩。退切兢惶。益不自己。遍咨於儕輩。間曰。晉州儒生鄭大成。嘗到湖南。道永慶情狀曰。永慶託以上洛。乘駕馬由滿場洞與逆賊相會者。不一不再云云。而厥後又致書於此處朋輩曰。

自彥信被竄之後。永慶之門徒。逐日環侍於彥信之坐。曰。吾儕雖不遇於世。相隨相樂於江湖之間。亦足以送年云云。然則永慶之同叅逆謀。固不可知。此輩之不以逆賊爲逆賊。據此可知矣。大抵洞知賊間之情狀。而一指摘。應口無差者。必如趙球之曾入於賊黨者能之。若如臣等。得之於傳聞。得之於傳說而已。若以傳聞傳說。爲一一皆信。則恐有無辜橫罹之患。臣於此二者。無所取衷。直以爲傳聞傳說者。布陳無餘。伏願 聖明執此兩端。更加裁擇焉。臣旣畢永慶之說。又以臣之所常致憂者爲說焉。嗚呼。嶺南一道。人才之府庫。士林之淵藪。衣儒衣冠。儒冠號爲士子者。半是李滉。曹植之門徒。先正旣歿。士習漸訛。而由之以嶺南人物。少文多質。易惑難解。邇年以來。一種標榜。以下落漏。

辛卯年。姜混。梁千頃等拿推。皆以鄭澈指喉承服。並斃於杖下。

己丑年。鄭澈秘密筭子。生員梁千會上疏。禮曹正郎白惟誠上疏。趙憲上疏。梁山璣。金光運等上疏。庚寅年。館儒上疏。梁洞。梁千頃等上疏。各

人等凶疏並落漏不得書。

崔守愚在獄中時記錄

凡獄必有間。間必有直。金吾王獄也。苟入其間者。雖朝爲薦紳。而暮遇凌挫。自漢已然。觀於周勃之言可驗。公資性毅重。人莫有犯之者。及在縲綬。有間卒而畏敬備至。雖造次未嘗卸冠服而臥。可見公之器度。有以服其頑類也。

時按獄深峻。人皆疊足累息。雖嘗名爲士子。而改頭換面。羽沈鱗折者有之。然而公奴十餘人。至加沙刑。終無異辭。雖金藏抽心戴就挾斧。無以加焉。豈但使之取桑白皮而已哉。

一日公在獄時。委官方鞠逆奴。問曰。亦爲吉三峰者。往來爾賊家耶。奴曰。嘗識之矣。其人似帶二毛。然委官即出公獄。問於諸囚中。使奴認之。初日衣以紅。翌日衣以白。又翌日衣以常。凡三易其衣。而奴終不卞。公無懼容。亦無幸色。有害公者言曰。渠鬚粹黑。固莫是鑷去否。公聞之笑曰。吾昨夕

得聞此語。雖欲鑷去。奈暮夜昏黑何。且誰爲鑷者。聞者服其量。有獄僚之見者。出謂人曰。是人也。置死生於度外。不可及也。

公在獄中。與一士人相信頗熟。一日索一紙。使士人執之。自寫銘旌於紙面曰。守愚堂主人之柩。因自歎曰。吾平生但有此號。亦可以明也已。

嘗一日有人自外遺片紙授公。公見之涕泣。問之答曰。自上有恩旨。太陽偏照。感戴罔極。第念吾弟先死。獨未蒙此恩。吾弟有何罪。自我而作。自我而死。此所以長慟也。聞者惻然。

及諫院再劾。被逮于獄。獄卒羅列。摔胡於庭。凡兩仆糞淖中。以至肩頸拗傷。所以困辱之。無所不至。而公辭氣不撓。從容供對。揭別終始。獄官讓曰。第陳所鞫。不須惹起。往端徒費許多辭說。公正色曰。公第依獄囚所言書之。徒費辭說。何預於公。獄官甚怒。然其正直多類此。時尹斗壽自平安監司入爲憲長。李海壽爲諫長也。

晉州人鄭弘祚坐公獄被拿。諸京人告于公曰。不幸弘祚誣言。事且叵測。

公曰吾與弘祚一鄉。未嘗識面。未知弘祚何樣。且於有命焉何。及弘祚入獄。公已卒。弘祚從一士人。問所以對獄者。甚至。士人喻之曰。凡獄事以正而已。天道孔昭。鬼神難欺。弘祚慨然曰。崔公韻士也。如某者無異一壤虫。每以足不及門爲耻。今年已老矣。設使罔生人必唾罵之曰。是嘗枉殺崔某者也。獨置子孫於何地。蓋是獄起自慶尙都事許昕聞於晉州判官洪廷瑞有云。逆賊嘗往來崔某家。廷瑞自言得之于晉州別監鄭弘祚。至是廷瑞先在獄。數遣人賁之。弘祚不答。及其供辭曰。崔某家在州治五里許。弘祚家在四十里外。是時逆賊盜名已久。設使公然白日往來。則豈有所謂名流者來會而五里之判官不知而四十里之弘祚獨知之理乎。若謂之潛相往來。則某實不知。亦未嘗言于廷瑞。及獄辭上達。答曰。洪廷瑞速爲刑訊。委官覆啓。弘祚反覆情狀頗露。弘祚亦爲刑訊。各訊一次並釋。弘祚至今尙無恙云。

有慎氏妹餉獄甚謹。公性方直。雖割肉斷葱。必欲以法度。子弟承命于外。未嘗小違其意。一日天寒。妹手縫寒衣。遣致于獄中。公却之曰。如吾得罪祖宗。死亦不惜。重在阿姪身上。可以此遺之。是蓋公弟之子。將承先祀于公者。婢反命曰。小姪衣資已具。顧日氣且寒。願兄可衣此。公不答。大書姪名于衣帶上授之曰。阿妹不知輕重如此。時公之相議株連逆黨。被繫獄中。公一日食西果甚美。割一邊分送之。人謂曰。公不亦齒間留酸耶。公笑曰。禍福有限。此非果所能究竟。○士子有林恠。湖南人也。嘗係獄中。請問攝身要。答曰。君表德甚麼。曰。子正。公徐曰。是字足矣。終身念之可也。一日論食欲。公謂曰。吾嘗嗜蘿菹。雖曾之棗屈之芟。無以加也。每恨鄉產味酷。不如京出之性美。及昇送獄時。見路上市塵多引蘿菹。無鬚而軟滑者。不覺流涎久之。人欲之可懼也。如是。學者宜戒之。公病重。委官臨鞠。數遣醫診問。似若勤渠然者。最後一醫官。已帶銀者來請診。公脉甚堅。公不答。徐徐縮其臂曰。這病非委官能治。終拒不從。

有韓匡者上疏論鄭彥信叛狀。素著云云。囚繫于獄。適與公同間。公終始

向壁不見其面。時天威震赫。韓坐誣竟斃獄中。數日公亦暴卒。有士人舉公屍。移置溷側。而安之。曰。公寧安於此。不欲與那屍相近。

時公雖久繫獄中。而每危坐盡日。未嘗欹臥。揚揚如平常。及食罷。神氣遽惡。就寢。士人膝傍。人皆恠之。家人在外者欲試之。請公寫一字。甚懇。公徐起。大書一正字。畫已訛。顧謂士人曰。君可識此字否。有頃而卒。如公者可謂得正而斃。夫何傷乎。

晉州儒生河澄等一百七十人上疏。請曹植德川書院。崔永慶因舊從祀。啓下該曹。禮曹回啓曰。書院之設。出士林中。尊慕先賢之舉。而至建請。賜額之時。朝廷始得與聞焉。當初曹植德川書院。崔永慶以曹植門人。爲一時士子所共尊仰。并爲從祀。永許共享。以慰多士之心。允合事宜。依願施行。何如。答曰。依啓。

朴監司慶新謁廟。退與諸生語。仍及己丑事。曰。澈以委官在翰廳。見守愚拿入翰庭。勃然曰。彼嘗欲殺我者。沈守慶曰。見人將死。惻然之心。人人所同然。何忍發此言耶。一日。上問崔之爲人。澈對曰。永慶其行止詭僻矣。言未已。沈守慶曰。臣素昧平生。始於翰廳見之。其容貌辭氣儒者矣。金命元亦曰。臣今始得見。果如守慶所對。實非謀逆之人。尹根壽繼進曰。臣嘗識其爲人。誠孝出天。無愧古人。生事死葬之以禮。至爲石槨。以盡其心云云。余時以問事郎詳知云云。

崔持平傳

柳西厓著

崔永慶字孝元。始居漢陽之院洞里。居親喪。以毀聞。傾財厚葬。用石槨。旣以家益窮乏。不能自存。挈妻子下晉州。依其弟餘慶妻家。凡家事。永慶主之。餘慶趨走承稟於前。見者不知爲餘慶之家。而人兩賢之。爲人倜儻。尙氣。讀書不求深解。好言論。見曹南冥而悅之。因師事焉。朝廷以遺逸徵。前後爲司畜。爲持平。皆不起。達官有到門求見者。其所不言。輒拒以不接。以此多怨於人。甲申。余爲慶尙監司。行部至晉州。久聞永慶名。爲造其廬。廬在萬竹洞。永慶布衣。與一鶴處於其中。長身美鬚髯。風神偉如也。設酒相

待酒酣語及當世事驚人。己丑鄭汝立逆獄起。士類多連累者。全羅道儒生洪千瓊等承權臣風旨。誣永慶黨逆。言於監司洪汝諄。汝諄即移文慶尙監司金晬捕永慶。一邊馳啓朝廷。遂與其弟餘慶逮鞠於京獄。方獄急。無敢言其寃者。獨安陰儒生金景謹上疏言之。不報。既而餘慶先被拷掠死於獄中。時左相鄭澈以委官按獄。一日余遇澈於闕下。問永慶獄事如何。且言此人有高士名。獄事不可不詳審。澈素輕。又被酒。忽以左手自執其項。右手爲衝刺狀。連聲言。此人平日向我欲如此如此。判府事沈守慶在傍解之曰。人言何足盡信。願大監無信人之言。余正色曰。假使其人實有是。公今爲獄官。當忘此懷。何故乃爾。澈笑曰。吾豈念此。已於推案中極力解之。故久不加刑訊。惟仍囚之耳。又曰。吾固已盡心保無它也。數日永慶果赦出獄。司憲府啓請還囚。時尹斗壽爲大司憲而發論。則掌令具晟實爲之。人疑澈雖外示公議。陽爲解釋。而陰使其黨論之也。永慶前在獄已患肺痿。吐膿血臭惡。托友人李連春求藥於余。及再入獄。病增遽。未久

卒。司憲府又啓。永慶自知其罪。飲藥死。罷當直都事。人甚之。其後澈得罪。而羣臣多言永慶枉死者。於是贈永慶大司憲。當時臺諫具晟等竄逐。澈死後亦以此追奪官職云。永慶平時與成渾交厚。及渾與澈相結。而永慶每言澈爲無狀小人。酒後醉甚。則出兩膝以手自撫曰。此膝終當爲鄭澈所拷掠。然吾何畏焉。因大言不已。以此與渾交道亦不終。於是人疑此獄由澈而起。渾亦不爲無助也。壬辰秋。余在安州。澈自行朝爲體察使南去。見余於百祥樓上。澈酒半。忽曰。汝謂我構殺崔永慶云。果然否。余徐答曰。公心不可知。以形跡觀之似然。故果有是言矣。澈怒擲盃於地。起行數步。還坐曰。汝何爲此言。成浩源救解書尙在於我。我何敢如是。余與傍人一笑而罷。戊戌冬。余在東城。李貴持一紙來示。乃澈爲委官時欲救解永慶。未上啓草也。貴仍言鄭相本心如此。世人不知而疑之太甚。故其子弟使之來示云。其後論者追言渾嫉澈殺永慶。并奪渾官爵。彼此論議至今未已云。

守愚堂先生崔公行狀

公諱永慶字孝元和順人也。高麗侍中文成公阿之後。有士老爲通政大夫大司成。於公爲五代祖。高祖諱漢禎。通政大夫禮曹叅議。贈嘉善大夫叅判兼同知義禁府事。曾祖諱重弘。贈叅判行全羅道觀察使。曾祖妣玄風郭氏。祖諱壘彥陽縣監。祖妣晉州姜氏。考諱世俊。兵曹佐郎。妣平海孫氏。贊成公文貞。舜孝之孫。縣監濬之女。公以嘉靖己丑七月十六日生。生有異質。觀察公奇愛之。幼兒時在人家。得珍果異味。輒斂手不食。問之則曰。思以進父母大父母。讀史至麥秀歌。嗚咽垂涕不成聲。人知其非常兒。稍長。口無俚近語。步趨有法度。儼然有學者氣像。佐郎公期以遠器。蒙養亦端。使遊嬉不得近婦人爲蠱鄙事。年未二十。讀書劇嗜炙。比舍人未之知。纔冠屢得發解。不利於禮闈。佐郎公歿。公執喪一依古禮。母夫人恐毀瘠成疾。並不食勸糜粥。卒哭始食粟飯。服闋家貧親老。黽勉科文。而所欲不在焉。母夫人墜傷病危。刺臂血和藥以進得甦。後丁憂。哀毀幾不勝。猶身執奠具。及葬竭家力辦油灰造石槨。期於自致。不計其餘。三年廬墓。朝夕上食必具魚肉。大雨市道不通。哭於墓前。虎將猪來置床石。及來晉陽。先忌已迫。無肉以祭。悲歎終日。有獐來入園中。人謂在昔冰鯉躍出幕鳥飛入。殆是誠孝所感也。兄弟婚嫁畢。先業當分。田之磽瘠者自與。又不要均一。只計饒乏爲多少。無敢出一言爲異同者。其誠意動人神如此。一洞服其行義。申于該曹授慶州叅奉。不就。陞秩除主簿。又不就。連授守令都事佐郎掌苑等官。皆不赴。家計屢空。日間不舉火。或勸曰。同力築浦堰。謀生不妨。強之不許。曰。貧富天也。此吾分內事。身上無完衣。寒砭肌骨。出入借於親舊以着。不以爲意。不忘溝壑志。不可奪也。吳舍人健爲銓郎。謂金公孝元曰。健在吏部數年。不得人。今有間世人物。金遽曰。必吾崔丈也。撼山易撼崔丈難。公能起之耶。閔幸村純稱曰。飢寒入骨猶泰然。胸襟洒落常樂易。非安貧樂道者不能也。每稱畏友。及公卒。門人有以悖慢語加公者。絕之。鐵原有山水勝賞。欲卜不果。晉陽有先人舊廬。將老焉。適授

司畜曰吾家世臣。今又累蒙恩命。畢竟邈然而去。於義未安。乃拜命。將作南行。盧公守慎。族且友也。累留之不回。致書曰。執之病大矣。公復曰。通之害不少矣。至晉陽。與若干同志人。建南冥先生書院于德山洞。幽居傍晉之郡。不逞詆謗。不遺餘力。確然終不爲動。久而乃定。公之初拜南冥先生。適國恤。執箏爲贄。先生一見異之。許爲高世人物。有一子弘濂。天死。傷痛不能食。只以酒自抑。無人世念。公性嚴正。寡慾。疾惡不少。假貸愛人。好賢。亦自天性。搢紳間有貪污行者。雖求見亦避之。若人趨附時勢。視如塗豕。在漢城時。成渾有舊。渾自坡山來京中將訪焉。路見友人自渾家還言。今訪成。成與沈義謙語。戒門者不通賓客。不得見。公遽還不復往。不數日。滿城士子無不知。以此公之名益高。成與黨噎媚始深。安敏學兄弟不相容。幾得罪。敏學訪公。言論頗勁直。公欲爲收拾極言事兄之道。敏學感悟得俱全。後見李珣。成渾等名勢。遂與交結。又言吾友有鄭季涵。誠善士也。願見尊丈。公不應。後日又稱譽曰。此人盡心國事可見。答曰。吾久在城中。

唯聞渠做好官。未聞有建明也。歸而告澈。澈啣之甚。敏學亦視公爲讎怨。辛巳除司憲府持平。上辭職疏。疏中有曰。當今國是靡定。公論不行。朋比成風。綱紀日墜。此實消長安危之幾。明以燭之。威以鎮之。使偏黨之徒不得肆其胸臆云云。以此忤時輩益甚。李珣初登朝。人皆謂古人復出。公獨言其不然。人以公爲狂爲愚。公見士論多岐。名利是爭。不欲近朝市。決南行意。未久珣果不厭人望。具眼者恥爲友。人始服公先見。珣黨敏學輩忿嫉日甚。其後公再授持平。不赴。築室于竹林中。命曰守愚堂。有舊若干叢梅若干木蓮數莖。鶴一隻焉。有請學者。不許曰。教學非吾所能。祇能飲酒。學飲酒何用。及己丑逆變起。渾澈等因爲機筭。網打中外異己者。與其鷹犬梁千頃。金克寬。洪千璟。姜海等。捏造吉三峰之說。三峰初不知有無虛實。便稱爲賊。與逆臣鄭汝立通。未久變稱崔三峰。陰喉趙應祺。謂三峰常會逆賊於萬場洞。告于兵使李鎰。密移於慶尙監司金晬。囚于晉陽獄。金吾郎到欲脫枷板。公向之再拜曰。君命也不可脫。滿庭吏卒皆垂淚。繫在

王獄日必向闕坐。未嘗少變。家奴若干輩亦被逮。當供辭。同繫人曰。奴若失辭。禍且不測。請指教。公曰。渠當自爲。我何與焉。終不近。人皆閔之。尤服公不撓。委官澈欲因奴誣辭。以及公。沙火鞠甚酷。奴終無亂辭。委官鞠賊家奴曰。崔三峰者。往來爾賊家耶。奴曰。嘗見之矣。其人有二毛。乃以公三易服。置羣囚中。使奴認之。終不得。公色不動。不爲懼。不爲幸。有必欲殺公者言。渠鬚粹黑。意鑷去也。公聞之。答曰。昨夕始聞賊奴辭。雖欲鑷去。奈暮夜何。且誰爲鑷去者。人服其量。公嘗自晉陽葬子楊州。因李潑見逆賊面目。語潑等曰。渠爲人狡猾慢上。無父無兄者。勿相親信。後借友人簡尾相問。至是其書下鞠廳。澈得之色喜。問事郎李恒福。恐公忘了諱之。起旋於外。曰。崔某死矣。有此借尾。其得不死乎。公方省覺。置辭以實。澈無如之何。不得加一杖。李之力也。公自言。吾以聾耳得聞其言。必大聲也云。公獄辭入。自上察其無辜。特命放出。有片簡自外入。公覽之。泣曰。今有恩旨。太陽偏照。感戴罔極。第念舍弟先死。獨未蒙此恩。弟何有罪。由我而死。所以

長痛。聞者惻然。公出獄。寓族人家。成渾令其子濬賚米斗來。此米可爲還鄉路資。仍言何故見嫉於人至此。公答曰。見嫉於乃翁爾。翌日諫院請更鞠逮囚。時具箴爲正言。渾澈黨也。委官澈令獄皂摔曳拗傷。困辱備極。公辭氣不動。置辭揭別終始。獄官叱曰。第陳鞠辭。不可惹起。既往事端。枉費辭說。公正色曰。第依獄囚所言。費辭說於公。甚害事。其人不復言。其正直如此。有鄭弘祚者。晉州人。坐公獄被逮。人告曰。若弘祚誣辭。將奈何。公曰。某與渠未有面分。如其命何。及弘祚至。公已卒。弘祚從士人朴士信問供辭利害。士信曰。凡獄事以正而已。天道孔昭。鬼神難欺。弘祚慨然曰。崔公韻士也。我壤虫慕嘗。以不及門爲恥。今吾已老矣。雖罔而生。人將唾罵曰。是嘗誣崔某者。獨如子孫何。蓋獄事起自慶尙都事許昕。晉州判官洪廷瑞。昕謂廷瑞曰。聞逆賊往來崔某家。廷瑞曰。州別監鄭弘祚嘗有此言。至是廷瑞先在獄。數遣人脅弘祚。弘祚不答。及供辭曰。崔某家距州治五里許。弘祚家在四十里外。逆賊盜名已久。設使白日往來。豈有名士來五里

之判官不知而四十里之弘祚獨知。若謂潛相往來。則判官所不知。尤非弘祚所得知。曷嘗以此向廷瑞說。獄事上。宣旨速訊廷瑞。委官私廷瑞。反請訊弘祚。反覆宣旨。廷瑞弘祚俱杖一次並釋。公在獄。飲食衣服。一家承命不少違。慎氏妹餉獄。一日以寒衣來。公不受曰。吾得罪於祖先。不足惜。重在阿路身上。可遣之。強之。乃書弘路名于帶上。還之曰。阿妹不知輕重。公相識人亦繫獄。公食西瓜甚美。割一邊分送人曰。公不亦齒間留酸耶。公笑曰。禍福有限。非此瓜所能究竟也。嘗論食慾曰。吾偏嗜蘿菹。方昇致獄時。見市廛有無鬚軟滑者。不覺流涎。人慾之可懼如此。人所當戒也。公嘗病。委官臨鞠。數遣醫官診問。最後帶銀人來請診甚堅。公徐徐縮臂曰。這病非委官所能治。終拒不聽。公卒。臺諫謂公自死。請罷金吾郎。有韓匡立者上疏。誣鄭彥信叛狀。同間繫獄。公終始不相對。匡立坐誣。竟斃獄中。後數日公亦卒。朴士吉移公屍於別處曰。不欲與那尸相近。公雖久繫。常危坐未嘗敬倚。一日顏色揚揚如昔。食罷神色遽惡。就枕士吉膝。傍人皆

驚恠。家人欲試之。請寫一字送來。公徐起大書一正字。字畫已訛。顧士吉曰。公能識否。有頃而卒。行乎患難。可謂得其道無入而不自得。公庶幾焉。朝士湖南尹公光啓。生員朴士吉同繫備錄終始。末後稱公。可謂得正而死。仍歎曰。在我何傷者再。蓋深服公也。上覽公家收聚文書曰。此人愛兄弟篤。往來書皆友愛懇到也。獄事方嚴。士大夫皆戰懼齟舌。不敢發一口。問事郎廳李恒福獨於公會稱曰。渠老置死生於度外。不可及也。逆黨有言崔三峰容貌者。李執尺度公身長。乃曰。聞名久不得見。今日手捫其肌膚。生世不見此老。枉過一生。正似西伐兒不見鍾樓而死也。金命元亦拿入鞫庭。見公曰。令人凜然起敬。其平生所養可知。李憲國叅鞫。見公入庭。不覺下床云。精神氣魄固可動人。平生自持嚴毅正直。表裡交盡。充滿發揚。自能如此。非時月功力良能致也。及兵變起。大駕幸龍灣。金叅判宇顛見成渾語及逆變。成渾以吾愚惑。君輩推許太過。畢竟至此。不獨吾罪也。金曰。殺崔處士者誰也。渾無他語。但曰。人若殺我。公幸救得一分。果

如公所謂見嫉於乃翁語相符焉。辛卯年。洪汝諄爲憲長論竄。鄭澈等伸公冤。自上命贈大司憲。又遣使致祭恤其家小。金宇顒爲憲長。削奪澈官爵。自公歿不數年。是非乃明。如披雲見天日。是亦近古所未有也。公少時一蹈規矩。自飲食衣服。至動靜行止。無不正。正有則。望之可知其爲人。與人言。聞心吐懷。靡有餘蘊。於同志輒忘形焉。然於人少許可。人皆畏憚。愛慕者亦多。看書未嘗文字上過耳。必求切己致用。見人耳入口出不務踐實者。心嫉其虛僞。以此大爲流俗所嫉。自喪嗣。雖規模小異。有守而不撓。貧賤不移。威武不屈。富貴亦豈能動一毫也。所養如此。故言行重於世。且生長都下。備知士大夫心迹。好惡取舍。斷斷不苟。爲清議所稱道。凶黨必欲甘心。故其禍獨慘焉。晚年頗不信讀書。故人或小之。非以書不可讀。見世代間假學道以取名利。如李芑以中庸進。李禎黃俊良以志學稱。王之津尹穡輩果不足置齒牙間。故慕蓋欲矯時習。言或有病。不可以辭害義也。遠近士子。配公于德川祠宇焉。某雖相從久。居不近。知亦晚。公少壯

時行蹟。耳目不及者多。特取心知所得聞見所詳。粗舉一二焉。

守愚堂崔先生碑銘

公諱永慶。字孝元。和順人也。贈叅議元之之後也。曾祖重弘。全羅道觀察使。曾祖妣貞夫人玄風郭氏。祖壘彥陽縣監。祖妣淑人晉州姜氏。考世俊。兵曹佐郎。妣恭人平海孫氏。贊成文貞公舜孝之孫。縣監濬之女。公以嘉靖己丑七月十六日生。生有異質。嶄然出頭角。觀察公奇愛之。旣長。口無俚近語。步趨有法度。制行峻罄。與不苟合。嘗與人遊從。其人與戚里交厚。有時名絕之。有嗜權勢者。或勉相見。掉臂若將挽。嘗以持平召。不就。上辭職疏。其中有明以燭之。威以鎮之。使偏黨之輩。不得肆其凶臆等語。大爲時輩媚嫉。畢竟誣以非道。問于廷尉。宸衷明慎。特蒙渙宥。奸凶罔極。必欲甘心。竟不得以大臺終焉。嗚呼。士有不羣之操。天與其樹立。人必殺越之者。獨何心。雖然。殺越終不以殺越者存。庸非天乎。公仁義性於天。事生喪死。致敬致孝。人無間然。早自高蹈。於俗習蛻如也。於聲利超然也。處

約不悶。有守而自信。天下萬物。無足以動其心。易其操者。看書切己。不事文藻。言行暗與道合。無愧古人。嘗執贄見南溟先生。卒爲立祠宇。菟裘晉陽老焉。及在幽係中。日必面闕而坐。未嘗頃刻變。談笑如平日。無幾微見焉。有司必欲及之。恣威辱誣捏。公怡然不以爲意。辯對不少詘。有一問事。郎言。此人置死生於度外。不可及也。蒼頭類輩亦被逮。或曰。蒼頭當置辭。請詳指教。公正色曰。自當爲辭。我何與焉。終不與之相近。王獄間有直。雖薦紳囚繫。其凌挫無顧忌事。公處若良奴僕事嚴主。此亦公風神自有感動頑類者。噫。公之終不免者。人也非天也。天實理之。人卒陷之。公之所動者。天所不能者。人。君子之不能於人久矣。累徵皆不起。獨於司畜拜謝而歸。公歿。 离明燭照。削黜凶徒。隱卒崇終。贈之爵。賜之祭。恤其孥。噫。人於不可得以殺越者。終不容如何。喪第而七日。得公之動乎天者乎矣。公娶花岩副守億歲之女。生子弘濂。先公夭。旁室生一男二女。遭倭寇擄焉。姜君克新於公最親。且受學。欲石其墓。著其迹。士友出力相助。謂無狀知公。

不聽荒頓。強爲之謂。辭不獲已。銘曰。

木之岩。營丘岡。四尺封。公之藏。身可死。守益光。石于此。風自長。

祭守愚堂文

上天明威。靡人不勝。而今反不能勝人。公獨何辜于天。區區一孝子。尙能免於賊累。以公之至行高義。而一凶豎敢行凶臆。構虛媒孽。使公終不見渙釋。於乎天耶。人耶。哭嗣年來。身固有病。而今此疾作。莫知其由。舉因無人。藥不時及。嗚呼。時耶。命耶。近名場。嬰好爵。一進而不能退。觸禍附身者。從古名流。往往有之。今公踈野性成。不樂城府。高蹈入海。保我靈龜。翔千仞。鳳潛九淵。龍而終於不幸。嗚呼。將天不憝遺耶。直書時。央而孫將作老死於家。好爲臧否。而郭林宗不及於禍。此將桓温之凶肆。猶有宰相器度。而王甫之禍心。猶或遺於韋布耶。抑人之生世。有幸不幸耶。今公談時事。而不春秋。有臧否。而無與奪。畢竟不容於時。有甚於孫與郭。則此盖有不可知者。嗚呼。殆天之不憝遺也。衆以爲是。而獨以爲不是。衆以爲賢。而獨

以爲非賢。其明見高識。固有先於人者。而孰謂此反忤於時。好取誣於人。至此極耶。魯聖不免於伐樹。鄒賢不能無戒心。聖賢之處世。固無間然。而一二不逞。必欲加害。一至於此。然則聖賢豈能無保天下無一人我惡哉。必欲使天下無一人惡我。則此豈聖賢之所能。而亦非聖賢之情也。今世之欲公於禍者。果不止一二。而道德不如聖賢。則公之被誣。誠有不得免者。嗚呼。果天之不憝遺也。從古禍作。初不在大。西伯之一嘆息。已足致羸里之囚。文公之脫粟飯。亦不免請斬之劾。雖其道尊德盛。不至隕於當日。繫械之厄。鮑捏之危。在聖賢不旣甚乎。若必曰九鄂之死。不須爲嘆息。鑿飯鷄酒飽了。胡氏子然後可也。則雖聖賢亦有所不能矣。然則與二凶豎相好。覬免禍。此豈公之所能哉。釁生於抄忽之間。誣起於形影之外。此公之所以不免。而雖古人亦無如何。嗚呼。何天之不憝遺耶。若余無狀。久被相知。聞訃驚號。北天茫茫。區區勢阻。奔哭無期。敢叙孔愛之懷。用慰幽鬱之冤。若公平生所存。非所以告於公。欲強爲說。非知公者也。靈其知否。嗚呼痛哉。

呼痛哉。

書守愚堂事蹟後

許眉叟著

守愚崔先生永慶字孝元。南溟弟子也。性至孝。以篤行。宜祖召拜持平。不就。後拜司畜。時黨議已成。連已丑獄死。初牛溪隱者與先生甚善。沈義謙以外戚方貴用。其人好任俠。能致客。禮接士大夫。牛溪亦見待頗厚。先生恥之。遂絕不見。時相國澈亦名位貴盛。好節儉。自遂名。先生曰。索性小人。澈聞之怒。及己丑獄起。有告引吉三峰者。而不得其人。澈當論囚。揚言曰。南士有與逆賊通者。遂令其客造言。以爲吉者慶也。三峰則別號也。賊徒故匿其名。陰相號。以此傳播京鄉。令人人習聞。積疑已成。獄旣平。澈白上遣御史南中。以安士心。陰令御史發崔永慶之事。以實吉三峰之語。而御史吳億齡不從其所指。澈計沮。乃使兩南監司兵使啓上。獄事復起。而今先生對獄。自陳與罪人通書來往。若有罪無辭者。而先生實無三峰之號也。上知無事。即釋之。而澈又令兩司請再鞫。先生卒瘦死獄中。後

上悔之。命追爵之。廩給其妻子。而深咎兩臣。至謂凶渾毒澈云。先生初得釋。牛溪使其子問之曰。見嫉於誰某而至此也。先生曰。吾見嫉於若父。後有再鞫之事。有儒生金宗儒。善山人。學於牛溪者也。諸弟子私遣宗儒。抵牛溪所乞解。牛溪默然久之曰。其人偏僻。亦言或自號三峰云。宗儒退而咄咄曰。守愚愚死矣。相國澈實主獄。而守愚弟子深咎牛溪。以此故也。先生卓犖有高氣。白髮鬢眉。儀狀甚嚴。使人望之可畏。李相國恒福時爲推鞫問事。嘖嘖曰。因問囚得見巨人。左相金公命元亦稱之曰。雖在縲紲之中。凜然使人起敬云。先生有僕隸。亦繫械拷問之。或私謂曰。須戒飭獄詞。毋令異同也。先生曰。人各有自爲。何說之爲。終不應。先生方疾革。諸弟子因獄卒請一言教弟子。無他答。但書曰正。遂絕。字不成。聞者悲之。先生在獄中而北面。一息不絕。亦不變。先生年六十二。白沙遺稿有己丑錄。載先生冤事甚悉。後其子孫聽用事者言匿之。有僞作己丑錄。行於世。先生初見南冥。南冥許以爲高士也。先生辭持平。疏曰。當今國是靡定。公論不

明。朋黨成風。紀綱日墜。此實消長安危之機云。

李家小乘

李公仲虎。光州人也。家在南平。官至全羅觀察使。娶判書尹毅中妹。有子四人。長曰汲。以生員除井邑縣監。次曰潑。戊辰增廣中生員。癸酉謁聖。擢壯元及第。官至弘文館副提學。次曰浩。以生員丁丑謁聖。擢副元。官至弘文應教。次曰渙。己卯中生進兩試。居父喪過哀而死。不幸遭己丑之禍。東巖南溪並罹刑訊。殞命杖下。後癸亥。反正初。即雪其冤。東岩當平日自京歸覲。中路有詩曰。南路迢迢鳥外分。長安西指日邊雲。朝來記得中宵夢。半是慈親半聖君。

白叅議遺事

白惟讓有子四。曰振。民興。民得。民皆有才譽。得民早歿。其季曰壽。民娶全州居鄭汝興之女。汝興即逆賊汝立之兄也。己丑獄起。汝立之弟汝復亦逮鞫於京獄。其奴白石稱名者。持養獄之資。投于舊相知主人。主人畏禍

而却之。白石者無所於歸。彷徨市街之際。夜已深矣。被捉於捕盜廳訊問之。以實告之。則又問曰。必有與汝偕來者。速爲直告。其奴曰。白叅奉子云者。從我而來矣。按獄之。臣入啓曰。所謂白叅奉子者。必是叅議白惟讓之子壽民也。遂拿鞠壽民。死於杖下。厥後搜汝立家文書。得惟讓書數度。其一書曰。吾之子即若之子。其一書曰。鄭澈誤國小人云。宣廟見書震怒。拿問惟讓。其元情曰。臣之子壽民。愚騃不學。而適與汝立家連婚。故果令受學於汝立。而免爲禽獸之計。其曰吾之子若之子者。此古人易子而教之之意也。豈有一毫他意於其間哉。元情後命配於富寧。行到抱川縣。金吾郎追及拿去。蓋出於樂安校生宣弘福之招故也。弘福初以汝立之黨。刑訊三次後。放留於樂安京主人之家矣。有一禁府都事。教誘曰。汝若在獄時。誣引一時名士數三人。則自可解釋。何至於受刑乎。弘福以爲然矣。及再出逆招。弘福乃自承服曰。與我同謀者。白惟讓李潑李浩等數人云云。於是惟讓自抱川拿還。則弘福已服正刑矣。不得面質。與潑浩等同死。

於杖下。惟讓與弘福。曾不相知。於夢寐之外。而爲其所引。殞命於非罪。豈不冤哉。當壽民未死之前。庭鞠汝立之子玉男曰。白壽民亦爲叅謀乎。玉男曰。否。不知也。其父惟讓。即朝之名士也。猶恐其或知。寧有與謀之理乎。時人有上達於筵席者。曰。獄體不嚴。囚繫罪人。相爲教誘。玉男之招。未必非白哥之指喉云。人甚之。且鞠鄭緝之乳父曰。李潑李浩。白惟讓等。亦爲叅謀乎。曰。然。時黃赫爲問事郎廳。執筆先書叅謀二字。後問叅謀辭緣。則李潑等以一時名士。歸覲其母於全州時。本府必送茶母。妓生於中路以候之云云。黃赫於委官前。削去茶母之說。仍存叅謀二字。蓋茶母與叅謀音相似。緝之乳父。不知叅謀之爲何語。誤以叅謀爲茶母。而黃赫等故以茶母爲叅謀也。大槩時相鄭澈。以委官按獄。深憤誤國之言。且含昔日之憾。得以乘隙。必欲構成。凡有脫之者。則削而不書。以爲不足信也。若有陷之者。則多方增益之。猶恐其不陷於刑戮。雖聖明在上。亦何從而得聞其冤狀乎。然而宣廟晚年洞燭其冤狀。答湖儒之疏曰。白惟讓等非

謂與知其逆謀。爲教而至於崔永慶鄭彥信等贈爵復官之日。按獄之臣。斥謂奸毒而竄逐之。則按獄之不公。宣廟固已知之矣。伸雪之舉。特不及施行。逮夫今日尙未蒙恩典。使無辜者抱冤於泉壤之中。而莫白於天日之下。悲夫。今之言者。或以爲惟讓書中多有悖逆之說。不可與李潑等一體伸雪云。此則不然。設若書中果有悖逆之說。則當初庭鞠之日。應定悖逆之罪。豈止於定配而已哉。癸亥反正後。完平府院君李公元翼首發伸理之議。而爲申相欽所沮。蓋惟讓爲吏曹叅議時。以申欽爲慶源訓導故也。

初白仁傑自乙巳禍作。久在罪廢中。有年長女子。而無與爲婚。一日問於侄子惟讓曰。汝妹過時未婚。吾欲以義寧監爲婿。汝意如何。惟讓對曰。義寧監宗室之賤孽也。其母及其叔母皆着首帔市井之女也。雖曰金枝玉葉。其忍使吾妹稱婦於市井之女乎。願叔勿婚也。仁傑不聽。竟以義寧監爲婿。既婚之後。其妻悉以惟讓之言告其夫。由是與惟讓有隙。生子春英。

追含宿憾。視惟讓父子如仇讎。己丑之獄。與其舅白惟誠做出無根之說。陰嗾嬖幸之宦。且結按獄之臣。內則嬖幸之宦有侵潤之譖。外則按獄之臣有構成之端。既殺惟讓。又欲並殺其子振民兄弟。越明年庚寅。使內官李夢鼎等密啓曰。吉三峰去處。外議皆以爲白振民兄弟詳知之。於是振民兄弟有拿命。乃庚寅七月十二日也。將就獄。顧謂家人曰。先人既以非罪枉死。吾屬生不如死。死亦何恨。但負不測之惡名。歸泉壤之下。豈不寬哉。及庭鞠。元情曰。父所不知。子焉能知。覆巢之下。卵無全理。有罪無罪。天日在上。惟願速死而已。聞者淚下。在獄中製疏欲自明。而既受重刑。不能自書。未果焉。竟死於杖下。乃九月十二日也。人以爲白氏之禍萌於止婚。與守愚崔永慶同時繫獄。有時吐懷痛哭失聲。及死永慶撫其手呼其字曰。同時繫獄。先我好歸。羨君之無知矣。未數月。有籍沒家財之命。

白振民獄中自明疏

缺起頭

不待臣父之薦拔而已。入玉堂則吹噓汲引之罪。臣父實無焉。比之潑浩

輩素相親密。互相薦拔者。則大有差等。此實聖明之所親見。而考之事迹。昭不可掩者也。至於連婚一事。罪當萬死。而其間亦有亦有之情焉。臣之弟壽民。癡孩迷劣。不卞菽麥。鄉黨親戚目爲愚兒。而洛中無與爲婚者。臣父衰老痼病。自分死在朝夕。常以不能畢婚爲愆。聞逆賊之兄稍能食粟。父子之情不能遠離。而急於爲婚。涕泣而送之。何嘗有一毫諂附之計。而預爲連婚耶。壽民既去之後。汝興家見其狂騃。大失所望。憤憾之言。時及於臣父。臣父戒壽民以母貽老父之羞。而勸令學書於逆賊。免爲禽獸。此實愛子至情。而略不勤教。依舊無狀。暫或授書。而一不久留。然則學書於逆賊。初非壽民之所欲。而實臣父之罪也。其所謂吾之子若之子者。皆欲勤教壽民。而易子而教之意也。至今見之。極爲可愕。天怒赫然。固其所也。然深求本情。不過愛子所發。而何嘗有別樣意思於其間耶。書札中許多辭說。無非親厚之意。而朝廷時事。亦多論議。則聖明所燭。宜其痛惡。而雖家人父子亦何敢有所發明於此乎。然心術隱微。當觀於所忽。而反

以三隅。其情可認。當初臣父之通出於賊也。必不謂後日之現露。故其橫說豎說。無所諱秘。顧無毫髮可疑於綢繆。則本心之無他。可驗於此矣。聖明之疑於臣父者。不在書札。而必以壽民之連婚。或有以相通也。言其刑迹。則天意至當。乃若其情。則固有不然。壽民之愚劣人所共知。其在全州。行已狂癡。爲人所賤。逆賊之門徒親黨。擯而不齒。其兇謀秘計。萬無與知之理。夫逆賊包藏禍心。布置器械。至深至密。父子之間。亦或謹密。則豈有輕易漏洩於兄家之贅兒乎。究其情理。千萬不近。不待思量。可以知矣。壽民所供邊洩出入之事。尤有以上貽聖怒。而可疑之端。直在於此也。然壽民之至愚無隱。於此益驗。而可疑之中。又有不可疑者焉。夫邊洩是逆賊之爪牙。而假稱門客。每在賊家。則其面目姓名。豈惟親戚皆知。凡在全州者。與逆賊相識。則必皆知邊洩之面目姓名也。壽民受學之際。亦必聞而見之。視爲平人。而庭鞠之時。問其出入之人。故直以所聞從實直招而已。若問其密謀根脚。則渠豈能知之。它人則黠而不言。壽民則愚而直

對。此所以迹似可疑。而情則可驗者也。壽民雖至愚亦人耳。苟知邊溪之爲賊。則豈有容易言於平問之際耶。其全不知謀之狀。可見於此矣。況賊黨之承服而死者。前後相繼。其凶謀首末。徒黨多少。無不畢陳。至於鄭緝其於逆賊事狀。尤無所不服。而無一言延及於臣父與壽民。則夫豈不恤其身之死而曲隱於臣之父子耶。誠以臣父子實無與知之理。故許多諸賊。了無一言。而至於最後乃爲宣弘福所引。夫緝輩之所不知。弘福豈能知之。潛思其故。莫知所以。臣父初繫于獄。至於數旬。弘福亦同時在囚。是必慣聞姓名及連婚之故。而仍爲誣引於承服之際也。若曰知謀。則天實降臨。搢紳之間生一汝立。已爲莫大變恠。臣父雖無狀。豈有背君父從汝立而自陷於極惡之罪耶。臣父受國厚恩。將二十年。出入侍從。位至貂璫。紆眷極隆。榮幸無比。非但有君臣之義也。亦有父子之恩焉。常懷感泣。糜粉無惜。而衰朽疾病。陳力服勞。亦未能盡節。一年之內。辭告呻吟者。殆無虛月。每私語臣等曰。涓埃未效。衰老且死。死何足惜。恩賜難報。時發涕

泣而言之。一生心事猶在殞結。寧有一毫邪心。以欺聖明哉。嗚呼君臣大倫。天經地緯。不須言也。且以利害言之。自古亂賊非不知惡極罪盈天下皆憊。而無將之念。每起於利之一字。常見其所欲爲者。有重於君父故耳。汝立之陰結凶黨。誑惑符讖者。要其歸則至愚。而其造謀設心。初豈孟浪計也。無他。其所欲爲者重於君父故也。至於臣父。則官榮祿厚。涯分已極。循例而進。不失爲聖明之貴臣。此外希望更何加焉。說使臣父見利而忘義。亦必不爲矣。背棄君臣。屈膝逆賊。此固萬萬不近。皇天后土。實所共鑑。臣父之心。豈有他哉。知臣莫如君。明睿所照。物莫遁情。交厚連婚。罪當萬死。而謂之反君。則死亦有辭矣。昔王敦之未反江左。諸賢與之同事。翊戴晉元。於此之時。孰知王敦之逆謀耶。及其既反。同心內應。宜莫如王導。而非惟不問。又從而授鉞討賊。蓋以導之心在於君父。而必無從賊之理也。桓溫跋扈之後。溫猶爲幕徒。而不爲之與謀者。亦以其心事之無他也。今臣父之罪。惟在於不能早知。誤與交厚而已。及其既反。則是覆載

難容。爲一凶醜。而雖在隣國。亦當請討。前日交厚之情。何可舉論於此哉。若以平日相交之淺深。而便謂之必應此賊。則不亦冤乎。使此賊之反。如莽卓曹馬。乘時稱亂。凶謀易露。則愚夫尺童亦能易知。而陰伏鄉村。潛結凶徒。使一世全然被欺。孰謂當當聖朝承平二百年。乃有此賊之變耶。是實臣子意慮之所不到處。此臣父之所以終不覺悟。不早拒絕而致有聖明之所疑也。求其情事。亦何嘗有心而負國耶。恭惟聖明天地並容。日月普明。其於逆賊一事。懲討至嚴。而苟有逮繫連仍小涉可疑。則必爲之從容審覈。欽恤求生。未嘗以逆賊之故。波及於無辜。如臣父則連婚交厚。罪在難赦。訊鞫之舉。在所不已。豈好生泣辜之恩。獨嗇於臣父耶。但法有當罪。情有實狀。情法相稱。然後可以無冤。今臣父之罪。罪以交厚則死。無所憾。而問以知謀。則千萬冤悶。在朝之臣。臨按之官。以至一國之人。孰不謂臣父之罪在於交厚。而若曰知謀。則萬口同辭。以爲冤矣。然事係逆賊。爲臣子者。孰肯不顧其身。而以救既死之冤枉乎。是以自始至終。審覈

之言。無由上達。而聖明之疑。何自以釋然乎。嗚呼。臣父既死矣。今臣又受重刑。萬無生理。一縷呼吸。僅延頃刻。不及此時。仰呼臣父之冤。則父子抱冤。永無伸理之望。螻蟻軀命。一毫無惜。而中心至痛。惟在於未暴臣父之心事也。至於臣之無罪。聖明所燭。何敢開口發明。而訟父之冤。實非爲身。其勢誠急。而其情誠可悲矣。其父之冤。訴於其君。則證羊之嫌。有不可計。是以罪之難掩。情之可冤者。一一籲訴。畧無隱諱。惟願聖明哀以察之。審其情事。則已死之父。感泣於幽明。垂死之臣。圖報於結草。而父子至願。惟此而已。臣無任切迫。冤痛戰慄。惶恐之至。謹昧死以聞。備忘記。今見吳希吉之書。柳夢井與逆賊似爲相切。只削其官。花朝月夕。與野老爭席。則反使之安也。如金宇顛例。自家定配何如。問于委官鄭澈。即日回啓曰。柳夢井與逆賊締結之狀。昭在耳目。不待吳希吉之疏。然後可知也。自家定配之典。恐爲失刑。請遣金吾郎拿來窮問。宜當依回啓下拿來。

十二日柳夢井拿囚。

十三日柳夢井元情。矣身性本昏迷。已往之事。一一記憶不得。爲白在果。大槩丁卯年分。與逆賊生員同榜。已卯年分。矣身亦爲全羅都事。聞逆賊棄官而來。專事學問。是如云云。時或往來全州。逆賊家在大路傍。乙仍于。仍得歷見。或至記問。壬午年八月分。矣身爲古阜郡守。在郡五年。以差使員往來全州。或歷訪。且古阜郡亦距逆賊居不遠。亦爲通簡。丙戌年四月分。矣身亦南原府使。以赴任。赴任之後。相去不邇。未嘗通問。是白在果。逆賊亦潛竊儒名。欺世是務。矣身亦昧於知人。未免見陷於盜名之術。不察逆賊之可磔萬端。而只逐一時之名。輕自相見。此則實由於識見不明。雖萬死不足惜。是白齊。戊子年夏間。良中沙。始聞逆賊多有悖戾之行。前後往復答書。即皆付火。常自駭憤。同年初秋間。又聞逆賊強奪守信蒙白孀女。以爲妾云云。自此始覺其爲人。深悔既往相知之失。憤說唾罵。逆賊段置。亦知矣身棄絕之意。自此之後。一不相見。爲白有如乎。至於締結事段。

極爲曖昧。爲白齊節。吳希吉簡書內辭緣段。反覆思惟。爲白良置。詳知不得。爲白在果。矣身亦猥以無狀有名於時。逆賊之言。只欲適合時議。爲白去乎。計料爲白齊。矣身亦世世食祿。且謬以孝行擢用於時。初除六品之職。至叅臺侍之列。感激天恩。常以名節自勵。曾爲三邑守令。盡力國事。期報萬一。爲白乎。矣身昏愚。且無知識。逆賊包莊凶惡之狀。先見不得。一時逐名相知事段。死無餘憾。是白在果。矣身曖昧情。由乙良。相考施行。柳

夢井推案入 啓。

傳曰。昔諸葛亮治國。服罪輸情者。雖重必釋。飾辭巧言者。雖輕必戮。今夢井與逆賊締結之狀。雖聾者亦知。況其事狀昭著於簡札中乎。極爲痛心。其可貸乎。但將來多有可訊罪人。夢井姑勿加刑。仍囚。

同日受刑一次。後入 啓。

叅奉柳濟上疏

伏以。蟻虱微臣。遭此孔極。痛 廟社之丘墟。憤衣冠之左袵。西望摧心。仰

天泣血。而臣不揆不才。忘身奮義。與召募使從事官洪麒祥。倡義於安城。全州等地。間關跋涉。得達義州。臣猥蒙天恩。濫授軍資監叅奉。踧踖戰懼。捨躬罔措。第念臣父夢井。叨荷隆寵。超陞六品。累受郡府。皆有治聲。不幸本居羅州。與逆賊爲同道之人。名連蓮榜。適有同年之分。及差隣邑之宰。雖有相問之札。豈知陰畜逆謀。潛養凶惡乎。當初詔獄之時。聖明洞照臣父之無辜。自本家移配他道事。曾已傳教。而橫罹拿鞠。竟死刑訊。其爲冤枉。舉國之所共知。人人之所共憐也。聖明卞釋。使流放竄逐之徒。皆得還朝。布在顯揚。而臣父獨不蒙恩。尙未伸冤。逢此再造之日。開獄之春。昆虫草木。咸囿於聖仁。臣父泉下之靈。當茲昭代之時。想在掩泣於冥冥。伏願聖上特察其冤。還收小臣之職。命復臣父之官。則豈徒小臣粉骨而效死。抑亦先臣結草於地下矣。臣迫於冤悶。敢瀆天威。不勝殞越之至。

柳濟疏

宣祖三十七年甲辰

伏以。往在己丑。邦運不幸。逆賊出於搢紳。凡知其名見其面者。雖萬死實所甘心。而臣父先臣夢井。見忤權奸。被誣枉死。于今十五年矣。歲月既久。卞白無路。將此抱冤之由。仰瀆凝旒之下。伏願聖明少垂察焉。臣父生長草野。性稟愚直。與鄭澈同住隣鄉。雖有面分。而意氣不相合。及其依附權門。爲公論所棄。然後非但永絕。又斥而非之。其時臣父適遇不世之寵。濫叨言官之列。與鄭仁弘等。論澈及沈義謙同事之罪。非一非再。澈自此含憤切齒之矣。與父初與逆賊有同道同年之分。不能免知名知面之罪。自上洞照情狀。特命直加流放之典。而澈身爲按問之官。陰懷報怨之計。回啓曰。若直加流放之典。則恐爲失刑。拿來鞠問云云。緣此被拿而來。受刑一次後。特命停刑。仍囚二十餘日。而澈思逞宿憤。羅織百端。更加嚴刑。仍爲殞斃。其爲冤枉。舉國所共知。而人人所共憐也。澈當推鞠之時。揚言曰。柳夢井嘗斥我之已甚。而豈料今日反爲被鞠於吾手乎云云。澈之乘此逆獄之起。肆毒陰中之狀。畢露於此矣。其一時抱枉被死。莫

甚於臣父而泉下至冤。上徹無由。日夜號泣而已。幸今天日照臨。公論得行。其時被誣竄謫者。並皆蒙宥。而崔永慶則特出於聖斷。快伸幽冤。其弟餘慶亦蒙恩典。無窮之痛。至此而極矣。嗚呼十年而必復者天道也。泯滅而再伸者公論也。聖明如天。洞察鄭澈之奸慝。特伸橫罹之冤枉。以慰朝野之心。凡有血氣者。孰不感泣而嗚咽。臣之父以遠方孤蹤。無相先相死之友於朝。迄不得洩冤於重泉之下。此臣之懇懇瀝血。不得不冒萬死而叫號。伏願聖明特回日月之光。渙發雨露之澤。使入地之朽骨。快覩青天之白日。則臣之父不徒瞑目於重泉。抑亦結草圖報於地下矣。臣不勝瞻天懇祝之至。正月十一日呈疏。十二日啓下義禁府。十六日回啓。十七日允下。

義禁府啓

往在己丑年間。國家不幸。逆賊之變出於摺紳之間。柳夢井以同道同年之人。雖有識面之分。而無他干涉之事。爲白去乙。鄭澈棄時。逞憾誠欲陷之於不測之地。羅織百端。必殺乃已。國人之稱冤。愈久而愈深。當此更化之日。如崔永慶冤死人等。已蒙昭雪之恩。而柳夢井之名。猶在罪籍。其子之號訴。果出痛迫之至情。爲白在果。事係恩典。自下擅便爲難。上裁施行何如。答曰依允。

大東野乘卷之十六終

大東野乘卷之十七

己丑錄下

(黃赫)

鄭困齋行狀

先生姓鄭氏諱介清字義伯其先鐵城今固城人七代祖諱夢松仕麗末官至令同正以事貶世居羅州錦城山下大谷洞考諱世雄母羅氏新羅相九英之十三世孫也先生天資篤實立志堅實初見世之人以科第悅親學舉業連中鄉解額嘗讀四書講究精微知義理之所在惕然覺悟遂專意學問負笈往棲于瀛洲山寺寺北索絕幽處築土爲室兀然端坐大小學節目庸語孟諸書次第研窮心經近思錄循序讀誦至於太極圖二氣五行之妙先後天之數無微不討無奧不贖而書傳棊三百璿璣玉衡註周天度數星紀躔次日月運行無不精究籌之於手畫之於心辨之於口若合符契適於洪範綱一函三之說有所未瑩發憤忘食沉思默會塊坐

濕地而不動至有蚯蚓之矢滿衣若是者八九日然後乃始渙釋其勤苦攻業類如是若至易學及邵子律呂新書皇極經世書用功益篤而天文地理醫藥卜筮筭數戰陳之法皇王帝霸道德功力之術靡不歷究嘗以所居遐僻聞見孤陋乃遊京師廣求書籍又從遊徐花潭敬德門下得有異聞然後平生疑難一皆歸正觸處洞然遇事廓如也其博約之功如此而其心謙抑不自爲能謂已困而得之自號困齋晚年卜居於務安之淹潭築精舍于輪巖而講道焉遽近志學之士雲集先生乃結爲講義楔立約束以時課其所學如羅德峻羅德潤安重默崔弘宇羅德元宋濟民羅德顯鄭湜柳潏之徒最被親炙其自遠而來則有南以恭及宗室花川正壽鵬等餘不可殫舉先生因諸生資稟盡其教導之方諄諄勉勉必使盈耳充腹而後已雖甚昏庸者漸至成就之域其處家也鷄鳴盥櫛就省親庭既退妻子婢僕以次相謁禮法嚴正門庭肅肅家貧屢空饘粥不贍而每於朔望必具膳以享親其處鄉也尊卑長幼之序問訊慶吊之禮無不

曲當。溫諄款厚之誠。感動人心。其執喪也。式遵朱文公家禮。叅用禮記士喪禮。柴毀哀戚之容。人皆稱歎。至於冠婚之禮。時俗專廢。而先生爲其子敏復始行古禮。士大夫家多慕效之。先生於非禮上。尤加四勿之工。氣像嚴凝方正。望之可畏。人自敬憚。而及至言語接應。則和氣藹然。嘗做太極舞。以教門人。制桐爲琴。皆用舜文王制度。長大異於諸琴。其聲清壯。講讀之暇。引置膝上。鏗然鼓之。又作渾天儀。青黃赤白之道。晷刻淹速之度。不差尺寸。其於產業。淡然無欲。嘗曰。道積爲富。不以財爲富。德盛爲貴。不以位爲貴。得仁爲榮。軒冕非榮。苟利爲辱。困厄非辱。嘗於朱子書。甚矣人之無行也。壯而食其力。老而屠之之語。感嘆不已。遂絕黃肉。又以爲學者莫先於正心修身。而其要莫切於正衣冠。尊瞻視。其上下衣服。循環澣濯。常使潔淨。冠屨巾紳。亦極整飭。先生篤信聖賢。不欲以一善成名。常以遠大自期。治心則必主存養。存養則必主持敬。行己則必主謹獨。謹獨則必察危微。務在存天理。淨人欲。實見高明。而常若未透。造詣精深。而常若未進。

德美蘊畜。而不自表現。乾乾夕惕之工。食息不怠。嗚呼。吾東方道學之傳。有自來矣。而五賢之後。尙無聞焉。先生能崛起南服。慨然以斯道自任。與晦齋退溪兩先生。其立言行事。頗相發明。豈非猶興之豪傑乎。思菴朴相國。淳鵝溪李相國。山海蘇齋盧相國。守慎。皆一代名賢。而許先生以道德之粹。或論難治道。或辨釋禮文。書簡聯翩。薦辟亦不一。羅德潤等入洛見思庵。思庵語之曰。鄉無可從遊之士。惟鄭介清道成德立。得程朱嫡傳。爾其亟往從之。○宣祖以東夷爲憂。常於榻前謂曰。苟有倭亂。誰可爲元帥者。相臣朴淳對曰。以臣愚見。鄭介清可爲八道都元帥矣。臣觀其爲人。不但學行。其人物才智。鮮有出其右者云。萬曆丁丑。除先生爲北部叅奉。先生肅拜即還。庚辰。除延恩殿叅奉。亦如之。辛巳。除童蒙教官。上賜二倫行實一卷。羅德浚等立書齋于羅州之大安洞。設鄉飲酒禮。奉先生爲尊賓。牧使柳侯夢鼎聞而往觀之。歎曰。府禮之行。乃復見於今日。豈非盛事也。此土人才之府庫。而唯詞華以爲務。須得先生可以變士風。遂封疏

曰。臣見鄭介清。會徒於大安。講禮盛儀。真可合師表。請授本州訓導。爲多士矜式。上特允之。即壬午年也。先生再三辭不許。不獲已。強赴任。聚儒生行謁聖禮。分直東西齋。每黎明。先生具冠帶坐明倫堂。諸生列立堂下。揖先生畢。又東西相分揖。執冊升堂。再拜承教。自聖經賢傳。以至性理大全。心經近思錄。間以家禮儀禮禮記。莫不各有次第。行之歲餘。孝悌禮儀之風。日長於鄉黨之間。而文人才子。以詞華自高者。爭嘲戲之。校生有洪千環者。自驕矜。一不入校。先生告牧伯施楚罰。遂致含忿詬辱。己丑構捏。蓋萌於此矣。先生仍欲辭歸。思庵聞之。亟貽書勸留曰。人心污下。中外皆然。浩無津涯。是可悶也。願勉留教誨。毋以人言爲介。侮辱之來。孔孟所不免。况今末俗頹波耶。先生重其意不果。未幾柳侯遞。先生遂辭歸。癸未秋。鶴峯金先生誠一來代之。以禮敦請。願卒其業。先生牢辭不復至。甲申除司饗院叅奉。乙酉除昭格署叅奉。又除校正郎廳。丙戌以公薦陞典牲署主簿。皆肅拜即還。丁亥上萬言疏陳君德。上嘉之。教曰。曾聞有老親。以

此不得供職云。隣近邑守令除授。遂除谷城縣監。戊子二月之官。勸課農桑。愛養民力。率土民以恩禮。旬月間。境內大治。民愛之如父母。未幾先生以色養久曠。欲棄歸。縣民男女數千。提携來告于先生之父。以祈其勿歸。先生之父不領肯。民不肯去。其來者日增。村舍不足容。迤及原野。結草爲幕。以得請爲限。炊爨之烟。蔽截長郊。道路觀者莫不興嘆。先生之父感激民情。命留月餘乃還。在官凡八閱月矣。其去思碑曰。爲召爲杜。去後益思。是年秋進疏。己丑又疏。皆開陳君德。鄭澈之在湖南也。猖狂酒色。凌蔑禮法。惡拘檢樂放肆者。靡然效之。先生喟然嘆曰。人之易沉溺。莫如酒色。鄭以此誘引後進。習俗壞敗。將不可掇。豈不惜哉。先生又嘗讀朱子語類。至三十四卷子。謂顏淵章。及二十五章論節義處。有所感憤。採其語。遂著一說。名之曰東漢節義。晉宋清談所尙不同說。具序說備在愚得錄。蓋欲著明聖賢所論。真節義以矯時俗習尙之弊者也。澈深蓄憾怨。思有以中之。見思庵肆然極毀之。思庵默然不應。其後語人曰。鄭義伯真踐實履。程朱

後一人。吾有同升諸公之意。而公鄉中有不說者。恐不能禁。蓋謂澈也。時鄭汝立以僞學能文。厚誣一世。搢紳間名人。淑士皆被其欺。先生亦偶同校正。郎廳得識面。及己丑冬。汝立獄起。禍延士類。進士丁巖壽同福受澈願指斥名流。與澈異議者。皆以爲黨逆。先生之名亦在其中。有曰與汝立壘篋邪說。曰嘗著排節義一說。蓋於先生所著說。僞加排字。欲以成案者也。上知其誣。傳曰。丁巖壽等。爲乘國家逆賊之變。敢肆構陷之術。捏造無形之言。陰陳邪譎之疏。賢相名卿無不指斥。必欲空國而後已。此必聽奸人指喉。拿來推鞠。按律定罪事。下義禁府。巖壽以下十人。丁岩壽。朴千挺。朴大鵬。任尹聖。金承緒。梁山龍。李慶男。金應會。柳思卿。柳瑛。并被拿。臺諫入啓。太學生曹麒瑞。李廷龜等。亦上疏以爲不宜蔽言路。當時之事。足可想矣。上命勿鞠。疏中事更無所問。庚寅夏。朝廷又分付各邑。搜問與逆賊相切人。蓋意有所在也。羅州儒生九十餘人齊會。以本州無人回報矣。俄而鄭如陵。思報其叔之怨。與千璟及品官柳潑。劫牧使尹。又新曰。逆賊門

徒在此境內。今不摘發。後必有罪。又新畏之。乃以爲州人趙鳳瑞學于鄭介清。從往汝立家觀基。狀于方泊。於是先生與趙鳳瑞同就州獄。是日嚴霜夜隕。羅州咸平等地。屋瓦皆白。朝則雨雹大如棗。三四日乃止。先生詣禁府。供辭剗切。上下委官議啓。時澈爲委官。曰觀基之事。一向稱冤。至欲與鄭如陵憑閱。似爲不實。而嘗作排節義一說。眩惑後進。其流之害。甚於洪水猛獸。請刑推得情。遂杖一次。又啓曰。渠旣以節義爲排。則必好與節義相背之事。與節義相背之事。何事耶。請加刑。上特令照律。初配渭源。澈又改定慶源阿山堡。先生以六月到配所。因傷致疾。以七月二十七日卒。時羅德明。德峻。德潤三兄弟同被禍。己先北謫。先生路過其次。相見小無嗟咄聲。只以講周易爲約。及先生卒。德潤等實襲歛之。阿山萬戶鄭文立曰。先生雖竄死。異於凡喪。苟不顧護。必有後議。殯歛之資。極盡其誠。其昇柩還。兵使亦厚賻給二馬以馱。逆律方嚴。而武人猶不憚禍及。德之感人如此夫。先生子敏復。始以其年冬奔哭。壬辰正月。方奉櫬歸至永平。

時已四月矣。倭寇塞路。敏復道嶺東。權葬於延豐。其八月鄭湜倅鎮安。資敏復奉還務安。羅德循占葬山。羅德峻德潤德顯羅德元安重默等議葬事。遂葬于縣南道山之北。嗚呼先生起自草莽。行高一世。挽回世道。乃其素志。嘗曰。時雖有古今。而人性本無古今。導之則士習可變。教之則禮義可行。所恨立志未確耳。又嘗自警曰。宋朝程朱夫子。躬行仁義。志屈時勢。豈不知苟容當世以避群侮。然而危行中矩。至於斥以洛黨。指以偽學。濱於死地而不悔者。以其見道明而信道篤也。蓋身心動靜。本無內外之殊。豈有外損規矩以容說於人。而內全仁義以守其正者乎。先生之平生樹立。大抵類此。宜乎難免於叔世矣。花川正於先生被繫之日。沐浴祈天。衣冠露立。終夕達朝。其門生權昕極諫不聽。及聞訃。服喪三年。對客則權設酒肉而不食。先生被誣之初。儒生裴莫_{務安人}等封大疏。辨釋冤枉。先生貶死之後。則門徒等以爲師友間至冤義不可不伸。羅德峻德潤首先叫闔_{有乙未巳亥兩疏}安重默繼之。_{有癸卯疏}宣祖之批曰。爾等之論至矣。_{答乙未疏}曰。鄭

介清初非指爲逆賊而鞠之。_{答己亥疏}西崖柳先生成龍之啓曰。介清則於湖南人中。尤有名稱。平生以學術行檢自任。而因偶然一篇著論。以至滅身。_{乙未回啓}沈喜壽宋言慎之啓曰。鄭介清冤抑之狀。申卞甚悉。不可以師生間所訟而置之。_{癸卯回啓}上方持難於己丑諸人。以此事不施行。其他在宣祖世。則有曹守弘_{和順人}羅德明吳益昌_{茂昌人}梁克遴崔弘宇之徒。在今上_{光海}朝。則有羅德潤羅德元羅德顯姜鳳覽羅元吉_{羅州人}之徒。不可盡記。皆疏辨己丑冤濫。必極言先生事。以至三司俱發大臣協議。梧里李元翼白_{沙李恒福漢陰李德馨一松沈喜壽清平韓應寅一皆仲釋}人心之愈激。公論之大振。可見矣。其後章甫之流。皆以爲先生不可不饗。進告于道臣。遂以丙辰歲立祠于輪岩舊居之址。先生所著書有隨手記九卷。愚得錄三卷。當獄事時。金吾郎搜括以入。上覽之曰。此讀古書人也。命下縣邸給本家。隨手記邸吏誤傳失之。愚得錄幸不失。至今保有。嗚呼惜哉。噫天之篤生先生。宜若有爲。使之展布於當世。則復古道興至治何難。而上而見惡

於權奸。下面見構於互鄉。學術未伸。含冤以終。使士林長抱無窮之痛。天道信難諶也。先生弟大清字義仲。號寬齋。宣祖朝。以學行除順陵叅奉。天資之美。殆於先生學問之正得之。先生於先生。親則兄弟。義則師生也。痛先生非命。遂爲之服喪辟肉十四年。至癸卯。枯悴自盡。臨終戒其子敏興曰。兄守道含冤。而我不能雪。我死後祭祀。絕不用魚肉。朝廷聞而悲之。收用敏興。初授刑曹郎官。後除松禾縣監。先生門人相聚而言曰。寬齋紹先生道。殉先生以死。宜乎先生廟配。僉曰。可遂配焉。先生有子一人曰敏復。庶子二人曰敏行。敏德。敏復有二子曰振業。昌業。先生生于嘉靖己丑。卒于萬曆庚寅。壽六十有二。

困齋傳

許眉叟穆撰

困齋先生鄭氏諱介清。宣祖世徵士也。先生篤信好古。隱居教授。弟子日進。先生率弟子行鄉飲酒之禮於大安學舍。州牧柳夢鼎往而觀其禮。歎曰。三代之禮在此。薦其賢爲州訓導。先生嚴師弟子之禮。施教一以小

學。藍田鄉約。重冠婚喪祭。有鄉校生洪千環者。嘲笑不率教。州官責罰之。反造言誹謗。始此。柳侯去。先生亦謝歸。金公誠一來代之。更以禮請之。先生終不就。宣祖聞其賢。累除官。皆不起。時校正經書義。大召諸儒。先生亦召至京師。辭去。後拜典牲主簿。上疏言道德立本之說。上嘉之。下教曰。乃今得見至論。欲召用之。辭以親老。得近邑以便養。遂爲谷城縣監。半年謝歸。時日本倭將有變。試我多無忌。上憂之。問群臣誰任將者。領議政朴淳薦之曰。鄭介清。旣以儒術致名。而實有將帥才。其人真可任將。朴公家素多書。先生嘗求觀書。朴公心賢之。待以客禮。先生素不與議政。澈之爲人。或言其有清白操。可取。先生不答。但曰。其人飾情僞行。非正人也。澈聞之。深怒。未久。有鄭汝立上變事。獄就成。澈令郡邑廉問罪人黨與。當捕者。人莫知所以也。羅州人有五六輩。發告鄭介清與罪人通狀。先生與罪人初不識面者。而校正經義時得相接而已。澈客丁巖壽。洪千環等。共爲羅織云。及按問。皆無實。上意始解。澈曰。介清雖自言無罪。嘗著排節

義論惑亂人心。其流之害甚於洪水猛獸。拷問之。南方之俗。好氣任俠。不循法度。以爲高。先生作東漢節義。晉宋清談。說以警俗。澈以排節義。啓上以激之也。上以方治叛逆甚怒。令學士草教。一卞釋其言。布告四方。以正士習。介清照律配去。初配涇源。澈改極北之慶源。六月至阿山堡。月餘。先生歿。柳相國成龍白。上曰。鄭介清平生以經術行誼自勵。偶然因一著論。卒至滅身云。先生有所著。隨手記九卷。愚得錄三卷。當獄事搜括罪人書至。上覽之曰。此讀古人之書者也。下縣邸給其家。皆失之。惟愚得錄傳於世。後鄉人立祠。其鄉以祀之。孝宗時。澈黨復用事。白。上毀其祠。

愚得錄序

愚得錄者。宣祖世湖南徵士困齋鄭氏所著者也。其記論序說雜著警學上疏書。又如絕句諸小作。一行數行。皆非閑漫散說。爲有益於斯學斯文。大小總三百三十四。可謂百代之文。其所立者正。所論者博。得古人之旨。至於論易論數。尤加詳密。如伏羲仰觀俯察。則河圖書卦二圖。陰陽上

下左右設卦。對配陽一陰二。天圓地方。日月晝夜寒暑往來。數之體用備矣。天下事物之吉凶悔吝。皆在此數之範圍云者。可謂盡矣。又洪範筮法。祖述蔡氏。推演詳說。此又何可得也。嗟乎。己丑之獄。儒林學士之痛。何可勝道哉。守愚困齋二賢者。皆不免於禍。白沙李相國作己丑錄。言冤獄事詳矣。彼病之。晋州本改刊白沙文集。去己丑錄。補僞作以沒其跡。其心以爲鬼神可誣也。百代可欺也。然無此理。人心不可誣。而况鬼神乎。匹夫不可欺。而况百代乎。先生既拷問無實。上意已悟。則澈又變更排節義之說。令感怒。上心流之。窮北慶源。慶源古沃沮之地。在肅慎東。淳上上其外幅餘之界。風土絕殊。爲異域。先生六月至阿山堡歿。先生弟寬齋叟。其居處服食。一如持喪者。十三年而叟死。其冤結至死之悲。足以使人慨然太息。有愚得錄三卷。隨手記九卷。當禍以罪人書搜括以至。上覽之曰。此讀古人之書者也。下縣邸給其家。而禍中事不可知。今書皆亡。而傳於世者。唯愚得錄三卷。亦出於弟子私藏本。而其傳書訛誤。海翁晚年校正。

考訂者也。後上知其寃。其事解。而主獄者澈江界安置。南方士爲鄭氏立祠其鄉。至孝宗時。澈黨復用。事白。上毀其祠。時海翁上政弊累千言。又言鄭氏寃死事。斯人者亦見疾於黨人久矣。雖沮抑不上。然後之人皆知澈黨造言誚詆也。上之初年。黨人敗。上命復其祠。六年前日用事者諸臣皆復召用。而祠亦復毀。南方士以推尊鄭氏陷於縲紲者五十。配去者二十。禁錮者四百。嗟乎鄭氏以一言指斥小人。其禍至此也。其禍至此也。余老矣。歷叙耳目所睹記。自己丑寃獄古事。以至重毀祠。其間近百年。列書卷首。以爲愚得錄序。

上之七年仲夏下旬庚辰。陽川許穆序。

東漢節義晉宋清談說序

介清嘗謂唐虞三代之作人。只是明人倫。而曰五教。曰九德。曰六德六行。而風化之美。人材之盛。熙熙濟濟。後世所尙。則百家衆技。而曰申韓。曰黃老。曰節義。曰清談。而人心之慝。世道之汚。日以益甚。其故何也。妄謂三代

以上之學。明其體適其用。通萬古而可行。漢唐以下之習。事其末遺其本。在當時未免有弊。此治亂安危之所以分。而學者之所當講究。審擇國家之所當觀省。鑑戒者也。然而無所取正。而心有係疑者。有年。及讀朱子語類。有或引伊川之言。曰晉宋清談。因東漢節義。一激而至此。朱子曰。東漢節義之時。便自有這箇意思了。蓋當時節義底人。便有傲睨一世。污濁朝廷之意。這意思便自有高視天下之心。少間流入於清談云。又曰。節義之士。固是非其位之所當言。宜足以致禍。又曰。後漢名節。至於末年。有貴已賤人之弊。積此不已。其勢必至於虛浮入老莊。又曰。建安以後。中州士大夫。只知有曹氏。不知有漢室。至論晉宋人物。則雖曰尙清高。然箇箇要官職。這邊一面清談。那邊一面招權納貨。介清之前日係疑者。渙然若冰釋。心有所悅。因著論東漢節義。晉宋清談之弊。而歎其不知從事乎聖賢之學。循序乎禮義之規。只能非訐朝廷。臧否人物。而見事不明。時措失當。以至於身敗而功頽。促亡人國。而不自知其爲非也。故因著以爲說。

皆以明道學淑人心爲本。壬午年間。本州牧使誤聞矣身虛名。因本道之薦。啓稟爲本州訓導。矣身以本州之人。不能鎮教多士。又知州人忌嫉者亦多。苦辭不就。至於再除。不得不供職。矣身賦性亢拙。不能隨時低仰。以爲時雖有古今。而人性本無古今。以小學四書近思錄等書。勤勤教誨。逐日整其中服。揖讓進退。一遵古禮。或有怠慢者。罰之以楚。信而行之者。亦多有之。而其中尤甚驕蹇不樂檢束者。嫉之如讐。見於辭色。如校生洪千環。則至於面辱。矣身自度誠意不足以感人。人亦不可與爲善。即爲罷歸。領議政朴淳貽書曰。侮辱之事。孔孟所不免。況今末世乎。勿爲介懷。勤教成就云云。其後牧使。又以矣身爲本州書院院長。曾爲含怨者一二人。唱率同類。不告土主。擅削院長。其意不難知也。終必欲殺之。自逆變之後。鼓簧譸張。構陷無所不至。丁岩壽等上疏。矣身所著東漢節義。晉宋清談一說。指爲排節義。是如爲乎旒。又出通文於道。謂矣身托身於尹元衡沈通源家。創出無形之言。猶恐以此不得致殺。今者又以矣身與儒生趙鳳瑞

偕往汝立觀基之地。是如爲白有臥乎所。羅州之人任意增加矣身罪目。至於三度。其誣陷必殺之狀。昭不可掩。矣身與汝立雖在同道。一不見面。乙酉年分。以校正郎始得見面。公廳講校纔十餘日。有何親密之事乎。趙鳳瑞則尤不知汝立面目。是白齊。本道監司以逆黨脫漏人摘發事。移文本州。儒生九十餘人齊會。逆賊相切人專無。是如告狀爲白有。如乎節。鄉所數人校生六七人。同謀有此誣告。極爲無據。趙鳳瑞段。受學於矣身。故偕往云云。加于冤痛。矣身實爲觀基往來。則逆黨何無一人發告乎。矣身與趙鳳瑞同往觀基。是如爲白遣。羅州鄉所鄉校有司堂長等。一處面質。言出處十分窮覈。昭冤枉事云云。

招辭後鞠廳啓辭

委官鄭澈等啓曰。觀基之事。一向稱冤。至欲與鄭汝能等一處憑閱云云。似爲不實。是白在果。至有嘗作排節義一說。眩惑後進。其流之禍。甚於水猛獸。請刑推得情。遂杖一次。

鄭介清再招

云云。節義根於人心之固有。而扶持紀綱之棟樑。臣介清雖甚無識。豈不知節義之有關於世教也。臣介清前日之所著。讀朱子之書。見朱子之論。因有所感。以著其東漢節義之弊而已。蓋節義云者。明於義理而不蔽於利害之事。故其在平昔行於身者。既足以君明臣直。而潛消禍本。逆折奸萌。而不幸遇患難。則不顧利害。而能伏節死義者也。若夫東漢之士。其大義根於心。死生不變。則誠可尚也。而考諸本傳。而究其朱子之意。則不修職分。不務義理。而污濁朝廷。高視天下。常以臧否人物。非訐朝政。競爲相尚。而自公卿以下。莫不畏其評議。屣履到門。則是乃學生而執國命也。陪臣執國命。尚可以亡人之國。況學生而執國命。其可以長保其國乎。正朱子所論節義之士。固是非其位之所當言。宜以是致禍者也。故臣竊取朱子之意。而謂徒知節義之名。而不知節義實。則其弊或至於驕虛浮誕。卒陷於利害之私。而政不得其道。位不得其人。失措於幾微之際。而將使小

人乘其隙。而無以爲國矣。故梁冀之弑質帝也。李固爲相。而非但不能聲罪顯戮。反聽命受制而隱忍焉。宦者之盤錯也。竇武謀誅。而自失其先後輕重之序。卒爲士類殲滅。國隨以亡。此皆不務節義之實而然也。必也學至於明德格致。而知其節義之本。誠正而行其節義之實。則人道正紀綱立。雖欲伏節死義。自無伏節死義之患矣。身之前日所論節義清談。語雖有未瑩。其實有意於培壅節義之根本。而反以謂排節義。此非臣之本心。而抱冤無所發明者也。

書札後鞠廳啓辭

委官鄭澈等啓曰。觀此書札。則鄭介清與逆賊。交厚締結。正是不虛。至曰夙欽德義。有懷傾腸。又曰見道高明。唯尊兄云云。極爲駭愕。且作排節義之論。惑亂一世之人心。其爲邪說。有不可言。渠旣以節義爲排。則必好與節義相背之事。與節義相背之事何事耶。傳曰照律。禁府渭源定配。委官更啓。改定慶源極邊。六月到阿山堡配所。七月以疾卒。

鄭介清獄中上疏

伏以逆賊在當時。博洽多聞。鳴世而官至弘文。修撰雖智者。未能逆料。爲逆賊。况臣之昏庸。豈知其包藏凶惡。僞情飾冒。以厚誣一世哉。凡書辭。親密則辭煩。而無敬勤之意。相疎則辭敬。而多稱道。古今格例也。故陸子靜禪學。而萬世聖門之罪人。陳亮雜王霸之學。而非有可取。朱子初通書信。極尊敬稱道。有若師友。至以老兄稱之。薛士龍何叔京。朱子之門人也。而朱子之初度書問。其稱道責望。若將爲從事焉。臣與逆賊書。不知其奸。而稱道過當。則罪在罔赦。而不相親密。則見於書辭。而只其二度。則非交結往來。據此可見。而至於節義清談之說。則臣讀朱子語類三十四卷子。謂顏淵章解有曰。晉宋間人物。箇箇要官職。這邊一面清談。那邊一面實未免招權納貨。或引伊川之言。晉宋清談。因東漢節義。一激而至此者。朱子曰。公且說節義何如。能激而爲清談。或曰。節義之禍在下者。不知其所以然。而思欲反之。所以至此。朱子曰。反之固是一說。然東漢崇尚節義之時。

便自有這箇意思了。蓋當時節義底人。傲睨一世。污濁朝廷。少間便自有高視天下之心。其弊必至於虛浮。入老莊去云。他卷又曰。後漢名節。至于末年有貴己賤人之弊。又曰。節義之士。非其位之所當言。宜足以致禍。又曰。建安以後。中州士大夫。只知有曹氏。不知有漢室。而考其本傳。則太學諸生三萬餘人。競以臧否人物。非訐朝政相尙。而自公卿以下。莫不畏其評議。屣履到門云云。故臣有所感而爲之說。而非有他意於其間也。臣意以爲。節義根於人心之固有。而扶持綱紀之棟樑。臣雖無識。豈不知節義之有關於世教也。臣前日所著。讀朱子之書。見朱子之論。因有所感。以著其東漢節義。晉宋清談之弊而已。蓋節義云者。明於義理。而不蔽於利害之私。故其在平昔行於身者。旣足以君明臣直。潛消禍本。逆折奸萌。而不幸遇患難。則不顧利害。而能伏節死義者也。若夫東漢之士。其大義根於心。死生不變。則誠可尙也。而考諸本傳。而究其朱子之意。則不修職。分不務義理。而污濁朝廷。高視天下。常以臧否人物。非訐朝政。競爲相尙。而自

公卿以下莫不畏其評議。屣履到門。則是乃學生而執國命也。陪臣執國命。尚可以亡人之國。况學生而執國命。其可以長保其國乎。正朱子所論節義之士。固是非其位之所當言。宜以是致禍者也。故臣竊取朱子之意。而謂徒知節義之名。不知節義之實。則其弊或至於驕虛浮誕。卒陷於利害之私。而政不得其道。位不得其人。失措於幾微之際。而將使小人乘其隙。而無以爲國矣。故梁冀之弑質帝也。李固爲相。而非但不能聲罪顯戮。反聽命受制而隱忍焉。宦者之盤錯也。竇武謀誅。而自失其先後輕重之序。卒爲士類殲滅。國隨以亡。此不務節義之實而然也。必也學至於明德格致。而知其節義之本。誠正而行其節節之實。則人道正綱紀立。雖欲伏節死義。自無伏節死義之患矣。臣之前日所論。節義清談。語意雖有未瑩。其實有意於培壅節義之根本。而反以謂排節義。非臣之本心。而抱冤無所發明者也。臣今五月初二日供招時。遑遽未能詳書所著本意。故將死追達。瀆冒天聽。不勝惶恐俟罪之至云云。

己丑冬光州進士丁岩壽等誣陷士類疏

伏以。臣等生逢昭代。共沐 聖化。不意逆變近出此方。相與痛心刻骨。恨無先幾之見。早進請討之章。久使兇徒潛結蔓延。以致今日之變也。幸賴天地 廟社之嘿佑。巨魁就戮。黨與多逮。而尙有大奸據位。劇豪漏網。人心疑懼。邪說肆行。臣等自聞變初。亟欲陳達。而未敢越俎煩聒。姑待朝家處置。今旣有月。尙未掃清。靖亂無期。遺患愈大。則臣等歷覽典籍。粗識安危之機。豈敢終以出位爲戒。以負吾 君養育之恩乎。人性本善。好善惡惡。人之情也。聖人所以率服人心。維持倫紀者。無他焉。惟其明好惡之正。而定趨向之方。使人不失其本心。然後倫紀立國脉植矣。及其世衰道微。綱弛倫斁。而人不知惟。行詖說。藩世不知惡。天怒於上。俗敗於下。亂臣賊子接跡而起。國之所存者幸也。則今日之患。莫大於人心之失其正。邪說之有未息。源其本盖有啓之者也。一自奸人竊柄樞要。擠陷忠賢。廣植私黨。謀猷非爲國家。進退不以賢否。故苟可以利吾家保吾位。則行蹠心躄。

而引與爲援。遺君病國。而莫以爲憂。是雖非舉朝謀逆。而觀其崇獎賊魁。聲勢相倚。則謂之黨逆。無所逃其罪也。況有終始營護。恣相欺負。而或至陰伺機便。有類於羸豕孚躑躅者乎。臣等請隨耳目所及。而極言之。李山海本以陰譎之資。外飾婦寺之態。欺誣聖明。其已久矣。近與逆賊會面。雖罕。而肝膽所屬。交契深密。十日所視。其可掩乎。當搜取賊臣家文書時。益山郡守金穎男爲之謀。出山海手跡而火之。然後飛書于山海。使之勿慮。李潑自以汝立心交。欲待罪闕下。遠問于山海。山海答之以不須輕動。噫。與逆賊已爲唇齒。則反形已著之後。不肯待罪。將復何爲。於此益見其心矣。上變之初。山海與鄭彥信等。不以國家爲憂。惟恐禍及私黨。乃語捕賊使曰。海西多李珥弟子。而監司無識慮。守令多西人。必有誣告羅織。傾陷朝紳之計也。公等可善處云云。故武夫小官。不知君命爲重。但聽權臣指揮。到全州日。煩問汝立所在。動鍾抄軍。先搜府內舊家。然後乃圍其所居村舍。使之避匿。終不得檻致。都下明示典刑。可勝痛哉。及其鞠餘

黨也。營護壅蔽。一如彥信。而獨道其罪。苟保厥位。聖明好惡。未易窺測。而罪均罰異。竊恐王法之有所屈撓也。嗚呼。古之奸人。誣告不軌者。固有之矣。是皆乘幼冲昏暗之世。藉宦官宮妾之勢。以成之也。今者聖明臨御。宮禁肅清。固無因緣構捏之路。而彼韓準朴忠侃亦非時輩所嫉。則其不爲挾憾樂禍。綱打朝紳者明矣。而前縣監羅士忱以其子德明德峻德潤與汝立交契素密。知禍及己。譸張其說。顯爲伸救。曰。誣告之事。何代無之。士忱之言。與彥信等若合符節。臣等不勝痛惋焉。去年秋。德峻兄弟赴試漢城。歷省汝立。汝立曰。君等可用之才。何必應舉衰世。若過數年。當見太平。君等且待之。及德峻以塲中借述被罪。德潤憤曰。悔不用長者之教。乃遭此患。今其父之言又如此。此輩爲逆賊交結。昭不可掩。聞臣等爲逆賊事。陳疏。德潤等慮其父子之言及於疏中。遣其弟德顯德憲等。作亂于多士公座。極其刼辱。謀沮舉疏。此輩若不恃其餘黨之在朝者。悖逆安得至此。如鄭仁弘與汝立。情事甚篤。合爲一體。故欲令仁弘保護汝立餘

黨收拾一方異論。以眩他日之是非。乃敢注擬於全州提督。則秉銓衡者力爲汝立地。其計不亦巧乎。臣等生長此方。耳目乎汝立平日處心行事者久矣。雖未嘗識其謀逆。而其貪暴嗜利。窮凶極惡之狀。言之污口。見之辱目。故士之稍有知識者。雖其鄉里親舊。亦皆極詆深嫉。汝立知不容於一方。乃以遊山爲言。多率妖僧異類。橫行海西嶺南等地。非但陰結無賴。至有讀書爲名者。亦多與爲相先相死之友。雖不可謂盡叅逆謀。而論其終始締結。護其兇醜。以至於失好惡本心。其幾何其不胥而爲賊也。今有初不知逆狀。而悔不擇交者。則猶可恕察。若有掩諱舊好。謂不相從。如韓孝純李廷立之欺罔巧免。則其心所存。從可知矣。前縣監鄭介清。久與汝立交游親密。壘篋邪說者也。汝立常謂男子陽也。非如女子。何事非君。所謂不事二君者。乃王蠋一時之言。非聖賢通論。介清嘗著排節義一說。以惑後生小子。其言曰。其弊必使奸究並起。終必至於亡人之國而後已。噫。聖人修春秋著綱目。莫不以節義爲重。今介清勤苦讀書。發跡山林。得列

於士大夫之行。而敢肆無謂之說。自陷亂逆之歸。則其遺君後親之心著矣。晉州柳宗智與汝立相隨亦密。會合山中。唯弟子梁洞通其意。而往來書尺。見則投火云。則雖未聞其往復者何事。而頃年此數人者。倡一州士。使不赴舉。曰將亡之國。赴舉何爲。此豈臣子所忍言乎。噫。古人固嘗有戒人以奮志者。未有倡衆以廢舉。宗智此論果何心耶。嗚呼。國家大器也。謀逆大惡也。以大惡窺大器。非一朝一夕之故。汝立亦囊橐書史。料度成敗者。豈敢以秩卑小官。徒結草間。嘯聚以爲圖國之計哉。必其或以籠駕。或與陰謀。布置形勢。其機深密。又使一代人心皆失其常。邪說橫行于世。然後或可逞其凶計。而冀延歲月矣。內有鄭彥信。久握兵權。多結武士。與彥智及克禮克智等。表裡親舊。根據要地。互相周旋。內作無益之役。虛罄司贍之貨。外散輓輸之粟。私施煦濡之恩。北胡寇邊。匪茹而割地。成卷以擅與之。李鎰受命出塞。而脫笠解釵。以私遣之。則已有無君之心也。鹿屯之設。貽害一隅。推刷之舉。歛怨諸道。凡所以蠹國而搖民者。無非伍被爲淮

南之畫耳。人心悶懼。指目盖久。故前日趙憲先事有見。竭忠極言。而三司齊發。黨贊君父。竟竄荒域。以爲鉗制人口之計。及汝立謀洩。發遣宣傳。則天威咫尺。反唇窃笑。同推按驗。辭連私黨。則急擊其口。嚴杖立殺。而四座噤嘿。無敢覈正。殿下之臣。其不爲從之者幾人。古人有言曰。良民之捍禦盜賊者。皆盜賊也。臣等亦曰。人臣之營護逆賊者。皆逆賊也。至於欺罔君父。自有其律。往者權克禮明知彥信。在少時賊濫之實。而面瞞會計之命。當時朝廷未能明正其罪。識者多以爲憂。今也彥信敢自厚誣。公論稍發而還止。王法當舉而尙稽。臣等恐欺負不戒。綱紀未振。將無以爲國也。當彥信削官出門也。武士聞之。莫不歔歔嘆息。若無所賴。以彥信不道。其得武人心如此。則豈非遺患之大者乎。况邇來邊鄙多聳。此輩驕橫。至若摧壓文官。騁其威勢。李鑑本彥信之爪牙。而肆氣焰於南北者也。初帥湖藩。濫請偏裨。及聞此變。常自不安。鑑之爲心。知爲誰也。防微而善處。國家之福也。嗚呼。莽詐謙恭。操挾天子。當世被欺。或其理也。今汝立初

雖名以讀書。後有衆惡皆備。聖主獨斥群臣黨比。有一正人。敢言其非。則輒群擠衆陷。以傳其意。至於謀逆既露。國勢益危。而私相盖覆。亦無不至。今日之人心。其所馴致者漸矣。一自薦黨之後。知有其黨。而不知有君父。故當癸未三司之攻數賢也。久未蒙允。有一臺臣曰。自上憂念比劇。有不豫色焉。姑停勿啓。何如。洪汝淳曰。當此時社稷爲重。同僚亦縮頭搖手。中外莫不腐心切齒。而彼汝淳無君不道之罪。無一人舉劾請討。則君臣之義。幾乎息矣。嗚呼。弑逆之罪。人所共怒。而近者湖南有奴殺主者。情跡已露。而監司柳永立推官金宇宏等。皆以賄賂釋之。是在位者無惡惡之心。而綱常隳矣。朝廷清濁。關時汚隆。近者李陽元尹毅中尹卓然之徒。身在崇班。日事征利。貪饕是尙。關節絡繹。是在朝者啓不厭之欲。而廉恥喪矣。唯其如是。故國有變亂。而恒慮私黨。士抗忠義。則必使議斥。癸未陳疏。謂人指喉。丁亥封章。目以亂民。幸賴聖主之保全。得免群兇之斬伐。而時輩子弟。聚汚學宮。朋奸浮議。誑亂一世。呀然互嚇。摧折正氣。數年

之間。漸至言遜。則雖有急也。將無言也。顧瞻斯世。殆胥及溺。而聖主培養學脉。猶厚。梁千會白。惟誠纔進忠言。並蒙嘉納。以言被謫者。亦命放還。洞照奸佞。收召忠賢。求言有教。辭旨懇惻。則士氣復振。國勢稍張。惟新之望。率土攸同。豈非殿下惕省。勉強將大有爲之日乎。雖然。前日誤事賣國。其機不深者。其罪已露。殿下亦必的見其情狀也。如金應南之陰主謀議。而外若不知。陽施謙退。而內實多猜。妨賢植黨。其罪最重。不識聖明其未之知乎。穉陽甚微。積陰難解。殿下苟不明金棍之戒。則後必有剝床之患矣。柳成龍名稱士類。身負重望。主張時論。巧避人言。從前心事。未必追咎。近見國事日危。邪黨布列。而無一言及於汲引忠賢以爲改絃之計。反以禹性傳爲欲折山海。應南等氣勢。背其舊要。苟合新朋。每爲逆黨。傳會贊譽。極其情態。思欲引用以羽翼。試探天意。即擬兵官。至於受點。適值趙憲疏上。不得就職。若覘據兵政。促其兇謀。堂堂國家。雖無可虞。血戰王師。豈少所損。成龍固非與知逆謀者。今若反顧。寧能舉顏於

天日之下哉。至與逆賊心契最密者。則如宋言慎之肝肺無隱。尹起莘之趨走取媚。南彥經之賂遺贊詠。李彥吉之輸材營第。曹大中之爲賊涕泣。金弘微之必宿震吉之家。李弘老之誇着汝立之衫。若此輩等。皆嘗出入賊家。眩亂邪議者。非鄉曲交遊之比。而如李純仁。柳夢井輩。瑣瑣不足言。則是皆臣等所共知。而平日之所唾鄙者。殿下其亦聞之乎。嗚呼。三綱五常。天地之常經。古今之通誼。其目雖殊。其理則一。故行不孝者必犯上交。不信者必不忠。今汝立有不孝不忠之行。而貪權樂勢。凶邪無行之徒。同利爲朋。互相盤結。致有今日。則君人用舍。必須先審其家行之善惡。交遊之賢否。而進退之。然後彙征拔茅之有吉。而植黨擅權者自息矣。夫賞罰天下之公也。人君之所不得私也。先儒曰。以堯舜爲君。以臯陶爲臣。而賞罰不明。則國非其國矣。今日之賞罰。可謂得其當乎。太急則恐傷元氣。太緩則有妨紀律。殿下旣敦欽恤之念。又用刑中之制。使無罪者免橫罹之冤。而有罪者無幸道之路。則民知勸戒。國其庶幾也。嗚呼。君心出治

之源。一正君而國正矣。殿下前日非不知植私黨廢公議。非不知賢類之抱忠懇憂國家也。然而用舍相反。倚仗非人。國人皆以爲。殿下非不知邪正之所在。而一隊流輩不能盡棄。黨援已成。主勢日孤。雖欲轉改。今無如之何也。於是國人皆以時勢所在爲趨向。而無復善善惡惡之本心。殿下追思致此之由。豈不自反而深悔之也。嗚呼前日之不忘後事之師也。宋元符初。雖用陳瓘鄒浩諸賢。而去邪不遠。薰蕕同器。卒之君子日退。小人並進。以致靖康之禍。今雖用群賢。屏出衆邪。執德不固。讒間或乘。則竊恐殿下今日之心。難保其終始惟一也。濁亂之餘。弊政日滋。飢饉之後。餓殍相望。邊圉多虞。內盜竊發。守令貪殘。賦役煩重。今日之事。可言者固多。而本之不治。末治者否矣。故臣等所陳不暇於此。伏惟殿下先正其好惡之本。先審其進退之際。使賞罰得其宜。而是非無相軋。懲亂勵精。養民致賢。獎忠臣孝子。以敷世教。搜隱倫才智俊彥。以列王庭。增修學校之政。作興道學之方。日接儒臣。咨諸治道保民之術。安邊之策。內外

交修。上下無忌。任賢勿貳。克盡君師之策。深思根本之固。使邪說息而人心正。三綱立而文法叙。則多難興邦。式至今日。而萬世無疆。宗社幸甚。傳曰。全羅道儒生丁岩壽等。乘此逆賊之變。敢肆構陷之計。捏造無形之語。陰陳邪譎之疏。賢相名卿無不指斥。必欲空國而後已。原其設心。將欲何爲。其凶慘之狀。極爲駭愕。此必聽奸人指喉。的然無疑。疏頭以下十人。拿來推鞠。按律定罪。

疏儒丁岩壽朴千挺朴大鵬任尹聖金承緒李慶男金應會柳思卿柳瑛梁山龍等十人

其時大司憲崔滂。執義成泳。掌令沈喜壽尹暹。持平申礪禹浚民。大司諫李增。司諫吳億齡。獻納白惟誠俞大進。正言姜燦李洽等。兩司俱啓請勿爲拿鞠事。太學儒生曹麒瑞李廷龜等。亦上疏論救。罪人等拿到江上。因臺啓蒙允。不爲就囚而還。

左相李山海待罪。答曰。此乃奸人所囑。陰試予心。欲掃朝廷之計。不難知也。予欲得其人耳。但其言不足數。既已面諭。而如是啓之。是困我也。卿

勿介懷。

左相復陳劄。答曰。昨聞卿先出。心竊驚痛。其後見疏章。則有羅州奸賊數人。陰斥朝廷。而其意實在於卿。予不勝痛憤。卿忠慎寬厚。量如萬斛之船。有古大臣風。柳成龍學問純正。盡心國事。望之令人起敬。又才智超凡。實非俗儒及其萬一。予明知其兩人為國柱石。為士林領袖。予平日素所倚重。而今奸人乘國有釁。必欲擊去卿兩人。視予為嬰兒。弄於掌股之間。予不勝痛憤。寢不安席。必欲得其指喉之奸人而甘心焉。寧有過中之舉。他不暇顧也。卿宜勿待罪。放懷安心。

當時東西之黨不至太甚。雖在朝之人猶未知其如是之分明。況遐方儒生乎。誣毀諸人無所不至。且其疏辭極凶且慘。皆言鄭澈所喉。宋翼弼所製云。

己丑十二月全羅道幼學裴莫等疏

伏以。臣等俱是雕虫末學。章句腐儒。布衣江湖。藿食田野。而秉彛之天。感于螻蟻。憂國之念。炳然如丹。則食芹負暄。戀闕多矣。而俎非可越。政不宜

謀。太息而已。流涕而已。幸今開廓言路。乃於十一月初三日。下議政府。以輸中外。聖旨有曰。凡我大小臣僚。下至草野韋布。其各敷心腹腎腸。極言不諱。交修不逮。俾予一人庶無獲戾于上下。臣等雖至愚極陋。無所知曉。欽聞德音。敢不竭誠以應。聖旨。臣等聞天下之事。千變萬化。其端無窮。而皆制於人主之一心。蓋此心之德。雖本於天理。而理欲之機。判於一念。理勝欲。則心公而正。故人心順。庶績熙而教化隆。欲勝理。則心私而邪。故人心逆。庶績隳而世道污。公私邪正之分。而治亂安危之機決矣。是以古先哲王。兢業不怠。持守此心者。豈無其由乎。臣等伏覩殿下常加寅畏。益敦勵情。懍懍危懼。若隕淵谷者。將二十二年于茲矣。是宜百工允釐。而庶績咸熙。奈何朝著之間。無同寅協恭之美。論議之際。有分朋植黨之私。大臣悠悠於上。而乏經邦之責。百司泛泛於下。而忘盡職之道。紀綱板蕩。而不可復振。民情渙散。而無以維持。賢愚雜進。而用舍顛倒。曲直不分。而冤抑積鬱。公道湮滅。而爭行關節之請託。廉恥頓喪。而不畏臧污之

冒犯。民失常性。而倫紀之變日起。俗尙豪侈。而儉素之風永絕。經費無度。而國儲虛竭。兵民不實。而邊備踈虞。土木頻興。而財力已竭。旱災太酷。而餓殍相望。逆賊乘此時而欲售凶謀。豈不寒心哉。臣等乃田野一愚氓也。望朝端如隔弱水。其於施政得失之要。世道治亂之源。固不敢率爾而妄議也。然而危亡之勢。迫至此極者。恐殿下於正心之道。有未致其極。而任人之際。或未盡明公之實而致然也。臣等聞宋儒胡安國有言曰。明君以講學爲要。講學以正心爲要。夫講明之方。惟在居敬以立其本。窮理以致其知。克己以滅其私。存誠以踐其實。以是四者。體之於心。蹈之以躬。表裡如一。始終無間。心源既正。少無私累。則妍媸莫逃於鑑空。輕重自別於衡平。登崇俊良。各任其職。則庶明勵翼。而績用咸熙矣。何憂乎君德之有虧。何慮乎國政之有失乎。公私不混。而曲直自別。綱紀大振。而衆職修舉。士習不期美而自美。風俗不期厚而自厚。廉恥大行。而貪風有革。幽枉盡雪。而下情無壅。然則殿下病治之弊。雖或多端。而其要不出於一心。

之正。伏願殿下澄其出治之源。而益懋正心之學焉。臣等於此又有過憂焉。逆賊鄭汝立。囊橐詩書。有同王莽之欺世。矯飾威儀。又兼陸棠之盜名。一時士類見陷於術中。而追隨者多矣。若徒揣其形跡。而不原其情實。則不無玉石俱焚之寃。伏惟殿下更加留念焉。若夫朝士之賢邪。則聖鑑固已洞燭。臣等不敢妄議於其間矣。姑以道內抱寃一事。冒浼聖聰。此雖區區匹夫之寃枉。而實係一代興衰之機。伏願聖慈洞察而詳覈。以培植國家之元氣焉。臣等竊觀前典。牲署主簿。臣鄭介清。賦性剛毅。不能與俗相諧。自少發憤篤志。杜門讀書。以講究義理。實體身心爲主。而至於名利場中。富貴榮達。則一切打疊。以是趨向臭味。自與流俗不同。昔年讀書。觀朱子論漢晉節義清談之弊。嘗著一說。以掇其失。而嘆其不知聖賢明德新民之學。而張皇義氣之發。自逸於檢防之外而已。不幸今者逆賊之魁。出於搢紳之列。天網不漏。元兇授首。其黨亦以次第伏誅。而其出入朋友。追捕方嚴。湖南儒生等誤信一二人流布浮言之說。敢述不

靖之言。以鄭介清與逆賊汝立有親厚之分。至於以掄節義一說。更以爲排節義。乃敢舉名。援入疏內。不亦冤乎。大抵逆賊汝立欺世捷科。身顯仕路。鄭介清則只樂讀書。守拙林丘。志氣不類。出處殊跡。初無相見之路。去乙酉歲。鄭介清以昭格署叅奉。獲叅校正郎列。與汝立公坐校正。僅十餘日。即歸林下。則親厚交密之心。從何以出哉。非徒此也。鄭介清前爲谷城縣監時。縣居吳天佑乃汝立之高弟也。而自恃汝立聲勢。少有不義之事。介清不顧其勢。將欲深治。累日係獄。此事人人所共知。則其與汝立無親厚之意。舉此可知矣。聖朝以爲智無先見。昧於知人。以此坐罪。遂加顯戮。則必萬死無憾矣。若指謂親厚。而橫罹大罪。則其冤無窮矣。末世人心益詐。毀譽不公。因小嫌隙。構陷大罪者有之。聖上洞察。明見萬里之外。慮有橫罹之患。特下惻怛之命。使本道監司訪問之。十分詳覈。聖旨一下。歡聲雷動。凡有血氣。皆暢生意。大陽赫臨之下。孰抱覆盆之冤乎。本道若不援引證據。一一辨覈。則曖昧冤憫之情。或恐暴白無路。伏願 聖

上一依有旨內辭緣。更令十分詳覈。俾免橫罹之患。則士林幸甚。鄭介清平日眷眷愛 君憂國之誠。盡露於前日所抗危章。若與逆賊少有交密之意。則豈可以此屢瀆於 冕旒之下乎。前尼山縣監羅士忱。乃 中廟朝旌表孝子也。殿下即位之初。特命爲參奉。陞拜尼山縣監。有茂績。立清德去思碑。君親雖曰不同。忠孝本無二致。庭訓所及。必有其本。一家之人。雖不得皆爲忠信。而必不欲爲逆賊之所與也。其子前都事羅德明等。皆以學行之人。而援入疏內。冤亦慘矣。白日照臨。丹心可明。固不待臣等愚妄之說而辨覈之也。然而適丁物情危懼之日。獲覩 聖上懇惻之教。其忍杜口結舌。以負覆載生成之德乎。臣等伏讀十一月十九日備忘記。傳曰。予忝位二十年。未嘗妄殺一人。大哉 王言。其天地好生之心乎。嗚呼。鄒衍被誣。六月飛霜。孝婦死誣。三年大旱。冤鬱之感傷和氣。乃如此。伏乞更下詳覈之 命。俾無幽枉之冤抑。臣等聞學校賢士之關。風化之原。培植元氣。所以扶天地之紀。崇尚節義。所以養國家之脉。脉病則斃。紀絕

則亂。其培植崇尚之機。皆係於學校。伏願 聖上。先務緝熙之學。以爲振作之基。修明學校之政。以盡道率之方。則賢才衆多。正學大明。公是公非。自無分黨之私。盡誠盡忠。可致大化之治矣。伏願 殿下勿以身賤言微。而 留神焉。 答曰知道。

乙未春進士羅德潤疏

伏以書曰。天聰明自我民聰明。天明畏自我民明畏。此言天之聰明。非有視聽也。因民之聰明以爲視聽。天之明畏。非有好惡也。因民之明畏以爲明畏。蓋其天人一理。通達無間。民心所存。即天理之所在。而感之以悅。則應之以福。感之以怨。則應之以禍。其明效之速。如影之隨形。其理有必然者矣。其可誣哉。恭惟 主上殿下值國家艱危之日。痛生民塗炭之苦。慷慨發憤。恭儉勤勞。務以內修外攘。進賢退邪爲己任。特伸處士之冤枉。顯斥病國之奸兇。其所以奉答天意。慰悅人心者。可謂至矣。豈非中興恢復之一大機耶。嗚呼我 朝自開國以來。邪正消長。固多反覆。至於貽禍

士林。斬絕國脉。則莫甚於己丑之變。目今國破家凶之兆。未必不由於此。凡有血氣者。孰不憤奮扼腕。欲討奸賊通天之罪。而傷弓甫已。餘喘尙存。緘口結舌。鬱鬱莫伸者。有年于此矣。幸今天啓 聖心。離明旁燭。卞別是非。昭雪幽枉。以紓忿惋之懷。此正志士仁人盡言之秋也。臣等請毛舉其綱。而仰塵 淵聽焉。己丑逆賊之變。起於搢紳之間。而汝立初非放火劫人之賊。實是欺天罔人之奸。故在當時。博洽多問。爲士類所推許。如李珥輩。最初交遊。推重嘉獎。而薦用清班者。實珥汲引之力也。自癸未分黨已甚。李珥失勢之後。汝立始改頭換面。趨附於東。東人旣無先見之智。徒信一時之虛名。不得揮而斥之。是時未能擇交之罪也。王莽之僞恭。當時八萬人頌其德。陸棠之挾詐。先儒信之不疑。作爲家甥。則知人之難。古今通患。若原情以差其罪。則交游稱許之責。自有首受之地。而餘當從未減之科矣。如使朝廷諧協。講明義理。必如程子並用熙豐黨之議。用人不以彼此進退。只以忠邪取舍。交契亦當以其人之賢否分別。而不屑屑於一己

之好惡。公聽並觀。不有角立之端。則其遇此變也。正當各自引咎。極陳欺世之狀。使禍及士林。是乃君子責也。鄭澈以狠愎之性。乃生媒孽之計。聚群不逞之徒。以張其勢。設陰穿以陷無辜。托公法以復私讐。挾平生睚眦之怨。盡入於必報之地。外以喉浮薄之徒。假一道之士論。而冀惑天聽。內以囑奸細之輩。藉臺諫之聲勢。而構捏不測。思所以日夜挾攻。而必置於死地。倘微聖明如日中天。一世之忠賢。悉陷於叛逆之深坑矣。其爲計可謂慘矣。試以今日黨禍。擬驗歷代。實是危機敗證。是非邪正之分。自有百世之公論。唯在殿下辨明而審擇之如何。固非在野之臣所敢知也。至於鄭介清。初非與於朝紳。而特一林下藏修之士也。爲人稟性醇篤。造履精確。闡明道學。爲世大儒。常守橫渠以禮教人之訓。九容工夫。益加嚴密。自非篤行力行之士。知而好之者。蓋寡矣。故世之樂放肆而惡拘檢者。譏訶詆斥。而疾之如仇。澈以曲謹小廉。盜竊虛譽。自放於禮法之外。奔走於勢利之場。及其志滿氣得之後。則耽淫於酒色之中。所與連黨結侶。

者皆是無行檢冒廉恥之輩。自知見擯於醇儒藏士之論。乃敢自托於節義清談之流。一以刑器法度爲芻狗。終至於銜浮華亡本實。貴通達賤名檢。而其知識才辯。謀爲氣槩。又足以震耀而張皇之。後生之浮誕佻輕。不齒士類者。相與扇縱橫捭闔之辯。以持其說。而漠然不知禮義之爲何物。詭譎放曠。以自逸於檢防之外。其害天理亂人心。妨道術敗風俗者。至此而極矣。介清之學。常以程朱爲宗。目擊奸臣誤世之狀。恐爲後學之弊。敷衍先儒之論。著一說以救節義之流弊。其曰未知從事於聖門。而不循義理之安。張皇義氣之發。以至於亡人之國者。實指鄭澈假托節義清談之弊也。其曰高視天下而傲睨一世。出乎禮義之規。不屑性命之正。使天下之人皆有以自是而非人。終至於群狡並起。睥睨神器云者。實主朱子論東漢節義一歎之說。而切中鄭澈欺世誤國之狀也。其曰不要富貴。能忘貧賤。這一邊雖似清高。那一邊實未免招權納貨。使一世之慕效者。相率而爲驕虛浮誕。卒無以振作恢復之策。亦主朱子之論。而畢露鄭澈自誤。

而誤人之狀也。然則所著節義一說。實據先儒已定之論。而其志專主於攻激之誣。世取寵以亂名教者也。由是老奸惡其平生心術。被人點檢。敗露於君子之正見。無以遁其情於一世之人。欲爲閉遮之術。遂生射影之計。乃於所著說上。任加排字。目之曰排節義。以厚誣。聖聽。至比之於洪水猛獸之害。而榜示四方。加之逆黨之名。古今天下安有如此等冤痛也耶。其說首言東漢節義。較以功名。則其高尚猶可以激頑起懦。晉宋清談。視之謀利。則其氣岸亦足以矯情鎖物。又曰不知明德新民之學。又曰得罪於聖賢中和之道。明德中和。固節義之所自出。而介清之所自勉。而勉人者在是。則介清之說。非排節義也。乃培壅節義之根本。而特惡其名爲節義。而過激誤事禍人國家者也。然則其爲說。非自家創造立說也。實祖述朱子之意。而朱子之論。在語類中三十四卷論語解子謂顏淵章。其曰東漢崇尚節義之時。便自有這箇意思了。當時節義底人。便有傲睨一世污濁朝廷之意。這意思便自有高視天下之心。少間流入於清談。又曰節

義之士。固是非其位之所當言。宜足以致禍。又曰後漢名節。至於末年有貴己賤人之弊。積此不已。其弊必至於虛浮入老莊。至論晉宋人物。則又曰。雖尚清高。然箇箇要官職。這一邊清談。那一邊招權納貨云云。因此朱子之說。以發明漢晉之弊。而破的奸鬼之情狀矣。節義本人心之固有。而私意間之。則蔽於利欲。而私其一身。昧於義理。而遺其君父。故聖賢設教。只是使人明其明德。格致以知之。誠正以修之。如此則義理明而不惑於利害。君父重而不顧其一身。當其死生患難之際。伏節死義之舉。有不期然而自不得已也。若徒知節義之名。而不務節義之實。則雖其朝夕談之。而及其臨利害處。死生眩於是非。而認欲爲理。暗於時措。而守失爲得。未免有屈於威武。淫於富貴。而自謀深君父輕矣。黨錮諸賢。其大義根於心。死生不變其質。則誠可尚也。而不事聖賢之學。不明義理之源。唯以非訐朝廷。臧否人物。激濁揚清爲第一等事業。便以爲聖賢之道。不過如是。而其於處仁行義之實。有所未達。是以欲正君臣之義。而梁冀之弑質帝也。

李固爲相。而非但不能聲罪顯戮。反聽命受制而隱忍焉。欲去寵昵之弊。而宦寺之盤錯也。竇武謀誅。自失其輕重先後之序。而卒爲士類之殲滅。國隨而亡之。又如何進之引董卓。馴致移鼎之逆。竇武之一門三侯。以致衆志之不平。苟爽濡跡於奸臣專命之朝。苟彧媚於唐衡。臣於曹操之類。是皆不知行義守節之實而然。若能於節義實有所得。則其出處時措。必不如是其乖違也。所以朱子言漢儒以義理之學爲外學。而南軒張氏亦嘆其於學有所未盡者也。噫我東僻陋。士局見聞。人亡學絕。道術分裂。邪慝並興。他歧之害人心者多矣。至如湖南一道風習。則不修職分。思出其位。常以譏議人物。誹謗朝政。爲士子標致。人若不知己。則必欲殺之。少有嫌隙。則必致誣陷。澈爲這輩之酋長。濟以機變之巧。竊托義理之餘習。妄肆清談之謬。誤壞人心術。誤人知見。終得以舞弊銜恠。陷溺馳驟。以惑亂一世之耳目。呈身於案問逆賊之時。締結奸黨。鼓動邪說。乘機傾陷。恣行宵臆。賊賢誤國。無所不至。此實儒林之大蠹。國家之巨奸。罪通于天。在王

法必誅者也。崔永慶。負山林高義之名。而真聖世之逸民也。南方誕妄之輩。承望澈之指揮。做出三峰之說。以構永慶之狀。昭在十日之視。而風附用事之魁。尙保首領。豈其天理所可容也。以其三峰之說。布滿一國。當倭奴之衝突也。大小人民皆謂。別有一箇神人將兵而來。分迸四出。而莫之敢禦。其陰造訛言。惑亂人心。以致亡國之禍者。實此輩之作俑也。至若柳夢井李黃鍾。俱以清謹之士。身在本道。早見澈之心曲。必以強偏誤國。斷之。而亦被奸黨之誣陷者也。夢井寃死之後年。有白棗數十莖。生於所嘗講禮之庭。人以謂精感所致。介清之弟大清。痛其兄之非命。冀寃枉之一雪。服喪悲號。不敢食肉者。今至六年之久。行路聞之。莫不傷心。其爲寃痛。何可測乎。自上明見萬里之外。洞照恠鬼之狀。特命拿鞠丁岩壽等疏頭十人。而奸臣作弄。囑臺諫假公論以沮之。遂使殿下惡惡之志。不行於當日。人有秉彜。孰不痛惋於此耶。臣等同在一道。姑舉耳目之所覩記。而橫罹枉死之人。一至於此。則當日朝廷之上。積有猜阻之端。讐怨

成隙。豈無毒手所害者乎。街談巷議。莫不盡然傷忿。欲食奸魁之肉。而特主上未及洞燭。嗟呼朝臣之事。主上可謂非至誠矣。昔者楚王英之謀亂也。陰錄天下名士。事覺被鞠。禍將叵測。侍御史寒朗心傷其冤。出萬死力爭之。理出千餘人。其遺風餘烈。至今照人耳目。奈何永慶介清。以山林高蹈。爲士類領袖。而無一人敢爲殿下伸一喙者。雖畏奸賊之聲勢。噤不敢言。亦可謂朝廷有忠鯁之臣乎。然而天理昭昭。未有久而不著。險邪之輩。乘間抵巇。縱售奸術於一時。難逃鈇鉞於萬世。而今我殿下洞燭奸賊之情狀。特憐善類之冤枉。以永慶被誣一事。至有中夜泣下之旨。此天地神人之福也。扶斯道命國脉之策。莫過於振作士氣。振作士氣之機。又莫急於正名。孔子曰。名不正則言不順。言不順則事不成。事不成則禮樂不興。禮樂不興則刑罰不中。刑罰不中則民無所措手足。方此恢復之初頭。苟能先事乎正名。而定國是以慰人心。則惟新之政。次第可舉。嗚呼國是未定。則人心易搖。正名未盡。則善政難成。若不掃蕩奸究之囊

橐。扶護國家之元氣。則君子無所恃。而罔盡其忠。小人有所窺。而欲紹其惡。豈非可懼之甚也。自古人君非無願治之心。而或牽於好惡之偏。或滿於己私之隙。一爲奸邪所中。則魑魅魍魎百端巧鑽。與之俱化於彼矣。化於彼則變於此。好在彼則惡在此。黨乎彼則仇乎此。以則功殄國。如哲徽寧理之爲者。載在經史。此類甚多。伏願殿下以古之失道。爲今之龜鑑。執志如金石。貫終始而毋渝。明道如日月。廓氣陰而罔干。暴揚奸魁之罪。昭雪冤枉之人。告于宗廟社稷。頒教中外。與一國更始。則向之群邪雜慝。亦將受變於神化之不暇。又安有或進而爲吾患哉。易曰。聖人久於其道。而天下化成。君子反經。經正則庶民興。庶民興則斯無邪慝。惟聖明之留神焉。

答曰。爾等之論至矣。當議處。

西厓柳成龍 啓辭

備邊司 啓曰。近日臺諫及外方儒生。連上疏筭。言己丑逆獄連累人冤

濫之事。且引寒朗論楚獄一節。貴朝廷之不言。臣等當叩頭慚謝之不暇。何顏更有論議。國運不幸。逆獄之變。出於縉紳之間。方獄事之始起也。自上已慮有波及之患。以玉石俱焚爲戒。德音累下。若使其時當事按獄之臣。推廣至意。淑問明卞。以得其虛實輕重之情。不以一毫私意叅錯於其間。則除元惡大憝及律所應坐者外。其餘雖平時交遊。而未知逆謀者。及一再見面一二書往來者。與出於告訐出於風聞者。皆當次第伸釋。使情罪相稱。若是則人情大服。而冤枉得伸。夫是之謂天討。亦所謂王法。而當時則有不然者。其源實出於近年以來朝廷分裂。形色彼此。所謂一邊之人。既假此以爲收司連坐之計。故其投合時好。希望風旨。投疏羅織者。相續於公車之下。而上自士大夫。下及韋布之士。動足搖手。舉有指目之中。少有一言。必陷於營救之罪。所以三年大獄。冤楚萬狀。而無一人以此事狀。徹聞於冕旒之下。此則群臣負國之甚。均有其罪。未可專咎於一人也。方事變之初。自上不待人言。渙發綸音。除逆賊法

應延坐外。悉皆放釋之門。天恩大霽。幽冤盡洩。其所以慰解人心。祈天永命。以立中興萬歲之本者。實非偶然也。惟其如是。故罪籍中生者。幾盡蒙恩。而獨有已死之人。如崔永慶鄭介清柳夢井李黃鍾等。未得一時昭雪。永慶則特出上命。而臺諫繼論。既爲洩冤。又加贈職。凡在聞見。孰不感激。而介清夢井黃鍾之類。雖人品有高下。被罪有先後。而其爲冤枉則一也。介清則於湖南人中。左有名稱。平生以學術行檢自任。而因偶然一篇之著論。以至滅身。宜羅德潤輩千里裹足叩闕訴冤也。大抵大兵大獄。漢唐之所以亡國也。故大獄之後。必有大兵。理所然也。今則人心懲毖於既往。邦命一新於將來。匹夫匹婦若含冤於重泉之下。而不得見白。則幽鬱之氣。亦足以上干天和。而爲國家刑政之累。非小事也。臣等之意。介清夢井黃鍾等。特允儒生之疏。悉加伸雪。而此外未及舉名於疏筭者。亦多有之。依壬辰下教。法當連坐外。悉爲開釋之意。令義禁府詳細開錄。從其所坐輕重。一體宥釋。使解網之恩。普被窮泉覆盆之下。則

其於維新之政。所補不細。惶恐敢達。
答曰。後當面議。

丙申十二月義禁府都事羅德明等疏

伏以國家之興衰在於人。人心之向背應乎天。天必眷顧。然後足以保定爾邦。而無人心渙散之憂。人必歸心。然後可以迓續乃命。而有天意助順之理。是以苟回天意。則克戡大難。而轉禍爲福之機在乎是。苟結人心。則可使死長。而制敵雪羞之策在乎是。然則戡亂之方。莫先於感回天意。制敵之道。莫切於固結人心。而人心之固結。天意之感回。唯在於人主之一心耳。臣等以此兩說。眷眷於今日者。唯我國家。天降大割。島夷乘之。三都繼陷。七廟蒙塵。幸賴睿謨撥亂。已覩寇退之日。則中興之慶。維新之化。庶幾見之。而天不厭難。鯨鯢未翦。兇謨益肆。亂未有定。則可謂天意之感回乎。登城泣血。誰奮死綏之志。臨戰浪坼。爭懷棄甲之心。則可謂人心之固結乎。天意未回。則雖有百萬之衆。猶不得濟其亂。況我國家。初

無百萬之衆乎。人心未結。則雖有可勝之勢。固不得成其功。況我國家。時無可勝之勢乎。然則爲今之計。莫急於回天意。結人心而已。何以則感回天意耶。嗚呼。蒼然於上者天也。眇然於下者人也。天之於人也。高卑懸絕。視聽莫及。初若不相關。而一理之相感。若家人父子。人之氣和。則天應之以和。人之氣乖。則天必應之以乖。故凡國家災孽之降。莫不由於一夫之含冤。則天人相感之理。焉可誣哉。往在己丑。逆賊汝立挾王莽欺世之才。詐陸棠假善之名。一國士類盡爲所欺。或有知其名者。或有見其面者。而不知厥心之不軌也。及其貫盈之罪。難逃於大明之下。凶謀巨惡。一朝敗露。則一時受欺之士。莫不心驚骨痛。憤大賊瞞人之惡。悔自己不明之罪。則其所謂知其名見其面者。豈盡爲逆賊之黨耶。聖明在上。鑑衡自正。而睿念常軫於玉石之俱焚。愼簡益切於要罔之否蔽。則豈有含冤痛於清明之下哉。第以奸臣鄭澈以狠愎之資。懷慘毒之心。外假謔浪。內實猜忌。爲清議所不容。常有怏怏憤憤之心。陰伺其隙。欲一肆毒

於必報之地。及聞逆賊出於搢紳之間。自幸今日可遂吾志。身爲按問之任。乃成網打之計。以公法爲復私讐之陰筭。以王獄爲陷無辜之深坑。平日之少有睚眦者。率以錄置囊中。有罪無罪。蔽九重之聰明。生之殺之。以一己之恩怨。倘非聖鑑如日月之中天。則一世之忠賢。必將無遺類矣。可不寒心哉。嗚呼。一時之抱冤就死者。不知其幾許矣。而以臣等所居一道之最爲冤痛者言之。則鄭介清踐履真實。立脚堅確。不倦不厭。闡明義理。有大造於斯文。而目見奸澈誤了一世之狀。常有巷伯惡惡之心。則澈之含沙者非一日矣。柳夢井性稟耿介。行篤孝友。入朝無苟合之態。臨民有清謹之實。一居風憲之地。便折奸孽之萌。則澈之切齒者爲如何哉。李黃鍾天資篤實。識見高邁。一心好善。惡惡如讐。而初與奸澈爲葱竹之交。及至中年。見其奸恠之狀。斷然絕之。一不相接。遂與崔永慶托爲心契。則澈之平日所忌。而欲殺者永慶也。黃鍾棄澈而取永慶。澈之含憤固其宜也。曹大中爲人慷慨。立志清苦。不曳權門之裾。每激拒奸之論。孤

立一道。衆口喉之。及其佐幕湖南。澈家在近。亦不經過。而其所斥言而不諱者。皆澈之惡。則逢彼之怒。無足恠也。噫。冰炭不同器。邪正不兩立。故小人道長。則君子道消。以直道難容之君子。逢射影肆毒之小人。則雉離之禍。豈能免於道消之日乎。是以小人謀殺君子。或造無根之說。或構不測之言。殲滅無遺。必至空國而乃已。其爲計慘矣。嗚呼。介清節義之說。據先儒已定之論。禁後學浮誕之習。而澈也。嗾其黨類。於其所著說上。任加排字。名之曰排節義。終致竄死於朔北之外。夢井與逆賊。雖曰同道。既無親厚。切近之分。雖曰見面。又無交遊往來之好。而澈也。挾平昔異己之憤。逞今日報怨之謀。目之以與逆賊交厚。竟令殞首於杖下。黃鍾與永慶書。以澈爲老奸。以澈爲恠鬼者。只是的見其老奸恠鬼之狀。而發之於書辭者也。曾不是知名見面之類。又不出於賊招。而澈也。忌其心術之呈露於君子之正見。只憑一片之書。重加慘酷之刑。使之就死。莫白其情。大中與逆賊既無同朝之臣。雖有識面之分。元無交厚之間。則必無免死之心。況於

逆賊之死。豈有悲傷於人人所見之處乎。澈之徒黨。承望澈意。捏造無形。或以爲爲賊涕泣。或以爲爲賊行素。令其無辜。斃於淫刑。慘矣。小人之構殺仁賢至此極也。嗚呼。古今天下。雖有士林之禍。豈有如今日之冤也哉。昔者賤臣叩心。六日飛霜。庶女呼天。三年枯旱。則匹夫匹婦之冤。亦足以感傷和氣。致災降戾。有如此者。況今賢人君子無罪就戮者。不知其幾。則其冤豈特東海之一婦燕獄之孤臣也哉。衆冤積鬱。蒸薄于天。天氣感傷。和變爲戾。妖孽之災。疊現層出。士氣日以消鑠。國脉日以憊毀。仍致壬辰之變。使二百年宗社一朝腥穢。億萬姓蒼生肝腦塗地。兵連禍結。今至五年之久。所謂大獄之餘。必有大兵。豈不信哉。幸賴聖明深知厲階之由。渙降昭雪之命。以永慶受誣之事。至有中夜泣下之旨。特伸其冤。褒贈崇秩。其餘竄逐廢錮之輩。並蒙恩宥。此天地神人之福。而國家恢復之機也。然而海醜尙屯於境上。國運猶否於今日者。實由餘冤未盡。雪而天意未回也。顧念我國之事。人心已散。兵力已竭。以如此之勢。制如

彼之敵。更無其策。所可恃而仰望者。唯天意而已。苟得天意之眷顧。則雖有莫強之敵。其於予何哉。然則凡所以感回天意者。宜無所不用其極。而感回之機。則唯在於伸冤一事而已。伏願殿下廓日月之明。無幽不燭。垂天地之仁。無物不被。洞察四人之冤枉。亟下一雷之德音。上答天意。下慰輿望。使重泉之人爭懷結草之誠。多士之氣益勵仗義之志。則人情已快。天意方回。而蕞爾之賊。不足爲吾憂矣。至若李潑李浩。妄交逆賊之罪。萬死無赦。至於逆賊之兇謀異志。則恐未必知之也。臣等同在一道。飽聞潑浩一生孝友。出於天地。居家之行。無愧古人。求忠臣必於孝子之門。則未有孝而不忠者也。只緣識見昏暗。未免爲逆賊之所欺。其罪則可誅。而其情則可原。潑浩之於澈也。平日水火。殿下亦已知矣。伏願殿下並垂矜察焉。何以則固結人心也。嗚呼。天意有感。則必應人。人心有感。則必通天。天意之所應。即人心之所感也。是故至誠感神。大禹見頑苗之格。哀痛有詔。唐宗回奉天之駕。信乎回天意。結人心。大有關於討賊興復

之機也。嗚呼。臣等以壬辰之變。爲己丑之寃所召。而必欲伸寃於搶攘之日者。自殿下臨御以來三十年于茲矣。少無失德。獲戾于天。而有今日莫大之變。是豈殿下之故也。實是奸臣賊賢病國。感傷和氣之所致。是故臣等以靖亂之策。歸之於感回天意。而感回天意。歸之於昭雪寃枉。而爲殿下申申焉。臣等又以致寇之至。爲人心之散。所由而必請親臨於行陳之間者。豈欲致君父於阽危之地。若非親幸撫軍。則無以鼓舞民心。而兇鋒再舉。河決蟻封。我國之勢。無復可爲。臣等之血肉於賊刃。固無足惜。未知主上何歸。宗社何依。是故臣等以討賊之要。歸之於固結人心。以固結人心。望之於車駕親臨。而爲殿下申申焉。伏願殿下留神焉。臣等俱以草野狂生。敢冒萬死。仰叫九重者。誠以係國家興亡之機耳。竊不勝愛君憂國之誠。輒忘狂僭。剗瀝肺肝。伏惟殿下特垂明察。少有採納。則非獨臣等之幸。抑亦宗社之福也。

戊戌年正字曹守弘獨疏

伏以天地之間。一陰一陽而已。而陽常勝陰。理得其正。故天以之道順。國以之恒安。至或氣化乖戾。陰盛陽衰。則在天而災變出。在國而小人作。小人作而殺害君子。則傷和氣。紊紀綱。而政失民怨。夷狄之禍從而起。而國危矣。人君當思所以反之之道。順天地陰陽之理。明君子小人之辨。抑邪扶正。濟以恩威。消伸寃屈。回致中和。則天意回。人心悅。而禍亂弭矣。今我國家亂因治極。篤受兵喪。生靈魚肉。廟社丘墟。夷狄之禍。古今罕有。幸賴聖謨廣運。撥亂有期。兇賊撤退。大勢稍息。可謂天人回悅。而禍亂弭矣。然猶國勢不固。人心不寧。不謂亂定。疑懼益深。是必禍根未祛。天意未盡回。人心未盡悅也。伏惟殿下應天順人。撫育民物。三十年有餘。少無失德。獲戾于上下。以殿下思之。豈有天未回人未悅之事哉。是必有致由也。頃在己丑逆獄之變。出於搢紳。而連坐陷死者。不知其幾也。雷霆之下。未得暴白。積寃成氣。上慘天意。下乖人和。則未回之天意。未悅之人心。未必不自而軻兆也。臣聞雷霆之所擊。無不摧折者。萬鈞之所壓。無不糜

滅者也。况人主之威。不翅雷霆萬鈞也哉。詩稱胥溺。書戒俱焚者。良以此也。然聖明在上。如物照鑑。妍媸自別。則抱冤含痛者。宜莫有之。第奸臣鄭澈。乘時竊柄。迷奪時明。杜絕言路。有怨睚眦者。率以構陷。一時名類。殲滅殆盡。嗚呼痛矣。幸賴殿下慮及無辜。事未旋踵。流澈誅黨。特伸崔永慶之寃。神人之快感極矣。然有類於此者。蓋亦多矣。而十載抱冤。尙未見伸。臣竊痛之。死者非一。不可悉數。則姑以耳目所及者白之。李潑。李浩。柳夢井。指以逆賊通謀。咸死杖下。曹大中始以謂爲賊。涕泣行素。死於杖下。終以爲怨。上不道。加罪沒財。鄭介清。或指以爲排節義。或指以爲與賊觀基。以刑餘殘骸。斥彼北方。因以死焉。此五臣者。皆陷於無理之事。而况李黃鍾。則無與於逆賊。而爲奸澈所惡。死以無名。尤所痛悶者也。嗚呼。運無常通。時有或否。君子道消。小人道長。權奸煽亂。大興黨獄。殺賢病國。引用黨類。釀禍速亂。馴致大變。卒使醜類乘釁流毒。澈之罪惡。書則難盡。嗚呼。李潑。李浩。柳夢井。謂之與逆賊相知。則可也。謂之與逆賊通謀。則竊以

爲過也。何則。惟彼逆賊。當其逆謀之未萌也。欺世盜名。迹同國士。則士林趨仰。莫不求識。况列位同朝者。孰不與熟面目哉。若以此盡爲逆黨。則臣恐舉朝之士。無遺類矣。况此三臣。皆以席寵世臣。見稱名類。獲踐清顯。恩幸無比。則何心何顏。忍有此事。不可遽信構陷。而必求其實。欲求其實。則又無實矣。伏願殿下深燭必無之理。更察誣陷之實。試垂矜憫焉。至於曹大中。涕泣行素之說。則尤爲無理之甚矣。何則。逆賊之變。出於聖明之世。則凡有血氣者。莫不痛心刻骨。欲食其肉。况食君祿衣君衣。而知君臣大義者。寧有涕泣行素之理哉。設與通謀。尤不必現。然涕泣自取。夷滅之罪矣。反覆思究。不然必矣。抑有易明者焉。大中聞賊死之日。與金汝叻。崔慶雲。金公喜等。相語曰。國家有變。臣子不可宴樂。然罪人旣得。則亦不可無賀云云。而設酌以慶。酒食終日。則非爲賊涕泣行素者。十日所視。而當其罹獄之日。證以此事。則金汝叻亦以爲必問。待命於闕下者。三日矣。奸臣擁蔽。卒無問焉。此所以大中之寃。骨尙未瞑目於地下也。嗚

呼其身已死。猶以爲不足。又取詩中妄發之語。徇私曲解。引以爲怨。上不道。禍及身後。沒入家財。彼讒人者。亦已甚矣。昔者朱雲折檻。有與遊龍比之言。鄒陽自明。亦引以二子。則蓋言其真也。豈其推此而及彼者哉。况丹心一片之語。既發於首句。而主上聖明二字。特書于與兄永訣之私書。則非怨亦明矣。大中於臣叔父也。臣之言則可謂私矣。然公論既發。則安可以私而廢公哉。伏願殿下深燭必無之理。更察誣陷之實。試垂矜憫焉。鄭介清節義說。乃祖述先儒節義之言也。而澈之徒黨。加一排字。謂之排節義。構陷於逆賊。成是貝錦者。可謂巧矣。况觀基之說。則無所可據。設與通謀。豈有觀基之理乎。雖愚夫愚婦。不信明矣。是以殿下不欲殺之。刑不更加。而奸澈憤不刑殺。卒以竄死。嗚呼甚矣。伏願殿下深燭必無之理。更察誣陷之實。試垂矜憫焉。李黃鍾則與崔永慶書。以澈爲奸賊。故澈也。怒而殺之。於澈則有罪。於殿下則何預哉。伏願殿下試垂矜察焉。嗚呼閔原六臣。則皆事有其虛。罪非其實。以殿下聖明。不爲難

察。惟彼奸澈。亦豈以六臣爲真爲逆黨哉。盖由其素與六臣不容並立。含恨懷憤者既深。故及聞有變。利其乘釁。不恤是非。不顧清議。唯以施快私憤爲幸。外嗾徒黨。內囑臺省。交馳章奏。打盡一網。當是之時。豈無欲言者哉。人或言。則輒指爲逆黨。必殺乃已。故士林畏縮。鉗口囚舌。殿下雖欲知之。何得而聞之哉。自古黨禍。無代無之。而殺之者常爲小人。死之者常爲君子。則澈與六臣之孰正孰邪。皎若冰炭。不待卜說而明矣。昔者一婦含冤。三年其旱。况此黨人。死者抱冤。生者沒財。老妻弱子。不能相保。流離失所。以哀籲天。則冤慘之感。傷和氣。而以致禍亂者。無足恠者。嗚呼澈之罪惡。固不容誅。而國家蒼黃。不暇正刑。至今地下猶戴其頭。神人之所共鬱。多士之所共憤。伏願殿下明以察之。剛以斷之。回恩釋罪。蕩伸冤鬱。剖棺斬奸。揭示常刑。則事得其序。物有其理。紀綱賴之以整。士氣賴之以振。宜道充瀾。陽德敷暢。則人心和順。天應休明。陰邪自退。禍根洞去。而國勢固人心寧矣。伏願殿下更加垂察焉。夫人君者。當以國人之心

爲心而不私其心。以國人之耳目爲耳目。而不私其耳目。乃能通物之志。盡物之情。六臣之冤痛。奸澈之罪惡。既著于國人之心與耳目。則殿下安可私。殿下之心與耳目。否物之志。遺物之情乎。抑不知殿下之心。亦以六臣眞爲逆賊。又以奸澈眞爲君子哉。殿下若以六臣眞爲逆賊。又以奸澈眞爲君子。則臣當伏斧鉞之誅。以謝殿下。不然則何惜。回恩曲加掩蔽哉。夫日月明矣。而爲雲霧所蔽。則或有時而晦。然其本體常存。故還復明焉。公論正矣。而爲是非而亂。則或有時而廢。然其直道不泯。故終復正焉。此乃必然之理也。是以自古及今。論人冤痛者。不在於死之日。而常發於既死之後者。誠以遺是非而取公論。伏願殿下平心去疑。詳究事跡。徐以致察焉。殿下既已流澈誅黨。則六臣之冤痛。奸澈之罪惡。察之已詳。不必強瀆。而臣之欲言者。蓋亦有日。國家受兵。聖慮所以憂勤宵旰。廟算之所以夙夜匪懈者。惟在討賊而不遑及他。故趨趨囁嚅。隱忍不發。今則兇賊撤退。邦本稍定。此正有志之士可得言事之秋也。而惟此伸冤一事。最爲轉禍之根本。故不揆狂僭。謹昧死以聞。

也。而惟此伸冤一事。最爲轉禍之根本。故不揆狂僭。謹昧死以聞。
己亥八月初二日前別坐羅德峻等疏

伏以古之帝王。當濟屯傾否之時。不謂天意之已回。而益思其奉答之誠。不謂人心之已安。而更盡其慰悅之道。民有所抱。而必使之導達。然後下無壅闕之情。冤有可釋。而必爲之湔滌。然後上無感傷之患。然則不可不通者。冤鬱之情。而不可不慎者。天人之際也。今我國家。否運重亨。劇寇退遁。而邊警少弛。春闈誕祥。而慶延宗祊。則今日之天意。可謂眷佑矣。邦誣快卞。而臣民胥悅。瘡病初起。而士卒息肩。則今日之人心。可謂粗安矣。天意已回。人心已安。而殿下憂勤之念。一出於惻怛。恤民隱而日下蠲免之令。懼天災而益勤修省之道。此政成湯與民更始之盛心也。宜無一民一物之不被其澤。而獨有橫罹逆亂。抱冤重泉者。尙不能昭雪於此時。則豈非天人之所感而聖明之所當惻念者乎。嗚呼。頃年邦運不淑。逆賊之變。出於搢紳之間。汝立初非放火劫人之賊。挾王莽欺世之巧。

假陸棠詐善之名。一國士類。莫不有知其名見其面者。而虛懷好善之人。最爲所誣。夫豈知窮兇大慙。至於此極也。貫盈之罪。忽出於千萬意慮之外。一時受欺之士。莫不心驚骨痛。悔自己不明之罪。而自上離明旁燭。鑑衡自正。睿念嘗軫於玉石之俱焚。慎簡益切於要囚之丕蔽。則豈有含冤抱痛於清明之下哉。第以奸臣鄭澈。以狠復之資。懷慘毒之心。外假譴浪。內實猜忌。爲清議所不容。常有怏怏之心。陰伺其隙。以爲必報之地。自幸今日可遂吾志。身爲案問之官。乃成網打之計。平日少有睚眦者。陰嗾浮薄之輩。非出於疏章。則必發於臺論。倘微聖明如天。一世之忠賢。必將無遺類矣。當日之事。可不寒心哉。其壹時抱枉就死者。不知其幾何。以臣等所居一道內之最爲冤痛者言之。鄭介清真踐履實。德成行尊。一從程朱之學。以闡明斯道爲己任。嘗患湖南之一種士習。薰染於奸澈。專務驕虛。不循義理。或自托於節義。而專然矇昧於名教。或慕效於清談。而實是貪戀於利祿。顧其歸則俱有害於世教。故介清每以是爲誤。一

世之害。恐爲後學之弊。而及讀朱子語類。有或引伊川之言。而晉宋清談。因東漢節義。一激而至此。朱子曰。東漢崇尚節義之時。便自有這箇意思了。蓋當時節義底人。便有傲睨一世污濁朝廷之意。這意思便自有高視天下之心。小間流入於清談。又曰。節義之士。固非是其位之所當言。宜足以致禍。又曰。後漢名節。至於末年有貴己賤人之弊。積此不已。其弊必至於虛浮入老莊。又曰。晉宋人物。則雖曰尙清高。然箇箇要官職。這邊一面清談。那邊一面招權納貨云云。因此朱子之說。以發明晉宋清談之害。以救湖南士習之弊。而奸賊惡其平生心術。敗露於君子之正見。陰畜欲殺之心。而無隙可乘。及逆變之出。奸賊指嗾本道無行檢悖妄如洪千璟。林檎輩。乃於介清所著說上。任加排字。目之以排節義。托以儒生公議。上疏構陷。一時名流。盡入於其疏。幾爲打盡於一網之中。而幸賴聖上洞燭情狀。乃以疏頭十餘人拿來。將治誣捏之罪。而澈也。嗾臺諫沮之。反以介清所著節義說。請爲嚴刑。竟死於絕域。天地間冤痛。孰加於此乎。嗚呼天

既蒼然而無語。死者亦不得自明於九原。臣等請代死者釋其著書之旨也。其書之首曰。東漢節義。較以功名。則其高尚猶可以激頑起懦。晉宋清談。視之謀利。則其氣岸亦足以矯情鎮物。云。則非訾其真節義。而只救其末之弊明矣。又曰。源其所始。皆不知有明德新民之學。云。則節義者即明德中一事。明德者乃節義之根柢也。如使人皆知明德。則臨患難處死生。知有義而不知有利。知有君而不知有身。不期於節義。而節義之高。直與日月爭光明矣。又曰。獨善於彝倫之外。自逸於檢防之節。是衰世之所尚。而非聖賢中和之道。云。則中和二字。萬善俱足。唯堯舜孔孟可以當之。如子而盡爲子之道。臣而盡爲臣之道。以至於三綱五常。莫不各得其當。而隨處得中。乃可謂之中和。是豈捨節義而言之乎。將此數條。而究其旨。則其所著說。乃祖述程朱之餘論。以培壅節義之根本。而救後世浮虛無實之弊也。至深且切矣。而反爲奸賊射影之資。至於榜示四方。以惑亂一世之耳目。可勝痛哉。嗚呼。古今天下。雖有士林之禍。豈有今日之慘酷哉。介

清白首窮經。晦跡林下。本與逆賊不相接。而癸未以四書校正郎廳。同列公坐。始知其面。而旋以親病先歸。則其相知之分甚淺。而適以同僚。故以書相問者纔二度。此不過虛懷見欺之所致。是則一時士夫不察之公罪也。其弟大清嘗從事於學。而行篤孝友。痛兄非辜。異其伸雪。悲哀服喪。枯朽將死。今至十年之久。凡在瞻聆。孰不嗚咽而傷痛哉。臣等自十五六歲時。嘗學於表從叔柳希春。希春以介清爲涵養功深。宜後生師表。勸之臣等。亟往從之。臣等遂委已。從事於函丈之間。幾二十餘年。其所誦說者。不過小學語孟六經之書。所講明者。又只是仁義禮樂天理人欲之卞。而考其歸趣。無非爲臣者忠。爲子者孝而已。豈敢阿其所好。欲護已死之師。而欺罔聖聰哉。第念師生之義。根於秉彝之天。不忍以存亡貳其心。而妄謂師儒坐黨。實關於斯文之盛衰治道之污隆。故頃在乙未春。臣等乃敢千里裹足。訟寃於九重。自上俯採踈賤之言。乃以至論。下諭丁寧。凡有血氣者。莫不聳動感泣。而第緣當時大臣回啓之辭模糊不明。遂

使 聖上好善惡惡之意不得昭布於朝野。厥後 廟堂之議。臺閣之論。未聞有出血誠擔當。期以必定國是者。人心之愈鬱。士論之益激。政在於此也。嗚呼十年而必復者。天道也。泯滅而再伸者。公論也。頃幸天啓 聖心洞燭輿情。其一時被誣竄謫者。並皆蒙 宥。枉死者得以伸雪。崇秩之褒。已加於永慶。而獨於介清尙稽 恩典。豈唯梧丘之目。不瞑於九原而已。抑恐羣情堙鬱。士氣銷鑠。天地之仁。至此而不能無憾也。臣等考諸往牒。董卓之禍方張。而識者以解黨錮之禁爲先。伯顏之亂始熾。而應麟以立濟王之後爲請。一二君子之含冤。似不急於臨敵對壘之日。而古人之所以必汲汲於此者。豈不以一人之心。即千萬人之心。而人心之向背。天命之吉凶。實有大可畏者而然歟。咸與維新之日。固異於臨敵對壘之時。而茹恨閉骨之魂。有甚於黨錮濟王之冤。則今日之急務。其不在於釋冤枉而慰人心。而享天心乎。此臣等之所以懇懇於瀝血不能已者。非爲死者也。爲 殿下也。非爲冤枉也。爲社稷也。伏願 殿下特採草野之言。渙

發雨露之澤。使久鬱之人心入地之朽骨。快覩青天之白日。則實扶斯道。壽國脉之一大機也。伏惟 殿下留神採納焉。臣等不勝兢惶戰慄之至。謹昧死以 聞。

答曰。鄭介清其聖賢與否。雖不能知之。而但見其致書於逆賊。阿諛而極贊之。曰。見道高明。當世唯尊兄。不知其所謂道。是何道也。如此而謂之。不爲相知。予不信也。唯此一說。所謂自作之孽。在王法必所當問。初非指爲逆賊而鞫之也。至如排節義之論。我國之人。有何濛學。而至於著述行于世。雖非此事。猶足取笑。况節義之可排乎。非唯不當作。亦不須作。大抵是非當出於朝廷。爾等之志雖勤。不須每煩。

幼學韓浩上疏回啓公事

判府內。我國人性狡詐。著聞天下。至有 聖旨。近來人心不測。間有假名代疏者。極爲寒心。逆獄非以其人等爲叅於逆謀也。此輩於平日。推尊逆魁。互相獎許。終至於助成鴟張之勢。其締結之狀。書簡俱在。其間或出於

言官彈論。或出於同黨招辭。在法不得不問。非謂同謀叛逆也。到今如是。爲言不亦巧乎。凡人既出於其黨之招。則雖在它獄。不爲推問乎。此則潑浩等也。且今不盡記。而舉其一。或曰見道高明。當世唯尊兄。所謂道者何道也。他可推見矣。設使其時訊問。雖過。足爲後戒。

答忠州儒生李德亨伸枉疏曰。當賊臣鄭澈盜竊國命。曠植私黨。脅制朝廷。凶焰滔天。威福生殺。皆在其手。人莫敢出一言。洪汝淳發憤不顧其身。率諸同僚。伏闕抗章。直斥其罪。幸以奸凶伏辜。自是之後。汝淳爲奸黨所讐。構陷者屢矣。數年前因一時紛拏。至於削職。門外出送。豈不冤哉。可放還職帖還授。

答善山儒生金暈上疏曰。予未知爾何許人也。又未知此疏果出於汝手與否耶。夫崔永慶之枉死。天下之至冤。鄭澈之邪毒。千古之奸雄。成渾爲澈之腹心。澈之心即渾之心。二而一者也。天地鬼神。昭布森列。髮未燥之兒。亦以知之。雖假辭於子貢。學字於楊雄。儀秦弄其舌。賁育騁其勇。亦不

能逃也。渾之殺人。言者非一。豈無其由乎。夫以閭巷間至微賤之人。不敢加以情外殺人之名。今多士以永慶事。歸獄於成渾。得非滄浪自取者耶。汝敢指斥鄭仁弘。爲構陷之計也。仁弘之爲人。鳥獸草木。皆知其名。汝無乃又欲爲效澈黨之構陷崔永慶之手段乎。渾發跡終南。嘗以徵士自擬。終乃有殺處士之慝。此朝廷上下萬古不可洗之污蟻也。安得快注銀河。滌此羞辱乎。徒自痛歎而已。且汝知成渾之爲人乎。渾黨奸陰詭之狀。姑置勿舉。當君父對壘枕戈之日。揚臂君前。大言乞和於讐賊。不知此意何居。予則面責退之。而不勝忿忿。題詩壁上曰。一死吾寧忍。求和不願聞。如何倡邪說。敗義惑三軍。彼哉彼哉。汝知予詩乎。此則渾之罪案也。嗟乎古之徵士。繫漢鼎於一絲。今之徵士。斲國勢於一髮。異矣哉。此真徵士耶。且汝以汝父不言爲辭。汝父之不言。汝何知之。汝父之所在。東西南北。汝必隨之。如影之隨形乎。汝無自護辨。

癸卯月日前直長安重默獨疏

伏以。臣聞民生於三。事之如一。臣之師鄭介清。冤死逆獄。十有餘年。公論鬱而不暢。是非無由得正。士林莫不痛惜。豈不爲昭代之一大冤乎。義重師生。不敢終嘿於。聖明之下。將此瀝血之誠。仰塵。淵聽焉。介清卷跡山林。篤信好學。與鄭澈同在近境。所向殊異。見澈外托清名。內實貪淫。詎諧放曠。誤了一世。心竊憂之。及讀朱子之書。所論暗合。撰採其意。畧成一書。以示門人小子。而題目之曰。東漢晉宋所尙不同說。澈見是書而啣之。又有人問澈之爲人。而贊其清白者。答曰。先儒有言。奉身清苦。却是愛官爵。雖弑父與君。敢爲之云云。又於戊子年間。澈久在光州。而介清以谷城縣監。覲親往來之際。一不相問。至過其門而不入。挾憾益甚。無隙可售。及其逆賊之變。便作構捏之計。陰嗾其徒。執此說而自着排節義三字。階是爲獄。受刑被竄。冤死塞外。此乃與澈構怨之首末也。本道門生等乙未年將此冤狀來叫。九重。聖批曰。爾等之論至矣。當議處。己亥年又上疏。聖批曰。有以介清與逆賊書。何諛贊之曰。惟尊兄又曰。初非指爲逆賊。

而鞠之也。臣不勝感激而嗚咽。若天日赫臨而神明森列也。如使泉壤孤魂有知。亦應深受其罪。愴悔感泣於冥冥之中矣。然介清與逆賊。素不相知。乙酉年同爲校正郎廳。始見其面。介清以親病先歸。則其爲相從。僅十餘日矣。厥後以同僚之故。有書相問者二度。而以尊兄稱之者。大凡書辭之間。親密則辭煩而無敬謹之意。分踈則辭敬而有稱道之語。此古今通行之格例也。何以明之。陸子靜禪學也。萬世聖門之罪人也。陳亮雜王伯之學。非有可取。朱子初通書信極加尊敬。至以老兄稱道。孟子亦稱先生於宋。程非但在古爲然。今文武之官。互稱年兄僚兄。士夫以士類相稱許。則以尊兄稱之。此一世交際相與之通規。况王莽之僞恭。八萬人頌其德業。陸棠之詐敬。楊龜山信而作甥。則逆賊之囊橐詩書。舉世見瞞。虛譽隆洽。介清之見欺稱道。實由於泛交而不察書辭之失而已。豈至於阿所好而稱許哉。吳天祐逆賊之門弟。而谷城人也。倚逆賊之勢。縱恣無忌。介清爲谷城倅時。欲治其罪而嚴囚。因以致死。一道一鄉莫不通知。果與逆賊

交厚。則豈有治其門人之罪而至於死乎。此其至痛而至冤者也。聖批又曰。今世有何邃學而著述行于世。况節義之可排乎。此則尤有戚戚於心。不得不爲之喋喋也。介清之所著說。非有於著書而行世也。只爲陰折假托節義以誣一世之弊也。况是說之採摭。雖出於介清之手。而其文字立論。儘是祖述朱張已定之論也。其說有曰。皆不知明德新民之學。又曰。不究視聽言動之理。而自逸於檢防之節。又曰。衰世所尙。而非聖賢中和之道。以是三句而結之。則介清非排節義也。實培節義之根本也。學者苟能盡明德中和之道。不悖於視聽言動之理。則不蘄於立節。而其節自不可奪也。此實古聖賢表出人性之明訣。而宜爲後學之標的也。舉此以排假節義。誤一世之弊。而奸澈惡其心術之敗露。乘機做陷。既做吉三峰之語。以構永慶。又做排節義三字。以陷介清。箇箇殺人手段。昭在十目之視。而至今未能見白於世。此臣日夜腐心而不敢忘者也。嗚呼。和之璞玉。至於三別。然後人得而知之。玉之在石中者。人固不易識也。今介清之說。則

在語類中三十四卷。子謂顏淵章有曰。當時節義底人。便有傲睨一世汚濁朝廷之意。又曰。後漢名節。至於末年有貴已賤人之弊。又曰。晉宋人物。雖曰尙清高。然箇箇要官職。這邊一面清談。那邊一面招權納貨。南軒張氏曰。名節之稱。起於衰世。昔之儒者。學問素充。其施於用。隨時著見。不蘄於立節。而其節不可奪。至於衰世道微。而其能拔然自立者。則皆以名節歸之。而士君子道學未至。則亦以此自負。吁亦小矣。撰此數等餘論。以著東漢節義。晉宋清談所尙不同之弊。若深究其意。則蓋其隻字片言。未嘗不本於先儒之意。可以知排之一字。實出於奸人之手也。噫。讒人罔極。萋菲成說。至於身死冤獄。榜示四方。凡有血氣。孰不奮憤而扼腕。迄今十年之後。朝廷之上。絕無一言以定萬世之是非。此所以人心之愈鬱而公論愈激也。介清忠孝自任。唯識君臣大義。堯舜君民之心。爲一生所學。而三上疏章。俱以進聖上道學之意。勤勤懇懇於言義之表。其時聖批曰。得聞至論。良用嘉焉。前日亦曾陳疏。前後眷眷之忠。尤爲可嘉。予雖不

敏當加體察焉。介清之學正。槩可想矣。豈意魚網鴻罹。反得滔天之罪。至於此極也。間者天啓聖心。綸音渙發。其時橫被罪網之人。並皆赦宥。或有顯揚朝列。至於永慶。則特蒙昭雪。至於官其子而贈其職。凡在含血之類。莫不盡奮而欣聳。惟此介清獨未伸枉。其弟大清行義守節之士。而時年七十矣。痛兄非命。辟肉行素。形瘦骨立。死亡無日。其友愛至情。孰不悲慘。死者已矣。大清亦將枯槁而死。東海一冤婦。能致三年之旱。則介清十四年冤鬱之氣。恐傷天地之至和也。伏願聖明特加好生之德。快施雨露之恩。則豈特士林之幸。抑亦國家之幸也。

三月十七日入啓。留八日下禁府。則堂上尹根命欲防啓。許箴以此相持。皆呈辭遞差後。沈喜壽宋言慎新爲禁府堂上。四月初八日回啓。

禁府回啓曰。安重默陳疏內辭緣是白在如良。鄭介清冤抑之狀。伸卞甚悉。不可以師生間所訟而置之。叱分不喻。介清雖與逆賊同在一道。而

本不親厚。泛然相知。偶或通書。是如起獄之初。人皆傳說是白乎矣。只以一等閑文字之故。構成罪案。終不得脫。使介清杜門慎嘿。則必無被陷之端。而心有所激。作此文字。終爲媒禍之本。果是自取。而皆祖述先儒成說。初無別樣自家之見。是白去乙。至謂之作論排節義。似爲已甚。逆賊內懷凶謀。外托儒名。主張論議。厚誣一世。使人人不知逆賊之爲逆賊。則輩行稱尊兄者。非大段事。而不獨介清是白去乙等。死非其死。抱恨泉壤。至於十四年之久。稱冤無異於崔永慶。在今更化之日。特示昭雪之典。未爲不可爲白在果。自下擅便爲難。上裁施行何如。答曰。不可施。門人之說。恐傷事體。

別坐崔弘宇等疏

伏以。臣等湖南人也。跽伏遐方。無所知識。惟願聖上之無病。斯民之得所。而不幸。玉候違和。久切臣民之痛。而旱魃之凶。又從而作。播穀失時。稼穡卒痒。嗷嗷愁歎之聲。達於中外。天之降災。振古所無。言念公私。慘不