不歸於西。而在於東耳。雖然東人固多清流。而其間豈無趨時附勢者乎。西人縱被指摘。而其間豈無才識可尙者乎。以西攻東。固不可矣。若一主於東。而惟西是斥。則是亦偏見而非公論也。昔年孝元之作宰富寧也。臣敢獨啓。請改內邑者。非爲一孝元也。欲以安後輩之心也。及乎士類深攻義謙。延及他人。目爲邪黨。則臣敢陳疏救解者。非爲一義謙也。欲以安先輩之心也。至於今日。士林猶未保合。猜疑未絕。臣與一二同志之士。思所以匡救。則多以爲義謙未蒙顯斥。好惡不明。士類皆疑先輩有愛護之志。故不敢爲同寅之計。今若明謚義謙而絕之。則可以蕩滌東西。協和爲一矣。臣亦切念義謙爲人。到今尤被士類之所深惡。決不可並容於淸朝。故其敢論罷者。只欲順成士論。快決一人。而爲調劑鎭定之策耳。誠臣至戇。更無他心。區區誠不自量。前後効愚者。惟在於救偏見張公議。以淸朝廷而已。伏惟　聖君在上。賢相在下。若以打破東西。不問彼此。只觀人器而擧措者。爲國是。而敢有浮薄喜事。橫議過激。以拂和平之論者。輒加抑制。則

士論可以得中而歸一矣。苟如是。則義謙既以外戚。曾執國論。積失士心。不可更用。只當待以其道。不失其祿。而若孝元之才氣可惜。歷變鍛鍊者。則不可比並而捨之矣。夫然後東西之瘢。可以永洗矣。今者薦用一人。則上下輒疑其吹噓附會。論劾一人。則上下輒疑其排擯異己。公論不得見信於上下。此則無他。以東西形迹猶存故也。每有所爲。人各以私意相窺測。則事何由可正乎。當此之時。苟非公心直道。負一時重望者。則決不能鎭服群情。以主淸論矣。如臣踈愚浮淺。被人輕侮者。則安敢更叨言責重地。行呼唱於道路。使人指笑而疵議乎。今臣欲竭忠殫誠。匡輔明時。則志大才踈。終必僨事。欲隨俗俯仰。只事哺餵。則內顧初心。愧惡山積。決不敢爲也。欲揣度分義。退歸田里。則堯舜之君。不忍便訣。進不獲便。退亦不安。臣情臣勢。孔艱而可悲矣。伏望　殿下。明燭事理。俯察危悰。命遞臣職。授以庶官。使得隨分供職。以盡葵藿之誠。則公私幸甚。　荅曰。具悉卿意。可勿辭盡職。珥竟辭以疾遞職。

五月兵曹判書李珥。上疏陳時事。其略曰。竊惟天下之事。有本有末。先治其本者。似迂而有成。只事其末者。似切而反害。以今日之事言之。和朝廷而革弊政者。其本也。所謂和朝廷而革弊政者。自古爲治之君。必先正心。以正朝廷。既正。士類協和。然後形和氣和。而天地之和應之矣。今者朝廷之不和。災沴之荐臻。誰任其咎。無乃殿下正心誠意之學。有所未至。而用捨擧措之令。未得其當歟。伏願　反躬省念。無拘近小。必以追踵聖王爲志焉。此在　聖明典學力行之如何。今不敢喋喋累陳焉。若今朝廷。則　殿下以爲何如耶。自東西分類之後。形色既立。往往未免以同異爲好惡。造言生事者。交搆不已。搢紳之士論者。多是東人。所見不能無偏。而其流之弊。或至於不問賢愚才否。而惟以分辨東西爲務。非東者抑之。斥西者揚之。以此定爲時論。於是士類之初進輕脫者。知發身之路。在於攻西。故爭起附會。傷人才壞士習。莫之禁遏。嗚呼東西二字。本出於閭巷之俚語。臣嘗笑其無稽。豈意式至今日。爲患滋甚乎。觀人之道。只分邪正而已。何東西之足辨乎。如臣初非得罪於士類者也。只欲調劑兩間。共爲國事。而士類之不知者。誤指爲扶西抑東。一被指玷。漸成疑阻。百謗隨起。終至於舘學之儒。亦或輕侮。揆臣分義。固當乞退。杜門省愆。而貪戀恩寵。迄未決去。且念士類固過。而多出於識見之差。非必挾私誤事也。一朝覺悟。則其間儘有可用之才。而間有一二人知臣本心。故黽勉遲回。必欲偕之同寅協恭之域。嗟呼鳥獸不可與群。臣捨士類。將誰與集事乎。臣之用意甚艱。而情理可悲矣。臣今竭言。固知益忤於時論。而展盡底蘊如此者。　殿下略見形象。未究實狀。而近日獻言者。或有斥朝紳以偏黨者。若　殿下未能洞燭。遂疑臣隣盡爲朋黨。則恐爲士林無窮之累。必須明辨而極言之。且陳救弊之策。然後士林得安。而公論得行矣。自古小人固有朋黨。而君子亦引同類。若不問邪正。而惟黨是惡。則無乃同心同德之士。亦不得見容於朝矣。是故自古朋黨之弊。只爲搢紳之疵。而惡朋黨而欲去之者。未有不至於亡人之國者也。東京黨錮

之變。白馬清流之禍。可不深戒乎。今之搢紳。豈無一二偏黨之習。不可因此而舉疑群臣也。嗚呼上下未孚。搢紳不睦。國是靡定。浮議橫流。如此而欲望戡亂制治者。未之前聞。 聖明在上。雖無士林之禍。安知後日不測之變。實萌於今日乎。南袞沈貞。寧有種乎。今者一任士類之所爲。固不可也。若以士類爲非而攻之。則尤不可也。伏望 殿下。廣召大臣臺侍。賜對榻前。明諭 聖旨。俾改分辨東西之習。陟罰臧否。一循公道。消融盪滌。鎭定調和。而如有執迷不悟者。則裁抑之。懷私强辨者。則斥遠之。必使人心所同然之公是公非。得爲一時之公論。士林幸甚。臣發此言。豈敢自以爲是哉。惟 殿下裁自宸衷。詢及廟堂。臣言若是。則卽令施行。如以爲非。則卽加罷斥。使國是歸一。而無是非模糊之失。則其幸尤大矣。如是而推誠接下。從諫改過。 聖心旣正。朝廷旣和。則可議得人而革弊矣。

大東野乘卷之六十三 終

大東野乘卷之六十四

混定編錄二

兵曹判書李珥。以三司論劾。上疏辭職。不許。時北邊有胡亂。珥主兵官。策應之事。無不建白。而募民納馬。以給戰士。庶孽許通。納粟實邊。皆一時擧措也。嘗被召赴闕。珥素有眩暈之疾。未及闕門。疾遽作。入古兵曹以待其差。於是三司交章。以專擅國柄驕蹇慢 上等語論啓。珥辭退未幾。又承召。上疏曰。伏以無狀愚臣。自知猶明。叨主柄兵。逆料僨事。披肝控辭。非一非再。徵誠未格。 聖命終閟。責蚊負山。不計成敗。適值邊患。策應疎謬。彈章未發。物議已沸。臣雖昏昧。揣度亦熟。頃於榻前。預請擇人。 天鑑未昭。誤托如前。積戾旣厚。公論斯激。兩司合辭。咸曰可罪。雖有同僚。首惡由臣。縱不顯言。臣敢自隱。 天恩雖重。豈容私護。臣本病孱。力疾從仕。積久致傷。憒眩廢事。承 命不就。罪犯益重。而反垂溫問。至於遣醫賜藥。且仰

念洪造昊天罔極。糜粉難酬。只增感泣。嗚呼專擅權柄。驕蹇慢上。慢棄君命。三者有一。罪死無赦。觀諸史牒。尙且寒心。豈意今者。身具犯之。論止於罷職。誠爲太歇。臣雖至駭極妄。粗聞君臣之義。只緣謀淺。陷此大戮。爲法受罪。臣實甘心。僥倖苟免。非臣本意。有罪不治。何以爲國。賴有公論。日俟嚴譴。而恩私曲庇。竟未　允許。臣誠隕心。欲死無地。伏乞　乾剛特斷。正臣之罪。振肅朝綱。以快輿情。不勝幸甚。臣無任驚惶戰悼之至。謹昧死以　聞。答曰。觀卿上疏。言官一時之論。何足算也。卿宜勿顧人言。更加盡心國事而已。再疏曰。伏以臣誠愚直。徑情而行。不顧前後。妄觸憲章。公議奮發。竟未得伸。臣雖頑鈍。尙極知罪。請服常刑。勢非得已。　聖量天覆。以下溫綸。開釋慰勉。恩溢辭表。臣非木石。寧不感激。第有所未安。而不敢仰承　聖敎者。玆敢仰首悲號。伏冀俯採焉。國家設耳目之官者。將使隨事糾摘。以正奸邪耳。若使負罪者。以爲其論不足算。其言不足顧。而恣行無忌。則是公論爲兒戲。而臺諫爲虛位矣。其於設臺諫本意。爲如何哉。

傳曰。自反不縮。雖褐寬博。吾不惴焉。今臣之負罪。非但不縮。而兩司豈褐夫之比哉。臣之愧慄羞縮。不敢復齒於周行者。天理人情之所必至。而無毫髮可疑者也。目今邊患方棘。災沴荐臻。國勢危急。嫠婦亦憂。若臣所犯。細過薄罪。則臣將不暇顧恤。趨事不讓矣。今臣惡至慢　上。罪在罔赦。如是而不有公論。行呼唱於道路。則雖鄧綰之從他笑罵。不至是也。先失其身。何以事　君。但臣所持而願忠者。只是方寸地耳。今者積慝招戾。重遭震薄。方寸恇擾。失其常度。雖欲盡心國家。其道末由。後日誤事。將有甚於今日矣。此臣所以低徊掩泣。而不敢前進者也。伏惟　聖明。天地父母。陽舒陰慘。莫非生成之澤。斥逐小臣。以正邦刑。而使之杜門內訟。遷善改過。則桑榆之收。庶幾可望。臣無任激切惶悶。瞻仰懇祈之至。謹昧死以　聞。

答曰。卿識敏才高。忠誠體國。今疆場多事。方藉卿謀猷。撫定北方。安戢兵民。用紓予憂。其勿疑沮推託。以負予望。三疏曰。伏承　聖敎。仁覆憫下。辭旨之懇。責望之重。決非螻蟻微臣所敢承當。奉讀隕越。感淚如瀉。嗚呼

殿下之敎發於臣則誤矣。其待士之禮。則眞帝王之盛德也。使臣有微瑕細愆。可洗而進。則何敢執滯謬見。以拂　聖衷乎。良以擅權慢　上。死有餘辜。雖欲抗顏。更立淸朝。有所不敢。故復抽肝腎仰叫　天閽。冀蒙憐察焉。傳曰。禮義廉恥。是謂四維。四維不張。國乃滅亡。兵官可無。四維不可無也。臣本輕疎迂拙。不適世用之人也。自知非才。甘老溝壑。幸際　聖明不遺管蒯。誤　恩屢下。不敢終遯。一縻寵榮。迷不知返。方物出謀。動輒失宜。揣分揆義。當尋遂初。只緣國家多事。新經　詔使。又値胡變。無隙可退。黽勉遲回。滓穢明政。顧影自慙。爲日已久。況今僨事。得罪公論。衆怒難犯。有如水火。如是而貪恩戀寵。叨冒不已。則其棄禮義捐廉恥甚矣。愚臣無狀。雖不足道。奈壞淸朝士風何哉。昔者　皇朝兵部尙書劉大夏。以徵事忤旨。孝宗皇帝欲切責。而以大夏將以不戢固辭。則無人可代。故乃止不責。誠以六卿得責。則雖賢才如大夏者。勢難在位故也。今者么麼小臣。於朝廷不能爲有無。何異九牛一毛。而犯罪深重。公論憤激。則非因事切

責之比。何敢仍冒重任。夔欛四方之譏侮。使人心益解。紀綱益頹乎。歷觀古昔人臣。排公論犯衆怒。而得寵於君上者。若非姦幸嬖臣。則必是患失鄙夫。臣雖至愚極陋。區區自守。實不敢以嬖臣鄙夫自處。用是憂惶。不敢承　命。臣罪至是而尤重矣。伏望　聖慈深思義理。務振綱維。丞　命貶斥。擇人改授。上伸朝家之法。下遂匹夫之志。則臣之感激圖報。雖隕首結草。有不足言。小懲大戒。得無大過於後日。則未死之前。豈無効忠之時乎。臣無任兢隕悶迫之至。謹昧死以　聞。答曰。宜卿勿以近日事介意。速出供職。若因一時過中之論。輒自沮喪退縮。則自古人君。無用賢士建功業之時矣。卿其勿辭。四疏曰。伏以泥塗賤臣。干瀆　宸嚴。不自知止。罪合萬死。綸音溫諭。訓辭益重。感激之餘。惶悶尤甚。嗚呼。使臣可以仰裨　聖德。贊成功業。則是乃賢士也。明時淸議。寧有不容賢士之理乎。今臣身負罔赦之罪。安敢諉公論於過中之地。晏然從仕。貪天之寵耶。臣之無狀。擧國揶揄。而　天鑑偶未深燭。譴責不加。恩遇反隆。此臣所以撫躬揆分。益

抱危悚者也。堂堂盛朝。多士濟濟。輿望所屬。豈無其人。主兵重地。非腐儒所可久冒也。嗚呼　殿下以臣爲小人耶。則當斥逐之不暇。豈待人言。如以爲君子耶。則古今天下。寧有負罪耐彈。易進難退之君子乎。反覆思惟。勢難仍忝。況今邊報日急。時事難危。司馬之職。總制四方。一日曠廢。爲患不貲。既不敢就職。而　聖明又閔　命音。則遷延誤事。臣罪日重。必至於糜身病國而後乃已也。用是憂悶。食不下咽。伏乞　聖慈。上思國法之難撓。下念臣志之難奪。亟　命貶黜。使得收捨闕敗。得齒恒人。則公私幸甚。臣無任戰慄隕越之至。謹昧死以　聞。答曰。觀卿上疏。予意已諭。近因卿不治事。機務壅廢。宜遵前旨。速出供職。毋堅辭退之志。用副委任之意。五疏曰。伏承　聖教。矜念微臣。軫慮兵務。　温旨丁寧。諭以委任。臣誠感激。涕泗交頤。嗚呼使臣可以承當　聖旨。少補時事。則安敢終始膠固。以負　聖恩乎。抑臣有所大悶。而不敢明言者。今被嚴命日迫。不得不罄竭所懷。仰控于　君父也。臣本愚騃。不曉物情。自知與世抹摋。退伏田野。　恩命稠疊。辭不獲免。乃敢以身許國。自是厥後。只知上有　君父而已。不知有他。當事直前。不顧左右。其於論議。尤不能隨俗低仰。積忤時論。非一朝一夕。天鑑亦必俯燭矣。於是蹤跡孤危。若莠在苗。一策纔發。百口交謗。矛盾掣肘。多敗小成。臣之得罪明時。實所自取。尙誰怨尤。竟至於公論重發。擬以無君之罪。臣擧何顏。更立淸朝乎。自古人臣有爲於斯世者。必上得君心。下協時望。然後主張淸論。大小響應。制事建功。無小齟齬矣。寧有違衆獨立。動輒顚躓。而可以有爲者乎。假使直在於臣。勢難苟容。況今曲在於臣者乎。用是仰慙玄帽。俯愧朱紱。寢不帖席。食不甘味。乞貶之外。更無他策。嗚呼古語有之。主憂臣辱。主辱臣死。今者國家不幸。戎馬生郊。宵旰紆念。臣子之所至痛也。當此之時。臣豈敢生辭退之計乎。只是主兵重任。決不可仍冒。伏乞　睿聖。深思熟計。斷以國法。治臣之罪。然後許臣從征北道。得以自贖。則雖乏摧銳陷堅之功。可釋負罪引慝之心。縱與先軫來濟爲伍。臣亦甘心。臣無任惶悶切迫之至。謹

昧死以　聞。答曰。卿之心事。予已知之。衆口之咻。不足與較。但當不顧其他。與予爲國事而已。宜勿固辭至此。兵務曠廢。一日爲急。卿不可不念。六疏曰。伏以人君爲政。貴於兼聽。而戒以偏信。人臣效忠。務在於集善。而忌於獨進。今臣誤事違衆。理合貶斥。自欲省躬改圖。全節晚境。故累陳危悃。仰瀆不已者。實出內訟。期以受罪。初非具文飾辭。備數塞責而已也。伏承　聖敎。乃出意望之外。奉讀惶惘。無以爲心也。　殿下誠欲獨任愚臣。而以物議爲衆咻。則臣之得罪於公論尤重矣。臣誠不賢也。則安有違公論犯衆怒。獨媚　君父。苟保爵祿之賢者乎。嗚呼雖有周公之才且美。使驕且吝。其餘不足觀也。驕於匹夫。其過猶大。驕於　君父。其罪伊何。里名勝母。曾子不入。古人尙避其名。今臣自蹈其實。擅權驕　君。是何等罪狀乎。豈可以公論爲誣。而敢擧面目於周行乎。在臣之義。只當退而反己。一味羞縮而已。更無他計。兵務久曠。誠爲急切。可代臣職。豈無其人。伏望　聖明。更加三思。貶臣之職。少快輿情。然後或使從征北道。贊畫戎幕之下。或使白衣隨行。得衆謀臣之末。俾效一得之愚。少酬從前願忠之志。則　殿下於治臣之罪。用臣之策。兩得其道。而無憾矣。辭竭情迫。不知所云。臣無任戰慄隕越之至。謹昧死以　聞。　答曰。自古賢臣之欲行其志也。其人言之謗毀。固是常態。本不足怪。所以寥寥千載。君臣相遇。得做功業者。絕無而僅有之。卿不親聞嚮者之敎乎。予命之退然後退。丁寧一言。神鬼亦知之。卿何忍今日欲辭去也。宜勿以更辭。抑予所悶者。近因卿不出仕。非但兵務隳廢。國事日非。去春北方將士之功。至今未頒。殊失賞不留時之義。誠恐將士之心。由是而解弛也。卿其速體予意。勉强就職。且予欲見卿而議事者久矣。況日日來詣闕下。非不欲引對而親諭之。而非但近日予氣不快。輕浮之輩必將曰不接大臣。惟兵判是見也云。故未果焉。卿並知悉。

六度陳疏後啓曰。無狀小臣。獲戾既重。嬰疾又深。展轉床席。度日如年。仰惟　天語。洋洋盈耳。感激隕越。有淚如瀉。狗馬之疾。雖未差復。不敢退伏

私室。扶曳詣闕。復罄愚衷。伏冀　睿察焉。竊聞自古儒者。進退不苟。其進以禮。其退以義。未嘗有貪罪包羞。係戀爵祿者也。今臣極愚至陋。固不敢望乎儒者。雖然平日自處。亦未嘗不以士爲期。士而無恥。曷足爲士哉。今者臺諫既以專擅權柄驕蹇慢　上。爲臣罪目。則是乃一罪也。大臣爲臣分疏。敦迫令出。而猶不敢以彈章爲過當。則臣之貪罪至此而益驗矣。若臺諫只斥臣之疵累而已。則雖極重大。臣固當虛受。莫敢與較矣。此則律之以無君。而臣乃恬不動念。晏然出仕。則實非人臣之義也。臣雖至頑。獨不知國法可懼。公論可憚。而處之若無罪之人乎。　聖諭懃懇既至。而國事艱虞日甚。使臣少可堪忍。則安敢固滯至此。上不能承順　聖意。下有以違忤衆心乎。　殿下獨以臣爲無罪。不知辨覈。而每以公論爲衆咻爲謗毀。則臣固不敢承當。而臺諫聞之。豈安於心乎。臺諫之啓者。以久未蒙允。且以臣爲非全然無恥者。必知所以自處。故姑退耳。非以臣罪爲輕歟而可怒也。臣若不知自處。幸　上之優容。偃然從政。則從前累疏。只是

固寵之計。而無禮義甚矣。先失其身。何以事　君乎。且臺諫既以臣爲擅權驕　君。則臣雖承　命而出。臺諫豈容使無　君之人。終處正卿之位乎。匹夫匹婦有罪無罪。亦當分析。使國人洞知。然後可赦可誅。無有所憾矣。臣雖見棄於衆。待罪崇班。廉耻所係。臣罪虛實。豈合置而不問。終以貪罪之容。靦面於淸朝乎。爲國正卿。而貪罪耐彈。則其爲朝廷之羞辱大矣。此豈細故乎。況今敎化不明。倫紀斁敗。遺君後親。利欲滔滔。今使臣貪無　君之罪。而仍叨主兵將官。號令將士。則四方聞之。必將以擅權驕　君爲細愆薄過矣。非但傷風敗俗之可虞。其流之獘漸不可長矣。伏望　聖慈明察義理之定情郡擧臣之罪。　咨詢左右。爰及諸大夫。使之稱量輕重。如以爲可貰。則臣雖未安。敢不黽勉隨行乎。如以爲實犯。則雖加流放竄殛。臣實甘心。今玆仰控之辭。臣固知非臣之所敢。亦非臣之所當言也。然臣無仍冒之義。而　上敎之丁寧。可感神祇。臣雖終日涕泣。終夜繞壁。而不知所以處身之地。敢此冒　達。情迫辭蹙。不知所云。無任俯伏待罪

之至。惶恐敢啓。答曰。在卿自處之道。雖當如是。然予若詢于左右。則是未免一毫疑卿之意。予豈敢爲此乎。頃日臺諫之言。本不近似。不足爲辨。卿其安心察職。勿復介意。

大司諫宋應漑。獻納柳永慶。正言鄭淑男等啓曰。伏以兵曹判書李珥。躁躋崇班。當國重任。所當盡心供職。而頃日納馬免防。事關軍政。不稟擅行。覺非之後。亦不詣闕待罪。泛以惶恐一語。入于公事中。遣郎廳啓之。邊報入來。策應斯急。命召主兵之官。終始托疾。只入內曹。竟不承　命。其所犯。顯有專擅慢　君之罪。臺諫職在言地。據事論劾。在所不已。爲珥者。反己省愆之不暇。而先自疑忌。深懷忿怒。累日陳疏。辭氣不平。自　上溫辭慰諭。非止一二。猶不感激仰承聖意。必欲以臺諫所論置之虛揑之地然後乃已。至以大臣不擯臺諫爲非。又欲詢諸左右及諸大夫。稱量輕重。有若決其勝負者然。是不過斥去言者。而恣行己志也。求之前史。實所未聞。韓琦不押班。謂之跋扈。文彥博薦堯佐。斥以內交。斯數人者。豈無過情之

嫌。而不敢與言者辨。乃所以畏公論而重朝廷也。立殿陛之下。與天子爭是非者。臺諫也。以位則卑。以勢則孤。惟其所冀者公論。故雖萬乘之尊。猶且屈己優容。使之盡言不諱。豈有人臣自謂官高。欲人莫敢矯其非者乎。珥是何人。欲遂己非。惡聞人言。彈章一出。輒示不悅之色。至與言者訟其曲直。其無臺諫蔑公論之罪大矣。此而不治。則後日之弊。有不可勝言。請命罷斥。答曰不允。

大司憲李堅。執義洪汝諄。掌令李徵。持平趙仁厚。李景慤等啓曰。兵曹判書李珥。軍政重事。先行後啓。既　終不承　命。其慢擅之迹。已著於言官之論劾。爲珥者。所當反躬省愆之不暇。而反以臺諫之言爲不是。拈出啓辭中數語。籍爲自明之計。累日陳訴。多有不平之語。每以自退爲辭。自　上丁寧慰諭者。無所不至。大臣又爲之詣闕陳辭。敦勉强起。請出　命牌。而猶不動念。在推考之中。乃敢呈辭。已爲非矣。至以頃日啓辭。以大臣不抑言者爲嫌。又以詢于左右。稱量輕重爲請。有若相訟自明者然。此實

近古所未有之事也。設使臺諫或有不中不實之言。自有他公論。若被論之人。則豈可自謂無過。而爭辨不已乎。大抵國家重臣者。當平心虛己。不厭人言。惟以可否相濟爲急。然後可謂和平之福。是以延年以不道斥霍光。王陶以跋扈目韓琦。唐介以籠錦劾彥博。而未嘗聞霍先輩三人。以此加怒於言者也。我朝黃喜鄭光弼。或受面詆於草野。或被顯斥於近侍。玆二人者。只自避謝嘉奬而已。亦未聞與之爭辨也。今者李珥。則自以爲當國謀事。而少有人言。輒爲之不悅。此果古人公耳之義乎。況臺諫以言爲責。逆耳之言。人主尙且容之。身在人臣之列者。惡聞其過。自是强辨。旁制言者。使不復開口。其輕臺諫蔑公論甚矣。此而不治。則後日之弊有不可勝言。請　命罷職。答曰不允。

副提學權德輿直提學許篈等啓曰。伏以臣等伏見兵曹判書李珥。以文墨發身。躐取崇班。不思畢義盡忠。仰報非常之　恩遇。而執拗自用。其所謀畫。違拂人情。得罪公論。則公論之發。烏可已乎。姑以近日之事言之。大小稟　命。斯乃臣子之職。而咫尺殿陛。納馬之令。先行後啓。此則近於擅國柄也。出入自如。未聞沉痛之疾。而驕蹇　君命。身到內曹。不詣政院。此則涉於慢　君父也。夫如是臺諫之請罷其職。固其所也。爲珥者。所當引罪省愆之不暇。乃欲以去就爭之。閃弄筆舌。力戰公論。一則曰積忤時論。二則曰詢問左右。悲辭苦語。以動　聖聽。必欲歸罪於臺諫而後已。是視一世爲無人。而弄臺諫於掌握之間。其蔑公論爲何如哉。公論所在。雖以萬乘之尊。尙可屈已從之。曾備宰相之列者。可以蔑公論無忌憚至於此哉。長此不已。其獘也將使舉世之人。奔走聽命於下。而唯其言莫汝違也。然則范睢所謂禦下蔽上。以成其私者。殆近之矣。豈不痛哉。夫臺諫爲人君耳目。主一時公論。公論之通塞。而國家之治亂隨之。　殿下究覽史籍。博觀前代。得失曷嘗有身叨宰相。挫辱臺諫。而國家全安之理乎。今之談者。或以擬諸王安石之文章節行。豈珥之比哉。然安石之驕蹇慢上者。珥有之。安石之揮斥言者。珥有之。以　殿下之聖明。何不洞照。而乃反顧藉

一人。摧折臺諫。臣等竊恐他日之禍。有不可勝言也。臣等初豈料珥之容恣。若此之甚哉。惟其一念偏係。爲害滋甚。至於拑制臺諫。駈率一國。無所不至。珥之罪於此爲大。傳有之曰。偏聽生奸。獨任成亂。伏願　殿下。以公論並觀爲心。獨任偏聽爲戒。其毋曰珥爲忠信。而臺諫不足算也。一以扶持士林。一以保其終始。不勝幸甚。　答曰。爾等陳疏之意知之矣。

備忘記曰。近因兵曹判書李珥言語間事。臺諫相激爭辨。反復纏繞。至於玉堂上箚。比珥於誤國小人。此非發於偶然言語間事也。蓋珥自前裁抑新進之士。惡其趨時黨附。累爲陳論。由是見忤於時論者久矣。遂因所失。乘時俟釁。必欲劾去後已矣。凡公卿大夫承　召不來者多。未聞有以慢君論之者。是何臺諫之言。獨能直截於珥也。其納馬不稟。亦不過許多事務間趁未取稟耳。夫擅權慢上。人臣極罪之名。不可不明。人君之於小民。尙且不可以情外罪名。輕加於其身。況宰相耶。既曰擅權慢上。則何不明正其罪。請令有司照以王法。以戒萬世爲人臣者。而乃敢請以罷職。有如乙巳奸臣輩。目之以叛逆。而罪之以遞職者之爲耶。此所以珥不心服。抱羞縮踏。累辭不已。而措辭之際。果能涉於辨。亦豈有克忿心於言官哉。所貴乎臺諫者。身任公論爾。若陰濟己私。以爲排擯傾陷之計。則烏在其爲臺諫之道也。卿等如以珥爲誤國小人云。當明辨斥退。不然。攻之者是小人也。安有人君用小人。而可以爲國之理乎。分別淑慝。其不在今日乎。卿等不宜含糊不辨。大抵朝廷朋比分黨。國事日去。而大臣不能分辨。則將擧國事於何地也。　傳曰。今後吏曹郎官遷望革罷事　傳敎。不載於法典。自昔都丞旨朴謹元等啓曰。銓曹郎官遷望。革罷事　傳敎。不載於法典。自昔以來作爲規例。行之不　以至此。不可人人冒據。必妙選一時淸流。所屬者　而新進淸流。非同進儕輩。則勢不　知乎使自爲遷。其意固非偶然。今若廢遷望之規。而使堂上爲之。則必不能知其人物之如何。多有混進雜用之患。一時淸論。掃地盡矣。況爲銓長者。率皆年高先進之輩。其於選選新進。而置臺閣之際。若不資郎佐。可否相濟。其用舍進退。自至乖

當而一權奸當國足以誤一國矣其爲害豈淺淺哉清議多出於郎官固未免偏重之誚然欲矯此弊而遂廢遷擧之規則窃恐近日之患反有大於此矣臣等忝在近密職掌出納不敢不達敢啓傳曰不可爲之事何啓之耶不可爲也

玉堂全數避嫌啓曰臣等伏念朋比分黨罔赦之罪也乘時俟釁莫大之惡也有一于此邦有常刑臣等蒙被　聖恩昵侍經幄唯知有　君父不知有宰相妄言論列自陷於小人之歸　聖度天大雖不卽置重典臣等何敢一日冒居近密之地重爲國家之羞辱乎伏望　聖慈亟命懲治以爲人臣事君無狀者之戒　答曰勿辭李珥旣爲小人論小人者豈爲小人乎且其中權德輿洪進甞讚珥之忠直於予前矣讚譽小人者未知其身則爲何如人之歸乎如洪進斗筲固不足責權德輿以年老之人趨附新進之士不羞恥之今乃目珥以小人此非前後反覆者耶至於許通庶孽金瞻前於經席啓之今若律之以變亂成憲則瞻爲謀首珥爲隨行何

乃以瞻而議珥也哉

大護軍成渾上疏曰伏以臣盜名罔　上坐受高爵旣違素心內切惶懼方將歸死溝壑不敢久留都下而頃者伏遇三司擧劾前兵曹判書李珥加以無君誤國之罪使珥無所容而擧刑政之失無大於此者臣受　聖朝罔極之恩日見時事之非而不言則是臣知朝廷過擧而畏禍不言以負　殿下也臣請昧死而言之臣窃觀李珥之爲人疏通明敏天分甚高少有求道之志慨然以學自厲於衆理雖不能周遍而義理大厚不可謂無見非如拘儒曲士坐守章句之徒也其愛君憂國出於至誠唯知有國而不知有其身急於濟時而不以溫飽爲念者乃其平生素所有也雖然氣質所就如此故其病痛亦有之惟其疏通故有率易之病而少沉潛鎭密之氣其性白直迂愚故絕無修飾外貌調適人情之態志大而濶略於細微自信而不徇乎時俗是以愛之者絕鮮而笑之者多憂之者固少而嫉之者衆矣且與時論不合屢陳疏章深論時弊以其燭實故益爲時人

所忌。且論薦鄭澈以爲可用。以是尤不合於衆情。珥知不可久在朝廷。而被　殿下不世之遇。思欲鞫躬盡瘁。以報萬一。所以遲回數世而不能去也。至如論劾中。納馬免防一事。則珥嘗見乙卯倭變。赴戰軍士掠馬於都中。深以階亂爲憂。初欲啓請。而又不料納馬者之有無。不敢請焉。及其馬既集。而軍士臨行旋給旋啓。在急遽之中。因率易之失。而有此罪也。不請　命而先下令。此固珥之罪也。然謂之專擅國柄。則非其罪也。不進政院。乃眩暈重發之故耳。謂之驕蹇慢　上。則非其情也。此言發於一臺諫。而諸臺諫隨而和之。大臣爲珥請出。而不敢以臺諫之言爲過中。噫。臺諫過激之言。其失小。李珥無　君之罪。其惡大。欲護至小之失。而不雪至大之罪。强令出仕。則是欲其入而閉之門也。至緣　聖敎至誠委曲。諭珥以供職。珥於是時不勝悶迫。不得已而爲啓辭。以請稱量其罪之輕重者。其意豈在於與臺諫爭勝負乎。只欲開出仕之路。以承　上命耳。若被論以得去。無出仕一節。則珥豈敢爲啓辭乎。珥之不敢易出。乃所以畏公論重臺

諫。而反以此爲輕臺諫蔑公論。不亦異乎。宋之歐陽修劉摯被劾。而皆上章自辨。亦未必爲小人。況珥之言在於出仕。而不在於自辨者乎。而三司之論大作。又加以誤國小人。恣肆無忌憚之罪。初因未罪。而加以無　君誤國之名。又因此名。將欲據法請罪。是必欲置之死地而後已也。嗚呼。今之言者。自以爲公論。而其言之不公不平如此。將何以服人心乎。若使珥爲眞小人。自當直攻心術。如呂誨之於王安石可矣。安有因一過失。輒持之以深文。陷之以峻法者乎。此其腹心意態。披露於外。不復以人人覷破爲憂。不亦可羞之甚乎。士大夫當以公平正大爲心。克己祛私爲務。雖攻擊小人。勢將不勝而去。惟當不失其正。無愧於方寸可矣。今乃攻一迂濶李珥。而乃設機關。不復顧惜士大夫名節。今使當事者自顧其中。其果能慊於心乎。雖然今日朝論。豈皆作意罪珥至於此哉。不過附會者。乘時疾攻。務欲去珥。而挾宿怨者。又至其機。以至於此耳。　殿下詢于大臣。以國家將亡。忠邪無卞爲敎。而大臣畏其氣焰。莫肯出一言以卞之。　聖心欝

辭無所底向。臣聞之以爲至痛。君臣之義寧可至此而已乎。天下之忠臣義士聞之。尙有投袂而起者。況臣被徵至京。猶在可言之地者乎。臣故不以含默爲哲。而以進言爲義。伏願　殿下。下臣此章于公卿。必令辨別其忠邪。商議其得失。使朋讒奇中之禍。不作於今日。則宗社之福也。且臺諫以言爲責。公論之所寄也。然隨其人之邪正。而言有得失之異焉。今謂臺諫不可以指議。言者不可以非間。則彼張商英之攻司馬光。尹穡之攻張浚。其將慮言路之杜塞。而不可謂之非也。今謂玉堂然後可以議臺諫之失。而他人之議臺諫。輒欲加以凶邪之罪。則夫安有是理哉。亦在采其言之邪正而已。昔者漢公乘輿言御史飾文深詆。以憩無辜之罪。宋仁宗謂御史以黯黜之言。中傷大臣。此風不可長也。今日之事亦何以異此。而一唱攻珥。舉朝靡然。無敢持平於其間。則又非漢宋之所有也。當今外警內憂。天災時變。一時並作。國勢岌岌有危亡之象。而爲臣子者。不此之憂。乃相與媒孽排擯。使竭忠徇國之臣。無所容而去。非唯不容。又將文致其罪。

置諸無　君誤國之科。曾謂聖明之世。而有此事哉。　殿下不以究極是非。卞別忠邪爲意。而以含容兩可爲務。則臣恐善善而無所勸。惡惡而無所懼。將使懷奸之徒。有以窺測　聖意之所在。無所忌憚。植黨專權。常以多寡之勢。攻擊忠賢而去之。則忠賢之禍。方橫罣一世。而不可抹矣。豈不痛哉。伏願　聖明。勿自菲薄。攄覽權綱。有以先正是非之理。卞別忠邪之趣。深燭幾微。杜塞其源。而使　殿下善善惡惡之心。沛然若決江河。則國家幸甚。臣之所憂。豈在於一人之進退哉。善善而不能用。惡惡而不能去。此固齊桓公所以懲創於郭亡也。　殿下既知珥之無他。又知言者之讒疾。而兩無所問。將何以解中外之惑耶。今擧朝無一人言者。而臣以一介孤賤。出而言之。欲以雙手障其潢流。亦可謂愚妄矣。然使臣言不行。而時論由是而平。士林由是而和。國家由是而濟。則臣雖得罪萬萬無恨。不然相激相勝。惟欲盡我氣勢之所極而已。則臣之一身固不足惜。而不知國事稅駕之所也。人臣爲國當事。斂怨於身。禍敗立至。此浮沉取容之士所

以持祿於世也。今其忘身任怨。竭股肱之力。而一朝受此中傷。將不能保全餘生。則異日緩急。孰肯爲　殿下任事哉。從今具臣保位大小相徇。無敢少拂其意。而悠悠玩揭。以取日閱而已。則　殿下厲精之志。亦無所施。而懈意生矣。豈非可憂之大者乎。臣窃見今日之事。可言者多矣。然朝廷者四方之本也。本之不治。臣何暇及他說哉。且歐陽脩論韓琦富弼之非罪。公論所重。不避相友之嫌。臣珥之友也。臣雖不及古人。亦不敢附下罔上。以負　殿下也。臣身到京師。僻在高秩。適見時弊。係治亂安危之大者。憂傷駭歎。久欲言之。而疲癃柴毀。不能赴闕。今始言之。臣之罪大矣。且念臣疾病已深。若在京而死。則旅櫬難歸。伏望　聖慈。放臣歸田。使之西出國門而死。則臣之大願也。千冒　宸嚴。臣無任兢惶隕越之至。謹昧死以聞。

答曰。覩爾上疏。忠憤激烈。如使奸邪聞之。足破其膽。信乎君子一言。爲國輕重也。且旣來在于京。可調病出入經筵。以啓沃寡昧。未可爲辭退之計。勿辭　傳于領左相曰。以予寡昧無識。庸暗不敏。不知忠邪。莫曉是非。故頃日問卿等以賢邪是非。而卿等乃敢爲含糊之說。予固已洞其卿等之心矣。而隨後處之之敎。則已諭於卿等矣。今觀成渾上疏。大臣事君之道果如是乎。當初李珥之排擯誰。所爲其朋奸之類。又誰耶。其辨別以啓。毋更含糊以貽國家之羞。

備忘記曰。人君之所與爲國者大臣也。故安危在大臣。國亂思良相。昨日予以不知忠邪。莫曉是非。問諸大臣。而左相金貴榮。憚其甲非乙是。乃敢爲依阿苟容之態。曾見自古大臣有如此者乎。其身旣在大臣之位。凡辨別賢邪。進退人物。乃其任也。若不知賢邪。則是不智。知而不以直啓。則是不忠。其何以居具瞻之地。此意政院知悉。

都丞旨朴謹元等啓曰。臣等有親啓之事。請面對何如。　傳曰書啓。啓曰。臣等伏見下　敎之辭。相顧驚惶。罔知攸措。曾爲　聖明之世。而有是事乎。左議政金貴榮。心知士林無他。不可加之以罪。故力爲救解。以冀　聖明之一悟。其爲辭雖不明快。而主意則可見。秪以　聖意之所存。異於是。

故其言反爲逆耳之歸。而視之爲依阿苟容也。近者　天威方震。士類孤危。莫保朝夕。貴榮如以依阿苟容爲心。則將承順　上旨之不暇。乃欲依阿苟容於孤危士類乎。自　上不諒其情實。遽下切迫之　敎。使無所容。大臣平昔之所倚重者。一言忤旨。　嚴譴至此。不特有虧於　聖德。國事將自此而去矣。自　上小霽威怒。平心省察。則其庶幾釋然矣。且三司公論所在。國家所恃以爲元氣者也。自非權奸當國指嗾爲之。而其論議之發。不謀而同。則謂之非公論可乎。成渾疏中許多說語。非但主意偏係。或以爲挾怨。或以爲附會。或以爲乃設機關。眩亂熒惑。至欲加罪言官。而擧朝廷目之以邪。空國之禍。將不日而起。一言喪邦。正謂此也。不亦慘乎。伏願　聖明。虛心察理。徐究是非之原。不勝幸甚。答曰。觀此啓辭。可謂指東而答西也。昨日予問李珥之賢邪。左相乃曰臣不知云云。終乃引知人則哲之語以文之。此其心路人所知。其爲予不知耶。夫是非之心。人皆有之。知根於天性。自有所不容已者。人主問之。身爲大臣。乃以不知對之。嗟呼。人主之置相。豈但以不知二字。使其爲平生相業而止哉。而其可以不知數語。自足以爲高風勁節也耶。不知之說。其何以服天下之人心。自古未聞人主問其臣之賢邪於大臣。而大臣乃以不知對之者。苟如此。人主自任聰明足矣。將焉用彼相哉。夫倚重大臣。固人主之本心。而其所以倚重者。以其辨朝廷之賢邪也。以其決國家之是非也。今乃入對君前。一則曰不知。二則曰不知。噫。以暗主而遇不知之相。是猶以瞽而借盲之視。欲正天下之危。將見相率而顚躋。莫之救以死也。夫以寡昧之資。叨守丕丕之基。心知相臣之非。國事之去。而區區於含容之小慈。而不能一爲發言。以警後世之爲人臣者。則是爲一大臣。而忘　祖宗之宗社也。不幾於失輕重之權者也。誠不忍不言。負　祖宗也。予之此言。豈予之所願。不得已也。

大司諫宋應漑辭職啓曰。無狀微臣。忝冒諫長。頃論李珥行事之失。不爲窮原之。臣之負罪。固已大矣。又於伏覩成渾疏辭。又聞昨日　筵中之論。

領相朴淳。因成渾藏頭之語。指斥許篈及臣身。是以言責之官。挾宿怨。乘時圖去賢者。罪當萬死。固宜奉身而退。席藁待誅。而臣窃念家世六代登科。受國厚恩。目覩　聖明。偏聽生奸。將成厲階。寧發一言而死。不忍不言而苟免。以負　殿下也。珥一緇髡也。斷棄君親。得罪人倫。化身退俗。豢養權門。一世清議。不容假貸。初選上舍謁　聖之時。館中多士羞與爲列。不許通謁。賴沈通源遣其子鏵。奔走往復。乃得行之。及其出身之後。爲沈義謙所薦拔。得通清顯。結爲心腹。死生以之。平生立心。盖可知矣。第於中間。自稱向學。文之以詞藻。自附於當時之所謂士類。與領相朴淳輩。作爲相生相死之友。密締肺腑。主張時議。當是時也。沈義謙藉外戚之權。假王良之勢。口含天憲。手握國命。李浚慶顧命之臣。而憤其裁抑。陰加詆排。使不得安位。鄭大年先朝耆舊。金鸞祥乙巳遺直。而不附義謙。皆被顯斥。如其親己。則一郎官出補。而擧朝請留。黨比私援。無所不至。朝廷命令。不出於朝廷。而出於義謙與朴淳矣。其時　殿下入承未久。雖有識者之憤痛。而

誰敢不怵其勢焰。而達於　冕旒哉。珥也則雖以山野自處。實爲謀主。表裡相濟。是則義謙於珥。有成就難忘之恩。珥於義謙。有聲勢相援之力。此國人之所共知也。第珥也敢以踈野之態。出沒於山林之間。有若難進者然。故名譽虛隆。人多信惑。珥於是也。出處進退。動引先賢。自以爲特立當世。超然於是非之外。故義謙之見棄於清議也。珥雖懷欝抑之志。似若不相關涉者。姑退田野。觀望時勢。卒乃揚臂倡言。以調劑保合同心協恭之說。簧鼓一世。又爲之陳疏。以及義謙之短。并擧金孝元之長處。以求至公之名。此珥之所以下誣當世。而人不覺。上欺　殿下。而　殿下亦莫之悟也。嗚呼其心可誣。衆心難誣。　殿下可欺。神鬼難欺。珥之腦臆一行。而國人已見其肺肝矣。前者掌令鄭仁弘之劾義謙也。珥以長官。私見仁弘。極力救解。仁弘不聽其言。然後屈意勉從。有若初不知義謙之罪狀者。及仁弘以鄭澈附於義謙并論之。則珥又曰。澈之於義謙也。情分雖深。氣味心事迥然不同。此則要脫鄭澈。而實乃自明也。公論既發。珥雖不敢顯然復

爲義謙地。而其所以營爲者。無非爲義謙也。雖賴　聖上。務加鎭定。使東西之說纔息。珥敢顯然排擯。至形於疏辭中。外托調劑之說。實行傾陷之謀。其爲計亦譎矣。始則倡兩非之說。次則分疏義謙。至曰義謙向善。別無罪惡。終則與鄭澈迥然不同。珥之前後論義謙。三變其說。其心可知不獨此也。珥之在鄕里也。亦不曾以廉恥自守。列邑賂賄。輻輳其門。射利爭財。不遺錐刀。雖海澤之利。官舡之稅。無所不占。至於舊都公廨。代名受出。僉知奉訴世耕之田。非理抑奪。至其兄打殺奉訴之奴。而官不得問。爲大司諫赴召之時。公然受穀百石於所經之邑。輸送于本家。凡利之所在。唯恐不及。無所顧忌。此萬口之所共談也。遠近傳笑。唾罵盈路。其蔑法自恣行身無狀。一至於此。而朴淳方且交口稱譽。矯誣　殿下。其意固未可測。珥之本心。唯其如是。故身被寵用。位躋崇班。罔念圖報。忌克自用。誣上行私無所不至。巨細務機。必逞私智。施措之際。動拂人心。當國半載。怨及蒼生。主銓一歲。濁亂仕路。眞所謂賣國之奸。而或者比之於王安石。安石豈有是哉。嗚呼三公。　殿下之所倚以爲國者也。領相朴淳。則終始扶護李珥。固不足怪。咫尺　天威。反覆贊譽。重誣　天聽。至以備邊司同事。然後始得詳知爲辭。使其言若出於至公者之口。是可忍也。孰不可忍也。臣頃聞此語。不勝憤駭。欲幷論朴淳。至發於僚中。且或向人說道。而只恃　聖明無所不燭。終始鎭定。故恐涉騷擾。隱忍不發。臣之疲軟。死有餘罪。今於榻前。擧臣姓名。以爲不爲避嫌云。臣之於珥。初無恩怨。亦未聞珥之言臣之過。而顯被指斥。意或臣之欲幷論淳之說。落於淳耳也。臣實未知何故也。臣本不學迷劣。雖僥倖科第。屢忝臺侍。而亡父先臣麒壽。知臣愚拙。常戒切勿附會時論。故雖自少同游學者。亦相勉以守靜。至於諸輩。或有追逐義謙。或李珥輩者。則臣實羞與外戚爲交。或加譏責。未知珥也。以是惡臣。嘗言臣過。而臣偶未之聞歟。至於成渾。則爲朴淳等所薦揚。實與義謙。世篤親厚。又與朴淳交契甚密。至於珥則情踈骨肉。渾唯知有此三人。不知有公論。故非珥等之所論。渾必不辨皂白。擧以爲是。其平日論議如出

一口。曩者疏中。歷詆卿相。盡爲俗流所係任一人。其意蓋在淳與珥也。交相贊譽。互爲聲勢。若論義誼之罪。則珥出而救解之。若斥珥所失。則淳與渾又相爲營護焉。轉相引發。欺蔽　天聽。敢以三司所論。爲不公不平。未知渾心。果出於公乎。頃日本院之官。以　上敎有珥之罪如是。而只請罷職。無異乙巳奸臣所爲云。故不勝未安。以不能據法請罪。爲避嫌之辭而已。初豈有眞欲加罪之意乎。是渾也欲治臺諫過論之罪。而自不覺於持之以深文也。嗚呼。如臣走肉。亦據此地。挾宿怨排擯大夫賢人。不得接跡。罪固萬死而無惜。至於三司。乃　殿下備顧問寄耳目之地。故祖宗數百年來。愛惜一時人材。優禮崇奬。以爲國家之命脈。而渾是何人。自負山野之名。敢行黨比之謀。乃以三司。比之於張商英尹穡。是以　殿下舉朝之臣。皆爲小人也。左議政金貴榮非不欲分辨以啓。而不敢以李珥爲君子者。其意有在。而反下嚴峻之敎於大臣。如是微末疏遠者。非不知言發而禍至。一身利害。有不足恤。其奈宗社何哉。頃日慶安令瑤面對之事。外間流聞。皆以爲珥等之所嗾而成之也。大抵此輩。締結既久。根柢已深。只知比黨之心。不復知有　殿下。故敢啓誣上行私。至於此極。而無復忌憚。上天照臨。臣實痛之。以臣庸惡。冒據言地。被人指斥。羞辱名器。至於此極。不可一刻仍冒。故適以試官。復　命詣闕。未及出門。敢此冒夜以　啓。臣罪至此尤大矣。亟　命罷斥。　答曰。爾之言。設使皆是。今乃言之是不忠也。本職遞差。

都丞旨朴謹元等啓曰。臺諫辭職。則例待公論處置。而今者大司諫宋應漑特命遞差。自前所無。極爲未安。不敢不達。　答曰知道。

傳于政廳曰。許篈昌原府使宋應漑長興府使差下。右議政鄭芝衍啓曰。臣自初患濕瘡滿身。至近日肩背間仍成癰癤。濃血初破。餘痛未殄。本月十五日。伏承　召命。未赴闕下。臣之罪大矣。不勝惶恐。臣伏見備忘記。因成渾上疏。欲聞忠邪之辨。辨別人物。進退賢否。此實國家安危治亂之所係。　聖明之所憂。孰有大於此哉。臣以無狀。忝在大臣之後。豈可謬妄之

見。未稱於　聖旨。而先自顧慮。終默不言乎。不幸近日。朝著未靖。原其所由。互有其失。轉輾相激。以至於此。大概論是非。則彼此均有之。亦無不分數多少。若欲以忠邪辨別。則皆是士類。恐未可遽加其名。而名之則偏。豈無所傷者乎。且以李珥之爲人言之。其志大矣。其才敏矣。其心亦欲爲國效忠。而其性率易疎濶。偏執己見。喜於變更。若獨任。則未免有誤事之患。有識憂之。此豈皆與珥有宿怨。一時臺諫黨比。而專於攻擊乎。近日兩司玉堂論珥之事。其言過矣。然以言爲責者。見其所失。不可不爲之斜劾。而其言之過激不中。古今言官之常事。昔宋臣文彦博。一代賢相也。唐介以彦博爲專權植黨。交結宮禁。論之甚力。仁宗大怒。事將不測。彦博進曰。御史言事之職也。願勿加罪。其後又上言。唐介所言。正中臣病。仁宗用彦博之言。召唐介卒至大用。時稱彦博爲長者。以爲前古美談。以彦博之賢。豈有專權植黨等事。而彦博能受之。唐介本非與彦博有嫌。而彈論之際。其言之過激不中如此。況其他乎。自　上以臺諫之言。爲過激不中。則但當

斟酌。不用其言而已。爲珥者。其自處亦如彦博之爲。則彼此釋然。變疑阻爲和平。此豈獨爲一身之幸。實朝廷士林之福也。若以論珥過中之故。至比言論之官。乙巳奸兇。將加重譴。則人心益激。衆怒難犯。自古未聞罪言論之官。能服其人心。能安其國家者也。事至於此。非但　聖德有累。抑恐珥亦將無以自立於世也。臣言前日欲爲珥保全令名者此也。豈有一毫他意也哉。如珥之人才不容於淸朝。亦可惜也。珥能以聞己過爲幸。而不以人言之過重爲厭。及求諸己。痛自刻責。變化其氣質。成就其德器。則安知今日之多口。還爲終身之藥石也哉。更相與釋嫌解疑。同寅協恭。共濟國事。此同朝之所共勉者也。但近日侍從臺諫。相繼見遞。至於舊時經幄之儒臣。非其才器所當。而特授以邊鄙任。有若外而遠之。在朝臣僚亦皆疑不安。紛紛有自退之志。甚非吉兆也。且將盡逐言路之官。小不寬假。觀今日之勢。至於空一國之士。而　聖明無與爲國。則必將更進一番之人。而排置朝廷。此後國家安危治亂。臣未敢知也。臣世受國恩。自臣先祖

父。以公忠不黨。爲朝家法。臣雖薄劣。奉承先訓。庶幾無忝。此臣平日之志也。第以器局庸下。見識昏謬。在平日既不能調劑朝端。至今日又不能辨別邪正。上致　聖心之疑。下招衆議之喧。不可仍冒具瞻之地。以重辱朝家名器。加以年來衰朽已甚。素患眼病日以增劇。精神消耗。意慮顚錯。若後日所遇之事。又有大於此。則論議處置必致大誤。至此雖加顯戮。於臣則甘心。於國家何如哉。伏望　聖慈。曲察悶迫之情。亟下退斥之命。以安微臣之分。以全洪造之恩。不勝幸甚。

備忘記曰。觀此啓辭。荒雜無倫。不足備觀。況既已起草。則何不卽啓。而至於卒逝數旬之後。乃啓耶。其間之事有難盡知。姑置之。

兩司合啓曰。領議政朴淳。本以斗筲之器。濟之以文墨小技。用心回邪。行己狡黠。急於得失。不顧廉恥。嘗與沈義慶。結爲心腹。凡朝廷施措。人物進退。一從義謙頤指。擅弄國柄。蓋有年矣。李珥成渾亦是義謙門客。昵友。故淳與此人等。托爲死生。相與表裡。淳與珥則贊渾。爲山野高士。渾則譽淳及珥爲一代賢臣。內憑戚里。外假虛譽。互相推挽。聲勢張皇。一時之人。皆爲側目。莫敢開口。唯李浚慶金鸞祥。見淳與義謙權勢日盛。將誤國事。心常憂憤。浚慶常對人言曰。義謙雖極力薦淳。汲汲超陞。而淳乃小器。若置卿相之位。則終必誤國。淳以此含之。橫加詆排。使之齎志而沒。至鸞祥則爲諫官時。欲論淳死生之友。而亦爲淳所陷。坎軻而卒。浚慶累代名相。鸞祥先朝直臣。而尙且見擯。其他傾陷排斥。豈可勝數。其濁亂仕路。斲喪國脈。旣已深矣。而唯幸　聖明在上。奸魁失志。淳自此居常怏怏。徒知齒寒之切己。不念公論之可畏。乃與珥輩。每於昏夜。微服相從。其所以謀陷士林。欲復義謙者。無所不至。而只賴　聖上。終始鎭定。故不得行其胸臆。於是以眩亂　聖聽爲計。探　聖上惡新進之輕銳。則斥士類以浮躁偏黨。慮人之以其言爲不公。則嗾人面對。敎人陳疏。遂使　聖心浸潤。終不能無疑。然後又因近日之事。幸其　天怒方嚴。乘釁抵隙。欲售傾陷之計。前後　榻前之辭。極其陰巧。其曰與珥初不相識。而及同爲備邊司。然後始

知其爲人云。淳之與珥。素所締結。情踰骨肉。此實國人之所共知。不可掩也。而咫尺　天威。欺罔至此。其他誣　上行私。據此可知。其所以欲罪言責之官。請罷銓曹之薦。甚至於欲治罪製箚之人者。無非所以脅制人口。復植黨與。恣行己志而已。及其　天威小霽。奸計莫售。又嗾成渾。使陳藏頭之說。極其陰慘之謀。渾則請召大臣而問之。淳則以渾爲至論。乃於楊前。更陳前日未陳之邪謀。宋應漑嘗欲論己之故。隱然以有嫌於珥。誣爲指目。且許篈之父曄。嘗與淳有隙。今聞篈製箚。亦稱有嫌於珥。以實自爲報復宿怨之計。前後啓辭機關甚險。欲舉一時之士類。盡陷於坑塹。其所以爲珥與義謙者。可謂至矣。第未知獻忠於　君父者。果何事也。且淳與渾竭力贊珥者。抑何耶。珥之用心行事。已著於頃日玉堂之箚。與前大司諫宋應漑之啓。　聖明既已洞照。今不必更陳。觀其平日豢養於通源之家。發跡於義謙之門。則其爲人可知。其心終始惓惓於所厚之地。而外憚公論。不敢顯然行私。假借調劑東西之說。以爲托公濟私之計。其所以爲說者。亦未免前後反覆。三變其說。及鄭仁弘爲掌令。欲論義謙之時。珥爲憲長。陰救不得。迫於公論。雖勉從之。而其所以排陷士類之計。自此而益決矣。及爵位既盛之後。益無所忌憚。上恃　聖寵。下蔑公議。變亂舊章。自是偏見惡聞己過。揮斥言者。其所以誤國病民者。不一而足。加以持身不謹。恣行關節。多受賂賄。奪人田土。冒占公廨。至於防納官物。興販取利之事。公然爲之。無復羞恥。其無行檢甚矣。每以唯義之說。前後陳達。頃被人言。佯欲退去。而陰以　啓達。請留之意。囑之於人。固寵要君。詭譎不正極矣。珥之爲人。大概如此。而臣等初不敢窮言極論者。非但務爲和平鎭定之計。抑以珥嘗以擔當世務自許。聞其言則似若有爲。且當此　聖明之世。必不得逞其私計。而或可爲一能臣。故姑爲不言。試觀行事之如何耳。今者爲兵官。値國家多事。計慮籌畫。率多妄作。中外騷然。莫保朝夕。外寇未至。而邦本已搖。任言責者。隨事糾正。乃是尋常職分之事。而珥先自疑忌。多費辭說。以激　上心。淳於是時也。徒知救珥之爲急。不念國事之

已非。掩其已著之失。揚其所無之美。淳之欺罔　天聰甚矣。若如成渾。則自稱山野之人。身負重名。荷　聖恩眷。逈出千古。爲渾者。所當至公至正盡誠盡忠。圖報萬一。況今邊境有事。　上憂方勤。而未嘗獻一策發一奇。以紓宵旰北顧之憂。反以一友人被劾爲憾。晝夜經營。謀所以救解之者。乃敢附會挾怨。朋讒奇中之說。熒惑　聖聰。將欲網打一世之士類。　殿下歷觀前古。亦嘗有此等徵士乎。頃年義謙之被劾也。渾營救甚至。仁弘曰。珥與義謙有同朝之分。救之或宜。爾則來自山林。何故與戚里之用事者相善也。渾語塞。以此觀之。其與義謙終始相厚。蓋可知矣。渾身處山野。而書札絡繹於都下。朝廷政令。人物進退。無不與知。群聚浮雜之徒。評論時事。歷詆卿相。眇視一世之人。目之以俗流。其所贊揚者。惟淳輩一二人。

聖旨之徵召雖勤。而必待淳輩之折簡而後始來。其去就果在於　君父乎。今日之至都下。只爲淳與珥也。其所以陳疏營救。國人之所　已料也。然而渾之爲人。固不足多責。若淳則方在首相之位。不爲國家　和平之計。惟以救護私黨爲急。以啓空國之禍。將使　宗社顚覆。如此之人。不可一日冒據具瞻之位。領議政朴淳請命罷職。　答曰不允。

大司成金宇顒上疏曰。伏以頃日三司。擊去兵曹判書李珥。珥早負時望。而罪名不章。故上則天怒震赫。疑其爲小人排陷。下則人情不服。至有成渾之疏。雷霆之下。擧朝震恐。臣之至愚。不勝憂國之情。亦嘗仰屋窃嘆。而究其所以然之故矣。若以越職爲嫌。而不以愚昧之見。一進於　殿下。則是惜身而負恩。非臣之所敢爲也。伏見李珥。以敏學博識。遭遇明時。　殿下推心而倚任之。欲與共濟艱難。而珥亦以道自任。魚水一堂。計行言聽。誠千載非常之遇也。惜乎其志大而才踈。量淺而意偏。蔽於所厚。滯於舊見。不能合一國之公論。以成天下之務。而徒以一己之見。違拂擧國之情。積失士心。猶不知悔。章奏頻煩。不免强辨以求勝。設施輕躁。率多不念乎。人望至此。而士類之心。始有失望於珥。而亦非一人之私論也。雖然珥之本心豈有他哉。要之只欲安靜朝廷。而圖濟時艱事耳。但其意見一有所

偏。而其害至此。士類之心。蓋莫不知珥之本心。而憂其意見之偏。猶欲其可否相濟。終歸和一之地。初未嘗遽有攻擊之意也。三司議論。激成乖刺。彈章峻刻。殊駭聽聞。蓋其當初因其失誤無情之事。而指以慢上擅權之罪。及其自處之辭氣不服。而又加以固寵要君。揮斥公論之名。至以誤國小人目之。醜詆肆斥。無所不至。嗚呼此豈珥之本情。而烏足以服人心哉。蓋緣近來珥與士類。頗不相協。而怪異之論。紛然雜出乎其間。如頃日慶安副令瑤面對之辭。輒指柳成龍等四人爲專權。而欲斥遠之。成龍等俱以淸名雅望。取重士林。實帷幄之賢臣也。瑤言一出。而士類皆不自安。成龍等皆退縮訟愆。而不敢與國論。於是士類之疑珥益深。而浮躁喜事之徒。又因是而幷起。始有攻擊之意矣。今玆之擧。亦豈出於士類之本心哉。始由於一二浮躁喜事之發。而士類之心。皆以珥爲非。故不加裁抑。亦緣成龍等旣去。而臺閣無復有重望鎭物之人。故恣意排擊。以至此耳。至於渾疏。則推言珥之本心。而指論三司之失可矣。至以擧朝皆爲朋奸奇中。而不究士類之本心。以珥爲竭忠徇國。被人中傷。而不原其人心之所由。則亦倚於一偏。而愈增競辨之端。無以鎭衆心矣。以故應溉之避辭愈出愈乖。至以渾爲義謙交友。謀引黨比之語。噫此豈然哉。山野之人。或未盡曉朝議曲折。而徒懷憤世之心。不知辭語之過。且與珥爲莫逆之交。以善善之長。而不知其短。以至此耳。其言固爲失中。而其情亦豈可深咎哉。臣愚窃願　殿下。於此深留聖意。處置秤停。於珥則諒其本心。而知其踈謬之病。於三司則抑其浮躁。而察其士類之本情。開誠曉解。坦懷無阻。不沮不挫。潛消鋒穎。則庶乎其可也。蓋緣珥實輕脫大失物情。衆怒群非。以至於此。今若處置過當。使衆論欝抑。則尤非所以靖　朝廷也。凡此曲折。切須加意　聖料。離明洞照。精察事狀。而夫海涵容。不偏不倚。則士論之激。亦將自化於建極之下。而和平之福。亦可馴致矣。伏願　殿下留神焉。臣又窃聞之。大臣有建議革罷銓曹郎薦。欲以絕引類植黨之漸者。愚窃以爲過矣。我國自中葉以來。權奸繼出。鬻爵行私。濁亂朝政。於是淸議在下。

而耶僚之薦始重。揆以體統。雖未爲得。然在衰世。扶持清議。不至殘滅者。多賴耶僚之議。以今日師尹多辟。公道不行。尤當遵守此規。愼簡清望。備位耶署。以扶公議。猶懼未克。奈何幷其規而廢之乎。今竝攻珥之事。亦豈銓耶引類布置以致然耶。不過士論激發。而至此耳。不究其實。而歸咎於銓耶。其可乎。設使銓官實有引類布置以成厲階者。則指其人而斥之可也。誰憚不爲。而徒欲輕變舊規。以啓後世權臣擅命之禍乎。此臣之所未曉。抑臣於此。又有所隱憂而深惜焉。　殿下英明冠古。志在敷賁。而徒以群臣。無能任事者。故抑志循常。不肯輕有作爲。近用李珥。眷倚頗隆。圖興事功。以濟時艱。此實三王之盛心也。奈何珥既才輕學疎。不堪大任。而朝論乖張。以增　聖主宵旰之憂也。臣之至愚。窃惜　殿下前日盛意不成。而預憂　殿下之志遂怠於有爲。至於庸人之說日進。習非之論日勝。凡有興治建明之策。例指爲紛更生事。轉輾迷誤。而天下之事遂至於眞不可爲也。豈不重可惜哉。臣願　殿下毋以一噎廢食。而益勵　聖志。圖任忠賢。協和士林。旁招岩穴。以盡一世之才。以濟天下之務。不可因循怠弛。付國事於無可奈何之地也。時事方殷。國勢艱虞。　祖宗之付托至重。生民之顒望方深。伏願　殿下加意焉。臣本田野迂腐。過蒙誤恩。得從大夫之後。濫居敎胄之職。人微責重。早夜兢惶。徒懷補塞。莫効涓埃。而犬馬之疾。奄至沉痼。舊患痰證。今成痼疾。咳咶出血。哮喘徹夜。脾胃極弱。而每食輒吐。身氣乖和。而寒熱交攻。精神氣力。奄奄欲盡。雖欲勉勵。圖効萬一。而其道無由也。含恩惜日。瞻戀徊徨。而適値時事紛紛。天威方震。窃不勝其私憂過計之深。臯病詣闕。畢陳愚抱。而疾作心昏。言語無倫。亦惟　聖慈。恕其罪而察其情。臣無任款悃激切之至。謹昧死以　聞。　答曰。見爾疏辭具悉。爾意。〇兩司合啓　曰。領議政朴淳。以斗筲之器。濟之以文墨小技。行己回邪。不顧廉恥。眞所謂患失鄙夫也。在　明廟朝。沈義謙以戚里之親。挾王粱之勢。榮辱與奪。在其掌握。朴淳於是趨附義謙。結爲心腹。凡朝廷之施措。人物之進退。唯義謙頤指。李珥與成渾。亦是義謙門客昵

友。故朴淳又與之共托死生。互相稱譽。聲勢相倚。氣焰熏灼。李浚慶金鸞祥。憂其終必誤國。竟被誣揤。其他傾陷排斥者。何可勝數。幸賴　聖明在上。奸魁失勢。朴淳居常怏怏。乃與珥輩。日夜經營。以排陷士林。扶植義謙爲事。或嗾人面對。或敎人陳疏。其所以眩亂　聖聰。浸潤　聖心者。無所不至。至於頃日。幸其　天威方震。乘釁抵隙。以售其傾陷之計。前後啓辭極其陰巧。平生朋比之人。反以爲泛然相知爲言。盡去三司之臣。而更取一番之人。以排列朝廷。則曰言責之官可遞也。銓曹之薦可罷也。於言事之官製箚之人。指以爲嫌。必欲中傷。以成渾方被　聖眷。使之獻疏而自爲之訂。渾則請召大臣而問之。淳則以渾言爲至論。彼此和應。機關甚密。設心造意。可謂慘矣。咫尺　天威。不憚欺罔。唯欲私怨是復。私黨是植。大臣事君之道。果如是乎。不以和平鎭定。導君上。唯以擠陷士類爲心。以啓空國之禍。將使宗社顚覆。如此之人。不可一日冒居具瞻之地。領議政朴淳請命罷職。　答曰不允。

弘文館應敎洪迪等上箚曰。人主一心。萬事之根。萬化之原。必也如鑑之虛明。然後物來而妍媸自見。如衡之平正。然後事至而輕重自別。若鑑不明。衡不平。則妍者反爲媸。媸者反爲妍。輕或爲重。重或爲輕。終莫能辨其實矣。伏見近日下三司及大臣之敎。妍媸輕重。多失其中。竊恐　殿下衡鑑。萬分一有所未盡其虛明平正而然也。頃者　殿下因成渾疏。命召三公下問。　李珥則領相朴淳指斥言事者二人。而自　上大震威怒。卽命補外而遠之。噫。朴淳位是秉鈞。成渾來自山野。　殿下之心以爲此兩人。必不干預兩邊。其言至公。據此而可辨一世之忠邪。可定天下之是非矣。而不知反誤於挾私之論。嗚呼　殿下。何日而將定天下之眞是非耶。夫朴淳與成渾李珥。交契素密。凡大小論議之事。曷嘗不相與之者乎。珥則渾也。渾卽淳也。不可以別人看。珥本西人之首。而渾愛莫知惡。且見珥之是。而不見珥之罪。不覺其身自陷於一邊。朴淳則其言烏得爲正乎。私於所厚。陰助陽贊。與渾珥爲聲勢。其心必以爲我大臣也。我山人也。一人發

疏。一人指名。則　殿下必以爲公言而信之矣。是挾大臣山人之勢。以售其私也。不亦甚乎。李珥行事間所失。非但十目所視。亦　殿下之所洞燭。有不得以掩者。而成渾擬珥以白玉無瑕。於此亦可見私護之心矣。且指一世士大夫。皆謂之邪。妄有千萬人皆邪之理哉。吁亦薄矣。此言豈宜出於仁人君子之口耶。舉一世皆以爲邪人。而不可用。則　殿下其將獨與數三人爲國乎。噫分別忠邪。智則明矣。不避嫌疑。迹則公矣。而所未曉者。　殿下曾見自古賢大臣隱君子。亦有營救私黨。陷害士林者乎。左相金貴榮。乃能守見不回。計安朝著。雖怵於　天威。不得明言其如何。而其意則差可見矣。　殿下特惡不如意。斥之以依阿苟容。使不知措身之所。若金貴榮。實有依阿苟容之心。則何不雷同傅會朴淳之論。以逢迎上意。而乃反依阿於孤危之士類哉。　殿下從前優禮大臣至矣。一朝以一言不合。嚴加譴斥。窃恐自此迎合苟同之人至。而國事日非矣。前大司諫宋應漑。以大臣指斥。至於辭退。而所陳之說。亦多有據。自　上至以不忠目之。遂命遞職。俄又補外。夫臺諫辭避退待物論。則付之公論之地。可出則出之。可遞則遞之者。乃所以公天下之是非。人主不得容私於其間也。今乃信聽偏私之言。有近古所未有之擧措。豈非未安之大者乎。頃者玉堂之陳箚也。　殿下惡其比珥於安石。托以前後反覆。而斥去三人。噫以一珥之故。而前後斥去者。凡幾人哉。此人等見珥性質明敏。讀書求志。常有成就遠大之望。故固嘗稱譽於　榻前矣。及見含憤懷私。排斥公議。無所不至。當國重任。凡所施設。輕妄自用。誤國手段。明不可掩。然後不得不爲公共之論。其前譽後論。理勢卽然。豈是反覆哉。若其許通庶孽。則論珥之意。固不專主於此事。而所謂許通者亦不同焉。以立賢無方之意。泛然許通猶之可也。赴防納粟而許通者。大非王政之體。豈非苟且之甚。金瞻所謂之意。與李珥大相不同。而　殿下摘以爲罪。迫之使退。一辭皆遞。不少顧惜。豈非　聖明之大累乎。伏見頃日臺諫論珥之事。不言李珥本心之偏僻。只擧其事爲微細之失。而其言則太過。安得不上致　殿下之疑。下招同僚

之口乎。雖然臺諫之意。只欲因事論正。而言之過中。則特亦措語間偶然之事。何有一毛他意於其間哉。當初有東西之說也。固有邪正是非於其間。故士大夫公論。皆爲東正而西邪矣。珥也陷於偏私。扶西抑東之心。未嘗一日而忘焉。上年所謂政亂於浮議者。是以浮議固一世而疑惑　上聽也。頃日所謂裁抑之斥遠之者。是以裁斥設一穽而驅陷士類也。其心之所存如此。衆情安得不爲之憤鬱乎。論珥者若於此時。直截論啓。以正其罪。則雖有挾私論庇之人。亦將乘何隙而眩亂是非也哉。殿下不知珥心之偏私。至於此極。徒愛其敏捷多才。謂可與興至治。信乎知人則哲帝亦難之矣。嗚呼前則李珥發疏而慶安指名。後則成渾發疏而淳斥名。以挑士林之禍。前後手段何其同也。臣等居近密之地。目擊時事。不曾一言。罪當萬死。今見臺侍之官。補外者相望。而在廷之臣。亦皆有蹜踖退去之志。氣像愁慘。危亡兆見。不忍不言。以負　殿下。故敢昧死仰籲。伏願聖明和氣。先正一心之衡鑑。使妍媸輕重莫不得宜。則宗社幸甚。國家幸甚。答曰不允。王子師傅河洛上疏曰。竊聞三司同辭駁擊前兵曹判書李珥。不遺餘力。珥乃引身而退。浩然而歸。此乃珥之幸。實朝廷之大不幸也。夫珥之爲人。臣固不知其爲何如也。然嘗聞之友朋相傳之語。其爲人也好讀聖賢之書。篤志力行。持身檢心。動慕古人。而及其見用於時也。聖上傾心。小民加手。渠乃匪躬徇國。盡其心而渴其力。思有以上裨衮職。而下濟蒼生。凡百施設。唯務祛弊。而不顧忤俗。訖康民勞。而不循舊習。適當北鄙之急。身爲夏官之長。調發軍馬。轉運粮餉。不得不幷擧於一時。要以固邊圍而制狄兵者。是珥之所以欲行其所學。而報知遇於　聖明者也。其間雖或未免有踈漏過誤之擧。而原其本心。則豈故爲顚倒變亂。以之誤國而病民也哉。乃者言官交章論劾。始以徵擧其失。終乃漸加其辭。日以益重。至於玉堂之箚諫院之辭。極其奸兇之狀。盡其詭譎之態。千言萬語。橫說竪說。蓋莫非憤疾之辭。嗚呼三司者。人君之耳目。公論之所在也。以三司而爲君之耳目公論。其爲任顧不大哉。而乃敢探摭揑合。欲加

大惡於人。其所見不亦誤乎。其中爭訟殺人。百石受賄等事。所關至重。尤不可以容貸。珥果有之。則當明正其罪。以示王法。不視尋常而不問也。今夫閭巷之人。言於長老。必當平心正色不欺不誑。告之以實。使之曉然知是非之所在。況於君親父子之間。安得以無實不根之浮辭。務以熒惑其視聽哉。人心拂鬱。巷議橫馳。父兄之畏時論者。間或戒其子弟。而同然之心。不能自已。發而不自禁者。比比有之。至於軍人武夫。亦欲叫號九天而訴其情。嗚呼所謂三司公論之下。難保其必無別生一公論也。噫珥之於時也。獨立寡助。欲以成內修外攘之功。其志則忠矣。而其計則踈矣。且成渾以山林隱逸。高蹈遠引。懷道自樂者也。無一毫榮慕外物之念。有百年專靜自守之心。實德內積。名聲外聞。終渙九重之綸。不免三聘之起。蓋卜其出處。而爲世汚隆者也。早與珥爲道義交。天人之學。義利之辨。相與講劇切磋。極其趣而會其要。雖謂之同心同德可也。頃者渾之在城。三司論珥。彈文在袖。日漸加重。渾之心若以珥爲非。則雖有相厚之私情。而豈敢

誣飾辭疏。跛曳闕庭。以陰覆其罪惡。而欺罔　殿下之聰明哉。山人之用心。果如是乎。雖三尺童子。決知其無是理也。言者怒甲而移乙。至加以締結朋比。晝夜經營熒惑　聖聽。欲以網打士類之語。嗚呼待山人不其薄也。漢之高祖輕士慢罵。而及見商頷四老。則以禮下之。至煩以調護之責。光武物色岩穴。得見羊裘釣叟。則卽於臥內撫其腹。皆以柔巽謙裕之禮。施之於林壑退藏之人。未嘗有一毫輕侮之意。是以開兼世之統。致中興之功。至如元之趙宏偉。以裔戎閽帥。猶知迎致金華處士許謙。使其僚屬有所矜式。皇明玉振以晉朝權黨。乃敢引用當世名賢薛瑄。欲以憑藉維持。彼二人者。雖不能中心好之。而猶知慕其名也。奈何以堂堂　聖明之時。有此驚心駭目之事乎。至於謂渾托身山野。而書札絡繹於都下。朝廷政令人物進退。莫不與知。而其去就亦不在君父。而在於所親之折簡。然則渾特假借山林。欺世盜名。利功名樹黨援。一蠢鄙無狀之人也。其前後辭職恬退。自樂於畝畝者。只是做得成一箇干進之捷徑爾。夫謂渾之賢

而有是哉。臣窃惑焉。至此而人心愈不勝其憤辭。離心解體。皆欲蹈東海之濱也。且領相朴淳之爲人。臣尤不敢知也。第聞其清愼雅潔。愛人下士。果能保此八字。則雖謂之賢相。未爲不可也。頃者　榻前之辭。豈無所見。而曷嘗有擯誣陷害之心乎。今乃歷數十罪。極口詆排。無異元衡李芭之奸。嗚呼在　聖明之世。尙忍言哉。至於以淳珥渾三人。相爲表裡。植黨固勢。則尤非所以厭服人心者也。彈章之下。彼豈敢苟容哉。今日珥去。明日淳去。二三日之間。家髦遜荒。山人去國。相繼而逝。惠好同車。氣像愁慘。觸物生悲。　聖上孤立。無敢言者。前日言官之辭曰。網打空人之國。無乃是耶。豈不寒心哉。大抵言官之職。以言爲責。常欲堯舜其君。故不待有過而糾之。又欲稷契其臣。故不俟致失而責之。是以上無過擧。下有實效。乃能共濟治平之域。此乃公心直道。徇國忘家。斷斷不二者之所爲也。今之言官。皆有是責。皆有是忠。夫豈不欲稱其職。而使吾君爲堯舜。使吾相爲稷契哉。然而其間不無一二果敢之人。其言辭擧動。或不免顚倒失中。洗垢而覓瘢。求過於無過。嗚呼言出而人信服之者。恐不如此也。臣以愚昧無狀。久叨非據之地。無在我之實行。可以責人之學。蒙未養而惑未開。臨海君之史冊垂畢。而未會其綱領。光海君之小學已終。而未培其基本。徒事講說之末。而未收實得之功。費俸祿而耗太倉。臣之罪一也。出意犯分。言所不出。妄論是非。抵觸忌諱。大違居是邦不非之訓。臣之罪二也。身犯二罪。行無一長。其義可以去矣。猶且黽勉强顔而不知止者。徒以不欲負　王子。王子猶不欲相負。況負　殿下乎。目擊時危。忠膽自大。口欲緘而不得緘。舌欲囚而不得囚。自不知言出而禍隨。爲之收淚而跪陳其愚衷焉。伏惟　聖明。留神而省察之。則　宗社幸甚。朝廷幸甚。士類幸甚。臣無任隕越戰悚之至。謹昧死上　聞。答曰今觀疏辭。俱悉爾意。

都丞旨朴謹元等啓曰。臣等伏覩河洛之疏。不勝驚愕之至。洛本與珥渾最相且厚。而性喜干進。憚於安靜。且與險跛造言之人。晝夜相從。而今乃

敢以不喜交遊。不知珥之爲人爲說。使所言若出於至公者然。十手十目。其可掩乎。近日三司爭論。皆是公共。而洛阿其所好。反以熒惑欺誑斥之。至於獎許淳珥及渾。極爲緩頰。巧中　上旨。而不料人之視己。如見其肺肝矣。發身實是珥渾吹噓之力。亦路人所知也。其在鄉曲。射利敗義。脅制邑宰。且又嫉害士類。人皆側目。其不合王子敎導之責。人人莫不知之。而只爲此因緣締結已久。故畏其氣焰。有不敢言者矣。今者公論已著。自知不容。故乃敢乘時昏亂。極其陰慘之態。空國之計。無所忌憚。至於如此。臣等尤不勝寒心。此非但護私交而陷士林。實乃自爲身謀。而手足盡露者耳。且其疏末亦多汎濫褻慢之語。其陰譎側媚之狀。尤爲難逃矣。自　上若以匹夫之言。而謂不足與較。其於奸狀曲折。或未能洞燭明辨之。是非何時而可定乎。私相指嗾。繼此而起者。將不勝其紛紛矣。且尹希慶之疏。包藏籠罩。使人聽之憤憤。至於妄憤三之去就。而其中論金貴榮一款。以不職宜退爲辭。此亦探試　聖心者耳。臣等職忝近密。目見喪邦之禍迫在朝夕。故不敢不達。　傳曰。此啓辭何丞旨起草乎。都丞旨朴謹元等回啓曰。此啓辭入啓之時。同僚同坐議啓之矣。　傳曰。此啓辭。諸丞旨一時秉筆。而雖有秉筆者。非其意見所爲之事。而添問執筆之員。臣等不勝未安之地。　傳曰。今觀啓辭。爾等欲杜塞人言。掩蔽予聰明耶。如是而終欲爲何事耶。予雖昏慵。豈爾等所指敎者。其謂予不能治爾輩也。大抵公論之在人間。如水之在地中。不必以臺諫而是。不必以臺諫而非。唯其人公則其言公。自古以來。臺諫侍從之名。何代無之。而公論之在朝廷者鮮矣。夫公論在於朝廷則治。不在於朝廷則亂。此所以百世無善治者也。今玆臺諫之言。人心不服。義士奮袂。將四面而起。爾等雖竭力彌縫。不可得矣。

成均館進士柳拱辰等四百六十二人上疏曰。伏以天下之難得以掩蔽者公論也。國家之所賴以維持者士氣也。公論或泯。則好惡失正。而是非不明。士氣一折。則偸靡成習。而趨向迷方。如是而不至於國家之危亡者幾希矣。臣等伏見成渾有志斯道。學以爲己。沉潛聖賢之書。講明義理

之輿。甘心窮養。雅意林壑。初非時論是非中人也。幸遇　主上殿下。好賢有誠。求賢如渴。顯招之眷禮隆深。席接之寵遇優渥。故抱病洛下。惓惓遲回。而其所志同道合者。惟李珥一人耳。博學多識見得大義。惟其設施之際。不能無踈迂之失。而其愛君憂國之心。比之古人。誠無愧耳。不幸時論譁張。橫議方熾。讒言交亂。國是靡定。竟使渴忠之臣無所容而去。於斯時也。若無成渾之陳疏。則是非無由而定。邪正無時而辨。彈論之臣。挾其私憾。造爲飛語。至以忠讜之論。反爲喪邦之一言。正直之士。指爲戚里之門客。爭相亂嚇。無所不至。使之長往遠引。絕迹都下。噫。此豈待刀鋸戮辱。而後其禍也慘。且如朋來自遠日相講學。亦有何害。而乃謂之群聚浮雜。歷詆卿相。則師友道廢。士氣沮喪。未必不由於今日也。嗚呼。以渾之賢。以珥之忠。見誣於時議。不容於朝著者。若是甚也。則今之士氣幾乎茶矣。今之公論幾乎熄矣。士氣既茶。則國脈何以維持。公論一熄。則人心何以不激。殿下之國事豈不殆哉。嗚呼。舉朝之卿士。豈皆妬賢嫉能之人。一二浮薄之徒。皷動媚嫉之論。一時附會者。莫不靡然從之。自以爲一國之公論。而使人心不服。卷議交激。則是豈士類者之本心哉。大抵人君之德。莫大於明好惡。定是非而已。好惡不明。則賢否難辨。是非不定。則忠邪莫白。使士氣摧折而不振。公論壅蔽而不行。則國之危亡。可立而待矣。噫。黨錮禍作。漢祚終替。僞學有禁。宋祀遂絕。是何叔季衰亂之風。復起於　聖明之世耶。言之至此。誠可痛哭流涕者也。臣等不學無狀。忝在首善之地。群居講劇。衛護　聖廟。乃其事也。至於朝家是非得失。已知其非所言者矣。然而事係儒林。害延宗社。敢瀝危懇。以達草野之論。伏望　殿下。留神反覆。熟省臣言。明好惡而定是非。一以伸公論。一以扶士氣。則宗社幸甚。士林幸甚。臣等無任隕越之至。謹昧死以　聞。

答曰。予以寡昧。叨守鴻業。知不足以辨賢邪。才不足以治國家。使朝廷不靖。是非混淆。責在於予。夫復何言。今觀疏辭忠讜激勵。爾等義氣如此。予何憂國事。

兩司　啓曰。臣等伏見昨日政院備忘記。不勝未安之至。公論爲國家元氣。然隨時無定在。固無臺諫翕訾之別。其人公則其言公。　上敎極爲允當。但所謂公論既無形像。事辨進言之際。人各自以爲辨是非定公論。唯在於人主之平心察理而已。苟或先入爲主。轉輾疑阻。遜志之言。必以爲正。逆耳之論。必以爲邪。則終未免好惡失正。是非顚倒。公論始不得爲公論。而治亂判矣。臣等俱以庸劣。待罪言地。見國事日非。禍將不測。物情同憂。公論激發。臣等將一國公共之議。冒萬死叫閽廷爭。今已半月。被其論者。親黨門徒之外。萬口一辭。皆以爲不易之讜論。而臣等誠微。迄未回天。悶迫之際。今有公論不在朝廷。臺諫之言。人心不服之敎。此實臣等奉職無狀。不能取信於　聖明以致。不可仍冒重地。請命遞差臣等之職。答曰。自爾兩司論啓之後。予不下一言。予非口吃者。豈無一言之可發。一威之可施者乎。以君臣之間。所傷者多也。當此國家艱虞。生民塗炭之時。爾兩司孰非李氏之臣。而唯玆大臣公卿皆比肩一時。如兄如弟者。何不先

公後私。痛去己意。渙然氷釋。協和一心。戮力王室耶。爾兩司莫如即日停論。將一場紛挐。付之一笑。而更勿思之。此非予幸。實兩司之利也。君臣之間如父子。故予今言之。若執迷不悟。論之不已。則予豈但默默而已乎。必將有不得已之擧。他固莫恤也。到此時也。其無悔乎。予言不再。勿辭。

再啓曰。臣等既以在職未安之意。冒達　天聽。所當退伏私室。以待譴責。　聖批丁寧開諭。至以情如父子爲敎。臣等不勝感泣之至。臣等區區之誠。亦安敢不盡於咫尺之下乎。臣等以　祖宗朝世臣遺裔。沐　殿下十七年養育之澤。義重恩深。嘗欲不愛萬死。以報涓埃。矧今國家艱虞。生民塗炭之時。同寅協和。同濟國事。此臣等平生之所大願也。臣等非病風喪心。豈無故而敢爲攻擊大臣之擧乎。　殿下若平心俯察近日之事。則臣等不得已抗論之意。亦必洞照於　聖鑑矣。主兵之官。失其所職。有司從而糾之。此職分當爲。亦　聖世之所樂聞也。秉國鈞者。不務和平鎭定。以靖朝廷。圖濟艱虞。而乃反乘機挾私。出入謀猷。無非擠陷士類。復植黨與之

計。空國之禍不朝即夕。臣等忝冒言地。安敢顧身忘國。洞默而坐觀乎。此皆聖鑑所洞照。而猶以何不先公後私。痛去己意爲敎。臣等旣以言爲責。不知將何以爲計哉。渙然氷釋。協和一心。戮力王室。臣等敢不奉承　聖意。而然國是不定於今日。則未必至之禍。恐非　殿下之所能防也。　殿下軫念臣等。曲示父子之情。且責以執迷不悟。臣等尤深感懼之至。若言官惸於一威之施。承順上旨。卽日停論。則固臣等一身之利也。豈國家社稷之福耶。臣等若但計一身之利害。則近日　天怒方震。大臣譴斥。諫爭經幄之臣相繼出外。至於今日喉舌之司。一時革退。臣等目覩此擧。非不知利害切身。而猶復區區敢言不已者。實在於不負　殿下委任之義。而欲收國事於萬一耳。　殿下不察犬馬之誠。反疑臣等有私。臣等何敢靦然仍冒。以辱名器乎。請亟賜罷斥臣等之職。　答曰。今觀啓辭。俱悉其意。卿等有何私怨於彼。彼亦有何私怨於卿等。以同是王臣。曾在一堂。談笑相許者也。不幸今日。又乃言辭轉輾相激。至於角立。有如秦越。卿等若回頭以思。實是一場可笑之事也。已往之事。卿等不須追辨。彼亦何足以介懷。若介懷則非其人也。卿等俱予侍從之臣。其間或有侍講累年者。予實愛惜。而發此言。非偶然計也。其速克體予意。將來安有生禍之理。其勿疑焉。勿辭。

都丞旨朴謹元。右丞旨金悌甲。右副丞旨李元翼。同副丞旨成洛等。　啓曰。臣等身負重譴。當屛息竢罪之不暇。而第以臣子事君之道。一日在官。當盡一日之責。苟有所懷。豈忍終默以孤　聖明乎。昨日儒生章疏之說。臣等固不足深辨。但自前館學陳疏。例必從容會議。商確可否。然後爲之。今此擧措則不然。私相指嗾。鼓動謬議。或敎誘或脅制。而不來者甚多。來而不從者亦多。皆是有識人也。倡議之徒。憤其異己。高聲呵叱。迫逐紛挐。執袂曳入。喧閙雜沓。明倫之堂。爲一戰場。其終始不從者。或損徒或削藉而後已。士習悖亂。至於此極。凡在見聞。莫不駭愕。自古士習如此。而其國不危者。未之有也。如此之狀。自　上何從以知之乎。下答之辭反加褒奬。

至以忠讜意氣許之。臣等竊恐士風益壞。恣情妄行。從無以爲國也。伏願
聖明留心省念焉。傳曰。仕進丞旨並出送。入直衙將鄭復始。權擘。假
丞旨命招。傳于假丞旨曰。丞旨幷遞。當日爲政事。傳曰。都丞旨朴謹
元。右丞旨金悌甲。右副丞旨李元翼。同副丞旨成洛。遞差事下吏曹。傳
于吏批曰。今日送西人員朴謹元金悌甲李元翼成洛此人等。不可速爲
除官。待予更敎。後日爲之。玉堂箚子大概。昨日政院　批答及承旨遞差
未安事。答曰知道。
大司憲李概。執義洪汝諄。掌令尹承吉。李徵。持平李景慤。許鑑等箚曰。伏
以國是靡定。公論日激。三司交章伏閤已久。　天聽遲疑。讒賊日至。殿
下未能洞燭其情狀。反爲嘉奬。此固國人之所共悶欝也。政院昵侍咫尺。
不忍默默。歷陳無隱。而　殿下非徒不爲採納。遽加嚴威而斥逐之。蒼皇
四出。奔竄閭閻。道路之人。相顧失色。氣像愁慘。人心惴懼。不圖　聖明之世。
有如此擧措也。國家以出納惟允之任。付之喉舌之臣。敷奏覆達。獻可替
否。乃其職也。爲是任。寧遇事緘口。只保榮寵之計而已乎。抑將有懷必達。
以盡職分之所當爲者乎。朴謹元等目覩讒口交亂。士習壞毀。憂時獻忠。
盡言不諱。區區之誠。只欲不負　聖明委寄之意。豈可有他哉。一忤　聖
旨。輒施雷霆之威。使無所容其身。此豈臣等平日所望於　殿下者哉。噫
人主聽言之道。雖和顔色而受。猶懼其言之不盡。況震怒而責之。嚴威而
臨之乎。近來上自大臣。下至臺諫帷幄之官。以言獲罪。相繼去朝。爲　聖
德之累。固已多矣。而　殿下猶不省悟。又有此擧。竊恐士氣沮喪。言路杜
塞。雖有危亡之禍迫在朝夕。　殿下不得以聞之也。伏願　聖明。克去偏
係之私。恢弘虛受之量。勿以遜志爲是。勿以逆耳爲非。以公好惡。不勝幸
甚。
大司諫朴承任。司諫李希得。獻納權悏。正言沈岱。李澍等箚子亦同府箚。
答兩司曰。在昔宋時六賊當朝。李綱去國。太學生陳東等。上疏而極論
之。千載之下聞其風節。尙不覺投袂而興起。今玆館學儒生。目見朝論之

乖宜。國事之日非。倡義相率。叩閽抗章。其忠肝義膽。讀其疏。凜凜有不可犯者。誠可謂不負所學。而橫流之砥柱也。夫大學首善之地。公論所在。朝廷是非可亂於一時。而大學之公論。焉得以廢也。自予卽位以來。諸生上疏非一。而其間豈無訐直逆耳者。而予未嘗一示不悅之色。必以温言巽辭。慰諭而遣之。誠以國家之氣在此。朝臣可罪。而諸生之氣不可折也。設使狂生所爲或有過重。猶不可待之如此。況其正直之氣。邁青松而挺高節者哉。予以千乘之尊。尙且屈己下之。彼么麼數臣。昵伏近密。恣爲朋比。杜絕人言。掩蔽聰明。乃敢目諸生以悖亂。是欲踵黃潛善之所爲。眞小人而無忌憚者也。予不卽擧流放竄殛之典。將使魍魎之類。聘驁於昏也。已爲失刑之甚。而終未免爲漢元所歸爾。兩司反爲伸救耶。箚辭當留意焉。」

成均生員李廷友等上疏曰。臣等伏見進士柳拱辰等爲成渾李珥辨論之疏。其心迹之矯激。辭說之誕謾。不待臣等之言。其肺肝已露矣。姑以公論之所不與者言之。凡館學陳疏。必出文而諭之。登堂而議之。博採左右。商確可否。詢謀僉同。無所牴牾。然後爰擧其事。達於　堯旒者。乃所以公是非而一衆志也。今則不然。一人以私倡之。一人以私和之。唯此一二人者。以私心主私議。阿所好而又從而托至公之地。求至公之名。則有若出於至公之人。肆然抗疏。眩亂　天聽。孰謂我　祖宗二百年培養之餘。反有此等擧措耶。臣等窃惟成渾之爲人。身居山野。久負重名。一世士類或有推重者焉。第以偏於所好。發言太甚。至以擧朝爲朋奸。言者欲加罪云。則雖謂之一言喪邦可也。至如李珥。則當國設施顚倒乖戾。臣等未暇論也。形迹敗露。名實不孚。爲士林失望者久矣。臣等所見惟其如是。故當初拱辰等之倡議也。　朝廷所論。雖有過越。兩人所失顯然難掩。又足以招言者之論。故不以爲朝家是非。經失自重之義。臣等之志也。及乎士論不一。其計未遂。則呼朋引類。合勢群起。狂奔叫號。雜沓紛挐。至於不從其議者。目之以異論。醜詆百端。驅迫脅辱。或損徒焉。或排擯焉。思所以逐去之者。無所不用其極。竟使一座罔有思議者。然後遂成之計。乃於陳疏之際。

虛張名錄。抗顏　天門。則此果爲大學中公論乎。既大學生之名。緘章投進。煩聒　聖聰。自　殿下視之。必以爲草野公論。而固無小疑於其間矣。安知倡議之徒。或是兩家門生。或是親舊子弟。轉輾相仍。做成偏僻之事。至於此極耶。嗚呼臣等亦大學中士也。同習俎豆之禮。共沐菁莪之化。其好賢樂善之意。豈有彼此之殊乎。只以人之良性。各有是非。屈意遂非。心所不忍。故立異一堂。臣等亦知其不幸。而靡然苟合。亦臣等所深恥也。

殿下若入先言。少有偏係。則依阿鄙習。自此漸長。杜欽谷永之徒。將恐接迹於後也。嗚呼大臣人主之股肱。而曲爲偏庇。以起　殿下之疑。多士國家之元氣。而托公售私。以後　殿下之惑。是非混淆。公論拂鬱。一國之公是公非。　殿下從何所得聞也。嗚呼群居講劇。德業相勉。士之職也。朝廷得失。大夫賢邪。豈臣等所可辨論者哉。而臣等之所深痛惜者。憑藉首善之地。假托公共之論。上以貢　殿下。下以汚士風也。臣等非不知同日并疏。卽達危懇。而日迫上丁。步趨禮庭。今始伏闕。敢干　天威。伏願　殿下。

澄心省覽焉。臣等無任激切屏營之至。謹昧死以　聞。答曰。觀爾等之疏。是非糢糊。立論不正。爾等不過恥擯士類。爲之陳辨。角立詆斥。侈無窮口舌。其何益德業。但願爾等力學內省。致其良知。則是非之天。自然了了於胷中矣。幼學申磼上疏曰。臣伏見前兵曹判書李珥。素非東西黨與中人也。方義謙得志之時。謝病休官。退臥山野。原其心迹。此豈締結戚里者乎。及東人專國之後。抑西已甚。附己者揚之。異己者斥之。故新進浮躁者臨岐觀望。察勢輕重。以爲向背。乘時射利。攻擊爲事。而妨賢病國。無所不至。珥與白仁傑一時上章。極陳其弊。珥之素心。無非公協和之意也。自此東人懷憾含沙伺影者久矣。而一爲兵官之長。適值多事之時。盡心竭力。知無不爲。其於規畫之際。雖有一二疎迂之失。此豈慢擅誤國之罪哉。言者俟釁。加以大惡之名。將陷不測之罪。故處士成渾。目覩亡國之徵。不勝憚。或以鬼蜮目之。或以陰慘指之。成錦文罪。欲置死地。豈知如此險人。剛

迹於　殿下之朝乎。嗚呼珥渾士林領袖。斯文之根柢。吾道賴以不墜。學者倚以爲重。而一朝被誣至於此極。人心不服。輿憤愈激。故大學儒生投袂而起。慷慨陳疏者數百餘人。此實一國之公論。而士氣之大振者也。　聖上嘉納。優示褒美。奸邪之窺　殿下者。以爲　殿下深納儒臣者之言。陰囑子弟親舊之冠儒冠者。使之呈疏於趨時附勢之輩。奔走昏夜。啗之以利。多聚其黨。別立赤幟之論。欲售網打之計。其陰邪詭譎之狀。亦已巧矣。如使其說得行。而蛇蝎肆毒。則硎谷之慘。黨錮之禍。不獨在於秦漢也。嗚呼賢者去國。國事已非。北虜乘長驅之勢。奸臣起士類之禍。凡有血氣者孰不痛心乎。內則朴謹元居近密之地。不納疏章。壅蔽　聰明。外則金應男。禹性傳。洪渾。金瞻。金睟之輩。專擅朝權。私立黨援。糾結如蛇蚓。指使如鷹犬者不知其幾。而脅制　君父。有同嬰兒。指鹿之形已成。而　殿下孤立於上。今之國事可知矣。臣素以腐儒。學未知方。惟事科業。老而不就。懶慢成習。閑靜自守。權勢之門。非但不往。會禮之家。亦未嘗到。故珥渾之面。臣實未知也。然一人之公心。亦一天理。雖未有相識之分。亦豈無是非之辨乎。既知其人之忠賢。而目見罹讒之禍。臣實痛之入骨也。臣聞執狐疑之心者。來讒賊之口。持不斷之心者。開群枉之門。此正中　殿下之病也。伏願　殿下勿遲勿疑。裁自　聖衷。勿爲他日噬臍之悔也。　殿下若以爲珥渾有罪。而臣言不公。則請斬臣頭。以正欺罔之罪。臣寧與珥渾同日也。　答曰。觀爾上疏。誠極忠款。直哉若人也。今士氣如此。實有　祖宗培養。朝廷邊鄙非所當憂。爾弟申硉盡忠輔國。身守邊城。虜不敢近。有古良將之風。爾又奮不顧身。抗疏斥邪。有此奇節。是何爾一家並生忠義。爲國効誠若此也。予用嘉歎。

傳曰。近日三司之論劾宰輔。以其交結義謙。爲之赤幟焉。夫義謙則誠奸人也。然是不過以義謙爲穽於國。凡一時名臣賢士之異於己者。必擠陷於其中。而聲其爲黨與。蓋其意以爲。一加之以此名。則人不敢救。君可以疑。不如是。不足以籠絡一世之耳目。而使人靡然奔走於吾之風聲之下。

夫如是則吾志可得。而吾意可遂也。殊不知自君子視之。如見其肺奸曷足以動予中而惑予意也。夫是非者。原於良知之明。發乎人心之安。不以朝廷而爲重。不以草野而爲輕。言苟非也。千萬人言之而不足。言苟是也。一人言之而有餘。不可以臺諫之舌而勒定。不可以衆人之勢而强合。故皴偏黨之論。是非可亂於一世。獨君子之見公論。必俟乎百代。噫自古臺諫侍從之進言於其君也。孰不自以爲公論。而陷其君以轉環之奚哉。惟其時君世主。智不足以辨其邪。明不足以燭其詐。被謾於可欺之方。見弄於衆咻之中。覆轍相尋。滔滔皆是。明辟尙如此。況於庸暗若予者哉。然而靈臺未滅。方寸猶瑩。但見領相之爲人也。松筠節操。水月精神。忠勇之度。轉溫雅而成性。淸愼之德。掩白玉而振采。雖然若爲之有經綸之才。而其視義謙之奸魁。若將浼己云云。則予亦不敢焉。今爾三司夙懷憤疾之意。搆揑無形之語。肆其譖誣。無所不至。天下後世。謂爾輩何如人也。雖論之十年。豈有可從之理。不如速爲停之。慶基殿參奉邊士貞上疏曰。臣在南

州。聞李珥重罹時議。未究其故。爲之愕貽者累日。繼聞成渾又以救珥之故。遭讒罔極。裹足還山。臣且信且疑。寢食俱廢。私語口曰。當今天日方中。魑魅遁藏。未知何等小人。賊害忠良。使　聖上如渴之誠。墮於虛地。憂心如醉。一夕九遷。及戎裝傔北。聞諸道路。則行旅庸丐至愚至賤之輩。相與咨嗟涕淚者皆此事也。一入國門。見三司之攻二人甚急。目之以無狀小人。自以爲一國公論。宜若無異於其間。而苟有一端人心者。莫不扼腕憤激。噫李珥成渾者誠所謂小人。則何以得此於梁楚間哉。二人賢否。被誣虛實。天鑑孔昭。不須多辨。誠以小人情狀。　聖明之猶未盡燭者。爲　殿下白露焉。夫三司與政院。　殿下之所倚以爲重也。而今者爲奸邪窟穴。締結朋比。雄唱雌和。欲以衆多之力。脅制　君父。惟知血戰必勝。以快私憤。而不復以　宗社安危爲念。深文羅織。奸巧萬端。簧鼓凶舌。恣行欺罔。一二顯然者言之。懼公論之或發。而杜絕之。則臺諫陰遣子侄親友。威脅章甫俾勿陳疏。至此令二三書吏。往審明倫堂主論儒生。記錄姓名。而

猶未防遏衆口。則或嗾承宣。匿不以聞。或道兵曹恐惴禁衛之士。將入疏者。及其疏章競上。直言滿庭。技窮力盡。求其說而不得。每以爲珥渾之門生親舊。而謂非公論。熒惑　聖聰。無所不至。及其公論日激。將不勝其藉藉。則於是計無所施。憤無所洩。託以微過。停擧主論儒生累數十人。此實乙巳奸兇所未有之事也。噫設使一國書生。盡起而陳疏。則其可謂珥渾門生。而謂非公論。又安可一二停擧。以塞言路乎。推此心也。則坑儒之擧。此輩可忍爲也。豈不痛哉。以此言之。則黜退珥渾其惡小。掩蔽聰明其罪大。若不以其罪。則誣君罔上之徒。聯袂而起。國家亡無日矣。天下是非本無兩可之理。殿下若知珥渾之爲君子。此輩之爲小人。則何故不能快斷。明示典罰。而使兇徒日熾。邪論日肆。國事日非耶。自古人君必有仁明武之德。然後可以進賢退邪。制治保邦焉。今　殿下仁明有餘。而武不足。善善而不能用。惡惡而不能去。此郭公之所以終至於滅亡者也。先儒之論此者曰。惡惡而不能去。不若不知之爲愈。蓋以小人奸狀既露。則畜怨

君父。含毒士林。不測罔極之禍。伏於冥冥之中故也。嗚呼巧搆虛辭。一網打盡。脅遏言路。恣誣君聽。以此之奸。何所不爲。言念及此。悶泣罔措。殿下於此深懲往轍。赫然一怒。斷自　聖衷。手擇三司長官。又以公平正直不附時議者。間差重地。其奸黨中肆爲欺罔。厥罪孔彰者分輕重罪之。及召珥渾。使復其位。則垂亡之勢可轉而爲安矣。不然而持久引日。猶豫不斷。則邪黨締結愈深。邪論四面而起。　殿下於此雖欲改圖。庇揮乾斷。而是非眩亂。禍已滔天。雖有智者。亦不知爲　殿下計矣。且　殿下不能召還珥渾。而任用今之所爲三司奸黨者一二年。而朝廷大治。戎狄遠遁。國家安靖。則臣請伏斧鑕。以謝欺罔之罪。　殿下雖欲赦臣。不可得也。臣以遠方寒士。不識珥渾面目。雖以奸黨百輩巧言讒說。亦不敢以臣爲珥渾友也。黨比言也。臣非不知言發禍及。計行身戮。區區忠憤。終不自裁。伏願　聖明留神採納焉。答曰。今觀疏辭。古之直士蔑以加矣。予未知爾作何狀。而乃能如此也。至於斥言予過。其言益切。正中予病。予亦已自知也。

深用嘉焉。

玉堂箚曰。臣等伏見　聖批。以臣等爲夙懷憤疾。搆揑無形。肆其誣誣無所不至。天下後世謂爾輩爲何如人也。夫懷憤疾而揑無形。乃小人陷君子之尤者。殿下既以是判斷臣等。則何不加以常刑。以垂戒後世也。夫朝廷士大夫。豈皆有私憾於朴淳者。而懷憤疾之心耶。且以是非原於良知之明。發乎人心之安。果如　上敎也。殿下曾見臣等之所搆揑者政事也。兵官誤事。未滅請罪。大臣謀陷。忘身抗論。在所不已。殿下乃以憤疾目之。嗚呼。淚盡是非之天。復有惡惡之心。然後可免憤疾之名。　聖敎有曰。以義謙爲穽於國。而名儒賢士擠陷其中。臣等之所擠陷者何人耶。如淳被劾。實其自取。人何與焉。　聖敎亦以爲其視義謙之奸魁。若將逸己云云。則予亦不敢。以此觀之。其締結戚里之情狀。　聖明固已洞燭而無餘矣。此果臣等設穽陷之乎。且　聖敎不以朝廷而重。草野而輕言苟非也。雖千萬人不以爲信。言苟是也。一人有餘。大哉言乎。夫言之是非。固不在於朝廷草野。要在於人君善擇之如何耳。廷論出於共公。草野實皆附會。則天下後世之責。是非自有定論矣。　殿下之心一有偏繫。先入爲主。不能不先動先惑其意。而其不動於當動之地者。只是私意蔽錮而豈　聖王至公至明之見乎。今者匹夫之有私於李珥朴淳者。或托太學生。或托草野。論斥朝臣。極其詆辱。而　殿下非徒開納。又從嘉奬之。於是窺測上意。趨附時勢者。圖爲後日之地。爭相視效。擧名指目。無所忌憚。　殿下歷觀前史。亦有如今日者乎。且以松筠水月忠勇清愼等語。所以奬許朴淳者不一。而聽聞亦異矣。自古未有小人而無才者。淳也巧。令粉飾。見之若温雅。至其結黨援傾陷者。則有同含沙伺影。人莫之悟。此固小人之態爲然也。且以斯速停論。以協和平爲敎。嗚呼和平者。固臣等之所願也。雖然自有東西二字以來。此輩外主調劑之議。心實楚越如也。自古朝廷豈有人各有心。而終保和平者哉。今日之事勢。有如薰蕕氷炭。決不可同器。而　殿下猶欲其和平。何可得耶。天下之事無兩是兩非之理。其不可並

立也明矣。殿下既以朴淳爲賢。三司爲邪。又欲其同寅協恭。戮力王室。是欲并用賢邪之意也。殿下何不察陰陽消長之機耶。臣等抗論逾月。天聽邈邈。言之無益。固已知止。而猶不自止者。誠天下後世謂今日爲何如時。區區犬馬之誠。不忍負吾君不能而退去也。臣等之情亦可悲矣。嗚呼或以爲天奪。或以爲上斥。或以爲時棄。而 殿下之廟堂空矣。或緣見忤而斥遠。或被指目而自退。而 殿下之朝廷幾已空矣。 殿下屈指一世人才。其可與共爲國者。有幾人哉。言之至此。不覺哽咽。臣等俱以無狀。職忝帷幄。言不見信。違忤 聖旨。自速嚴譴。臣等之罪至此而大矣。請命罷臣等之職。 答曰。今國家艱虞。外而北虜侵凌。內而生靈塗炭。此何等時。而不思戮力於國事。唯知朋比而攻擊。誠廉藺之所恥也。勿辭。雖日三論之無益。莫如速爲停論之爲愈也。

全羅道生員徐台壽等五十二人上疏曰。臣等伏見近日群奸締結。欺罔 上固已洞燭其情狀。而猶未能廓揮乾 聖聰。搆陷忠賢。禍且不測。自

斷。使儉小之徒。盤據要津。日肆兇謀。輿情悶欝。國勢危迫。臣等實不知 聖心之所在。謂 殿下不識其善之當好。惡之當惡而然也。則 殿 下既知其某也賢。而某也邪。謂 殿下實知其善之當好。惡之當惡而然也。則賢者不可遠而遠之。邪者不可近而近之。 殿下之所好。而所惡何惡也。窃恐 殿下深居九重。孤立於上。或未知奸狀之昭著。至此極而然也。臣等請遡其本而極言之。嗚呼東西之說。其來也已久。其漸也有因。當初金孝元以尹元衡之門客。挾憾於沈義謙之排己。釀成不靖之端。蓋義謙是不過一外戚之無識者耳。而自附士類。除去權奸。因此驟升。遂執國論。此國家之羞辱。而士林之不幸者也。於是新進之士。徒知外戚之可惡。不顧孝元之所爭爲私。遂以東正西邪。定爲是非。而不問人物之如何。只以議論同異爲取舍。漸聚阿附之徒。馴致此日之變。嗚呼自古朝紳之得爲名士者。或以德行。或以學識。或以才華。無其實而獲其名鮮矣。今之所謂名士者。不問其才。不究其行。不詢其學。但口談東正西邪四字。則輒爲名士。

於是一世之士。不讀書不修行。只以附會時奸爲先務。士習已壞。朝廷日濁。而李珥有憂之力主調劑之論。至於屢達　天聽。故時輩疾之如讐。常懷擊去之意。未得可乘之釁。一朝因一微過。展轉羅織。目之以誤國無君。使之不容而去。其心險而其計巧矣。及其成渾爲忠憤所激。血誠籲天。而其時大臣。不能據正引義大明。是使　主上孤立不能獨斷。遂致群奸肆爲邪論。無所忌憚。至以珥等爲義謙之黨。嗚呼李珥之爲人。學希賢聖。心存經綸。身任世道之責。不爲流俗所動。成渾之爲人。嘉遯丘園。踐履甚篤。卓見義理之奧。不失出處之正。斯二人者爲一世儒宗。負一國重望。士林宗仰。不啻如太山北斗。則依附外戚以媒仕進。曾謂二人之賢而爲之耶。雖三尺童子。亦不可以此無理之說欺之。而欲以此欺君父。其輕侮殿下可謂甚矣。夫人君之德有三。曰仁曰明曰武而已。殿下於奸邪之狀。大概已燭。而燭不施　天威者。無乃有裕於仁明。而不足於武乎。抑殿下欲施天威。而未能迪知某人爲奸黨之渠魁。而因循至今耶。嗚呼大臣備位。政在郎僚。有年所矣。一有奸人得爲銓郎。則廣植其黨。傾陷成風。爲禍慘矣。大抵權奸。不在於爵位之高下。而在乎主張時論。進退人物。不徇公義。恣行兇臆而已。今者陟黜刑政。不在於君父。亦不在於大臣。而在於郎僚。則雖以郎僚爲郎奸。安所逃其情乎。堂堂盛朝。　聖明在上。而乃委國柄於年少浮薄之手。舉朝承望風旨。猶恐不及。此不可使聞於天下後世也。今之邪黨寔繁有徒。三司與喉舌之臣。結爲一黨。乘口和附。牢不可破。而其中主論者。則城府甚密。隱微難見。作惡已久。手足已露。至於閭巷之人。無不奮罵。或以爲六奸。或以爲十奸。豈　聖上之英明。所未能洞燭而深察之也。然而　殿下每下空言。不施實威。只以外補州縣爲大等嚴譴之地。其果以此懲其濁亂朝廷妨賢病國之罪乎。是以奸邪之輩。揣探　聖意。無所畏戢。故附會益衆。將至於舉朝盡爲奸黨。此以　殿下爲不足畏。而奸黨爲可畏故也。若終至於舉朝皆入邪黨。無有遺餘。則　殿下雖欲肅清三司。何從而得乎。古語云。當斷不斷。反受其亂者此之謂也。

殿下以爲三司不可一時並遞乎。夫三司虛位耳。正人居三司。則所言爲正論。邪人居三司。則所言爲邪論。今者三司之說。殿下既知其邪矣。邪論不可一日行於朝廷。況於累月之久乎。知其善而不能用。知其惡而不能去者。郭公之所以亡也。殿下其可不鑑于玆乎。人君之威有可施者。有不可施者。有人直言以抗主威。則雖褐寬博。不可惴焉。此則威之不可施者也。有人詖勢。以脅君父。則雖大臣臺閣侍從之人。急須施威以懲後人。此則威之可施者也。今者三司及喉舌之臣。恃其衆多之勢。愚弄 君父至於此極。殿下灼見其奸。而遲回隱忍。日被脅迫。 聖意所在。固不可測。而下情皆以爲群奸之力。可勝 君父。故趨附者日衆。守正者日寡。殿下之孤危日甚。臣不勝痛哭痛哭焉。今者朝廷淆亂。有甚於戰場。而外寇大熾。內盜滋蔓。土崩之勢非朝伊夕。李珥成渾既已去國。至於忠淸公直之朴淳。又以伸救此二賢。被誣而退。 殿下之所倚仗者。無一人在朝焉。此豈含垢納汗。坐視危亡之日乎。嗚呼。君子難進而易退。小人易進而

難退。以此亦可知其邪正矣。近者三司之臣。上承 慈敎。下被邪黨之目。雖牛童馬卒。莫不指點唾鄙。而恬不之恥。日肆奸謀。惟務必勝。不知有羞惡廉恥。此何等人物乎。臣等之意。若不於此時。拔其奸魁之尤者若干人。明正其罔上賊賢之罪。則國之存亡未可知也。且此輩每以空國之說。恐動 天聽。此大不然。孟子曰。不信賢人則國空虛。如使退者實爲君子。則雖一二人去。亦謂之空國也。如使退去者實爲小人。則雖千萬人去。不可謂之空國也。而況小人既退。則君子有拔茅彙征之盛乎。夫三司與政院。今爲奸人之淵藪。而三司政院之本。又在於銓曹。 殿下不擇銓曹之官。而欲致朝著之淸。則雖百易三司政院之官。繼之者皆爲奸黨。今日黜奸臣。明日進奸臣。而邪論之起如水益深。終無止息之日。 殿下何不先擇銓衡。次擇三司。使邪論自消。朝廷自淸乎。 殿下每欲以和平而處之。只以此虜爲憂。孔子曰。季孫之憂不在顓臾。而在蕭墻之內也。臣等以爲。殿下之憂不在於北胡。而在於朝廷也。伏願 殿下。急召李珥成渾朴淳

輩。還其位供厥職。而使奸邪挹造之徒。終不得接迹於朝著。則宗社幸甚。向者太學生之將欲陳疏也。正言李澍使其子光庭。揚言于泮宮曰。今日儒生有主張此論者。終被赤族之禍云。則其謀欲鉗制士林。無所忌憚。不亦甚乎。及其公論激發。終不能沮抑。而生員臣柳拱辰等。抗章陳達。則搏士韓戩。奸臣宋應漑之甥也。托以他事不謀同列。擅自停擧者多至百餘人。自古及今。未聞以抗章之故。而擅自停擧以肆私忿者也。此以不罪臣等窃恐東漢黨錮之禍將復起於今也。不特此也。彼主張邪論之輩。深思其公論既激。而情狀敗露。　聖鑑孔昭。而譴責將至。晝夜奔走。陰囑親舊。又遣子弟。諉脅邪妄無賴之徒。飾辭上章。冀眩　天聽。當其詣闕之日。雖市井之人。莫不駭笑。目之以三司子弟上疏。人心之不可誣。果如是矣。噫　廷意相軋。古或有之。士論角立。今始見之。直疏纔上。邪說繼入。此誠宗社之亡兆。士林之禍胎。臣實痛悶焉。嗚呼。近來言奸臣誤國者。必以乙巳爲甚。而乙巳之時。則　明廟幼冲。外戚弄權。奸臣之得志。亦或然也。今則

　聖明在上。如日中天。而奸黨之作慝。有同於乙巳。　殿下於此。若不早爲之計。則邪正莫辨。觝排日甚。醞釀禍孽。愈久愈深。慘酷之變。雖不作於　聖朝。而恐未免貽燕翼之憂也。昔宋理宗當胡馬奔突之餘。銳意興衰。恨不與朱子同時。而如眞德秀魏了翁之賢。使不得一日安於朝廷之上。至今爲識者笑。今　殿下亦嘗恨朝廷之無人矣。顧於此數賢。迫於邪議聽其遥荒。未知　殿下之所爲。不幾於理宗之歸歟。臣等跧伏草野。未嘗不扼腕掩泣。今來都下。忠憤自激。刳肝瀝血。不避忌諱。固知言發而禍至。臣等之意。寧欲直言而死。不欲緘默而生也。答曰。觀此上疏。爾等儒生之言。愈出愈奇。深用嘉歎。予雖暗懦。豈畏此邪臣數輩。而不爲之罪哉。但以人君御衆之度。自與匹夫之悻悻者不侔。苟能取快於一時。終必貽患於後日。爲國之道。在於從容不動而處之。況智者作事。愚者效焉。賢者立法。不肖者則焉。予念慮多也。爾等義氣奮發。竭忠極言。至斥以不武。至比於郭公理宗。予誠受而不辭也。予身尙且斥譏之。況臣僚耶。當今士子風節遠

遇漢宋矣。

備忘記曰。博士韓戩。忿其館學儒生上疏。進士柳拱辰等多數停舉。此固所無之變。其懷奸逞私。無君不道之狀。極爲駭愕。下禁府推鞫曰。大司憲李概。大司諫朴承任。執義金璡。司諫李希得。掌令尹承吉。持平許鑑。獻納權悏。正言李潚。沈岱。本職遞差。

幼學河沆上疏曰。伏以制治之道。惟在明誠。蓋不明則未鏡是非。不誠則未括事務。治天下用二字足矣。臣竊見國事日非。而無人伏闕開辨者。臣不忍孰視。犯分伸喙。伏望　殿下。霽怒虛心。深察衷曲。臣僻在南極之中。朝廷之有東西。常謂非好消息。今果暴發。會見一伏大戕。賴　殿下仁鎭。獲免萬死。雖在野民。亦堪感泣也。臣竊觀權德輿洪進等。當邊警宵旰之時。遽劾倚任大臣。宜震　天怒。然其心則不涉私憤。稍道其言之過激而已。賈誼遇文帝而痛哭。朱雲遇成帝而折檻。秦時有直言敢諫者乎。臣伏見李珥博聞强記。則有之矣。實無存養工夫。是所見誤入於時務。臣請言

其故。救李濟臣一也。欲加稅二也。欲量田籍三也。書宋翰弼神主四也。發明其過五也。他竇官鬻獄用孽之獘。無不符同。玆所以起人疑而被駁者也。胡梗實由李濟臣之失馭。事急則雖在妃兄之國忠。不免見誅。犯法則雖在帝舅之薄昭。不免自殺。濟臣何人。退居麟山鎭。如聞他國事。人心皆欲血誅。而珥獨救之。此所見誤入者也。民墜塗炭。難應所賦。而珥欲加之。此所見誤入者也。綱紀不立。人化盜賊。不正其本心。經欲量田軍籍。此誤於時務者也。宋翰弼祀連之子也。其父謀滅士類。而珥屈其第。此所見誤入者也。橫逆之來。猶甘受不報。而一聞其過。含慍不省。此無存養工夫處也。今見郊退。此所謂庸玉汝干成者也。林居破卷。消磨疾痛。而變化氣質。則霖雨舟楫在　殿下所作而已。孟子以殺人問於國人者。爲其公也。俚語有傍觀審而當局迷。臣言出於至公。臣觀出於至審。書生固無見關於利害。而附會朝論。以厚誣於　殿下乎。今聞三公一空。兩疏旁午。而殿下尙不能洞燭是非。雖謂擧國無忠臣可也。是非顚錯。興亡有繫。伏望

殿下高聘神思實見得罪且聞遷仕者殿下以蔭官目之下人亦以是字名之是不識蔭字之義臣請破其說蓋蔭者襲其世勳席其門功而筮仕者也今就仕者雖以薄劣亦曰行檢之徒也其作事或有生踈亦能顧名知分決不作音克之類也彼科進者自少陷於記誦詞章利欲奪志良性鮮保一朝決科謂得　坐視　殿下爲孤註窃位苟祿無所不至　殿下何久與此輩圖致而迄未底太平之治耶人主一有所向則下人覘應如神　殿下既以蔭官斥之下人之側目宜矣在漢陳蕃等終陷黨錮國亦尋滅伏惟　殿下猛省其嘆此一節所關甚重而李珥不辨論每於請對張皇不切之言此學術不精不知輕重者也伏望　殿下原其狂僭而垂省焉　答曰觀此上疏公事間顯然之事多有失實至於以李珥不能辨釋蔭字爲罪夫國家急務果在於註釋蔭字而其蔭字之註爲內修外攘之策耶腐儒之言可哂也姑置之備忘記曰長興府使宋應漑昌原府使許篈前都承旨朴謹元等以邪險之性挾斗筲之才締結浮薄之徒作爲朋私之黨互相汲引盤據要津或塵喉舌之司或冒臺侍之官張皇形勢簧鼓邪說擅弄權衡脅制朝廷傾陷大臣排擯忠賢朋比之跡已彰尙稱公論挾憾之蹤盡露自謂貞方事皆欺蔽言悉誣罔忠良屈抑惡已極於濁亂群小得志罪難逭於誤國遠近咸知朝野共憤尙寬肆市之誅薄施惟輕之典於戲錯枉舉直爲政之要懲惡勸善制治之道可怒在彼予豈得已并削奪官爵竄黜遠方備忘記曰鍾城方有賊變渠往在無益於防禦之事而不無貽弊許篈拜于甲山

傳曰長興昌原有闕長興府使李概昌原府使朴承任差下

大司諫金宇顒司諫黃暹獻納洪仁恕正言朴弘老等啓曰人君用人當各適其器帷幄獻替之才宣力御侮之任多有所其不可相通也新除授濟州牧使金應南久侍經幄啓沃居多及爲承宣勤身盡瘁　殿下之所嘗倚任而眷注者也一朝出守海外關防之地內以失獻替之臣外以非

禦侮之才。一舉兩失。非所使人以器之道也。而況應南之去。實是責授之命。彼於臣子之分。固當聞命奔走。生死以之而已。臣等窃念應南十年侍從。一堂都俞。君臣之契。蓋亦不淺。安有罪名不章。而偏信注之讒。投卑魑魅之鄉者乎。詩曰君子信讒。如或酬之。君子不黨。不舒究之。豈料　聖明之世。讒說間行。至於此極乎。夫應南之爲人。其平生用心行事。雖未必脫於流俗。至於謹愼自持。不近勢利。乃其能事。此士夫之所知也。知臣莫如君。　殿下熟視此人。其果爲締結專擅者乎。　殿下若小霽威怒。毋主先入之言。虛心平氣。誠使此人平日之用心。而參究行事之迹。則人言之虛實。自可現矣。今也不諒其平素。不察其心事。一有人言。遽疑而逐之。曾不如草芥之視。此等舉措。其與　殿下平日體臣之意。殊不相似。臣等抑恐懷私喜事之徒。窺　聖意之所在。乘時詆斥。唯意所在。而朝廷之上。無全人也。斥逐紛紜。名流殆盡。讒口抵隙。臺省一空。百僚寒膽。忠黨沮挫。大非社稷之福也。臣等　見時事已誤。危亡之禍迫在朝夕。寧言而與之俱去。不忍不言而負　殿下也。請加三思。還收應南出守濟州之命。臣等伏覩昨者備忘記。長興府使宋應漑。昌原府使許篈。前都承旨朴謹元。遠方竄黜。而責詞極重。律之以邪險締結。擅弄誤國之罪。夫此人等固有罪矣。然不過躁妄過越而已。若繩之以重治。則刑罰不中。人心不安。誠非國家之長計也。竊想當初李珥當國重任。才疎意偏。言論處置。動拂物情。言責之官隨事駁正。固其宜也。而應漑等浮躁輕銳。不能裁度言論以稱物情。徒見珥不是處。彈劾之辭大不着題。且應漑既被指斥。避嫌之辭不自引咎。論朴淳與李珥成渾。多發不中之言。淳之所失。自有他公論。而紛挐攻發。以啓幻端。亦浮躁之計也。及其儒生上章。議論偏倚。明喉舌之臣。敷納開陳。亦其職也。謹元等識見暗昧。又不能分析事理。開導　聖德。而多陳冗雜之言。以致　聖心之疑。此固皆不能無罪者也。然推原本情而舒究其失。則出於上　聖明有懷必達。而自不覺其過越耳。何可深罪哉。若以爲朋比壅蔽。欲售奸計。則諸大臣國人之未知其寃矣。奈何不察於大夫

國人之同情。而取決於失志怏怏。乘時搆陷者之一言乎。夫慶賞威刑各當其則。而後人心自服。朝著自清。今也恃偏重之議行　之罰。欲以是鎭服不齊之口。窃恐人口可箝。而人情益僻。徒削伐士氣。殘傷國脈。將來之禍有不忍言者矣。請加三思。還收應溉等遠竄之命。　答曰。爾等其勿營救。於彼身無益而反傷矣。使之見懲可也。國可亡。這三奸斷不可貸。予言不再。至於金應南之爲人。雖嘗侍帷幄。而入侍不多。故予實未知其人物。及爲承旨委以兵務。予果愛其勤幹愼實。信之不疑。慶安面對斥之。而亦不疑。厥後臨朝。予偶敎曰。應南能察職事云云。則應溉輒即極口贊之。到今見之。應溉乃奸邪之魁。而應南爲此賊所贊。其締結朋比灼然甚明。而近以慶安之請對。爲李珥所囑云。如此不道之言。必是應南輩忿其直斥其名。做出邪說誣陷也。罪狀已著。予實痛憤。不即並正其罪。而乃敢授以濟州。於國失刑。而於其身幸矣。應南其往。無辭焉。若能革面圖新。則他日未必不親寵也。

吏曹佐郎金弘敏上疏曰。當初李珥之退在山野。頗有難進之操。且以從事學問爲名。臣嘗慕其爲人。而臣承乏出宰溯縣。仄聞珥超召。　聖眷異常。謂其小濟艱難。以扶持世道。而尹承勳爲正言。以論鄭澈。而仍及於珥。珥翩然斥之曰。承勳有何知識。臣聞之大駭。以爲承勳之言不論曲直。但既有攻己之言。則自當付之公議耳。不當如是也。逮臣忝入筵中。窃聞其言論。則性實輕率。而果於自信。才非適用。而務爲變更。其志則大。何濟於事。方知虛譽浮於實得。做時不如說時。雖其長處亦不可掩。而若任其所爲。則必有誤國之患。有識之隱憂豈徒然也。珥見其士望之不厭。公論之不允。則當反求省愆之不暇。而敢先懷疑憤。倡浮議亂政之說。以沮公論。托裁抑新進之名。欲爲擠排異己。身自爲黨。而乃不染於是非。且護私交。而罔物議之如何。嗚呼此豈所望於珥者哉。況居本兵之長。適值多事之秋。而其所施爲。動乖時宜。有紛更擾騷之弊。言官之欲隨事糾正。可否相濟者。亦職分之當然也。若承召不進。則既云疾作。固不可逆　及其納馬

不稟。顯有專擅之漸。而乃上章自訟。欲與言者爲敵。至有稱量輕重之言。嗚呼。臺諫公論所寄。言及乘輿。天子爲之改容。況宰相乎。人心之憤欝。物議之激發。固非得已也。　殿下怒其斥珥以慢擅。而至比於乙巳奸兇之所爲。昔韓琦不狎班。呂陶劾之以跋扈。夫不狎班人臣之小失。跋扈天下之大罪。以大罪加之於小失。英宗可以爲過。況今所謂擅權慢上者。亦推類至義之論也。固非謂眞有犯上之罪。賣國之奸也。而　天威遽震。繼之以逐。窃恐　聖心有所偏係而然也。　殿下之意。必以珥孤立無黨。欲鎭靜浮躁。而見疾於後進。欲擔荷國事。而積忤於流俗。三司所論。特伺隙而發。挾憤相攻。故付一國公論於排陷之域。而莫之恤也。今珥之所失。既已較然。而欲使人莫敢一言。則不幾於拂人之情乎。若珥之行事。未有所失。而在三司者。欲乘時奇中。則是乃小人之甚。固宜　殿下之嚴斥。名義至重。鬼神難欺。無攻一珥。而舉一世甘爲小人。豈人情哉。至於成渾。蔽於所見。徒知珥之可救。而不知珥之所失。乃至斥臺諫以中傷。又欲律之以朋

奸之典。其獎至於迫逐言者。而將貽禍縉紳不亦誤乎。淳身在大臣之位。不爲調劑協和。以釀　宗社無疆之福。而逞其邪謀。敢售一網之科。淳之爲人未論別事。只其　榻前之啓。足以喪邦。所以搆害士林。豈不慘哉。嗚呼古之惡朋黨而欲去之者。必至於亡人國。今　殿下以論珥者斥之爲一黨。而必無盡去古所謂班列殆空者。不幸復見於今日矣。　殿下自即位以來。尊禮大臣。寵遇臺侍。不特不以非罪橫加。未嘗以一慢語斥之。其是非進退。一時之公議。而士類自恃以爲千載一遇。窃觀近日之事。殊不似　殿下平昔舉措。片言忤旨。雖大臣之尊。而慢罵如僕隷。一箚批鱗。雖經幄之近。而委擲如草芥。指朝廷以六賊。比喉舌於魍魎。若轉輾不已。必將有大於此者。宋臣所謂手段滑者。臣實憂之。且申磼之疏。臣不得見之。不知其說如何。聞指之人。則皆累年昵侍左右者也。　殿下未知申磼爲如何人。而一聞巧中之言。極辭褒奬之。以斥邪人。既有邪名。則何以强顏於世哉。借令磼言或是。王言之發。固不能如是其迫切。況此等清望素著。

而遽加以惡名。臣實惜之。嗚呼珥之得君可謂專矣。若能正以格物。平心處事。人將見正於珥之不暇。曷敢有正珥之心哉。珥既不然。而淳又打發鎔機。竟有今日之紛紛。嘗仰屋窃嘆。不得不歸之天也。與珥本無一毫私忤。非敢媒蘗其短。而欲爲擠擯。亦非敢附會時議。以厚誣君父。只以一珥被論之故。而 聖心疑沮。將起士林之禍。悲憤塡臆。不得不苦口言之。伏乞 聖慈。廓祛先入之滯。益恢察邇之量。務存鎭靜之計。以養和平之福。則實宗社萬世之幸也。答曰。觀此上疏。只是騰寫三司啓辭。弘敏亦耶僚邪黨之類。其言之如此無足怪者。至於以珥爲黨云。其能以此說動予意乎。噫。苟君子也。不患其有黨。惟患其黨之爲小人也。予亦法朱熹之說。願入於珥渾之黨也。自今以後。爾輩以予爲珥渾之黨可也。爾輩尙復有說乎。唯詆斥珥渾。則必罪不赦矣。然予雖昏庸。不能容此一腐儒乎。姑置勿責。其所辭本職。則遞差。大司諫金宇顒。司諫黃暹。獻納洪仁恕。正言朴弘老等啓曰。金應南一事。伏承 聖批曉諭曲折。臣等不勝感激之至。

夫應南之勤幹愼實。 聖明之所已臨照。所謂知臣莫如君者也。慶安令之毁。既不足以動天意之萬一。則應溉之擧措。奚足以致 聖心之疑乎。應南身在近密。而勤幹之實爲儕輩所推。故應溉承語而贊之。亦人之常情也。何必締結朋比。然後乃如此乎。應溉身雖有罪。其得所譽者。亦奚罪焉。必若如此。則李珥曾得權德輿洪進之譽。其亦締結朋比者乎。其不足致意也亦明矣。至於臺諫啓辭。雖有過中之語。豈必應南之所做出乎。應南素謹愼畏事。儕輩或有笑懦者。況此涉己之事。渠必絕口不談。何至於做出不根之浮語乎。此亦必無之理也。近日雷霆之下。士類縮頸。而庶頑讒說乘隙交馳。多有承望傾陷之謀。誠 殿下固思熟察。毋陷偏聽生奸之戒。豈非應南之幸。社稷之福也哉。請加三思。還收應南濟州之命。臣等伏覩 聖批嚴辭。以臣等爲營救。而至謂國可亡。這三奸斷不可貸。臣等相顧惶駭。不知所言。臣等待罪言地。目見朝廷擧措過當。刑罰失中。將啓搢紳之禍。不忍不言。以負 殿下。故冒犯雷霆而一言之。臣等非爲三人

惜也。爲士類惜也。爲朝廷惜也。盖三人誠爲狂妄。自速罪戾。雖無足惜。而原其本情。只緣躁妄激發。而不至有奸慝之實。今若目之以奸人。而罪之以朋比。則不唯刑政失當。而舉朝士類卒未免小人之歸。而盡在於網打之中。其勢必將排布一番之人。盡變朝廷。此後安危未可知。臣等亦知殿下之意。務在和平。欲做同寅之美。以成唯新之治也。殿下今日之舉措。夫豈　殿下之本心哉。大抵以言獲罪。衰世之所羞。曾謂　聖明之下。乃有此等之事乎。如以爲威刑之施。乃可以箝沮衆口。則百僚危懼。物情益欝。是猶以亂止亂。朝著之靖其無日矣。豈不重可惜哉。其事體機關。至大而可憂。故臣等之意。寧輕三人之罪。以安朝著。以全士林。未必非社稷之長慮也。臣等雖無狀。豈敢爲三人營救乎。伏願小霽　天威。平心察理。還收朴謹元等三人遠竄之命。　答曰。豈以此三人爲無罪也。只緣過慮。幸有蔓然之禍。爲此不得已煩啓也。是豈知予心者乎。予之言語舉措皆有次序。當初三司之啓辭也。予明知誣陷。而未嘗遽示威怒。猶恐一人之

有傷。諄諄敎戒。一則曰渙然氷釋。二則曰協和戮力。又曰否則將有不得已之擧矣。頻加誨諭。而固執迷塗。或以爲危言以動之。或以爲温言以諭之。反以予言爲侮弄之資。其所爲說。則愈出而愈激。不究是非。不自反顧。閃弄筆舌。力戰取勝。可以此服國人之心。噫。予意可謂勤且不迫矣。今日之擧。豈予之所願。盖彼自取之也。唯三人之外。更無他慮。凡今在位之臣。各安其心。毋或小疑。但當盡心職事。諫院不必更煩。使有罪者受罪而已。至於金應南。則予實未忘其爲人。今日親見而温諭之。應南當必知予意矣。姑往不妨。大抵予豈偏於所好者哉。如領相李珥之所失。亦須明諭矣。」判敦寧李珥。退在海州辭職上疏曰。伏以無狀愚臣。素非世器。猥蒙寵擢。濫躋崇班。謬膺重寄。如蚊負山。福過災生。負乘致寇。罪孽叢積。衆怨暴發。狼狽鼠竄。不敢控辭。退伏畿甸。兩月有餘。日俟嚴譴。訖無處分。既逭顯戮。猶保職名。於國爲失刑。於臣爲苟免。跼天蹐地。置身無所。仰首顧呼。臣豈獲已。優閑尊爵。既非可據。而況經幄重地。文衡要職。尤不可忝。各司提調。

亦難久曠。抑又伏念　聖明之招。偶失於臣。歲除月遷。遽秩二公。此豈
聖明私庇小臣乎。實求鷄犬鳴吠之助耳。今臣負國辜恩。萬身瓦裂。非但
不能稱職而已。所受爵秩。理難仍叨。伏願　聖明。深懲往失。黍以物議。命
免臣官及兼帶之任。將臣冒受前後重加。悉行刊削。使臣得返耕壟。曲全
餘生。則生成之澤。隕首難報。臣無任戰慄之至。謹昧死以　聞。　答曰。觀
卿上疏。噫。天未欲平治我邦耶。是何以卿之爲人。而不得於時耶。意者天
使卿動心忍性。增益其所不能。將任舟楫霖雨之責於後日也。天之於卿。
可謂曲成而玉汝矣。今日之事。是乃天獨厚於卿者也。於卿何損焉。夫人
言之嘵嘵不滿一哈。卿何足介懷。安可遽出辭職之言乎。嗚呼世已降時
已澆矣。鄭聲亂雅。傾軋成性。殺人之謗。亦及於曾參。則其母之不爲投杼
者幸矣。卿不可不速來見予。兼陳懷抱慰安衆情。在此一行。卿其勿復更
辭。急速乘馹上來。
傳曰。近者朝著不靖。人心疑懼。調劑鎭定之策。失今不圖。則同寅之美終

不得致也。前日兩司復論兵官之失。只欲斁正其事。初非有攻擊之意。禮
曹正郎李景慤本以浮妄之人。前爲持平時。當其啓辭內不議同僚。自以
己見。添入慢擅等語。妄說非情之事。以啓爭辨之端。直講李徵前爲掌令
時。又於避辭中。亦不能裁度。下語過當。此二人見識暗昧。論事乖戾。以至
僨事。顯有所失。尙無譴罰。物情殊爲未便。並罷職。以懲其失事。下吏曹。
副提學洪聖民啓曰。國家不幸。八九年來。士類乖當。東西二字。始通於街
巷之談。有識之人。聞諸耳。不忍諸口。厥後形跡敗露。月加歲增。駸駸然習
熟聞見。恬不爲怪。而稍有遠慮者。孰不爲國家憂也。人心不齊。間有浮躁。
反以和平之議爲不便。必欲決勝負而後已。一二唱之。餘莫能抗。紛紛擾
擾。以致今日朝廷不靖之患。此無他。彼此之間積疑相隙。情不通故也。往
者不可及也。方來之事不可不愼。一時人才所當愛惜。朝著之務和平爲
貴。凡事非中則不可也。頃者投北示威之擧。出於過中。非但開路之未安。
自此之後。人懷危懼。疑慮又生。以至浮言往來。甚非國家之福也。夫朝廷

一朝廷耳。初豈有彼此之分哉。其在于今爲搢紳計。唯當捨其舊而新是謀。消融其疑慮。洞釋其阻隔。協恭同寅。咸歸於　聖上陶鎔之美。則衆意定而國脈固。否則疑者愈疑。詘言日興。寧靜無期。甚非愛士林爲國家之計也。當此之時。必擇公明慮遠望重鎭物者。授之以扶持公論之責。然後言出而人信服之。自底調劑之地。如小臣之庸愚孱拙。在羣臣無比。乃敢承此　恩命偃然當之乎。加以百疾叢身。形骸僅存。精神昏茫。十事九錯。筋力所及。尙不能堪。況其他乎。請命遞臣職。以受可堪之人。　答曰勿辭。」黃海道儒生柳帶春等上疏曰。臣等伏聞三司同發彈劾。使李珥引身而退。成渾浩然而歸。此實國家之大患。而社稷存亡之機也。臣等草野人也。朝廷是非人物賢邪。固未嘗預知也。第以耳所聞目所見陳之。伏見李珥退去林壑。躬養自守。沉潛聖賢之書。深得義理之源。以扶植斯文爲己任。以敎育人材爲己事。誠士林之領袖也。幸遭　聖明眷注隆深。展布所學之情。期報不世之遇。嘉言嘉謨無不盡白焉。古人賢士無不薦進焉。古道之宜於今者。思欲以行之。今法之害於民者。思有以祛之。適值軍議之急。身爲夏官之長。凡規畫處置之際。雖或有疎迂之失。而原其心。則莫非愛君憂國之誠也。邦本不幸。時論乖宜。奸臣俟釁。彈文交發。斥之以誤國。指之以專擅。其爲擠陷之計極矣。若非　明聖洞照奸兇之肺肝。則安知不測之禍。不起於朝夕乎。臣等伏見宋應漑啓辭。所謂賄賂輻輳。受穀百石。公署代出。海澤紅稅。爭訟殺人等事。寧有是理乎。讒人罔極。巧舌簧鼓。欲加之罪。何患無辭。嗚呼珥居鄉曲也。辭受取與無非合義。而至於敎人。莫不以苟得戒之。嘗著一册。其名曰擊蒙要訣。凡所以飭躬接物之要。無不備載。而其一條曰。爲士而受守令之饋。則是犯禁也。安有以此勉人。而不勉於己乎。然則輻輳之說。無謂甚矣。且珥之家側有精舍焉。乃學徒鳩才斫立者。羣居受業。供億無吝。故其時監司給之以營紅魚鹽。以爲朝夕之供。此倣於豐白雲洞之規也。豈可以養賢之物。謂珥之自占乎。然則冒占紅稅之說。亦出於誣罔。且非理抑奪云者。珥兄李璠。於白川得海澤閑地。

已受立案。爲奉訴所奪。璠訟而克之。訴以此怨罵。故珥勸兄而棄之。此實讓田之美意。而反加以抑奪之名乎。況以兄之所爲。歸之於珥。讒者之巧也。署代云者。開城府惠民局外有空垈。珥之兄璠。嘗以入陳文字。呈戶曹折受。戶部不許。璠亦不得。此非預於珥。而乃謂之代名受出者。尤無理也。至於受穀百石。及其兄殺人。海澤之利等說。益知其萬萬無據也。此不過應滉造爲之辭。公論所在虛實自辨。必使應滉之言果無其實。則罔上之罪自有常刑。豈容一奸臣。而以貽妨賢之禍。臣等聞應滉之所以爲此說者有以焉。李珥常言曰。應滉之爲人。世濟其惡。而又撤民家以葬其父。應滉怨珥以此益深。含沙伺隙。圖報私憾。恣行讒說。至於此極。其心術之險。必欲以珥置之死地而後已也。況成渾一處士耳。高臥林泉。不求聞達。素非東西黨與中人也。目覩邪論之方熾。不忍仁賢之去位。披懇抗章。極辨賢邪。出於公平正大之心。豈有一毫私意於其間。而應滉敢以相爲營護。欺蔽聰明。目之以欲售網打之計。此所以人心益憤。公論益激。莫不流涕

太息。扼腕奮袂者也。嗚呼珥渾之進退。實係國家之安危。斯道之盛衰。而被誣險邪。莫容於世。空國之嘆可勝言哉。況今驕虜之匪茹棘矣。蒼生之困悴甚矣。此正臣子調兵恤民之不暇。而未嘗建一策畫一謀。而救時之艱。猶懷蛇蝎之毒。敢肆啄正之謀。使　聖主孤立。國事岌岌乎殆哉。嗚呼東西朋比之作。非一朝一夕之故也。而　殿下亦已知之矣。當初起漸之日。形迹未著。故薄示兩抑之意。以爲鎭定之所。固其宜也。今則剝割忠良。情狀畢露。快擧王法。此其時也。而　殿下之去邪。祇在於補外之譴。此豈人主待小人之道乎。噫。以虞舜之至仁。必罪四凶。以孔子之大德。必誅正卯者。誠以君子小人不可與同朝也。今　殿下視應滉爲如何也。姤賢之惡。不下於亂政。誣陷之罪。實浮於方命。伏願　殿下。審賢邪之分。嚴黜陟之典。則士氣因此而可振。國脈由是而可扶矣。吁趨時附勢。主張彈劾者。豈特一應滉而已哉。臣等獨以應滉爲言者。觀其啓辭揑造飛語。情態極譎。故終始論之。伏惟　殿下反覆熟省焉。答曰。觀爾疏章。忠義奮發。詞

氣凜然。可謂未死奸臣骨已寒矣。安得若爾輩置之朝廷也。予深嘉嘆。宋應漑已從末減。薄施譴罰。爾等宜知之。

副提學洪聖民。副修撰白惟咸等箚曰。伏以國家不幸。士類疑隔。區成彼此。以致朝廷不靖之患。歷觀前古國勢如此。而有能久長保者乎。爲士類計。必須捨舊圖新。消其疑合其隔。然後朝廷一而國脈固。不然疑者愈疑。隔者愈隔。展轉相仍。喪邦無日。深可痛也。夫士林一士林耳。始因細微。漸成乖隔。東西二字仍作標榜。識者已憂其因而階亂矣。是時吏曹判書李珥。力主和平之議。上達於　宸聽者以此。通喻於士類者以此。此實爲國非爲他也。反以扶西抑東見疑。致此紛擾。將底抗揑。若使和平之議得行於當時。豈有今日之事也。然排斥珥輩者。初豈敢以攻擊爲意者哉。積疑之久。一二人倡之。餘不能抗耳。宋應漑等三人。固不爲無罪矣。至於投北則過重。此路荊棘將二十年。一朝開之大是清朝欠事。臣等窃疑。朝著之疑亦因此而未止也。朝著間向來病痛。都在疑之一字。凡人於物我之間。非公明之至者。疑則乖乖則阻。語不能悉。情不能通。徒見其非。不見其是。駸駸然不覺歸於傾軋之地。此自古通患。而在今尤甚也。若不能除此病痛。則終何以彼此而一士林乎。頃者諫院之陳箚。雖出於鎭定之計。猶未免過慮之歸。意偏而語錯。殊甚可怪。夫街巷間無根之說。爲士大夫者。耳可得聞。口不可言。而乃以爲某乃某之妻弟。而某與某爲婚姻家。某所論非公。某之言論自某輩來。某乃某之親友。某處儒生乃某之門客。疏中之論機械活熟。非遠方寒士所能爲者。以無據之事。而一一致疑。敢爲成說。遽加人惡名。則其事不歸於暗昧乎。此端一開。則臣等窃恐。或彼或此訛言胥起。疑阻日滋。寧靜無期。況望其和平之福乎。當今國家危證非一。外而邊圍孔棘。內而邦本已瘁。紀綱渙散不可收合。岌岌之勢莫保朝夕。此非君臣上下協力共濟之秋乎。凡在臣隣。胥自戒飭。洞釋疑阻。咸歸於太和之域。而各供其職。惟國事是圖。不亦可乎。伏惟　聖明。留省焉取進止。

答曰。至哉言乎。予有臣如此。國事無復可憂者矣。箚意當更加省念。

副提學洪聖民等箚曰。二十一日伏以獻納洪仁恕等以顯被譏詆。引嫌而退。掌令宋承禧等以言官爲不可輕遞。啓請出仕之際。僚意不一。引嫌而退。大司憲李友直。以議不苟同。同僚辭避引嫌。其所陳之意。皆出於調劑之計。而互相予盾者不過意見之不齊。庸何傷乎。自士類角立之後。或彼此街巷之談。無所不至。此耳聞目覩皆出於臆度。以此無據致疑成說。則彼此訛言互相沸騰。寧有止息之時乎。當此之時。如不欲鎭靜則已。如欲調適兩間而俾無相乖。則此路斷不可開矣。各因所聞敢言不諱。固言官之責。而暗昧無根之事。豈言官之所可道者乎。凡言官小有人言。則不得在職。乃常例也。臣等雖無狀。待罪經幄。亦一論思之臣。爲言官者。焉有被論思者之言。而敢爲出仕之理乎。掌令宋承禧等啓請出仕之意。不無苟且之失。大司憲李友直與同僚議不相合。別無所失。請大司諫金宇顒。司諫黃暹。獻納洪仁恕。正言朴弘老。掌令宋承禧。持平丁允祐。成惇並命遞差。

吏曹判書李珥。退在海州辭職上疏曰。伏承　聖批。辭旨懇惻。慰諭丁寧。百代之下。可泣鬼神。況臣親受。何以爲心。奉讀未半。涕泗交頤。殿下於待臣子之情。嗚呼至矣。恨臣非人。無以仰副　聖意也。矧伊新除。是百官之長。臣方負罪引慝。寧有冒據之理。戰慄踧踖。甚於前日也。竊念近日之事。不過出於搢紳之不相知耳。展轉相激。竟不相保。誠非始慮所及也。攻擊雖過。臣失多疵。過失均有。罪當分受。臣是何人。獨免譴罰。反承寵渥乎。噫士生斯世。遭遇　聖君。千載同寅協恭竭誠。致身圖治。濟世正在今日。而事乃大謬。紛紜乖隔。惟爭勝負。不恤是非。甚於同舟變爲敵國。朋友按劒相眄。下至章甫亦來蠻觸。朝廷閭巷。判而爲二。引此爭端。厚養禍胎。後日之患。有不可測。此眞千古所無之變。遂使　至尊獨憂社稷。嗚呼痛哉。靜思厥咎。職臣之由。擢髮靡身。無以仰謝君父矣。義當杜門席藁。內訟改圖。以收桑榆。以盖前愆。安敢抗顏無恥。再汚淸朝乎。目今方生之說。日新交馳。殊無寧息之期。而群疑未定。衆怒猶鬱。必得公心識明輿望所服者。

秉國之衡。抑退浮躁。獎進恬靜。鎭定過激之論。然後潰裂之勢庶可收拾。豈可以冢宰重任。遽授敗露之愚臣乎。伏望　聖慈。上念國事。下諒臣衷。免臣新授之職。悉秉帶之任。擇授其人。而許臣所願。畏愼修省。得齒平人。則天固汝玉而　殿下成之也。天地父母之恩。將何以仰報乎。嗟呼瞻仰耿光。是臣至情。慈恩雖切。揆義難進。累日沉思。髮白心爛。躑躅趦趄。竟上辭章。臨紙嗚咽。不知所裁。　答曰。觀卿上疏。近日之事予不敢更爲煩諭。但卿身朝廷重臣。與國同休戚者。非林下一士之比。卿身進退。亦不可以自任。而初不辭於予前。有若逃遁之爲恐。於義未穩。況今銓衡之長。非卿不可。予方待卿之來。不啻飢渴。卿其愼勿更辭。急速乘馹上來。設或辭職。必須親辭於予前。於禮爲得。

禮曹判書鄭澈辭職上疏曰。伏以君之於臣。全之爲貴。臣本小器薄劣。過蒙謬恩。負乘致寇。上負洪造。罪當萬死。而不賜罷斥不許退歸。是重臣之罪。而益激公論。非以全之也。至於宗室面對儒生疏章。皆疑臣所指使。重被詆斥至此之極。此由臣平日行己無狀。無足取信於人。故衆疑之。雖微末之官。小被人言。莫不愛惜名節。引身而退。況居卿大夫之列。豈有身負重罪不容清議。而强顔立朝者乎。使臣身萬一有裨補於盛時。猶不敢毁廉恥之節。貽士類之羞。況臣在朝。則朝廷爲之不靖。士風爲之大壞。上有清朝之辱。下積搢紳之疑。臣雖至愚。豈敢冒昧。臣歷觀自古及今。身被重駁。而叨據官職。決無是理。非但爲士者自愛其身。君亦使臣以禮。不枉其志。故君臣上下兩全其美。苟彧貪冒寵榮。笑罵從他。則是乃無恥之人也。噫無恥之人將焉用哉。今臣負如此罪惡。被如此重駁。未容一日立朝。以辱名器。且臣疾病日深。精神昏喪。莫保朝夕。恭惟　聖上天地父母。鑑臣爵秩。許退鄉曲。省愆改過。得保餘生。則國家待士之禮。庶全終始。非但愚臣一人之幸也。　答曰。別無所失。一時言官之言。不足介懷。卿其勿辭。速出供職。

領相朴淳辭職劄曰。伏以臣小無才長。謬被寵擢。自叨台司。及此累年矣。

而有守經泥常之愚。無應變適時之用。既乏周身之智。寧懷爲國之謀。內自省修頗甚詳熟。雖顧戀明時。荷千載殊眷。微衷激切。欲勵朽鈍以效區區之誠。而淺慮已竭。不可得以加之。筋力已喪。不可得以强辭之。駑馬平居代勞。猶或可勉。本幸力憊而生災。唯當釋咡勒。庶幾保存。若尙以鞭策臨之。責其遠到。則立見其不克勝而斃矣。臣材器淺短。已驗碌碌。加以官疹恒攻。困衰彌重。沉痼纏綿。百恙交乘。醫藥不效。將塡溝壑。艱楚悶迫之狀。曾已畢達於　天聽。不敢更煩劇陳。夫鼎軸之地。四方所共瞻望。朝廷以爲輕重。若其名譽烜赫。材力可稱者居之。非止一身之榮。實是朝廷之光也。其或癃病摧殘。昏劣無能者居之。非但一身之恥。終始朝廷之辱也。今者　聖明在上。如日中天。旁燭萬機。動合强權。度之前古。奚啻萬萬。其承奉盛德。贊揚睿算。不在於庸下之人。且北境失寧。中外騷然。至使聖慮獨憂。此固群僚之罪也。當此之際。宜擇能建時務爲世所重者。責之以軍國之事。易其前轍。以濟時艱。不可以猶存老病之物。更貽後悔者也。答曰。淸愼雅操。愛人下士。正色立朝。允矣鎭物之喬嶽。忠勤許國。展也濟川之舟楫。方切倚任之志。詎容退休之告。矧今邦內多事。民失其寧。卿宜速出治務。毋庸固辭。

大司諫李海壽肅拜後啓曰。臣識見孤陋。濫躋淸班。曾無仰裨　聖德之萬一矣。不意今者誤恩。又出於人望之外。聞命隕越。無地措躬矣。況今體統紊而朝綱不立。士林乖而國家破壞。　聖心欲爲鎭定。而擧措失其中。衆論欲其和平。而疑沮未盡釋。君臣之間情意未孚。朝著之士論議不一。以致人心靡定。而調劑無期。凡此數者固莫非危亡之兆也。加以邊患孔棘。邦本日瘁。天時人事無不可虞。當此之時。鎭物扶顚。固莫非相臣之而補闕拾遺之職。其爲責亦豈小哉。雖使公忠正直。負當世重名者居之。尙或有難於匡救而保合。況如臣無狀。爲人譏侮者乎。臣雖貪戀進冒。以爲一身之榮。其於辱名器誤國事何哉。伏望　聖明。亟遞臣職。以授其人。

答曰勿辭。

行吏曹判書李珥自海州還京肅拜後上疏曰伏以愚臣事君無狀招尤速戾自作之孽無所逃逭天恩曲庇既免顯戮仍保爵祿生死骨肉仰報末由以臣之身苟利於國摩頂放踵亦無所辭第惟任大力微終歸僨事上累聖哲下失臣身則不敢不叫閽圖盡愚懇也嗚呼殿下於臣不忘犬馬之勞比於帷蓋之賜使之得保首領則猶有所諉也無已而必置臣於冢宰畀以銓衡者是無用臣以爲國事也無乃聖明偶未之思乎臣雖至愚自知分明臣之冒據重任其不可者有四請冒鈇鉞之誅而悉數之伏冀睿察焉臣稟氣輕浮學問蔑劣才迂意廣識淺言濶聽其謀則似忠施諸事則實踈由是衆心不服群誚所萃今日疵臣者豈皆讐怨亦爲時論所非其不可者一也世道已敗人心已壞因循者無策矯革者罹謗今欲束手無爲則危亡必至建白改紀則衆怒火烈雖以豪傑之士忠良之輔亦難措手況以空踈駑雜如臣者乃敢踽踽凄凄欲有所爲乎其不可者二也臣本愚愿短於審勢累上踈章直觸時忌士心不附孤立無與今日一番騷擾是臣不見信於儕輩所致豈必媒孽搆陷而然乎不信乎朋友而能獲乎上者未之前聞今臣强顔秉銓進退人物人誰信服其不可者三也臣少有疾病到衰尤甚血氣消耗精神減少暫爲勞動輒發眩昏今欲竭智殫慮仰補袞職神思不逮陳力就列以效微勞則筋骨不及其不可者四也臣欲變其初心苟保其爵位只事鋪啜則誠負所學有所不忍如欲量才度力勉循時議貪此四不可終無進步之地臣以何心濫處百官之長乎況今　殿下之國事日危一日民陷塗炭而無拯救之路士趨偸薄而無敎育之望朝論渙散莫可收拾百司怠官末由振作智者縮手賢者遠擧其時朝廷有如危機一禍坑皆恐禍將及身忠臣痛哭有何益　殿下宜觀時勢極擇才誠具備可以弘濟艱難者付以扶顚持危之責庶可攬救垂亡之勢矣如臣百敗孤蹤一誤已甚寧容再誤臣今百爾思量決無供職之理知臣莫如君臣今控辭出於肝膈　聖明豈不俯察乎臣之詣闕誠切戀主欲瞻天光而已擔當時事實非所堪伏

惟　聖明。仁覆閔下。曲施恩私。如蒙許休官退歸田里。得與章甫之徒。習爲絃誦歌頌。不遺管蒯。欲盡人才。則遞臣冢宰及文衡之任。置之閑局。使之出入經幄。有所補拾。因忝議臣之末。得獻愚忠。則用適其宜。而不害於公私矣。伏願　聖明曲加採納焉。臣路中抱病。赴召稽緩。臣罪至此而尤重焉。傳曰。引見。

備忘記曰。成渾既承召來京。一不入對。而何以不辭於予。經自還鄉。有若逃遁之爲。此良由待爾不誠。致有人言。予過大矣。今以爾爲吏曹參議。爾勿以雜言介懷。斯速乘馹上來。

吏曹參議成渾在坡州。辭職上疏曰。伏以臣本一癈疾人也。被薦得官于今十五年。大小除拜無慮五六十。而臣無一日之供職者。誠以疲癃委頓。不敢從仕故也。今歲之春。荐蒙　天恩。擢授堂上官。揆臣痼癈。豈能供職。而天書屢下。辭旨隆重。臣以一介愚賤。堅臥于家。使吾君動勞于上。而臣子晏然于下。殆非人臣所敢自安。故忍死而行。扶輿至京。只欲躬赴闕下。恭申辭免而已。至京屢辭不獲。則拜受職名。勢所必至。遂使變易本志。濫紆朱紫。肅恩天門。於身榮幸。而臣心實慚憂慄。惟思退歸之。矣唯是一入經幄。瞻望日月之光。乃臣至情之所在。歸死溝壑。誠無所恨。故宿留旬朔。以俟病歇。適見言路攻擊言事之臣。事係治忽。無一人言其得失者。臣輒不自量。拜章論列。而時議大激。政院三司論臣網打士林之罪。臣欲乞骸不得已。晨夜逃遁。歸還故里。待罪田里之間矣。不意今者　皇恩徧覆。蠲滌罪垢。特除天官之樞貳。又下懇惻之溫諭。至有待爾不誠之諭。超延自近之意。臣愚無狀。不知何以得此於　殿下。祇奉　恩旨。感極而悲。涕淚被面。不知所言。窃念自古被徵之士。鮮有得奸邪之名者。蓋以望實素孚。而語默有道也。臣則既非端方。妄言激禍。使朝廷大擾而邦本抗揜。邪正交戰。而人心危疑。皆臣一言有以致之。律臣之罪。萬死難贖。至於臺諫斥臣之奸。則實臣所以自入鉤黨。藥取多口。尙何一毫怨尤之有哉。臣之不

仕。自始至今國人所共知。豈是因今日蒙罪憲。重遇按劾。而乃爲退辭仇怨之計者也。目今臣疾益深。焦枯柴毀危不容喘。天時已寒。蟄莊方急。遠赴魏闕。誠難自力。況望其夙夜在公。以從大夫之後乎。伏願　聖慈察臣之愚。終非可用之物。矜臣之疾。決無從仕之理。絕臣召命。鐫臣爵秩。俾臣得以涵濡　聖恩。保全餘生於鄉里足矣。臣今自訴之言。皆臣已誠之駭。由中愿款。必孚於照鑑矣。不然而如前屢召而不止。臣又病重而不進。則臣罪益深。而置身無處。大聲疾呼。求解物外。所天之下。豈容乎紛紜瀆。臣實大懼。千冒宸嚴。戰掉流汗。　答曰。覩爾上疏。予甚缺然。爾若不來。則今國事將無復有着手處矣。夫君子之處世也。橫逆之加。衆口之咻。固有所難免。而苟自反而縮。何足以動吾中。而傷於德也哉。去夏爾既來都下。而因邪說之紛紜。致爾逃遁而歸。是予之待爾。爾之事予。俱有始而無終。恐失其義。此雖予不敏之致。而然於爾心亦得無有未安乎。設使不愿從仕。猶當更來。一見予面。上章而辭。於禮爲得。予方側席而待。爾宜勉强登途。

斯速乘馹上來。

再疏曰。伏以臣瀝血封章。敢陳哀悃。伏候　批音庶遂微愿。而天書重頒。不許辭免。溫諭諄切。推出赤心。置之腹中。如家人父子。提耳面命。訓臣辭君終始之義。諭臣以入覲　天庭之禮。臣奉讀再三。心情隕越。感淚自零。恭惟　聖旨丁寧。不可數得。豈合復有辭避。以孤睿奬。而臣至愚反覆。終有所大悶而不能已者。不免昧死披肝。再瀆　宸威。瞻顧彷徨。不知所措。伏念臣癃癈之狀。著在衆目。負罪之實。溢於國言。初非有一長小善。可以供備管劒之用者也。玆者天步艱難。需才方急。而以隆重之旨。起一愚臣。四方聞之。固已失望解体。而人人之窃笑。不獨歸於臣身矣。臣以昏耗之人。焦枯柴毀。顚倒錯謬。如八九十歲老嫗。冒昧而進。且顚且仆。長臥病坊。都癈常任。一謀不設。一策不進。而虛縻　聖恩。荏苒時日。此昔年都下已試之驗。而臣所云不知而誤進。臣既徵於前者也。屢退卒同歸於不仕。既退而復進。其能强於從仕乎。非但此也。被劾之臣。必以杜門修省。不敢出

仕。乃近士大夫之美風也。臣得罪當世。案律極重。幸賴　殿下至明至仁。憐臣之厚而終始保全。以有今日。臣若貪天之寵。彈冠結纓。以爲進取之計。則廉恥之風。由臣而益壞。臣之不敢前入都之志。今日之勢。不得不如此。在廷大小之臣。孰不以臣爲不敢復來耶。臣又惟自古在野之臣。亦有赴闕朝見而歸者。此大平世接遇方外之禮也。後世君臣定分。各執厥事。以見主上。豈敢有赴闕即歸者乎。今使臣一入班行。承望淸穆。草萊之情。於斯極切。臣病未供職之臣耳。徒懷犬馬之誠。希望三晝晉接之寵。則是以眷戀之常情。仰答際遇之大恩也。夫豈　殿下所以命臣之意哉。愚賤之臣。終始負國。其於事君終始之義。極知闕然。而才分不逮。大疾纏縛。臣雖渴思殫智。日夜遑遑。而卒無以少伸螻蟻之懷。中情隱痛。如烈火燒心。衆鏑叢體。天時已寒。舊病增重。糞土餘命。不得溘死於朝露矣。伏願　聖慈。察臣煩瀆之言。矜臣庸受之意。特收新命。鐫削官秩。俾臣得以保全餘生於蓬蓽。則由來　聖世每以罔勞之恩。加乎賤臣者。於是而畢矣。臣理窮勢極。哀告祝禱之辭。無所不至。叫號狂僭。不知所裁。伏惟天地父母。哀而赦之。答曰。予雖不敏。何敢屈爾志。炊以職事。且欲聞啓沃共濟時艱耳。如近日邪臣鬼蜮之說。不足置齒牙間。以爾宿德。豈嫌於此哉。宜勿辭調理。乘馹上來。

三疏曰。伏以臣聞人臣之事君。君命召行不俟駕。此非强爲之禮也。乃人情之自不容已者。聖人但就爲之別耳。唯臣則不然。常時除拜循例平召。如不動念。必待恩禮超乎常分。溫諭至于再三。然後方且徐行至京而又不肯供職焉。君臣大倫由是而不立。致身之義由臣益賤。臣自知失事君之常禮。干王法之大誅。皇皇不寧。亦已久矣。然臣豈樂爲此哉。勢有所不能而力有所不强者。此國人之所知。天鑑之所照也。前月六日。臣蒙恩特拜天官之職。今五十有餘日矣。其間四被　召旨。訓辭隆重。臣益增惶恐。逡巡退縮。然以召一賤臣之故。而　聖慮憂辛。臣若不至於委頓床席。則何敢在外而復辭乎。竝以扶曳疲癃。來伏闕下。申請辭免。伏願　聖

慈。察臣之言出於惻愊。解臣之職。俾得歸死溝壑。則臣之大願也。臣非不感　聖恩。非不思報國。每一念至。不覺垂淚。而只緣焦枯柴毀。昏耗顚倒。雖欲委身從仕。圖報萬一。而亦無展效之地矣。嗚呼天實廢之。謂之何哉。銓曹樞管。正須擇人。夏月之際。臣已固辭而得蒙　天恩矣。安有前所不堪。而今則可堪者乎。況今官限已滿。據法應免。臣不能早辭闕下。使天工久曠。臣罪於是而益大矣。

大東野乘卷之六十五

混定編錄三

甲申五月

大司憲鄭澈上箚。其末曰臣又有觸諱猥濫之說。而亦不敢隱焉。當初許筠宋應漑朴謹元等定罪。斷自宸衷。是非已定。今不可輕議。然投之絕塞必死之地。人情不安。若稍輕之量移中道。則恐是盛朝仁典。定罪之翌日。臣已懼過重將欲疏列。而身致物議。未果上矣。其時承旨亦已久廢不用。而不能立異之故。並棄如主張者然。則恐爲失中。伏願　殿下下詢大臣。如以臣言爲有心伸救。則臣當服欺罔之罪矣。伏願　殿下少垂察焉。傳于政院曰。都憲獻說極爲駭愕。但此人素以剛直忠信爲名。故姑優容不責。知悉。

大司憲鄭澈避嫌啓曰。知無不言。乃人臣建節之事。臣常有勉慕企及之

志。昨者恭承毋隱之敎。感激之餘不揆事理。輒擧罪人量移之事。其輕妄猥濫之罪。有難容貸。俯伏俟誅之際。伏覩下政院之辭。惶恐踧踖無地自容。朝家已定之罪人。大臣所不敢言。而臣乃越分犯威。偃然爲請。上以動聖心之疑。下以起羣聽之駭。臣實萬死難贖。伏願　聖慈。亟正臣罪。以示好惡之正。　答曰。此輩壞亂朝廷之罪。在法罔赦。而予不即擧兩觀之誅。投竄于外。使之安臥偃息。又不治其黨與。志欲圄於度內。期使革面。其暗懦不斷。宜召天譴。而卿反以是爲言。使奸邪生意無以爲國。此予所以不得不錯愕者也。此言幸而出於卿之口。姑優容。不幸而出於他人之口。則予必有處之之道矣。且既已召問使之無隱。而若譴罰隨之。則人將曰求言而反罪。卿其勿辭。安心供職。

六月副提學金宇顒辭職上疏。其畧曰　殿下有堯舜之明。而羣臣無寅協之美。各是己見。轉相非怨。而　朝廷所以處之者。既爲偏重。無以服人心矣。而將有主張其說。號曰國是。鴟張氣勢。排抑正類。廢天下之公議。而任一己之私見。則主聽日壅。而輿情日嚚。附會者日益進。異論者日益遠。人人重足側立。而莫敢以言相牴牾。臣恐此非治世之事。而不忍見。所謂卿大夫出言自以爲是。而人莫敢矯其非者。不幸而近之矣。陳瓘謂章惇曰。欲平舟勢而移左置右。其偏一也。果可行乎。今之事何以異此。　殿下至仁。每戒羣臣以同心和氣。各修其職事爲敎。而宰相亦有以破東西一彼此爲說者。聽其言則美。觀其行則謬。　殿下豈知其布置同類。排擯異己。氣焰之盛。已不可嚮邇哉。其在朝廷。絕無蚍蜉蟻子之援。唯是孤立。自信不敢隱其情於君父。及今疾篤。絕意名宦。又無希望。比附之嫌。以臣不言。則是終無敢言者。而人臣匡輔之義。幾乎息矣。此臣所以長吁永歎。不憚雷霆不虞讒間。而必以盡言於　殿下者也。伏惟　殿下。哀憐容赦。而擇其中焉。　答曰。宇顒之爲人。予知之久矣。其性固滯。言論異僻。大抵腐儒之言不足責。姑置之。本職遞差。六月初四日

大司諫辛應時上箚。其畧曰近年以來。士類搆捏積少成大。當初不過彼

此意見不合。而躁薄之輩多側於其間。强者乘機而鴟張。弱者承風而附合。日復一日。馴致攻擊。甚至於揑虛搆無。指正爲邪。　聖敎懇惻而益肆橫突。終不知自陷於小人之歸。當此之時。不有　聖明斷自宸衷。則士林無稅駕之地。而朝廷何時可靖乎。竊伏惟念　聖見高明。其必以爲不見有以鎭定計。則終無以致和之理。明辨是非正立標準。使明者易定其志趣。迷者不失其歸宿。不分彼此。曰可則用。要見其通融正事。一以國家爲念。懼然無一毫有彼我之私。共濟太平不亦樂乎。此實　聖上愛惜人才。匡救一世之盛心。爲人臣稍有識見者。則孰不感激將順。趨自新之路。應從善之機哉。行護軍金宇顒。曩以論見之不同。自退於田里。而自　上既以銓曹佐貳處之。重以經幄近侍召之。其眷注之隆出於尋常。而在朝諸臣亦冀其劃即赴命。平心而同事矣。今見其辭職上疏。主見回互。措語謬妄。盡出有影於無形之中。誠如此言。是群邪滿廷。播弄朝政。使　殿下孤立於上。自陷欺罔。不知危亡之禍不日而至此也。凡在朝紳莫不驚遑兢悚。則若身負罔極之罪。伏俟斧鑕之誅。已有日矣。恭惟　聖心固已洞燭源流。有所由來。而第以措事近剝床。騁辯如懸河。有之以激疑端而啓禍機。雖以　殿下之聰明叡智。恐不得不撓於此。試將時事證以疏名。款以言之。遠竄三人及出輔外邑者。一皆出自　聖斷。在廷之臣無一下手於其間。注疑除拜不問東西。而惟其人。不欲大分黑白。要與同心協力。以副　聖意之萬一。而大小臣僚癢官曠職。迄無效服。是則罪固有之。有何擧措有何論議。少涉於傷人害物之事乎。此　殿下之所已顯悉。天日照臨。豈容有隱。所謂朝論日嚴。讒口交馳。告訐成風者。未知何所據而發也。但近日兩司玉堂之除。或出於前日見斥之中。或以循次後進之人。其間或有因公論不得不區別者。所謂姦諂日附。所謂稍有識者。無乃指此而及之說乎。至以布置同類排擯異己。氣焰已盛不可嚮邇。專斥鄭澈。有如暗主在上。權奸擅柄者。然則不難知也。澈剛介疾惡不容人過。見忌於人素矣。近者特蒙恩奬。至許清忠耿直。其爲所憚比前益甚。而宇顒之見。與澈益

偏故也。不然破東西彼此。非徒上所樂聞。中外之望專在於此。而强撫言外之意。求有過於無過之中。至斥以言美行謬。何其近情至此極耶。而況以敬相溢。君子所不免。擅權植黨。人主所深惡。自古小人未嘗不以此中人主之心。惜乎宇顒之言。不幸近之也。且舉宇顒終始言之。以有志行見稱於士類久矣。與李珥成渾交契不淺。以道相許。直認爲君子。小無他意矣。及李厚蒙天眷。以身當國。深慮浮議之日熾。謀欲調劑。至達章奏。自此見惡於時輩。圖事揆策動輒拂忤。旋被重劾於三司。斥之以小人。則宇顒亦嘗以朝著不和爲念。故聞之不勝憤激而慨歎。然此出於天理人情之本然耶。其後既已誤於衆論。而以裁抑浮躁愛惜士類。上章論之。實主於扶護儕輩。語雖糊塗。而亦不得專貢珥矣。逮夫宣政殿引見之日。以當竄三人詢及諸宰。而鄭澈只陳其情狀。不可不明辨是非之意。終以若至重處。恐傷國脈。並達榻前。人所共聞。宇顒素不識澈。而輒以過聞自信。意謂三竄專出於澈。箚論取決於失志怏怏之人。指爲陰陷之人。且李徵李景慤。特三司一瑣黨。而反以攻擊之罪專歸諸兩人。不亦寃乎。此則上章於曲護之私。至於告君亦不以實。其見識之漸歸詿誤。至此極矣。然宇顒此論。非故爲誣餙而出於情外也。只是局量褊淺。論議不平。其發於其人入耳者無非其言。侵染日深。蓄疑成阻。公蔽於私氣積不平。其發於言辭自不得不爾。加以都下東西之說。尙未帖息。館學儒生亦有前疏後疏之分。街談巷論囂雜依舊。至於加罪東人之言。飛出虛牝不遠千里。雖公平不私者聞之。未必不爲之動。矧以自偏見。往來行言。必不能數。其不爲眩惑而蔽痼。豈不難哉。爲宇顒計。所當仰承嚴召。行不俟駕。上審　聖意之所在。下專同朝之交象。便舍直己之見。務從冀之義。而怩疑却並往馳封奏。反以偏信則暗。勿滯但見素望於　殿下。無乃自道乎。嗚呼藉令此論。實出於小人之口。則其賈禍召亂情狀敗露。　聖明赫臨唯之下。固不足憂也。是則不然。一時名流取重於人。而所與志同而意合者。亦非一二。雄唱雌和。勢將半世而靡然。長此不已。則窃恐朝廷寧靜之期無時。而

大非國家之福也。伏見　殿下固滯僻異之敎。正中其病。加一針於頂門之上。而含弘大度。亦且照宥而包容之。宇顒亦一良士。將感發恩諭。忝以義理。渙然氷釋。嘉與揚庭之士。唯一心而後已。豈至於固守前見。不以國家安危之念。貢　聖明。終使士林之禍。垂百年而未已乎。臣等俱以無似。忝冒言地。亦知並入於詆斥之中。而安敢有所芥滯於此乎。只論宇顒本無他心。而見陷於偏私以至此耳。伏願　殿下。益厲朝綱。旁燭离明。執得彌堅。勿爲所知。欲使一國臣民同歸於建極。衆賢和於朝。而萬物和於野。則享祚長久。無疆維休。未必不自今日始矣。取進止。答曰。這論十分正是。宇顒誠箇妄言不足責了。箚辭更當留念。十二日

鄭汝立拜弘文修撰。承　召入來。李珥未沒前。汝立尊珥。至比於孔子。癸未年東人攻珥時。汝立至欲上章伸救。聞成渾陳疏卽止。倡起南儒徐台壽等。抗疏救珥。甲申年珥沒後。汝立叛附東人。東人遂崇奬吹噓。特拜是職。汝立於　榻前揚臂大言。以珥爲誤國小人。攻珥之徒無不雀躍。及汝立與珥往復書出後。汝立遂退歸。

義州牧使徐益上疏。其畧曰伏以國運欲否。士論携貳。初非大段。轉成痼疾。論議日盛。攻擊相尋。以正攻邪。猶謂不幸。況非邪乎。臣續見邸報。一二大臣相繼在告。數三賢宰幷見譏斥。臣長吁短歎不覺淚下也。方期調劑保合。士類何等無良。復啓此端乎。道路所傳。未宜　上瀆。雖或失實。然亦何傷。臣伏聞鄭汝立。於筵中追攻李珥。遂及朴淳。鄭澈不安其位。走恩而退。其言信然乎。此事他人猶可也。汝立不可也。汝立本李珥門下士也。身帶學士啣。入覲淸光。皆珥之力也。方三竄初定。李珥召還。汝立在全州舍。士人求見。仍問李珥之爲人。汝立指庭中柿子曰。孔子是盡熟的柿子。栗谷是半熟的柿子。半熟者其不爲盡熟乎。栗谷眞聖人也。栗谷乃李珥道號也。又曰邊士貞乃天下士也。救三賢一章。當流萬世而不朽矣。又曰李潑常以師道事李珥。及論議不一。遂生攻擊之意。專擅朝政。引進非人。釀成朝家不靖之患。潑有大罪也云云。及臣承召入京。珥則病矣。所親以汝

立通于珥之書言臣。其書曰三竄雖巨奸尙在。他日之憂有甚於今日。而不可救也。巨奸指柳成龍也。臣私謂曰。鄭哥氣習未盡消磨。不勉人以文潞公之事。而反勉之以連累鍛鍊。罪論已者乎。況成龍本非攻李珥者。何敢乃爾也。前亦汝立。今亦汝立。安得於今日親賣李珥。而不知恥也。師友行誼生死同異。言論風旨隨勢向背。而我讀書君子。人誰信之。必反之名矣。臣伏聞有人論李珥心事可疑也。嗚呼此言發於誰口。君子一言一動不忘父母。爲此言者。其無父母乎。言者謂李珥交沈義謙一事。足以疑也。李珥交義謙果有罪也。何不於此時論之。反奔走珥之門。執弟子之禮也。始知今日援以爲攻擊之資乎。吁彼言者何其岌岌哉。臣常與柳成龍論李珥成龍曰平垣平易乃珥所長也。所恨喜變更耳。噫古今天下。安有平坦平易之小人乎。就行事上論之未免有疎短云爾。則如臣尊李珥者。亦或雙手奉聽。若謂心事可疑。則舉國之人。皆以百口保之矣。朴淳鄭澈俱以淸名雅望。遭遇　聖明。置身卿相。懷無不達。言無不從。所未及者請還

三竄一事耳。若使李珥不死。必爭之　殿下而不已也。嗚呼三臣固有罪矣。至於竄謫則無已過乎。宋應漑之言。悉皆誕妄。人鬼皆厭。然官以諫爲名。何可以使之言而罪其言乎。許篈以名父之子。濟詞章之才。弱冠登第。歷揚淸顯。得意多而經事少。雖有過愆。豈可深罪。甲山素號惡土。自非生長於斯者。不爲受病者小。故前後謫居者。鮮有生還。靑年才子苟先朝露。其爲　聖明之累。不既大乎。臣與篈年紀差池。升沉異路。只於稠中一再見面。而未有啣杯酒接殷勤之歡。猶恐朝暮死而不得還也。況其親愛者乎。此所以言論日起。而不能止也。無非　殿下朝夕近侍之臣。而開荊棘之路。禦魑魅之鬼。臣亦知　殿下不安於懷也。上年奏請使之還。大沛鴻恩。應存死囚者皆得疏放。都人皆謂三竄亦當蒙宥矣。該司其以關係國家。不在應放之類。此法非令甲所載。何守之久而不改也。臣於此時。待罪玉堂。欲與同僚上箚陳列。聞鄭澈首起。言于相臣達于　殿下而放之。臣謂大臣欲言。玉堂不必爲也。遂停之日久。尙無消息。臣往見鄭澈而問之。

則曰告于相臣。相臣未之行。當啓之矣。旋聞朴淳於闕下發言于兩相。而不克能果。鄭澈慷慨言于臣曰。澈寧自達於筵中。第前有此請　聖顏不假。必須相臣其事方重。當與諸相更謀也。未久臣蒙恩出補。自後事臣實未知也。臣嘗見鄭澈論及三竄事。未嘗不停杯發嘆。繼之以悲吟也。不知澈者。爭相歸罪。萬車訾謗。都萃於一鄭澈之身。爲澈之計。當復何如。嗜酒之誘果非實病。臣聞李珥在世之時。欲達于　榻前。責之以不飮也。珥適奄忽閑也。噫。論澈嗜酒之失一也。而所言有公私愛惡之異。不可不察也。澈之嗜酒。直白玉微瑕耳。比之於他山之色潔者。則霄壤不侔矣。李山甫朴漸孝悌忠信。奴隷所共知。言者以爲庸駿。今之庸駿。與古之庸駿不同矣。今以孝於父母。忠於君上。友於兄弟。信於朋友者。謂之庸駿。則臣請古之庸駿。言者當之。前攻李珥之時。以安敏學李培達往來珥之門也。加不道之名而攻擊之。今番亦用此手段也。安李爲人。臣實未知也。若山甫者。天賦慨然。而忠厚謹信。乃其家法矣。季父之蔭所嘗畏也。如此善士何處得來。但有吃病。語言無章。致之人言。恐或坐此也。臣伏願　殿下深察之。臣伏見左議政盧守愼。蘊經濟之學。負喬岳之望。身值　聖明。深居廟堂。一士林和。朝廷安。國家尊社稷。乃其心也。乃其職也。今乃不然。汲汲以允免爲意。豈無所以也。守愼厚德重望。初無與於兩家。故兩家者。咸願助己而取重焉。既不得焉。兩家者皆懷不平之意。至見於辭色者有矣。爲守愼者欲兩存之。則朝著之間攻擊不止。欲去之。則渙人者出而空一國矣。欲一存而一去。則然皆士類。何可以去之。不如和而保之。靜而鎭之。久則自爾定矣。及今兩家之間。浮議益盛。如水之深如火之熱。衰亡危亂之禍。咫尺在前。欲救則其力不及。欲留則非其所學。故爲此若計其情可悲也。臣謂盧守愼去就。國家之輕重係焉。伏願　殿下深思之。臣伏聞愚者千慮必有一得。臣雖至愚。願以一得獻焉。臣聞子之不和。其父解之。爲父者遇子之不和。乃非常之變也。遇非常之變者。必以非常之道處之。子不可偏喜怒。使一欣而一戚。不可嚴罪責。使害恩而傷慈也。世有一父遇諸子之

變。愈言而愈不從。愈恕而愈不協。其父謂不可以言語威怒爲也。於是卜吉日。置釀酒鋪席堂中。命諸子而坐之。泣而告曰。子等非我所出乎。諸子亦曰。俞。汝等非同氣而分形者乎。諸子曰。俞。父曰。汝等既知出於我。而同氣而分形也。何故懷些少之私。傷倫敗紀。疚我心懷。亂我家道也。泣之不已。諸子感父之言。見父之淚泠泠落地。相與離席。號泣而拜曰。父乎子等不肖。父乎止淚。唯父之命。父曰。諸子復我酌巵酒。與汝輩平。父先飲次及諸子。盡同大酌。及其醉也。兄執弟手。弟扶兄衣。歌鳴鳴而止。各抱其子而告之曰。吾今日人矣。微父吾其獸而終也。其子各拜其父曰。子等各有自親。以爲私怨。又不解也。今乃釋然。入而資祖父。是後其兄弟愛之如手足。樂樂如琴瑟。一堂和氣藹如也。不然兄讐其弟。弟仇其兄。兄之子攻其弟之子。弟之子攻其兄之子。將數世而不絕。終必覆其家。殆今之諸臣。方父殿下矣。　殿下子諸臣。而不解其和。則臣恐爲一父之所笑也。我苟至誠。金石可透。況非金石者安得不動。伏願　殿下。首放竄臣。使得自老於家。次召由近侍出補于外者。復置左右。慰安朴淳鄭澈使復其位。乃召大臣諸宰執近侍者。致于前而敎之曰。爾等君乎我父乎我也。其不從我之言乎。爾等生一時仕一朝。則是幸而乃知是也。和顏緩辭。開懷盡誠。明之以義理之分。諭之以寅恭之美。則心之感人速於置郵。莫不和悅感泣之不暇。向來不好心何從更來。從前滿塲喧爭。只是一笑資耳。然後奬括抑躁。進和平公正之人。退浮妄輕薄之輩。兩家或有如前不靖者。治之不撓。則臣謂期月之間。朝廷正士論一。壅容氣象。滿手可掬也。計不出此。而欲以威怒定之。一成一敗。而兩家子弟世世爲敵。爲　殿下萬世之患也。臣在朝時。默見兩家之氣色。皆以不相容爲伏節死義之地。其中或有論議和平者。則我以此投彼也。我以彼投此也。左訾右謗。更無餘力。以此知　殿下用一父之計。然後衆心可感而永世無患也。伏願　殿下留神焉。爲國家計不勝幸甚。且臣有感焉。請質於　殿下。沈義謙之有罪無罪。臣固未之知也。　殿下以義謙爲奸慝之者。皆非也。則義謙有人臣莫大之罪

矣。然無恙黃金之帶。依舊宰相之班。則若無罪矣。有果罪也。則數其惡明其罪。稱量輕重。不失其律可也。不可崇爵寵也。果無罪也。則　殿下安得以奸字加之也。若謂罪則有之。以先后至親不忍加之刑也。則臣有一說焉。刑政者。　祖宗之所定也。國人所共守。罪固大焉。何敢赦之。如其罪狀猶或可恕。則所當置之散地。無與國政。優游聖化不絕其祿可也。何必明無顯說暴揚其罪。使人不自容也。伏願　殿下。垂仁採納焉。

備忘記曰。觀此上疏。其說詭誕恍惚難測。蓋予之所用賢者。李珥成渾也。故凡攻此兩人者。必以爲邪矣。但柳成龍亦一君子也。予以爲。雖謂之當今大賢可矣。觀其人與之語。予不覺心服之時多矣。豈有學識氣象如彼。而乃是巨奸之理乎。何物膽大者如是言耶。然如予昏劣無識者。何敢自是己見。至於鄭汝立之爲人。則予數次相接。觀其爲人似是大氣者。而實不知其爲何人。雖然汝立亦俱四體。安有以禮判指爲巨奸。忽發於其口。必無是理。然汝立有通于李書云云。則徐益之言。蓋有所據。而大抵人情紛紛。甚非美事。又觀爾上疏有懷必達。予用嘉焉。後日經筵。上問諸大臣曰。汝立有通珥書云。卿等或有見聞者乎。李德馨對曰。臣同里人李貴。曾以此書示臣。臣已見之矣。金弘敏又對曰。李貴嘗誦而傳之。臣亦已聞之矣　上曰。然則汝立反覆無狀者。

司諫李養中。獻納鄭淑男。正言宋言愼全慶昌等箚。其略曰。義州牧使徐益目覩時事。敢陳疏章。其跡雖若有懷畢達。然觀其所論。無非己私所發。臣等窃念事涉自己之私。則雖於朋友之際。少有敬相之心。不敢如是肆言之。況於君父之前。何敢乃爾。臣等請陳其挾私之情狀焉。益素與李珥鄭澈。交游最密。追逐之綢繆。論議之相同。國人所共知。而互相推譽。致位清顯。李山甫朴漸同是交厚之人。而至於朴淳則出入附托若父兄。益之所以得意翱翔。致有今日。無非朴淳之賜也。此等人進退。益自以爲與同禍福。故身在遠地。得聞被劾置散。不勝憤恚。泣灑血封章。至於爲不覺淚下其情可知也。其於自爲酬恩報德之地。則果爲得矣。於人臣不敢爲之義

則何如哉。其所指以爲鄭汝立簡中之辭。初出於往來行言。實無所據。況
巨奸二字。雖或有之。指柳成龍四字。本非汝立書中所有。而益乃托爲人
言陰擠之意。一以攻名流賢宰。欲使之不得安於朝廷之上。其爲凶險慘
不可忍言。而天鑑孔昭。洞照陰計。魑魅魍魎自不能遁。王言一下。萬物咸
覩。宗社臣民之福可勝言哉。大抵人臣立朝而事君。惟當守正行義。無黨
無偏。然後上不負君父。下不負所學。而方可謂士君子矣。倫或染跡於權
門。發身於戚里。則雖有重名。他何足觀。頃在　明廟末年。沈義謙以椒掖
至親。廣市恩私。一時名士多出其門。迨　聖上入承之初。內以交通宮禁。
恣行胸臆。外以援結時流。務專權勢。終至於擅弄國柄。是故士類公論莫
不扼腕。而時勢不然。雖不能發言請罪。而其私相痛憤。則爲如何哉。以此
趨附義謙者士論不與。故當時之托跡儒林。自以爲名流者。皆指爲戚里
權奸之桃李。則其能不怒而憤之者有幾人哉。其與義謙相交親密之。則
或以義謙爲無罪。或以義謙爲善類。或以義謙爲有功於士林。曲護營救
無所不至。其言論其舉措。豈足以壓公論而服士心乎。惟此一事轉輾相
仍。此是之則彼非之。彼是之則此非之。以是而至于今日。朝廷分離。士論
渙散。國是靡定。人各異心。言之至此。實可痛哭。益至於義謙。相知與否。未
之知也。然其素相親愛者。皆從游義謙之人。則其以救解義謙者。無異於
義謙相交之人。故陰擠士類而不自憚。至欲　聖上不得明言義謙之有
罪。此果何心。小人在朝。使人君不得謂之奸。則將使人君束手俯聽於奸
人耶。是未可知也。義謙之有罪無罪。當刑不當刑。唯在　聖衷之所定。益
是何人。敢爲之指揮乎。且放釋三竄召還侍從。實是朝廷大舉措。益曾居
密邇之班。尙不言之。出作邊倅。乘憤痛言。觀其所言。終始譸張。眩亂人聽。
要其歸則所論不過阿其所好。而隱然營救沈義謙一事耳。其心所存。已
盡敗露云云。六月初四日副提學李拭。直提學金睟。典翰白惟讓。應敎尹先覺。
校理李德馨。柳根。著作俞大進等箚曰。伏以臣等。伏見前牧使徐益上疏。
譸張詭惟欲擠其陰者慘矣。而幸賴　�聖明洞燭情狀。綸音一下。瞻聽感

激。臣等忝在帷幄。固將順之不暇。然若噤無一言。則是論思之地無公論也。區區所懷不敢不達。益之爲人素無行檢。加之氣暴手滑。使其得志。未必不爲朝廷患。以此不容於清論。而唯被朴淳鄭澈等所推許。追隨之頻數。情意綢繆。路人所共知。吹噓贊譽互相營護。益既藉此發跡。凡所與交者視爲一體。誓同禍福。一朝聞相繼置散。遽發私憤。不以公議爲可畏。不以君父爲至嚴。詖辭險語眩亂　天聽。而假托人言擠陷士林。欲以爲圖報私恩之地。吁亦巧矣。發人私書。古人所恥。得於流聞。尤不足懲。況敢掇拾一時語言。而筆之章奏。放縱自恣。而無所憚耶。咫尺面謾。人器不稱。則諫官之糾劾。不得不爾。益乃以一國公共之論。歸之攻擊之貪訖斥之不已。率是以言。將使有言責者。結舌苟容。而任其所誣罔耶。至於相臣去就。非益之所得議。而乃敢窺度。妄爲辭說。陽若推尊。陰肆動搖。其侮弄朝廷。而探　殿下之疑信。亦甚矣。大抵十許年來有此紛紛。無非爲一沈義謙。其諦結薦引之狀。　殿下亦知之熟矣。一時搢紳與義謙交密者。以爲義謙何罪。其材可用。有功於士林。其恩不可忘。號爲名流者。俱未免染跡發身之機。則他尙何說。益之與義謙交。臣等未之聞也。然其所尙親愛者。皆是趨附義謙之人。絲蘿相糾。聲勢相倚。則益之所以欲救解義謙者。豈下於淳澈等哉。特以罪狀已彰。耳目難掩。故初不知有罪者然。而曲爲之辭。一則曰安得以奸字加之。二則曰情若可恕。當置之散地。隱然持兩端說。以試君父之淺深。僭令顓國主斷之姦。接踵而起。則人君抑將拱手見聽。而不得名其罪耶。下以杜絕言路。上以熒惑　聖聽。原其設心。誠可駭也。方今是非靡定。人心不定。惟鬼讒賊。乘間輒作。　殿下雖每以鎭定爲務。而渙散乖離。殆無以收拾。至於以傾陷之說。目之和平之語。若此不已。轉輾蓋覆。則其不至於背公死黨者幾希。而守誠奉上之義廢矣。危亂之漸。實在於此。寧不寒心。　答曰。得見箚辭。深嘉峭直。此是不易之正論。予復何言。所可痛者。爲一邊臣所玩弄。其辱甚矣。夫益之爲人。予嘗見之。固疑其麤厲之態。而觀其章疏之辭。陰謀秘計設心險慘。一以救解同類。一以

擠陷名賢。引攻擊之說。劫脅臺諫。使不敢糾劾賢邪。託死義之節。恐動君父。俾不得辨別是非。陽陳和平之策。實逞腦臆之術。一舉而有　多姦計。可謂鬼蜮矣。其布置能而措辭巧。以此觀之。此人而必小人而有才者。如此之人最爲可畏。予前日所謂險不可測。又曰生事於朝廷可慮者以是也。第以人主之量。不可暴其情狀。故含容而不盡之耳。今觀人意。或有一種異說者。故不得不明論予意。使直臣毋所懼耳。大抵惟說紛紛。是鎭靜者耶。醞釀者耶。玉堂爲予論思。倘有所懷。今後極言不諱。

大司諫崔滉啓曰。士君子立心行事。旣定於中。則終爲不撓。以直事君而已。如或隨勢炎凉。變遷向背。乘其機而激其論。以爲趨附發身之謀。則處心如此。他何足觀。其人情跡。若已敗露。則以公心奉國者。所當深惡而痛絕之可也。何乃掩護其失。以取其相助匿非之譏乎。臣於鄭汝立。雖未曾一見。亦嘗聞讀書向善之人。及聞其簡中之辭。則其心雖自云覺今昨非。其跡未免於隨勢變遷。朝野嗤笑。人莫不知之。諫院之箚論徐益。果爲讜直。至論汝立之簡。乃曰出於往來行言。實無所據。則是不過欲護一汝立。而欺其心也。曾何異於面謾　楊前之李山甫乎。自處如是。則其何以責人非而服人心乎。朝廷之不靖。實由於斯。每有如此等事。臣嘗痛心。故今不能與同僚相容。請命遞臣職。　答曰勿辭。退待物論。二十二日

司諫李養中。獻納鄭淑男。正言宋言愼等啓曰。臣等伏見大司諫崔滉避嫌之辭。以臣等箚論徐益之時。其中鄭汝立簡中之辭。出於往來行言。實無所據之言。欲爲掩護汝立之失。以取其相助匿非之譏。至斥之以欺其心。曾何異於面謾　楊前之李山甫乎。臣等文意不達。以致人疑。臣等之罪大矣。然見之者。恐或亦有所未瑩也。徐益之疏有曰。所親以汝立通于珥之書。言臣曰云云。故臣等於箚中。以爲其所指。以爲鄭汝立簡中之辭。初出於往來行言。實無所據云者。徐益亦未親見其書。只因傳聞而爲言。故據其所言而論之耳。以益之護愛之。則與其書辭互相不同。此可謂出於往來之行言乎。而無據也。臣等於汝立之書。未嘗親聞其語。親見之辭。

而或聞有所云云。故箚中有曰。巨奸二字雖有。指柳成龍四字。本非書中所有之言。則非但以爲實無是書也。只攻徐益搆虛誣善之情狀而已。無一毫欲護汝立之意也。此則　聖鑑之所洞照也。人臣事君。護黨爲第一惡事。臣等待罪言地。方無偏黨自勗。而欲去其黨比私護之獘習。汝立雖有所失。何關於臣等。而欲掩他失。反自欺心乎。臣等反覆自省。欺心掩護之事求之箚中。實無可疑。而顯被重斥。罪難所逃。請亟命罷斥。答曰。鄭汝立今之邪恕也。么麼一小臣之事。有何大關。而豈以此不爲相容乎。崔滉之言亦直而平正。諫院箚辭中一欺語措。頗似未瑩。不至大段。然爾等當服崔滉之言。彼此洞然。須與之相容可也。退待物論。

大司憲具鳳齡等啓曰。伏見大司諫崔滉。以諫院論箚徐益之時。鄭汝立之箚。只攻徐益搆虛誣善之狀情。乃擧疏中所說而爲之辭。初不及汝立。其書有無不暇論也。崔滉之意。以爲汝立之書傳播已久。而諫院諉之行言。不爲直斥。若有所容護者然。其所論不爲無見。況初不與箚論之人。豈有不相容之理乎。當此多事之時。大小之臣。所當夙夜憂慮。恪勤供職之不暇。若以微細不關之事。而輕爲進退。則國家重言責之意安在哉。大司諫崔滉司諫李養中獻納鄭淑男正言宋言愼。請命出仕。　答依啓。二十三日。

正言全慶昌啓曰。臣伏見前日大司諫崔滉避嫌之辭。以諫院論箚徐益之時。掩護鄭汝立。歸罪於臣等。有曰相助匿非。有曰欺其心。有曰曾何異於面謾楊前之山甫乎。夫黨比私護欺心欺君。人臣莫大之罪。是豈人之所可忍爲乎。臣聞言驚惕。慄不自容。犬馬之疾。累日不差。未得與同僚一時來辭。頑然無恥。亦已甚矣。但崔滉之辭。語臣等以汝立之簡。出於往來

欲護汝立之意也。實無可疑而顯被重斥。亦引嫌而退。以此觀之。則諫院之箚。只攻徐益搆虛誣善之狀情。乃擧疏中所說而爲之辭。初不及汝立。其書有無不暇論也。崔滉之意。以爲汝立之書傳播已久。而諫院諉之行言。不爲直斥。若有所容護者然。其所論不爲無見。況初不與箚論之人。豈有不相容之理乎。當此多事之時。大小之臣。所當夙夜憂慮。恪勤供職之不暇。若以微細不關之事。而輕爲進退。則國家重言責之意安在哉。大司諫崔滉司諫李養中獻納鄭淑男正言宋言愼。請命出仕。　答依啓。二十三日。

正言全慶昌啓曰。臣伏見前日大司諫崔滉避嫌之辭。以諫院論箚徐益之時。掩護鄭汝立。歸罪於臣等。有曰相助匿非。有曰欺其心。有曰曾何異於面謾楊前之山甫乎。夫黨比私護欺心欺君。人臣莫大之罪。是豈人之所可忍爲乎。臣聞言驚惕。慄不自容。犬馬之疾。累日不差。未得與同僚一時來辭。頑然無恥。亦已甚矣。但崔滉之辭。語臣等以汝立之簡。出於往來

行言。實無所據。爲欺心之一大題目。則滉之言臣實未曉。而不能不繼之惑也。其時汝立通書珥之語。雖或有之。然皆出於東西傳播之流言。近日李景震上疏出。然後人皆以爲果然而無疑。然則臣等論箚之時。何敢以未嘗目見之事。收拾道聽。先爲攻發。以達於君父之前乎。徐益之疏亦曰。有所親以汝立通于珥之書言臣云。則是益亦未嘗親見其本文。而指柳成龍四字。却自添入。其爲行言之無據。於此亦可見矣。況論箚之意當在徐益。故其於立意措辭之間。所重在彼。自爾如此而已。今乃快搪文字間數語。指以爲欺心欺君。則是雖因臣賤陋無似。故相輕之甚一至於此。然而士君子平心信人之道。恐不當如是也。今者國勢人心動搖傾危。分離乖隔之端。與日俱生。而乃謂朝廷之不靖。皆由如此等事。寧不矍然可懼乎。臣與鄭汝立。未嘗一見。其爲人矣。事君之道。人各有焉。臣反之於心求之於箚。實無私曲。而顯被深誚。豈有以爲言官者乎。勢難相容。請亟命罷臣職。答曰勿辭。退待物論。

大司諫崔滉曰。螻蟻小臣。忝冒言官。敢將淺見。仰陳　天聽。聖鑑包容。特恕狂妄。敢以相容。臣不勝感激隕越之至。且見李養中等避嫌之辭。臣亦以爲或然。承命出仕。今見正言全慶昌避嫌之辭。有曰快摘文字間數語。指爲欺心。士君子平心信人之道。恐不當如是等語。臣極爲驚愕。臣之初意。以爲近年朝著之不靖。實由於或多私其所親。不見其非。不斥其失。有相助匿非之事。故公論日激。當去其弊。而今反先取其相助匿非之譏。則此後雖有公論之發。人心不服。反將目之以挾私矣。然則今日之不言諫院之失。適足爲後日不能行公論之資。故臣之所謂何乃掩護其失。以取其相助匿非之譏。自處如是。則其何以責人非而服人心者。正謂此也。至於鄭汝立之簡。則臣亦未嘗親見之矣。非但傳播都下人莫不知。至如士類間。或有親見其手書者矣。亦或有汝立自言。親聞其果有簡焉者。乃在諫院陳箚之前。則臣安知其諫院之獨不聞知乎。此臣之所以直斥而啓達者也。臣之生平自期者。一心奉公。以直事君。不干彼此。惟善是取。今乃

反被不平之譏。此由臣之無狀。不能取信於人。而致此詆斥。不可靦然在職。請命罷斥。答曰。卿非浮躁者之比。先計大體。勿與啁啾者相較。勿辭。退待物論。

司諫李養中。獻納鄭淑男。正言宋言愼等啓曰。臣等顯被重斥。忝辱名器。同知强顏出仕之爲不可。而伏承 聖敎。以爲彼此洞然。須與之相容。聞命感激。罔知攸措。昨日憲府之啓請出仕。臣等實未曉其意。而更瀆 天聽。深有所未安。故冒昧萬死。悶默就職。物情猶以爲非。而今見正言全慶昌避嫌之辭。以爲豈有以欺心見斥者。可以爲言官者乎。此雖自道其情。而實斥臣等之罪矣。何敢臣等唐突直截之意。反爲處置乎。大司諫崔滉再避之辭。則非斥臣等之意。無異前日。勢難相容。請命遞臣等之職。答曰。諫院安有欺君之理。崔滉之言。亦不過警策時人。皆無所失。不可拘言語間。至於不相容。勿辭。退待物論。

大司憲具鳳齡等啓曰。正言全慶昌以大司諫崔滉前日引避之時。本院箚論掩護鄭汝立云。而指文字間數語。而以爲欺心。豈有以欺心見斥。而可以爲言官者乎。以此引嫌而退。大司諫崔滉。以全慶昌避嫌之辭。有曰士君子平心信人之道。恐不當如是。致此詆斥。不可靦然在職。司諫李養中獻納鄭淑男正言宋言愼。或以全慶昌雖自道其情。實斥臣等之罪。何敢唐突反爲處置乎。或以爲冒昧而出。決不可仍據重地。處置他人。亦皆引嫌而退。以此觀之。則全慶昌引嫌之意。與李養中宋言愼等畧差殊。崔滉與養中等。前就職相容。則豈有與全慶昌不可容之理乎。況李養中鄭淑男宋言愼。所以再避。特不過同僚處置之難耳。豈有他意於其間哉。臺諫遞代事體極重。豈可以此輕言官。以增騷擾之弊乎。請大司諫崔滉以下。幷命出仕。答曰依啓。二十五日

大司諫崔滉啓曰。小臣無狀。受命累日不供職務。只事避嫌。煩瀆之罪。騷擾之責。日以益甚。惶恐戰慄。罔知攸措。臣當初辭避之辭。擧論陳箚之人。而泛稱同僚。既有不察之失。及其出仕之時。又當有由啓達。而妄意以謂

因憲府之啓。俱得兩出。則當與前後同僚。相對洞然共盡職事。其他微細事。亦不必更煩　天聽。竟無一言而出。昨見獻納鄭淑男再避之辭。則由臣昏昧益致騷擾。尤爲惶恐無地自容。請命遞臣職。　答曰勿辭。

正言全慶昌啓曰。爲言官。雖以些少之事見譏於人。其不可在職矣。況以欺謾掩護。見斥於同僚。則勢難相容。不待知者而後知也。近日朝廷不靖。非獨崔滉惛憒之。臣亦惡之。念時憂國之誠。豈必位高者獨憂。而官卑者獨淺也。滉爲一院之長官者。若以事體言之。同僚相會之後。論事可否之際。所當吐出心肝。無小間隔。無雷同無過激。以矯時弊。以輔君德。以成今日扶傾保敗之功。未有不可。而乃於未出仕之前。先行以不近之說。謂不可相容。是既以爲一院同僚。皆非其人也。如臣闕茸亦在其中。故相輕之甚乃至於此耳。自退默省臣所當爲。更將何顏强爲苟且之事乎。　聖德如天。並爲出仕。奔走承命。禮所當然。而反覆思惟。勢難就職。請命罷免。　答曰勿辭。退待物論。

司諫李養中。正言宋言愼等啓曰。昨日伏承　聖敎。以爲不可以不關言語間。至於不相容。臣等不勝感激。更瀆　天聽。極知惶恐。第以言官小有人言。不可冒處。請命遞臣等之職。　答曰勿辭。退待物論。

獻納鄭淑男啓曰。微末小臣累瀆　天聽。極爲惶恐。臣見崔滉啓辭。當初避嫌之時。不擧臣之姓名。雖曰實出於無情。見輕之譏固不得免。已不可靦然言地。而況臣既與李養中等相容。處置同僚。決非臣之所敢爲也。反覆思惟。勢有所難。請命遞臣職。　答曰勿辭。退待物論。

大司諫崔滉啓曰。臣見李養中等避嫌之辭。既與之相容。及見全慶昌避嫌之辭。則疑惑臣心。目之不平。後日雖得相對。難以口舌破却。慶昌之惑。決不可相容。而臣若多費辭說與之爭辨。則是因明己失。反攻其人。殊非臺諫自避之道。故只據前啓。詳陳啓辭之情而已。極知苟且隱忍就職者。所重相容故也。全慶昌再避之辭。以臣爲相輕之甚。且有詆斥之言。臣當初避嫌之辭。但論其事。非爲輕此人而然也。至於李養中鄭淑男宋言愼

等亦皆累避。由臣無狀致此騷擾。不勝震懼之至。請命罷臣職。答曰勿辭。退待物論。二十六日

大司憲具鳳齡等全數避嫌啓曰。臣等俱以無狀。待罪風憲重地。適值諫院全數引避時。窃念當初引避之由。不過文字間微瑣不關。故請出仕矣。伏覩司諫李養中正言宋言愼等再避之辭。不唯不肯就職。而至以臣等有苟且之失。豈可靦然冒據。更爲處置乎。請命並遞臣等之職。答曰勿辭。退待物論。

玉堂箚子大概。大司憲以下獻納並命出仕。大司諫以下並命遞差事。答依啓。

備忘記曰。宋應漑許篈。惟玆兩箇奸人。挾其宿憾。奮其詐謀。黨比先倡誣斥賢士。躁妄者從而和之。遂致朝野大亂。邦國抗捏。按以九刑。必在罔赦。故已將兩人加以流放。使後日之爲人臣。而懷私病國者。知有所戒。孽由自作。罪不可逭。第卿言之。予玆屈意從之。命釋兩人。俾於外方居生事。言于領相。

李景震上疏曰。臣乃先臣李珥之從子也。臣夙喪所恃。零丁孤苦。與老母幼弟。寄命於叔父。名雖叔侄。情實父子。常欲思報恩髮膚無惜。況有以不近之說。加之於既死之後。則其可恕然於中。而不爲之暴白於世乎。臣聞頃日鄭汝立。於　筵中詆斥叔父珥之言。臣驚愕私自語於心曰。天下安有是理。他人而毁之則無足也。至於汝立則必無是理也。其後閱家中書札。得汝立癸未九月通于叔父珥之書。其略曰自從者慍于羣小。狼狽出關。臥不安席。食不知味。且欲披肝瀝血。極言奸人媚嫉誤國之狀。以瀆天聽。而既而復思。則方以無狀見棄於君父。則其義似不可强言以言。而復有成丈爲之上章陳辨。則立雖不言。亦無所恨矣。繼聞成丈亦遭讒謗。裹足還山。焚坑之禍迫在朝夕。忠憤自激。不可復止。方欲糾合同志。抗章北闕。旋聞　聖心開悟。如日中天。魑魅之屬將自退伏。又自隱忍而止。以今觀之。一二憸人雖見貶逐。叵奸尙握時論。樂禍之心囂然其未已。不幸

而天不悔禍。則立恐後日之憂。將有甚於今日。而不可救也。言念及此。不覺心寒。目今友十分可恃者甚少。區區所望於尊兄者。比前尤切。其志亦可哀　矣云云。此書乃三人既罪。叔父將還之時也。設使叔父珥以汝立書中之說。皆以爲盡然。而不以過。則叔父入朝。必不以請釋三人。陳達於　榻前。而及秉銓衡。亦不以調和鎭定爲主也。今乃汝立反以不用三司不請釋三竄歸咎於叔父珥。至於抗顏　天聽曰。李珥處事出於文彥博之下矣。夫調和兩間保濟士類。叔父珥之本心也。凡所設施。　聖明固已洞燭。而汝立反爲此說。眩惑於　天聽。其爲心術險且慘矣。且汝立之推尊叔父珥。不待臣而國人所共知也。叔父珥平日雖以汝立爲讀書而可取也。第憂其氣勝生事。若叔父珥以托附於我而媚悅於己者。爲植黨之計。則其時銓郎書堂之選。何不及於此人乎。且汝立之爲人。臣實未知其如何。以今觀之。前是一汝立。而以攻擊叔父珥者。皆指爲羣小魑魅。後亦一汝立。而反自極力訴斥。欲爲發身之地。其察勢輕重。以爲向背之計。

吁亦巧矣。及其情狀既露。耳目難掩。則患其無辭。反以語人曰。其後有絕交書云。而又有汝立癸未十二月之書。其略曰。窃惟吾君獨排羣議。至拔尊兄於衆惡之中。使爲冢宰任之不貳。此誠漢唐以來所未有之盛擧也。凡在見聞。孰不感激涕零。而立之喜有甚云云。此果絕交之書乎。自此去叔父之沒。纔閱一月。豈有其間更爲通書絕交之理乎。若叔父珥再入之後。汝立有移書絕交。則此非細事。駭甚耳目。不特朋友門生知之。至於國亦莫不聞知。何故寥寥數月。寂無聲聞。逮前書既發之後。乃有此說乎。此臣之所未曉也。臣聞人之言曰。聽言之道。必以其事觀之。言者不敢妄言。殿下若欲知此說之無據。試問于左右曰。汝立絕交之言。爾等之聞。在前書未發之先乎否。則可以知此說之尤爲無謂也。凡士君子交際。非有大故。不敢輕絕。汝立寄此書之後。叔父珥少無可絕之過。汝立以何故而絕乎。然則絕交之言。誠出於巧飾。而適足以自露其奸狀而已。且汝立之不與叔父珥絕交。有一驗焉。汝立之入城。叔父既死。成渾未退。汝立往見

成渾語及叔父。無一言及於絕交。又與成渾亦無規責之語。而頃於　榻
前曰成渾服罪云云。方其時成渾雖未蒙乞骸之恩。留在都下而一向退
去爲意。杜門養病之外。無一事干涉於時政。則成渾亦有何失。而服罪於
汝立乎。成渾尙在。而汝立敢爲此等辭說於　聖明之前。則其所以負叔
父珥於九泉之朽骨。汝立之餘事不足惟也。此人心術。路人所知。殿下
天機洞照。聖智如神。此事至明。豈有不曉。而臣所以反覆詳辨。不自知止
者。臣意以爲汝立之事。皆　情所不忍爲。　殿下亦以汝立爲誠具四體。
臣恐　殿下於此不近之情狀。或爲盡然也。設有人間之於汝立曰。前年
所指爲羣小魑魅之屬者。今日皆變爲士類君子人乎。則汝立抑將何說
而繼之乎。至此而汝立之心術敗露。不能自遁其情狀也。且其書曰。披肝
瀝血以瀆　天聽。又曰糾合同志抗章北闕。則湖南儒生之疏。即汝立此
書之志也。乃以儒生之疏。皆爲指嗾而非公論。則汝立所謂以瀆　天聽。
抗章北闕者。抑何意歟。筵中之說。臣固未詳知。若使是說誠出於汝立之
口。則　殿下可欺。天日照臨。於汝立之口矣。汝立將何面目。更見湖南諸
儒生乎。據此一事推其所爲。則其言窮計盡。反側詭譎之狀。呈露無餘矣。
臣初聞汝立於筵中詆斥叔父珥之言。即欲以汝立之事。叫寃天門。庶幾
有以暴白其萬一。而第以發人之書至達於　冕旒。非盛美事。趍趄囁嚅。
不敢叫呼天門。至於後來絕交之言出。則是爲此說者。將使亡叔隱然若
眞有所失者。而人絕之也。惟此一言。雖不足以掩人耳目。而可欺之方。足
以上惑　天聽。此臣所以不敢終止。而仰首哀號者也。亡叔得君行道。而
君臣之際未終。不幸無祿而死。已爲至痛者也。如使亡叔有可絕之過。則
前日推尊之人。必將反戈而攻之。不可以强服也。至今草野之間。輦布之
流。聚首而咨嗟。相目而偶語者。非爲求於既亡之人。而愈久愈激焉。則人
心難誣。於斯可見。今者汝立事跡彰露。流播遠邇。在朝之臣寧獨不聞。而
或以爲尤不足徵。或以爲實無所據。汝立之前後手書。實在臣家。昭不可
誣。臣雖無狀。何敢做出虛無之說。欺罔　天聽。重得罪於　聖明哉。臣寧發

一言。以觸時諱而死。不忍含默而生。上以貞　殿下。下以貞叔父於九泉之下也。答曰。鄭汝立所爲。不近人情。故予初以爲或出於流言。厥後聞之。則果非虛誣。已敎以反側無狀也。且在我無可絕之道。人雖自絕。其何傷焉。絕交與否。尤不必明辨。六月十〇日　此以上論沈義謙　啓辭全失不錄

大司諫李潑啓曰。人臣事君。有犯無隱。臣雖無狀。窃嘗聞此義於古人。頃者本院論沈義謙植黨擅國之罪。自上　下問其交結之人。至有丁寧之敎。則爲臺官者。所當祇承　聖意。歷陳無遺。使　聖上盡知其輩流包含徧覆於天下之大度。而在下之人。無所容其心可也。禮曹判書洪聖民副提學具鳳齡。實見稱於西人中。其才華文學。亦爲公朝之所需。然其當初皆是義謙之親友。因而發身。國人之所共知。初與被斥者何異。而獨不歷數於其中。人臣論事。何長短取舍。而不敢直達於天日之下。其不被斥者所笑乎。揆之以義。進退無據。愚臣不識事體。恐非人臣事君無隱之道。伏讀今月十九日答兩司之辭。其曰當初原頭不即明辨而定之。做調濟鎭定之說。惑亂上下之心。致醞釀誤國。大哉王言。誠今日朝廷之藥石也。臣不勝感泣。當初小臣連忝論思言責之地。安爲和平之所奪。言論不曰處事不直。不能敷陳終始曲折　聖主之前。苟且謬誤。自陷於欺陷之罪極矣。今讀　聖批。惶恐隕越。罔知攸措。臣之愚滯之見。既如彼。欺罔之罪又如此。勢不可與同僚相容。更覩顏面於淸朝。請命罷斥。答曰勿辭。退待物論。

兩司合　啓曰。臣等將沈義謙朋奸擅國之罪。論執累日。自　上曲示私恩。不即快從公論。臣等不勝悶鬱焉。夫義謙包兇稔惡之狀。自　上既已洞照。不必更爲陳列。第以十餘年來。是非靡定。人心疑懼。士類奔播。國勢渙散。實由義謙爲之祟。若非　聖明。自上灼見罪狀。則國家亂亡。不日而至矣。今者公論激發。不可沮遏。按之以律。當服常刑。而只請斥罷。亦所將順　聖上曲全之意也。請勿留難。亟賜一兪。以安人心。答曰依啓。

傳曰。靑陽君沈義謙。以險詖之資。挾城社之勢。立黨朋比。擅弄國柄。外而

朝廷政令。內而宮壺舉措。無不指揮。繫君父之手足。箝一世之公論。方居嚴父之喪。規爲起復。毒殺其弟之妻。冒稱內旨。吹噓黨比之人。驟躋崇顯之列。所謂一時名爲士類者。如朴淳鄭澈金繼輝尹斗壽尹根壽朴應男辛應時李海壽之輩。相與定爲死生之交。表裏相倚。聲勢相援。張皇氣焰恣肆胷臆。締結膠固。牢不可破。政無大小。無不籌畫。邪說充塞。正論銷亡。如洪聖民具鳳齡之流。當初皆以義謙之親友。因以發身。雖李珥成渾之爲人。或以親戚之厚。或以交游之密。亦受其籠絡而莫之耻。是非顚錯。國勢扤捏。至於十餘年之久。朝廷之不靖。士論之携貳。馴致不可救。逮至補外之後。猶不知戒。敢入京師。追逐所親。晉夜相從。論議時事。復爲變亂之計者。無所不至。如此之人。豈可常帶封爵。保存祿位。以基他日之禍乎。論其罪惡。則合置重律。而今日之只罷其職。亦從末減。以示曲全之意。罷斥事下吏曹。

成渾上疏曰。伏以草莽愚臣。辜恩辱國。敢抗疏章。重瀆　天聽。誠知惶恐罪死不赦。而名在朝籍。罪狀既彰。不容自默。須至哀號於仁覆之下。伏祈小寬鈇鉞之誅。而垂察焉。臣七月辭章。備陳自古人臣抱病不職及坐而累歸。皆收還其新舊職名者。請鐫削臣官秩。而未蒙開　允。方深惶悶。思所以固辭者。而窃聞臺諫論外戚沈義謙之罪。並論臣與義謙相結。列臣黨與書名天府。又論臣濁亂誤國之罪。臣益自駭懼。無地自容。窃念戚里之人。與士大夫清濁異流。爲士者自守甚嚴。常懼受其汚穢。不欲與之交結。臣先世以來。皆爲名士大夫家法相傳。臣少爲諸生。頗聞守身之義。而乃與戚里之人。交結附托。非但失身敗德。重辱門戶。而法義之嚴。有不可容貰者矣。況臣跡涉山野。遠居鄉村。與權勢之塗。勢不相接。臣身百病。朝夕且死。雖結權要。若無所利。而敢生遙附之計。以干朋邪之誅。臣之爲罪抑又甚於在朝而相結者矣。至於濁亂誤國邦有常刑。殿下雖欲哀憐終始保全之。不可得矣。臣於今日。得保首領。安居田里。誠荷　天地再造之恩。而在朝廷則失刑甚矣。豈可置諸高位。而不早爲之所乎。臣席藁

待命。今已旬月。而伏候朝旨。未有指揮。竟使臣抗顏自不知人問。更有羞恥事。則臣亦難於自處。而不知所爲者也。伏願　聖明。諒臣被劾而無自安之理。察臣有罪而無可恕之道。亟命先行鐫削官秩。而議刑於其後。俾有罪者不可以苟免。盜名辱國者不掩其邪穢。則懲一厲百。亦有補於清化之萬一矣。

再疏曰。臣罪積厥躬。久稽天誅。逃死無地。不敢不自陳首。而帷蓋之恩。不遺犬馬。至於　天書下頒。諭以勿辭之旨。臣祇奉德意。不勝感泣。退伏旬日。深自循省。而糞土之情。終有不能自安者。乃敢仰首呼天而再請焉。竊念人臣引嫌之義。處嫌疑之地。形跡近似。而有所辭避者也。若臣則舉國皆言其有罪。則非疑似之比也。其罪皆凶邪之發。敗亂其國家。則非一眚之可救也。臺章屢發。指目非常。名在宰秩。不可容覆。故惶恐震怖。不顧煩瀆。而爲之請罪者也。夫安有引嫌而辭避者哉。且臣罪名已定。但未受罪耳。人臣有此罪名。當伏刑誅不可少緩。而臣視之恬不爲意。遙據官位晏

然如平日。則其恣肆無忌憚之罪。又有不可勝誅者。故臣亦皇皇惶迫。不得已而仰瀆　天聽。至於此耳。臣每念臣之叨窃。必至於辱國。臣自知之。而臣屢言之。至是而益驗矣。是雖臣自敗于身。遺臭于後。而亦由朝廷之處臣者。每每失當。以至於此。何可勝言。今玆之事寧可待臣自言。又豈可使臣至於至請乎。伏惟　聖明照臨無私。旌別淑慝。一付之外廷之公議。亟命先削臣官秩而議刑。其後俾臣貟罪而除名勒停。則差可以一日自安于下。而蔽罪受罪。次第皆得其正矣。

生員李貴上疏曰。臣伏見兩司請罪青陽君沈義謙。并指李珥成渾爲其黨與。至以終始謀議。織成厲階目之。其爲誣罔甚矣。臣雖疏遠。目擊忠賢之見枉。則由中之憤。安得不一陳於　殿下乎。凡義謙之罪狀。兩司方爲論列。臣不敢更爲陳瀆。第以兩人相識之所由。締結之無是理。爲　殿下暴白焉。當初義謙以勳戚子弟。自未達時。以歷謁時賢爲事。要爲取名發身之資。凡諸名賢重德貟一世望者。莫不親造其門。以爲願交之狀。而李

珥早以高才遠識。取重士林。且珥之祖母沈連源之從妹也。二十年前。其尊行俱存。故有通家之分。而遂爲相識之人矣。逮至甲子登第之後。丁卯銓郎之選。義謙有不滿之意。金繼輝等力救而薦之。則當初無黨比之實。於此可見。而丁卯之後。珥每辭官乞退。未嘗時月安於朝廷。初無與義謙同事之跡。此尤章章明著。而朝臣之所共知者也。辛巳年論義謙時。珥嘗言曰。癸酉年間沈義謙爲都憲。余承召入京。義謙訪之曰。吾之爲此官。於物議何如。余不答而謂之曰。青陽君官閒秩高。於令公足矣。義謙不知余之諷己。晏然自肆。未幾而敗。其貪權無識如此。宜其有今日之事矣。此副修撰李廷立之所親聞於李珥者也。己卯年李珥疏曰。雖洗滌東西。悉加器使。而沈義謙則不可更居要地。因此垂訓後世。使之永勿授外戚權柄。則亦　聖明裕後之道也。以此而觀。珥之前後心迹可見。而締結朋比之狀。昭無可據者矣。珥之心事既如此。而至於成渾。則林下之人。初無有意於人世。其心其迹。豈有彷彿於兩司之所論耶。成渾之父守琛。以耆年宿德。負重望林下。而凡一時之稍有名字者。義謙皆欲趨附。況守琛之德望。而豈不欲一造於門下。願接其眉宇者乎。渾之與義謙。知面之分在此。而厥後渾抱病田里。自廢於草萊之間。其蹤跡少不關涉於朝廷。況有所謂黨比者乎。且夫人之締結黨惡者。求濟其所欲。而利於己也。今之所重者爵祿。而成渾猶恐其及於己。所好者富貴。而成渾猶恐其至於身。則求何所利。濟何所欲。而黨於外戚。以喪一生所養之名節乎。以言其跡。則無一事之相涉。以言其利。則無一毫之可疑。强以締結之名。駈之於黨惡之域。不亦異哉。嗟乎六七年前。義謙隱微之罪未著。故至若故參贊白仁傑。曾爲義謙所忤。迫逐歸田。而仁傑已卯之疏。以目義謙爲小人。恐其太過。金宇顒輩當初論斥。亦以義謙爲小人爲不可。此非黨比伸救之言。誠以其惡未著。而從前矯飾之計。足以欺世而瞞俗也。今以李珥成渾。爲歇看義謙而不置於可絕之地。則容有可議。而謂之一過則可矣。若以締結黨比言之。則兩人前後心迹。明驗如此。兩司之欺罔。不言自見矣。夫兩人之與

義謙有相識之分。初無不知矣。而義謙被斥之初。凡義謙之儕輩。莫不目之以黨比。獨於珥渾。則非徒不敢指以爲黨。在廷之臣交口贊揚之不暇者。以其初無親密之實。而且未見忤於時論故也。及其東西之說濫觴。而浮薄之徒。日起生事之端。李珥獨主和平之論。痛裁新進之士。然後不悅者始多。而做出不近之語。目爲義謙之黨。然惟未敢斥成渾以斯說也。至癸未上章救珥之後。乃幷駈而納諸陷阱之中。夫義謙之見棄非一日也。李珥成渾一人之身也。未忤時論之前。極其稱道。而猶恐不登於王朝。一忤時論之後。恣其誣陷。而猶恐不至於小人。此其情狀尤昭然而不可掩者也。嗚呼珥渾盡節之忠德器之盛。聖明所知。既不可以他事而動搖。故必借此爲辭說。欲置之於朋奸黨惡之域。其計慘矣。今之議者。自以爲公論。而草野之間人心日激。於是懼其正論之或達也。頃日政院之辭曰。某人作某疏。某日將至云云。欲以刼制一時之人。使箝其口而不得發言焉。誠使所爲光明正大。則縱有狂妄之人。時出不中之語。惟當究其是非而取舍之。何故先自厭苦抑遏人言。使不得上達耶。古之事君者。以下情不得上達爲慮。今之事君者。以下情或得上達爲慮。是果大公至正之道乎。今之朝紳亦有知此說之不近。而痛其誣罔者矣。惻於積威不敢開口陳達。而草野之人若又無一言。則將使　殿下何自知之哉。此臣之痛心者也。伏願　殿下少垂察焉。

於其間哉。至於辛巳年論義謙時。以鄭澈爲黨友。而幷論之。李珥與其臺僚立異曰。鄭澈雖與義謙相識。而氣味心事迥然不同。李珥之見忤於東人。自此而極矣。李珥常以調劑兩間。共濟國事爲志。而東人論議太銳。必不以西邪定爲國是。然後乃欲同事。則其勢不可苟合。以此今日之攻擊李珥者。以抑東扶西目之。至以李珥成渾之姓名。編之黨籍。則百歲公論雖不可誣。而一時之見枉。不亦痛哉。臣等伏見近日李潑啓辭。揑造李珥成渾之過。必欲置之於不測之地。而初擧李珥成渾之長處。外托公論。內實陰害。使　殿下觀之。莫知其防賢病國之狀。則其爲誣罔不亦巧乎。且

李珥頃在海西時。李潑貽書李珥曰。不可以義謙爲小人。亦不可以義謙儕輩爲邪黨。金肅夫柳而見。亦如此云云。所謂肅夫者金宇顒。所謂而見者柳成龍也。以此觀之。則當初潑輩所論所見。亦與李珥不甚相遠。而今乃趨附時論。反指李珥。一則曰論斥士類。二則曰從前憂國之心。轉成誤國之計。嗚呼前是一李潑。而李珥未死之前。則以義謙爲小人者爲不可。後是一李潑。而李珥既死之後。則以義謙爲知者。並爲邪黨。其議論之變遷。是何隨李珥之生死。而有前後之異乎。況李潑之於李珥成渾。初有景慕之志。自儗師友。而終陷李珥成渾者。乃其人也。則凡在見聞。孰不痛心。且以李珥不用癸未三司爲過者。其亦不思之甚也。臣等伏聞李珥復入之日。以請釋三竄。先啓於　榻前。而其他東人之稍有名字。莫不愛惜而選用。則調劑彼此。協恭同寅者。實李珥之本心也。第以其時三司。不獨見斥於公論。抑亦得罪於　聖明。則李珥安得沮公論而收用乎。若使天假之年。展布所蘊。則和平之福。企足可待矣。又有以不絕鄭澈爲李珥之一過者。亦不知李珥本心之說也。李珥非不知鄭澈之痛病。而只以尸素度日。怠棄職事。擧世皆然。而惟澈獨有匪躬之節。故李珥之意以爲可與同事。因與不絕。豈有他意。亦出於憂國愛君之誠也。嗚呼朝廷之臣。攻擊兩賢者。以其謀利發身之地。在於攻擊兩賢。無足惜矣。至於太學。多士所萃。公論所在。而頃者李景禮等。籠絡多士。以五賢從祀爲名。而實攻一時師友。或曰誤道亂直。或曰沽名干譽。盖當今之以講明爲已任者。惟李珥成渾二人。將爲藏頭之語。以爲陰陷之計。尤可痛也。夫欲以五賢從祀文廟者。以五賢尊孔孟之道也。而尊五賢者。李珥成渾也。欲師五賢。而反斥尊五賢之人乎。李珥平生所尊在宋朝。則以朱子爲師。在東方。則以李滉爲師。故往在庚午冬在海州。聞李滉之卒。焚香痛哭。素服素帶。輟講數日。因賦詩四韻。其首句曰。良金精玉稟氣純。眞源分派自關閩。其末句曰。南天渺渺幽明隔。淚盡腸摧西海濱。其尊師李滉。孰有加李珥者乎。厥後數年來。與學徒相約曰。萬古斯文之統。至晦庵大成。而

東方斯道之傳。惟趙靜庵李退溪而已。相與私辦材力。構朱子廟於其居之傍。欲以朱子爲南向之尊。以趙光祖李滉爲東西從祀。以爲一生尊師之地。而不幸祠宇纔成。身先就沒。則其李珥景慕李滉之意。益可見於在世之日。而彼輩不近之說。不足多辨。嗚呼。盡心循國之人。而誣以誤國。好學尊道之賢。而誣以誤道。不惟誣以誤國誤道。而至編於邪黨。則此宋朝章蔡之徒。嫉元祐諸賢。卒立奸黨碑之手段也。黨碑一立。而宋之元氣自此而衰。則今日之以李珥成渾編之黨籍者。殊非國家之福也。臣等之爲師訟冤。雖涉於私。而仲救忠賢。實出於憂國之公心。伏願　殿下勿以私視臣等。而洞察忠賢之見誣。則不獨有快於公議。　殿下好賢之誠。亦將終始無間矣。　答曰。具見爾等之意。○公州提督趙憲上疏。其略曰。昔在仁廟賓天之日。三臣就戮。權濬抗論而見折。則元衡之黨。至有攘臂幸禍於賓廳。不適言論可繼者。駢首就戮。而先王愛子以次芟刈。忠州己酉之禍。草木皆枯。百齡惡謚之加。幾滅儒林。斬伐之威氣象如何。而中學一會之際。合坐畏縮。不敢秉筆。大恒鐸淳。視性命猶鴻毛。惟以安國家定社稷爲事。抗章排雲而不愛其死。蓋大恒悼其父死之非命。淳則父兄師友皆親見士禍者。故慨憤有素。戮力除奸。是豈皆託於沈義謙者乎。李珥親承警咳於李滉。又慕光祖之徇國。謀猷氣概。有自來矣。而精忠激烈。上感宸衷。蒙被器使。展布心力。以爲啓沃之際。不可無嚴憚自重之士。故力拔其友一人。求以置　王左右。乃成守琛之子渾也。學得於家傳。而篤信古道。閉戶窮經。源深發茂。養心寡慾。是可以起人主之敬。而支大廈之傾者。故寧暴史魚之尸。冀用白玉之賢。淳亦愛之重之。厥爲持平之日。枉駕先之。一揖而勉留。以紹黃憲之風。人之忌之者。已有積謗。而淳又加敬。經席斷斷之啓。終以致斯人爲急務。是非淳之所善也。舉朝好名之士。孰不以用渾珥爲言哉。珥之秉鈞。平心率物。人有一善。若己有之。言己之過者。率置清要。若柳成龍金應南李潑之徒。何嘗不入乎清望哉。由其洞見肺肝。而一薦不亟。則赤幟忽立。不肯竪降幡。生謀斥逐。死加醜詆。以至于今

根核愈峻。識珥之面者。俱黜于外。知渾之名者。一廢在野。上自卿相。下至韋布。奔迸蒼黃。無地容身。曷嘗有君子爲政。而剝一時忠賢。皆使失所哉。淳之勳舊最久在相府。當此濁世見廢者宜怨。宜與留正郊居百年矣。第此數年之間。用舍尤錯。仕道尤溷。尙德之風日喪。尙利之徒日進。招災速害。資澤久殄。而一薛居州不在　王所。君憂臣病。有司罔以告。則一介臣之廢。國事如何哉。澈之剛直。只以一唾潑面之故。而積成見鬼之車張孤不脫。俾餓于中野。人或謂澈疾惡已甚。固宜取敗。而臣獨目見其惜潑兄弟。多般規責。冀以回惑。而潑也不悔。展轉椓害。丁謂懷慚。必逐冠準矣。至於成允諧。當代逸民之最尤者也。言論風旨不敢變白作黑。至聞時論之變。而感慨病重。則生不聞淸致申公。而死不列於王官。韓脩閔純俱以老成宿儒。爲珥所重。而不附時議。坐枯郊坰。李俊民安自裕倜儻奇偉之士。一無邪心者。而一言珥賢。則皆使杜門私第。金繼輝淸直少黨。　先朝以來素稱孤忠。而才猷兼備。爲珥所許。則生廢祟班。死加惡名。具鳳齡之廉公有威。湖西之民皆謂善治。而曾過南平一不問。李潑則斥以沈黨。至使擯死。洪聖民之植立不阿。洛下之士皆稱吉人。而辛應時之亡一挽相吊並及於珥。則黜之於外。因坐蘇軾李山甫之忠信。可伏擧朝無匹。而不逐時論有所低昻。則弘敏一言即退。李滉況若尹根壽朴漸之徒。守正不阿現有前功。與忠斥邪明有後效。而無不以邦朋邦誣目之。李海壽識珥之深。而不聽宇顒橫議。白惟咸信渾之篤。而不從惟讓浮沈。則一以濁亂駁之。又如辛應命之出判寧邊。柳拱辰之出爲評事。尹惇。金權。金瑞生。李恒福。洪麟祥。尹暹之徒。一發賢珥是渾之說。衆口無不排擯。不惟達官顯職一廢耆老白首之人。而新進諫擇。一惟潑箚指揮。是欲率一世英秀之才。駈之於不忠不孝之域也。臣竊歎焉。至若楊士奇牧民之勞。積二十年。邊謀遠猷　聖主察之而心服。珥善形於言。則再奪通政之加。使之齎志而死。尹箕杖劒于長興。以止金澍之退惙。以堅靈岩城守。少知君父之爲急者。壯必益忠義之氣。而恐其直言人過。爲澈所與。則終厥身投僻縣。一閉

言責之路。李民覺治民有聲。動有去後之思。而嘗宰善山。見許篈緩父病。疑其傳語。李珥以及于珥。一廢司諫之望。則晉山之牧陰囑顯駁。並沒李珥之善。安敏學出入珥渾之門。奉親奉兄。實有人所難能者。但其剛腸疾惡性禀於天。凡人有失。無不正色規之。故人皆憚之。篈到尙州。臨喪不哀。又疑河洛之傳語敏學。以及于珥。未躋通顯之秩。則大興監務民服淸儉。而至以不孝不友彈之。並廢河洛之直。徐益之奉使公鎭。親受公事之問。遍究要害。諄諄夢中之語。如見塞外山川。大爲將士所敬服。以此尤悼珥亡。疏論柳成龍鄭汝立者。雖似不中。實不欺寸心于君父。而惡其敢言。幷其吏才而廢之。金千鎰李恒之門人也。行己治民。不負所學。秉彝好德之天。最所全有者也。心知珥善。而不降辭色於時譽。則潭民借寇之願。至囑臺官而沮之。又若李義健李希參邊士愼鄭雲龍。一種有公論之徒。無不以潑而永棄州縣末官。無不坐珥而尋事奇中。臣之知名者如此。則臣所不知者何限。嗚呼一珥之亡。百物失所者。罔有紀極。以至寃積穹蒼。篤降饑饉。幾海澨嶺之民。迄爲流殍盜賊。而謀國者不知爲大憂。徒取依阿軟熟。巧爲身謀。是篈而非珥者。金章赤芾不顧侯人之刺。燦燦衣服。遍加東人之子。斡旋運轉。無不如意。是爲刑賞之出于天命天討。而八柄六典。盡由於　睿斷乎。臣恐若此不已。則將懼爲李樑尹元衡復讐者。轉變爲莽操。而人莫之抗議也。或者以爲珥渾之不絕義誼。是非西人之雄乎。夫以義誼之少有義聲。人以比於脫脫之忠元。曁參禮曹。凡儒先褒諡之事。視諸人加力。感慨想慕之意。不讓於柳希春。其按胡塞皆欲樂徭而壯藩衛。振士氣而敦風俗。其志可嘉。通津舊業。別無仕宦後營畫之田。租賦必爲隣里先。此則臣所親見也。潑則以此人之通書于　慈殿爲咎。是事有無。外臣之所不知也。但思漢庭大臣。當呂后之喪。議立齊王。劉澤曰呂氏以外家之惡。幾危宗廟。今齊王母家駟鈞猶肆狂戾。如虎而寇。是復爲呂氏矣。又議立淮南王。衆曰淮南雖賢。有少母素妬忌。其家最惡。亦不可立也。周勃曰惟代王仁孝寬厚。傅頌天

下。而后家薄氏素稱長者。謹甚謙和無異韋布。遂迎於代主之。夫太上者民之父母。生民之始萬福之原。皆係於此。后夫人之行。不侔乎天地。則偏任外戚。代各爲患。元衡用事。士民赤族之家無數。無乃義謙躬覩其禍。怵然深傷。方議任姒之選。則必求謹厚名家。然後可保百年無患。如劉澤周勃之見。故深懷傅熹之憂。而無路自達。密啓乎　宣仁之聖乎。或謂此人之評議日激。而不知決退。是非貪戀權勢者乎。是以古賢進退望於人人也。尤見其責人之刻也。若以此言。一律當朝之士。則孰有不得其職。而洒然決退者乎。珥渾素有夙分。不可信飛語而棄乎。夫以珥之天分素高。長益加勤。經綸之學。洞究經史。孝悌之行。通于神明。文詞謀慮。動越于朝紳。易退難進。素守確然。直被明主之所奬拔。豈結於戚里。乃登要路乎。珥則眩暈之病。乃是國人之所共知也。承召猝作。不能即趨政院。而論以矯蹇罔上。猶犹孔亟。出事急懲己卯奪馬之患。憂甘泉烽火之急。區畫調發而啓之。乃是執事之當然。而論以專擅國柄。期使一日執退是何心哉。而

潑與宇顒不察其故。惟信蔓斐之言。斷爲吁咈之啓。嗚呼逢蒙殺羿。人所均惡。讒人罔極。國步斯頻。師友道喪。莫甚於斯今。豈意潑浩兄弟汝立起莘四人。最敬珥渾。初若太山北斗。至於朝夕參候。而一薦不亟。反若豺虎毒藥。起莘則日毀于卿相之門。又與金昌一迭下嶺南。遍問于名流。必務去之后快於其心。自古以來。曷嘗有害師友道。而能愛其君者乎。臣與宇顒爲同年出身。而同爲中學典籍。汝立其時訓導也。喜其同珥渾之門。揀誨儒生之約。甫定而遷官。自此以後。嘗擬爲善人。又與潑浩兄弟交契尤深者。只爲篤信珥渾而已。及夫浮議崢嶸。崔永慶朝過而詈珥。金宇顒夕至而嘲珥。臣始疑之。謂永慶林下無求之人。而宇顒進退端方之士也。其所譏訶必有所自。及乎三司交攻。　天樞震搖。河洛讜論。久稽于政院。成渾直言。人指爲私護。許篈椓賢之疏。則世不悋其欺罔君父。乃知細人情狀綢繆糾結。必欲使氷爲炭而指鹿爲馬。倘非　天日之明。傍燭魍魎。則南袞所爲。必出於此輩。而魚肉忠賢世不知惜矣。臣於是盡然傷心。抵書

于潑。俾於居憂欒棘。心無外慕之日。深惟遂初之是。而再思朋亡之戒。潑有答書曰。何不觀於柳襄陽之遠貶乎。宇顯時按湖南。其往復之書。亦以夢鶴外住爲咎。臣則素知夢鶴之爲不忠也。夢鶴之爲臺官。欲論尹毅中貪邪之狀。潑也與夢鶴交厚。往言夢鶴爲停厥議。夫獸有獬豸。草有指佞。聖主以夢鶴爲善士。擢居言職。所當不顧前後。力言大貪至姦之狀。以報君親。酬知己可也。乃慮於名。瞻前顧後。使湖南大猾迄保崇班。潑也以此謂夢鶴如孔子。反取一時清節之士。一網打盡。南臺之罷。專爲此等人也。臣猶戀潑爲舊交。不忍即絕。衝寒南走。反覆指陳。冀以回惑。悲辭苦語懇懇不已。而厥兄弟畜怒之意勃勃不休。猶以成渾爲非。而汝立爲是。多者爲士林而寡者爲不肖。撐眉努眼。必孚贏豕之躑躅。臣乃三書絕交。慨然久之。今過州府。請與相見。臣謝病不往。又以二詩絕之。蓋此數人桀黠者。初假儒名。爭道李珥爲善類之宗。日夕相從。延譽厥黨。珥亦以爲國事非一手可爲。必須衆賢交輔。故俱收并畜。不問新舊。元規子京亦在收錄。人自以爲不爲銓官。則必得南臺。自出孝元于外。仇敵滿國。徐仁元孝元之謀主也。柳夢鶴譖元爲其腹心。李浩金昌一爲其指使。宋應漑應洞許篈李潑鄭汝立金瞻尹起莘。送爲爪牙。柳成龍頭出頭沒。屢爲挾韓之議。珥則初却其父行狀之托。一忤其意。又於　經席。應對詳明。瞻成龍深以爲忌。以好謀臨事之言。周爰沮毀。又言徐仁元之大包藏兇惡。則怒室色。市。橫加詆罵。末言太平館失禮之故。則摭其遠接一事。憑公議以攄私憤。是由成龍學術不精。妄生疑忌。夫以魏公行狀之作於朱子中年。晚年聞見。不免有可以諉墓也。成龍之含怒不亦非乎。珥有經濟之才。已見於出身初載。祛可以諉墓一二處可疑可悔。慮有南軒潤筆。則雖孝子慈孫。不獘除瘼之意。自具於東湖問答。修己爲政之道。備述於聖學輯要。隨　聖問響應。不諒其力者哉。孔子臨事好謀之敎。只爲子路之問行三軍而發。抑其行行之勇耳。非所可施於君臣咨議之間。爲成龍者。少有忠慮於國。則當以爲君難爲臣不易之意。繼發都俞之言。將順交輔可也。而自信狹

見。十年厮捱不亦甚惑乎。人有一身。應務多端。百年講學。尙懼寡過之難。仁元之學。未有時月潛養之功。而從事乎論人長短。責己不厚。而責人苛刻。臧否乖於實踐。好惡出於炎凉。韓脩年德。乃是洛中先輩所敬畏而深知仁元肺肝。則必肆陰害。以及其族而毁之。朴淳淸德。乃是朝野士民之所倚重。而爲東國之綱。則必謀排擠以及素交而陷之。力折朝紳。威凌君父。而南通李潑鄭汝立。北制成渾閔純。則雖謂之包莊兇惡可也。而成龍爲揆相。則好而不知其惡焉。華使之來。成龍爲揆相。則奉　至尊不由御門。乃其大錯也。夾帷移幕之際。珥謂辛應時曰。吾嘗謂柳善於治事。今相大禮何以顚倒乎。應時指成龍依幕勸其低聲。珥則厲聲曰。知之何害。出幕而言之。是君子之所用心也。而成龍則挾憾伺隙。而掎角之。其心之不正。實由其學之背馳。故責沈之交迄未聞味誦味。宿君命于妾家者至四日。此則李堅之所深恥。而成龍爲之。孟子曰生於其心。害於其政。發於其政。害於其事。政指此等人也。大抵人臣之當國任怨。必有不吉之人。隨後詆訾。陶侃盡臣。尙訶夢龔。張浚忠勞。人謂跋扈。惟明主洞燭情僞。雖小臣微寃。罔有不察可也。況於大臣乎。其以久仕留洛。一無謀爲責之成渾者。尤爲無理。魯穆公之世。公儀子爲政。子柳子思爲臣。魯之削也日甚。夫以山野獨行之士。幸被　聖眷。遲留踽凉。而群議衆笑起自門墻。交臂降叛出於同盟。跼蹐爲廉。隨夷爲溷。方正倒置。群枉得志。郎僚之議。一惟新進浮薄之爲賢。而觸手生梗。莫敢誰何。則陽城痛哭。施之何地。杜甫憂時。救房琯斯已。雖以古賢處之。惟狷狷出關而已。展布心腹。此其時乎。其以海西人獻疏爲聽渾囑。而用翼弼假制者。尤甚無謂。李珥躬行之實。著於海曲。人之觀感者。或有投世而學道者。愼終追遠之家。不勝其衆。成章達理之士。不下於文獻舊徒。喪師三霜。追慕不已。至於立祠衆賢。而幷享其師之所尊慕者。其間誣善有章。射師有人。則其忠肝義膽。固有不約而同憤者。必欲逕渡洛河。直額于天閽耳。豈待左邊東坡（成渾）右廻江濱（宋翼弼）聽人囑而藉人手哉。況又歷變履險之餘。洛俗尤薄。昔之矩步者。多有更名他師。以圖

進取者。渾之西還。杜門却掃。淡世營爲。并厥考鄉賢之祠垂立而中止。其視汝立營私殖利。廣役僧徒。創起三處書齋。强誘湖界之士。期使背珥而從我者。不啻龍豬之別。潑也自多附己。其以承　召迂廻。必見仁元於扶餘。極意陷害忠良者。見之爲賢而不知其非。乃若是健憂國之士。則一枉見妹是亦人情。而必論枉駟之罪。國家綱紀一何前後不同耶。此輩之說曰。論人得失。是亦窮理之一端。嗚呼人在堂上。方能辨堂下人曲直。此輩則素無積講實踐之力。而徒仰人鼻息。以毁躬行君子。至以三軍萬姓之所同賢者。仰蔽　天日。而無所忌憚。其以詖淫邪遁之辭。馳騖一世以去人國。而不致亂亡者。自古無之。臣窃懼一葉褊小之國。壞於此輩之手。而君親大義人莫有倡之也。臣於斯世。所仰事者三人。李之菡。成渾李珥也。右三人者。學問所就雖各不同。其清心寡欲。至行範世則同。臣嘗欲髣髴其萬一而不得。反荷提督之任。不諒孱材拙見。欲以是三人之爲臣者。遍誘良士。而許鄭徐尹之說。盛行於江湖之間。損賢者之志。而益不肖之過者爲無窮。今聞臣是珥渾之徒。達官則或欲割席。而挾書者類多叛走。至爲詬罵無狀之言。四面而起。緣臣無狀。辱及於師友。臣實反顧慙恧。而窃爲　聖主痛惜也。李之菡有言曰。東民幸有生理。　主上好生。相淳淸白。阿大夫求譽之賂。不敢到京師。仕途之淸。是盖民蘇之日也。及乎浮議崢嶸。台躔屢搖。之菡又嘆曰。東國盡臣只有朴淳。而亦不使安於朝廷。淳若去國。則朝廷危矣。至於今日其言大驗。臣於斯世所望者。惟廣文冷科。以分養老母而已。東西二字實不關於臣身。而只爲俗見易惑。邪議繽紛。師友道絕。君臣義喪。士不可敎。民不可保。悼亡駭存。瀝血盡言。觸冒權奸。指斥時譽。宋麟壽絕芭而被害。李天啓論芭而斥死。臣命孤危。自此益甚。不有國武之見殺。則必被元定之遠竄矣。但一身甚小。而一國至大。泛交可悔。而君師義重。反覆陳辭。願奪珥渾之流於西字。而推其敎與人共之。伏願　聖明。一言破之。以昭白日於中天焉。殿下倘不以臣言爲然。則請召害珥之徒。親給天章之札。俾盡時務之急。果其懿德峻行爲衆所服。忠

言嘉猷曰出不窮。實有匡主德而庇斯民者。絕勝珥渾。則臣請結舌。枯死于溝壑而無恨也。孤憤激中。言不知裁。惟　聖主留神財擇焉。

疏入七日留中不下。攻憲者皆以爲。趙憲拔身科第。素無學識。又不能詞章。今此陳疏不過聽人指囑。而借手於其黨也。相與詆斥。後數日憲又上疏（失錄）不極言朝臣朋比。鄭汝立兇悖之狀。兼陳聽囑借手。及留中不下之意。答曰爾之封章久矣。予近日來心緒不寧。未暇披閱。徐當發落矣。或歸任所。或留待任。爾意爲之。未幾　傳于政院曰。因求言陳再疏之誠。良用嘉焉。下該司回啓。於是滿朝宰臣皆紛紜辭避。至於李潑金弘敏。則上箚請辨。答潑曰。我自爲善。人何與焉。答弘敏曰。朝廷非訟庭也。權克禮尹卓然。則於　榻前極力詆斥。上皆不答。

大東野乘卷之六十五（終）

大東野乘卷之六十六

混定編錄四

幼學李景震上疏曰。伏以亡叔先臣李珥。赤心憂國。至死盡瘁。其所以用心處事。至誠惻怛。光明正大。同寅協恭以濟艱難。而一觸時忤。大被誣枉。地下冤魂。亦不瞑目。臣常痛於骨髓。頃者雖以鄭汝立一事。叫訴於閽闔之下。而亡叔立朝事跡言論始終。則非但語難卒記。亦且事涉煩瀆。雖懷耿耿。久未之暴白也。今臣流落南州。始入都門。得見趙光琏等中寢之疏。語意明白。曲折纖悉。雖使亡叔再生於世。吐出心肝。亦不愈於此者。披讀竟夕。不勝嗚咽。惜乎門人等。竟以發書爲嫌。而未能陳達於　上前也。顧念臣早喪生我。惟叔是怙。敎養之恩。父兮師兮。苟有一毫一髮有關於暴白之萬一。則臣雖蹈湯火。亦所甘心。豈敢以煩瀆之誅。發書之爲嫌。而不爲陳達乎。臣竊念門人子弟雖是一體。門人主義。子弟主恩。恩義有間。則

臣豈可與門人輩一視。而不爲之暴乎。情發於中。不遑念他。火及頭目。不覺傷手而救之者。勢所必至。此臣所以不以發書爲嫌。而以伸枉爲急者也。以此觀之。臣情臣勢。孔艱而可悲。臣敢以門生未達之疏。付之於臣疏之末。竟達於天聽。伏願　殿下洞察焉。臣不勝悶迫之至。謹昧死以　聞。」

成均進士臣趙光玹。生員臣李貴等上疏曰。伏以臣頃者不度愚賤。輒上封章。爲亡師訟冤。自知瀆犯　天威。罪在不赦。而今見師道將墜。不忍恝視而不救。復犯出位之誅。冒陳　冕旒之前。非不知窮經學古士子事也。朝家是非所宜言。而今日事關　國論。諺及師門。則不敢終守囊括之戒。不一言以明亡師之心也。近者伏聞。公州提督趙憲上章言事。既而得其疏讀之。喟然而歎以爲。憲是吾黨之士。志學之人。而其言之不中失實。至於如此。則他尙何望哉。嗚呼亡師臣李珥。平生不立黨。惟竭力保合士類。圖濟時艱。齎志未就。不幸盡瘁而死。　國事一敗。臣等嘗以爲至痛。豈意自珥歿後。言論風旨。泯泯無傳。乃有不中之言出於輩流之間乎。臣等

竊念亡師平日與學者言。多在義理文字上。　朝廷是非。則鮮有聞者。故後生輩間或有爲亡師議論者。至於憲說。則分離乖隔。不合不公。非但大異於師門言旨。抑亦有害於士論。舉措爲門生者。不可緘默不言。以負亡師。故僅與同志後生。各衆所聞所見。粗述亡師平生立朝言論心跡之表著可見者。先陳亡師至公至正之論。次破趙憲落於一邊之說。期使暴白於世。庶九泉之下。忠魂有慰。而其在　殿下。亦未必不欲聞者。疏既成。復爲守靜者之說所動。議論不一。而罷。臣等之意以爲。民生於三。事之如一。今若父母有寃枉之事。則必不計禍福利害而爲之也。今爲守靜之說所動而罷。則無所在致死之義也。而況其人既亡。許子弟門人訟冤。亦在令甲。則臣等之爲此未必不是。雖曰識者以爲不可。臣等之意以爲。一息尙存。則亡師心事。期於必暴而後已。故臣愚無識。不勝其憤憤。敢冒煩瀆之誅。奮身獨出而爲之。就成稿草。頗加修潤。以伸亡師平日之論。伏願　殿下哀憐而裁擇焉。昔東西之分岐也。兆雖起於沈金。而其實由於前後輩

之不相知也。惟其不相知。故同是士類而疑阻起焉。疑阻起而讒間行焉。讒間行而排擠作焉。此初東西分黨之所以然也。雖然當初俱是士類而唯兩人不相悅而已。故前後輩雖不相知。而朝廷之間濟濟有和氣。逮兩人之親舊立于朝者。各有是非。不能相一。然後類類相從。遞相訾病。人持偏見。互爭勝負。乙亥西人當路。乙亥以後東人用事。互相攻擊。至於癸未而壞亂極矣。嗚呼人生一世。四海之內皆兄弟也。況乎生同國仕同朝。而至於唱爲東西。一國中分。同舟敵國。一家胡越。下亂士大夫之志。上貽明主之憂。紛紜顚錯。閱月窮年。使國事日入於不可爲。此何爲者。誠可痛哭流涕長太息者也。珥以局外之人。明觀當國之迷。以爲兩知前後輩。而悉其心事者。宜莫如我。我不爲之和解。誰則敢之。乃揚言于朝曰。西人士類也。東人亦士類也。士類相攻。不可助一攻一。當兩利而俱存之。開諭而講解之。朝廷乃安。不然則亂。前後輩聽之。雖不敢以爲非。而亦不能用其言。此珥之所嘗憂者也。蓋當初義謙以孝元爲尹元衡門客。而遏其銓郎之選。孝元又以義謙外戚蠢愚不可柄用之人。此二者皆據所見。初未必出於私心。而義謙儕輩。則以孝元爲報怨之小人。孝元儕輩。則以義謙爲有專擅之漸。於是前輩士類。則疑後輩之黨孝元。後輩士類。則疑前輩之護義謙。嗚呼義謙孝元。自附於前後士類。非士類附於義謙孝元也。而今乃以黨護相疑。不亦誤乎。自此以後。分明角立。言議紛然。其勢不可相容。當此之時。能盡忠憂國。公耳忘私。超然獨立。不染於東西黨與之中者。唯珥一人而已。是以滿朝袖手。莫敢一言。而珥獨憂之。乃出兩抑之計。以爲兆亂。唯在於爭沈金二人之是非而已。此非關係國家之事。若出二人于外。則爭端自息。而國事可爲。是不可得已。以此意言于其時右相盧守愼。守愼亦以爲然。乃啓于　主上。而沈除開城。金拜富寧。珥又以爲。此兩人非有大段罪惡。所以出之。唯爲欲消黨論而已。今沈得善地。金得惡地。非但罰不均爲不可。金是重病之人。若投塞上而僵死。則非　聖朝體臣之意。乃以此意獨啓而救之。當此之時。非但西人疑珥。有私於孝元。自　上亦

未免疑其黨孝元也。雖其西人之親舊者。亦莫不致疑於其間。浮議喧譁。久而未已。嗚呼珥豈私於孝元者哉。二人既出東人之勢小挫。而西人持論一偏。尹晛浮躁輕淺。排擯孝元儕輩。偏重已甚。是時鄭澈在湖南。頗惑流言。疑珥私護孝元。珥在坡州。遺澈書曉之。其略曰從前鄙見。不合雅旨。固難苟同。但兄我之間當盡言相正。而略無誨語。不能無憾。及見兄遺他友書。備盡曲折。使珥得聞此是不屑之敎。承厚意深矣。不欲分疏而終難緘默。試陳首末。金也之爲人。固是輕淺。但論議慷慨。遇事剛果。當初豈徒珥以爲可人哉。兄亦不相棄矣。自去夏秋以來。兄之所見。頓異於前。深以爲可憂之人。珥初未之信。聞兄言既熟。漸有疑焉。及請推左相出重晦之後。珥疑轉深。且見厥朋儕翕翕相笑。噫因致有勢。談珥意若不少挫其鋒。必有後獘。將有朋黨之虞。故爲兩出之計。通于右台。厥後又恐顯白輕紛紜。欲使兩人自處之。其計不過只擢其鋒。消融鎭定而已。此意未及更通右台。而適諫院啓遞吏曹。左台反疑沈勢偏重。遽達于經席。及金拜富寧之後。彼年少輩因皆喪膽。公心中立者。亦憂其過重。而平日與金不相得者。群起而稱快。論議囂然不息。珥意金也病重。若使僵死塞上。則反使士類不安。故啓移內地。事之終始不過如此而已。非搖揚不定。乍捨乍取也。且此人。兄則以爲無狀小人。必至敗亂國家。斬伐士林。珥則以爲好名之人也。若公論相與。則因而得勢。能行其志矣。若公論不許。則必不求旁岐曲逕而絕入也。若柄用則誤事。而爲他人所使。則其才亦可取也。今者殺其勢則可也。若嫉之太甚。治之太急。則必致士類之不安。鄙見如此。故終不能受高誨。珥之不能使兄爲我。亦猶兄之不能使珥爲兄也。方今金也失勢。不足深憂。兄每以後日之禍爲慮。此則不然。若使彼之爲人。一如兄言。毫髮不爽。後日復得要路。睚眦必報。斬伐士林。則兄以先見之明。含笑入地。無少愧怍。其死也榮矣。珥則護奸惡名。百世不湔。偸生辱矣。後患在珥不在於兄。兄何戚戚焉。彼人全盛時。儕輩畏之。猶恐一言之泄。輒大禍。而出外之後。又欲如縛虎。不揣輕重。只欲深攻。又將延及諸位。使人心滴滴。

而皆借兄爲重。珥恐若此不已。則僨事之責在兄。而不在珥也。兄若不忘斯世。則當力疾上來。相時度宜。安定士林可也。何必日積憤懣不平之氣。輕信道聽之說。致疑於不當疑之地耶。云云。所謂左相指朴淳。右台指盧守愼。重晦金繼輝字也。又贈書爭之。其畧曰。珥又既無當世之望。兄亦無還朝之意。同異之見。當置之勿論。但兄我之間有未相悉。非古人相親之道。玆復一談。兄之疑我固是也。但珥初未知金某爲何如人。不過因兄言而有省。兄則指爲大奸。而珥則疑之而已。推兄言而觀察。則形迹多有可疑。而實未能的見也。方其氣燄之盛也。珥果施摧鋒之計。及乎一摧之後。平日不快者。坌起深攻。而士類之與金相厚者。相顧沮喪。皆有退縮之意。一金不足惜。而士林不可不慰。故珥欲調劑得中。以安士類。此所以前後有異也。使金勢盛。將至作孽。則珥當獨啓而斥之。使金得罪過重。士林不平。則珥亦獨啓而救之。抑其勢扶其危。事理當然也。兄則斷以小人。愛惜金某者。皆指爲彼輩。雖平日相許者。無不疑之。一切揮斥。殊不知惜金者。

未必皆邪。斥金者未必皆正。只在心之公私何如耳。且珥所謂只欲深攻。延及諸位云云者。時輩非金過重者。借兄爲主。故云云也。非謂兄便如此也。更審其語意何如。近年以來士論出一庶幾無事。而一朝生自中之亂。此則金之咎也。金既出外。可以帖然無事。而又復紛紜造語。觸事相疑。終不寧靖。則斥金者之過也。人之所見不過則不及。奈如之何。若無主東主西之說。則士論定矣。珥則欲破東西而一之。力未能也。使珥或主東或主西。則豈至於兩邊皆不快乎。兄試以珥書。徐察而究之。珥果私黨於金乎。抑公願士林無事乎。爲一身謀乎。爲國家計乎。如有餘疑。毋憚更咨也。兄欲不言而全舊義。此則不然。二十年相知。一朝相疑。而又復相緘不盡所蘊。則謂之全舊情。尙未可。況可謂之全舊義乎云云。是時澈頗爲流言所惑。初疑珥私護東人。及見珥書。方始解疑。而義謙儕輩疑珥不已。若非其後復悟珥之心事。則西人之攻珥。未必不如今日東人之爲矣。逮至丁丑年間。西人之勢少挫。而李潑金誠一因經席啓辭。起李銖等賄賂之獄。窮