

稱子稱考。而服則不杖期。是獨於喪服一節。待以叔父也。此果合於禮經乎。庭請之辭。乃曰稱考權宜。不得已之稱也。稱考爲何等事。而乃以權宜稱之乎。且玉堂之筭有曰。殿下爲得罪於宗社。且曰終至於亂亡。光海旣以不母得罪於宗社而失國。今日諸臣。又欲導殿下以不父。臣恐殿下惑廷議。則終未免得罪於宗社。而反有甚於光海之廢母矣。臣自執謬見。不與人同。每於朝廷大議。輒爲矛盾。上失體面。下招群謗。臣罪大矣。請賜鐫免。以安愚分。答曰。省筭具悉。所陳是矣。然措語之間。無乖當之論。故不得不略爲之辭。金長生只知有祖。而不知有父。今日廷臣。只知有宗統。而不知與爲人後者有異。予意亦以爲不識事理與禮文本意者也。近日啓筭中。措語失當之處。不一而足。予甚痛歎。但雖不出繼父在母喪有降殺之禮。今日之降服。尊大統也。非以叔父待之之意也。而卿比之蒯輒。斯言無理甚於言者矣。且予無不父先君之事。朝廷亦無不以父待之之語。而今欲比於光海。此亦何意耶。卿欲救正。而不知反陷君

父於不孝之地。卿之識見。予未可曉也。且李元翼。先朝元老。爲國領首。蔑視陵侮。不遺餘力。此亦不可之甚者也。卿勿爲過信人言。勿爲慢侮士夫。則足堪此任。勿辭。於是完平辭職出去。衆論朋興。目之以迎合。三司避嫌。兩司合啓。乃以倡異論。排公論。輕君父。蔑朝廷爲罪。論以削奪官爵。答曰。李貴所陳之辭。雖有無倫之處。其言未必盡非。旣有所見。則必陳無隱。亦事君之一道也。李貴天性戇直。自少無奸邪之態。爾等不究本情。遽以迎合等語。構成罪案。今日所論。不亦已甚乎。李貴有大勳勞於國家之人也。言雖不中。不可施罰。勿爲更論。玉堂又陳筭辨明。而且以迎合上意。得罪正論。侵辱大臣。詬罵三司。爲罪名而劾之。答曰。李貴言雖不中。功存社稷。位至崇品。非年少新進之輩。所可慢侮者也。今者爾等肆意侮辱。不遺餘力。此亦可駭之甚者。其言謂之狂直則可矣。謂之奸邪則大不可。勿爲已甚之論。其後連啓不已。上只命遞兵判。二月公又上筭辭職曰。今之朝廷。以殿下謂爲人後乎。此則決不然也。旣非爲人後。則今日

之禮。寧免論議之不一耶。臣一生險厄。被人詆謗。不可殫記。而迎合二字。未嘗加之身上。不圖今日遽得此名。更有何顏。舉頭人世。亟命鐫削職名。以答公議。答曰。省筭且悉。以卿忠直。反被情外之斥。予亦歎焉。卿勿控辭。速出行公。公又上筭。乞遞判義禁備局。春秋館堂上。則答曰。省筭具悉。卿體予至意。宜勿控辭。時大臣禮官獻議曰。綾原君已主喪。今於虞卒哭之祭。聖上當只叅哭位。不行獻禮。反哭之後。擇行別祭。而始爲親行獻禮。其於祝辭稱子。不加孝字。允合情禮。將依此禮而行祭。公以爲虞卒哭。喪紀之大節。聖上旣爲稱子。而若不得主祭。則非所以父母待之之義也。其爲失禮。莫大於此。乃於行祭前一日。上筭略曰。今日朝廷旣令殿下稱考於大院君。而只以不加一皇字。故其於喪紀之種種節目。欲倣德興大院君時事而爲之。宣祖則出繼於明廟。其於德興大院君。以有叔父之義。故不敢主祀。而以河原君立後承祀宜矣。然而宣廟將親祭於德興大院君也。時議以爲人君不可祭於私廟。先正臣李珥著書曰。人

君雖出繼。而爲本生父母。親祭未爲不可。以此推之。宣廟於德興之喪。若親臨其祭。則必自行初獻。而河原不得自主可知矣。今殿下以親孫承祖統。則於宣廟旣無出繼之事。於大院君不失父子之義。豈可以繼承祖統之故。以爲壓尊。而不得主父母之喪乎。父母喪三年。祖父母朞年。父卒然後服祖喪三年。故禮曰。祖不壓孫是也。況殿下之於大院君。未及踐其位。雖不可謂國之父母。而乃儀禮所稱。君之合立父母也。其於合立父母之喪。殿下以爲君之故。不得自主其祭。退立哭位。不得獻一酌而罷。則其於祭禮。可謂得中。而於殿下之心。亦能自安乎。殿下於父母之喪。迫於廷議。不能致自盡之孝。初喪之禮。一誤已甚。寧容再誤於如在之時乎。大院君初雖爲王子。而殿下旣建大業。繼正統之後。則以諸侯奪宗之法。應繼宣廟之統。有何大小宗之可議哉。人或謂漢光武立四親廟於春陵。而自主其祀。先儒曰。使伯升子主祭可也。今者使綾原主祀無妨云。此則大不然。光武上繼元帝之後。雖追尊四親。而不可又主

私親之祀。乃以兄子主祭者。實合情禮而然。若使光武爲元帝之親孫。則未知置其父南頓令於何地乎。禮君臨臣喪。君主之。故其子不敢自主。况殿下於此祭。豈有稱子而不得主祭之理乎。雖曰叅祭而不主獻酌。則與不祭無異。初不若不祭之爲愈也。殿下若依禮官之言。而不得主祭。則是以啓運宮爲綾原君之母。而不以殿下之母待之也。若然則金浦邑居不可廢也。園號不可設也。魂殿不可建也。當以叔父之禮。依德興大院君故事。而立廟閭家可也。服制以不杖舂可也。祭物不令奉常寺進排可也。傳香勿使丞旨爲之可也。不然而凡喪葬諸事。皆用君母之制。獨於虞卒哭之祭。殿下不得待以父母。而使綾原君代行。殿下之禮。則頃日殿下之所謂。予無不父先君之事。朝廷亦無不以父待之之語。果安在哉。亟令廟堂更議酌定。無貽後悔。上啓下該曹未及回啓。而兩司達夜七啓。竟致不得行祭。於是兩司以不稱皇孝二字。爲不可主祭。而論斥公言以違禮背經。公又上筭略曰。今日廷議之無據。前筭論之盡

矣。大概前後議禮。不據經文本意。只以臆見減削皇孝兩字。以爲得禮之正。未知此出於何聖賢所著之文乎。凡於文字上。有虛實字。臣意皇與孝虛字也。考與子實字也。今乃減皇孝兩字。而敢曰此乃不真考不真子也。頃日合啓。至以權宜不得已之稱爲言。稱考爲何等事。乃以權宜稱之。而不得主稱考之祭乎。臣疏所謂導殿下以不父者此也。臣意以爲不父與廢母。其違禮背經則一也。今之臺諫。與廢朝時臺諫無異。廢朝時臺諫爲利者也。今之臺諫爲名者也。臣不忍與廢倫之臺諫。并立朝端。坐見吾君自陷於非禮之域。故冒死更瀆。以決去就。上命下該曹而防啓焉。公又上筭曰。子之於父。惟當愛之敬之。而位之貴賤。德之厚薄。非所當論。豈可以天下之重。易父子之親乎。然而有不得不降其禮者。爲人後是也。蓋爲人後者。以所後爲父母。則所重在彼。而人不可有二父也。故聖人制禮。抑而降之。喪服朞年。祭不自主。非欲薄於父母。禮當如是也。古今天下安有不爲人後。而只以尊爲帝王之故。不服三年。不自主喪之理乎。祖不壓

孫周公垂訓。不父稱祖。朱子有戒。而殿下受制於廷議。寧得罪於聖人。不敢得罪於朝廷。寧不得服父喪。主父喪。不敢違一時自謂士類者之謬議。臣竊爲殿下不取也。昔宣廟當仁順王后之喪。只以一人之言。捨祖宗已行之實制。而斷行三年之喪。此非殿下之所當法乎。以殿下之孝。豈不知所以自盡之義。而猶且持難者。抑亦拘於事勢。而將以有待耶。臣老而不死。至于今日。不忍坐見無前之悖論。寧欲蹈東海而死。亟加狂妄之罪。以快三司之心。答曰。省筭具悉。已定之事。如是累陳。似乎過矣。卿其勿辭。丁卯七月。將遷元宗大王陵寢於金浦。而因崔鳴吉筭。靈輿過城中時。將由訓練院斜路。公上筭曰。今聞大院君靈輿入東大門。由訓練院小路。引至南別宮云。臣未知是何許識見乎。若以爲不當入正門。則如是爲言可也。既入正門。而取斜徑。臣實未曉也。若避大路。則啓運宮靈輿。既由大路矣。若避宗廟。則凡大小喪柩。皆不避此路。至於國喪發引時。只下駐魂魄輿而過。今獨避大路。取斜徑。據何禮經乎。

若以常情言之。殿下親奉靈輿入城。則殿下由大路。而靈輿則由斜徑乎。殿下奉靈輿亦由斜徑乎。今日廷臣不察情禮。徒以降殺節目。爲立節而敢爭。故鳴吉亦不得不動於時議。他尙何說。臣聞由斜徑。則必毀人家二十餘處云。今奉靈輿由大路。有何不可。而必欲毀人家。而由斜徑耶。伏願聖明斷自聖衷。勿爲群議所撓。直由大路。無貽譏於識者。答曰。省筭具悉。深嘉卿誠。筭辭與廟堂更議定奪。

戊辰二月。公啓曰。當初議禮。大失本領。故其於節目。種種難便。頃日場屋舉子。多論無昭穆一款。至以爲倫紀不明。爲言云。以此觀之。公議所在。不可以威勢脅持。可知。臣自初喪。至于小喪。極言竭論。欲救其失。誠未格天。言雖不行。殿下既已稱考稱子。則猶不失父子之名。三年之後。意必有善處之道矣。今聞魂宮神主。將移奉於本宮云。是以大院君爲殿下之私親也。所謂私親。宣廟之於德興大院君是也。宣廟既爲後於明廟。故以德興大院君爲私親。而稱以私廟宜矣。殿下之於

大院君。則本無出繼之事。乃君之父母也。其可謂私親。而使綾原君奉祀乎。臣頃上一筭。時未啓下。臣雖無狀。重臣每上封章。輒爲留中。今又不下。則臣當杜門待罪矣。上曰。其筭入之未久。從當下矣。姑爲待之。六月啓運宮小祥之後。廷臣屢請即吉。上不聽。依父在母喪之制。身御玄服。輿輦儀物皆去華盛之飾。以伸心喪三年之義。凡喪葬祭祀。一依君母之例。而猶以稱位未定。故使君上父母神主。權安於私室。又以綾原君傍題主祀。旣爲失禮之甚。而廷議或以爲人道尊祖不當立禰廟。或以爲高天祀宇。百世不遷。或以爲有父子之名。而無父子之義。攻斥公立廟之議。不遺餘力。公乃引禮經。及先儒定論。請立禰廟。貽書吳相責以失禮。又筭陳累萬言。凡在上而留中不下。己巳六月。公又上筭曰。臣以議禮一事。苦口極論者。非一非再。雖力不能回天。而其言則實關倫紀。臣未敢一日忘也。今見許禘之疏。卽臣前日所陳之事。而臺論重發。極其詆斥。擬以削黜之律。臣與禘所見旣同。則其敢曰不爲舉名。而晏然於心乎。乞遞職名。

以答物議。答曰。省筭具悉。卿懇。卿勿固辭。安心行公。庚午八月。爲穆陵遷葬。將改撰宣廟大王誌文。公以爲聖上迫於廷議。尙未舉尊者之禮。大院君之稱。實嫌於以子爵父之義。今若因其謬例而書之。則誌文一刊後。悔無及。乃上筭。請於其前。速定大禮。而如或未遑。則雖以宣廟所定之號。只書定遠。而加以太字。以寓尊者之意。可也。大院二字。雖曰極稱之意。而亦是臣號也。非所當加之於王考之尊也。近日之稱。已極未安。而然。姑待典禮之定。容或有辭。決不可傳之不朽。以貽萬世之譏。連上三筭。而皆留中不下。先是李命俊。與朴知誠相友善。熟聞其議。故於此禮。雖不敢自主其見。而亦未嘗以爲不可及。及爲諫長。動於時議。不爲是非之。而又論啓鄭大鵬議禮陳疏之罪。公以不守所見。貽書責之。命俊於答公書。以朦然不知爲言。而又爲避嫌自列。至以張璠桂萼等語。公乃攻破命俊之言。陳筭以卞之。九月。晝講。公又啓曰。頃日以誌文措語。改定事。三上筭。而辭不達意。未能洞解。聖疑。臣請卞之。宣廟朝。稱大院君於德興。

君也。先正臣成渾以爲未能洽當云。臣於此時以年少。未能詳問於渾。迄今恨之。今以程子論濮王典禮觀之。可以揣知其意矣。程子曰。不可以高官大爵。加於濮王。又曰。先朝之封。豈陛下之敢易。爵秩之命。豈陛下之敢加。稱濮王爲濮國太王。如此則夙然殊號絕異等倫。若如此論。雖宣廟於稱叔之。德興大院君。以臣號爲未安。不敢加以大院君。而依先儒定論。稱以大君可也。殿下則旣稱考於。定遠大君。尤不可以大院君之號。加之也明矣。今於誌文改撰之時。以典禮未定。姑稱。定遠大君。猶勝於大院君之號。如是改書。可免後世之譏。誌文中當以。定遠大君某子某。以長孫承大統云。則宜矣。上曰。前日卿筭中之意。果其意也。公仍出袖中一書。乃程子論濮王事也。承旨披見。後授諸承傳色。進于上前。公曰。此事雖與今日事似異。以此而推之。可知也。時議以今日事。比之於嘉靖時事。而效之者。謂之迎合。塞之者。謂之正論。故人不致立異於其間。自取迎合之名。不亦異哉。臣於當初所見。止於別立廟。而入廟。則未有的見。

近見禮記及程朱定論。然後乃以追崇爲請矣。今之言者。及見程朱定論。則求其說而不得。乃曰始立之君。則可謂追崇。而繼體之君。則不可也。此言未知現於何經傳乎。領相吳允謙曰。若立別廟。則殿下稱禰廟。後世稱祖廟。是有兩宗廟云。此則大不然。殿下稱考之廟。殿下子孫豈有不可稱祖之理乎。雖不入廟。世代旣遠。則亦當在遷廟之中。與漢宣帝之立悼考廟有異矣。領相又曰。大院君若入廟。則有防於成宗出廟云。此亦不思之言也。當此之時。只論入廟與否而已。禮當入廟。則豈以四代祖當禘遷之故。不入其考於廟乎。殿下若受禫於光海。而又以。大院君入廟。則是二本也。如程子所謂亂大倫可也。以孫繼祖。而曰不當立禰廟。臣實未知其可也。君上父子大倫。一刻爲急。而論議不一。八年未定。今臣之言。豈有阿媚於。殿下而然哉。臣歷舉當今失禮者十餘條。問於金長生。鄭經世。則不能答一言。考諸禮經。又如此。而唯李元翼趙翼輩。固滯於人道尊祖。不當立禰廟之議。雖有聖賢千言萬語。終不回頭。勳臣之中。皆以

臣言爲是。而獨左相金瑬。初從時議。與臣迄今異同。不幸孰甚焉。追崇之言。既出於程朱定論。則前日之執迷強論者。猶可覺悟知反。而乃以不知爲行身之計。白 聖上自行。則何敢強。卞云。如知其不可以死力爭。如嘉靖時。群臣可也。何可自以爲是。而又不能明白陳卞。專欲歸咎於君上乎。上曰。卿獨慷慨於此。而朝論不許。予未知其何說爲得也。公曰。小臣於如此之禮。未曾講定於平日。故當初鄭經世。以持重大統者。降其父母服爲言。殿下又以今日降服。尊大統爲教。臣亦不得不動於宗統一款。不能爭卞於降服之時矣。其後得見儀禮。受國於曾祖者。爲其廢疾不得立。祖與父君服斬。群臣從服期條。然後乃上筭。請行三年之喪。其時臺諫以前後異說。攻臣。到今臣言。與禮經及先儒定論相符。故是臣議者亦多。而皆囁於衆。攻不敢發言。近日之爲追崇陳疏者。朝士則被罪。儒生則削籍。如臣狂妄之外。孰肯出此敢言。以犯其鋒哉。今 殿下欲速定大禮。則過國葬後。招金長生。朴知誠。鄭經世。崔鳴吉。趙翼。張維。等于榻前。而使臣逐

條論卞。又以左右袒。觀其廷議之如何。則不難定矣。上曰。近來禮文有不可知者。啓運宮初喪之日。百官至於着紅衣。一不哭。臨豈人情乎。雖在朋友之喪。一往吊哭。是人事之當然。而闕然不行。人情事體豈容如是。以此見之。今之人情。甚可怪也。公曰。聖教誠然矣。十月公以爲父子大倫。天地常經。一日未定。則爲一日無倫之國。而 君上父母神主。權安于私室。將過八年。欲待廷議之歸一。無時可定。眷眷陳筭。而每爲留中不下。故公見朱子論衛輒之事。有但當只見父子之親爲大。而不可一日立乎其位等語。推演其意。而陳筭。請速立禰廟。以定尊考之禮。仍付進朱子答范伯崇書。上又留中不下。初崔有海曾在登州時。與宋戶部獻。有論禮書。有海囁於時議。不敢發。公適見之。乃封筭以進。有海亦陳疏自卞。上傳曰。崔有海莫重儀之文。掩匿不啓。使中國公言不得聞知。事甚非矣。先罷後推。十二月臺諫以有海。敢以朝家莫重之禮。私相問難於華人。論以削去仕版。又以許禔乘時希望。屢度陳筭。妄論莫重大禮。論以削黜。公乃

上筭曰。昔者延陵季子。聘使於周。尙且論樂於周家之庭。而未聞以妄自論樂非之者。宣廟朝。贈判書臣趙憲。奉使天朝。與中朝士人互相問答。兼探中朝典禮而來。欲遵中華盛禮。人皆景慕。迄今稱之。今有海有意於定大議。明人倫。偶爲講禮於戶部。是何罪也。若以聞此公議。不即上達而罪之。則可也。以論禮於華人爲非。則有海必不服矣。今日臺諫。以戶部所論不欲上聞於天聽。乃曰戶部乃一郎官。何足取信。伏願聖明勿爲群議所撓。依禮經所著先儒定論及中華知禮之言。速定大禮以明倫紀。答曰。省筭具悉。予意已諭。卿其深思。又下批曰。卿等力言此事。而予愚無知識。且畏不許者衆。未定大禮。今觀宋戶部論禮之文。可謂不謀而同。今日始信卿等之識禮也。大抵此事。求之千古。絕無其儔。而援比不類。箝抑太甚。人或以追崇爲言。則怒目相待。恣意排擊。此豈偶然計哉。兩司之論劾。崔有海。亦有深情。予實慚覲。而薄其爲人也。噫。欲尊父母。人子常情。不得與無財至痛。得之而不得尊。亦至痛。苟非是心。則非人也。雖

然人皆憤怒。慢言蜂起。則是欲尊而反貶辱也。且先君無德。予亦無功。廷臣之不敢言而敢怒。實在於此。予安敢排衆議而強請哉。天朝公論。雖如此。予不敢覲然開口。卿知此意。勿使予得罪於臣鄰。於是政院陳啓。乃請封還聖旨。而兩司又爲還收。聖教之啓。公乃上筭曰。臣之終始。血力據禮陳章。至於二十餘。而殿下尙不覺悟。今見宋戶部之書。而乃曰。始信卿等之識禮。戶部之言非其臆見。實出於程朱定論。則天下是非。不可以衆多而定。惟在殿下之明斷耳。何可以不許者衆爲畏乎。聖教有曰。不得與無財至痛。得之而不得尊。亦至痛。苟無是心。非人也。不得與無財則已。若得之而不得尊。是誰之責乎。然則殿下之至痛。臣未知其如何耶。殿下旣已覺悟。則何憚而莫之爲乎。臣竊悶焉。又曰。先君無德。予亦無功。安敢排衆怒而強請哉。既有程朱已定之論。則今日之禮更有何疑。而乃曰。予安敢強請乎。臣抑恐殿下追孝之情。或有所未盡。而然也。且臣伏見下政院之教。有若不如是開說。陳筭之人。必不解悟。臣之惑

尤甚焉。殿下於答臣筭。既曰始信卿等之識禮。而又有此教。以前教觀之。則殿下不待臣言。自知尊崇之在所不已。以後教觀之。則以慰諭臣心爲主。而似不在於尊崇也。以此時輩窺殿下之淺深。而以爲赤幟之地。人主一言。豈不爲輕重於其間哉。且其啓辭有曰。欲納吾君於盡善盡美之地云。臣等欲以明倫正禮。爲盡善盡美之地。而政院反以廢倫罔上。爲盡善盡美之地。未知殿下之所以輕重進退之如何也。殿下若據先儒定論。天下公議。欲盡爲子之職。則在廷之臣。孰不有父子之倫。而敢與此議爲矛盾哉。然則人皆憤怒。慢言蜂起之教。抑恐殿下之過慮。而無乃待廷臣太薄乎。至於欲尊貶辱之教。人臣之所不忍聞。在廷之臣。莫非殿下之臣。豈爲君上父母。敢生輕侮之心乎。伏願聖明。勿爲政院壅蔽之說所沮。亟下臣前後疏筭。使之聚會大臣禮官三司及前後議禮之人于榻前。與臣一一論辨。速定大禮。以明倫紀。上留中不下。於是兩司皆引避。玉堂於請出之啓。有指公以橫加詆斥。責固有在等語。公乃

上筭以卞之。略曰。玉堂居論思之地。而代行臺諫之事。乃以違禮悖倫之議。連啓三日而不知止。寧違君上之旨。而不忤於聽令之人。寧得罪於萬世公議。而甘爲沽直罔上之計。此古人所謂非玉堂乃土堂者也。玉堂公論所在。而以責固有在。爲臣罪名。請賜鐫免。以快三司之心。答曰。省筭具悉。耻過作非。儉人能事。護黨罔上。末世惡習。君不明而臣不賢。則此習難去矣。大抵今日之事。若火之燎于原。不可向邇。卿其罔有逸言。亦勿控辭。公深憤廷議之久未歸正。乃歷舉朝廷前後導聖上失禮之事。數以十罪。貽書於領相。據大義峻責之。於是領相以公言爲雜詆亂辱。陳筭乞免。仍爲呈告。公以爲朋友責善。實非侵辱之意。而至以私書之語。達於天聽。有乖相勉之義。送其議禮三筭。而又貽書責之。乃詣闕陳啓曰。王世子册封之請。此甚盛舉。然比於大院君追崇之禮。則其先後輕重。甚爲懸絕。先定尊崇之可否。然後册封之事。可以次第舉行矣。答曰。知道。公再啓曰。臣以明倫一事。竭誠陳卞。至於二十餘筭。而殿下每留中

不下。使莫重大禮。未得歸一。至於八年之久而。殿下視爲尋常。只以知道爲答。未知。聖意之所在也。請亟下臣前後啓筭於廟堂。速定大禮。以明倫紀。答曰。當議處焉。先是張維。以崔有海不當論劾爲言。及爲都憲。不能停啓。公面斥其失。而且於啓辭中斥之以不守所見。維乃引避自卞。諫院又以詬辱相臣。勒制朝廷。論公以罷職不叙。上只命罷職。公以爲祖子孫相傳。是不易之天倫。高曾祖禰。所以序昭穆之定位。而今之宗廟。無考位。而有兩高祖。其爲亂昭穆易天倫。一至於此。不可不速行奏請之舉。以定父子大倫。仍攻破廷議之無據。筭陳累萬言。上留中不下。辛未三月。兩司以公袖進宋戶部論禮書。乃違規例。未及論列。引避。則玉堂處置並遞兩司。至是諫院論公以推考。上允之。公乃上筭陳卞。則。答曰。省筭具悉。玉堂處置誠爲過當。榻前親呈亦似未安。卿勿相較。安心行公。公以追崇之議爲時論所擯。廟堂削去兵判之薦。又不啓下備局堂上。將有退歸之計。於是乃陳筭乞先遞經筵之任。答曰。省筭具悉。卿宜勿辭。

安心行公。是時公又拜判義禁。乃上筭請命遞改。答曰。卿其勿辭。速出察任。公又上筭。力陳不堪供仕之意。答曰。省筭具悉。筭辭當勉副焉。五月。晝講。公啓曰。臣於前後論禮。皆據經引禮。極陳無蘊。當緘口不言。以待廷論之結末。而近觀朝廷景象。乃以此事爲亡國悖倫之舉。大臣三司相繼論啓。且將率百官廷請。而館學儒生又爲通文八道。至於答奴罰酒。駢迫叅疏。有若危亡立至者然。亦甚可駭。故不得不卞云。今之大小廷論。皆述張維之言。而且誤引僖閔父視之事。欲以。宣廟爲禰位。此則當初朴知誠與金長生論辨曰。所謂視者。乃比字之義。如小學曰。年長以倍。則父事之。此指斯須之敬。當如父也。豈爲他人。至於定省服喪。如其父乎。長生不能答。於此可知其言之無據也。其後臣以春秋館堂上。奉命江都。考見實錄。則。明廟初年。亦引僖閔之事。欲以。仁廟定爲昭穆之位。一時廷議多引古例。乃稱。仁廟爲皇兄。同爲昭位。蓋以父子大倫。不可爲其承統。而易位故也。其時所論。臣爲臆書入啓。聖明想必睿覽矣。然則到今乃

以宣廟爲禰而欲防大院君入廟之議者。不亦左乎。今之大臣素無識見。故於莫重大禮。初不經意。卒承上問。不知所達。只引張維之說而爲證。此果大臣之言乎。若無張維典禮答問。未知將何說而爲對乎。惟其不究是非。而專以好勝爲務。故雖以崔鳴吉之所見。亦畏時議。只以別廟爲言。反以追崇爲似非古禮。其他可知。賓廳之啓。心知其非。而往叅者亦多有之。如金時讓。朴炆等是也。今日之事。先悟主論者之所見。然後事可諧矣。三台之中。領相則與臣從事先賢之門。粗有知見。故臣將欲極言竭論。以卞其惑。貽書責之。乃舉朱子論衛輒不得父其父。則逃而去之之言。曰。小的依朱子定論。奉聖明辭位之後。台監率無父之臣僚。忍行廢倫之事可也。其言雖過於切迫。而亦是義理之當然者也。領相不自反省。至以責勉之言。爲雜詆亂辱。而至於陳章辭職。此豈捨己從人之量乎。今者殿下。即招領右相問之曰。大院君既已稱考。稱考之後。何人當爲承祀乎。抑將置其神主於何所乎。廟有兩高祖可乎。廟無禰位可乎。以

祖爲禰。見於何經傳乎。非人後而不得主父祭。亦出於先儒之論乎云。則彼大臣。必將無辭以答矣。如金光燄等筭中措語。固爲無謂。然其言雖出於隨衆好名。而其心則自以爲敢言。不必深罪也。金瑬之遞相。雖未知爲何事。而若以此事。至於遞相。則似過矣。此與成廟時事有異。不可如是而後定也。况大臣中。亦有爲廢朝恭嬪追崇而奉使者。何獨於今日堂堂正禮。固執謬見。終始力爭乎。伏願殿下。急先移安。神主於舊魂宮。親行祀事。而速招大臣。更議追崇之事可也。上曰。定於此處。則爲辱。故不欲爲矣。公曰。欲定於天朝者。出於不得已也。莫如殿下。和平論難。而速定大禮也。至於館儒之駮迫。叅疏。甚可怪也。上曰。儒生上疏。渠有所見。則雖一二人。亦可自爲。何可駮迫爲之哉。公曰。爲士之道。固不當如是也。彼大臣之議。亦豈有定見而爲之。皆出於好勝而然也。且李弘胄前爲臺諫。既以追崇爲不可。而論啓。今爲宗伯。若定大禮。則恐被人詆斥。故乃爲辭筭。其情可矜矣。崔惠吉以崔鳴吉之弟。非不知此事之合禮。而亦叅於

玉堂之議。於此可知其拘迫於時議也。然則五臣之中。亦豈無非其本情。而怵於時議者乎。既遞金塗。又竄五臣。恐非和平底氣像。不必如是也。今日之所先定者考位也。殿下更招大臣及張維諸人。使之講定禰位。則臣當以禮經所載。先儒定論卞之。此時維若無辭。則大臣更將何見而爭之乎。如此則不勞而自定矣。上曰。廷臣如得能文之主。必不爲如此之言矣。今日廷臣。以予爲不知文。何能知禮。故如是紛紜。此卿等不能釋君之故也。公曰。殿下如是下教。不勝未安。今之朝廷是非不明。故凡於論議皆以從多是。殿下若明卞是非。而賞罰以勸懲之。則其爲護黨欺蔽之習。可以自祛。今日之弊。臣恐殿下有以致之也。臣坐於議禮一事。朝廷既黜備局堂上。館儒又欲論罪削籍云。爲殿下欲定父子之倫者。其罪豈至於此乎。朝廷之上是非之倒置如是。則寧免論議之紛紜乎。今之議者有曰。成廟以聖王。當祧遷之位。以此不可追崇云。此又不通之言也。成廟既非不遷之位。則今雖不遷。至於後代則當遷矣。上曰。此事卿

雖不言。不待多辨而明矣。不當遷之位。雖百世不遷。而若當遷之位。則豈以賢祖而不遷哉。爲賢祖而不可入父母位云者。此無識之言也。公曰。人或以爲人主之父母。不如凡人之父母。趙翼曰。尊祖而不入考廟可也。鄭經世曰。宗統爲重。不可尊者。其言之無理。臣竊怪之。上曰。人所不信之言。卿何勞苦爲之乎。今雖周公孔子復來。好勝之人心不可改。公曰。上教誠然矣。人皆好勝。故父子大倫。尙爾未定。臣欲速死無知也。仍以年老不能供仕。乞遞經筵及司饗院提調。答曰。勿待罪。時副提學崔鳴吉。上筭力卞廷臣論禮之失。而且曰。加隆之舉。乃後世之靡文。而禮無文明。事涉義起。請建別廟之制。而仍成廟昭穆之列。使尊祖親親之義。並行而不背可也。公乃上筭曰。臣伏見副學崔鳴吉。筭子。其所論說。比於廷議。稍知有君臣父子之倫。若使此說得行。庶免得罪倫紀之譏。而第考禮經及先儒定論。則亦多以自己之見。叅酌於其間者。所謂擇焉而不精。語焉而不詳者也。噫。鳴吉如此。則他尙何說。追崇雖非夏商以上之事。而周公以

義起追尊三王。天子七廟諸侯五廟。自有定制。中庸曰。宗廟之禮。所以序昭穆也。其註曰。父爲昭子爲穆。昭穆之相序於宗廟。其來已久。故祖子孫相繼乃正統也。而若無親子與親孫。則取旁支子孫入承正統。此則所謂爲人後者也。或以從孫繼從祖。以兄繼弟。以叔繼姪。而既不得追崇本生。則又不可虛其昭穆之位。故不得已稱爲昭穆。乃其變禮也。非謂祖子孫相繼之正禮也。豈有以祖爲父。以父爲叔。如今日廷議者乎。張維欲立己見。而求其說而不得。乃引自古昭穆之變禮。眩亂人聽。欲使殿下宗廟無禰位而有二高祖。此實昭穆之大變也。鳴吉亦不得不動於廷議。乃敢曰。追崇之舉。禮無文明。事涉義起。不亦異哉。周公之追崇三王。程頤朱子之欲追尊宋僖祖。可謂禮無文明乎。今日之一廟而有二高祖。稱考而使綾原君主祀。其可謂事涉義起乎。義者當於理之謂也。若以宋戶部論禮。謂之義起而不足取信。則周公之追崇。亦可謂義起而不足法乎。今日所爭者。考位而已。考位既定。則追崇與入廟。乃其節目中事也。鳴吉乃曰。

殿下之所自恕者。不過曰寧失於厚。若爲人後之君。以恩掩義。又欲尊其私親。則謂之寧失於厚可也。以孫繼祖以子繼父。不易之正統。而殿下依先儒定論。追尊父母。以正昭穆之定禮。有何妨於宗統。而其可謂寧失於厚。禮當入廟而拘於廷議。不得尊其所尊。徒立別廟。使宗廟闕禰位。而有二高祖。則其於貽譏天下萬世何哉。鳴吉所謂尊親之道。實不在此者。臣實未曉也。鳴吉欲爲救正廷議。而乃發不中之言如此。反甚於不知義理。而務勝者。故不得不卞明矣。且朴知誠所著禮說。與張維鄭經世等所引儀禮。不祖公子之言。全不相似。故并以知誠所著文字。別紙書進。伏願殿下。以臣此筭及別紙。下于廟堂。使之速定大禮。傳曰。延平府院君筭子。及別紙下于廟堂。使之從容講定。勿爲率易揮斥。領相以左相見闕。右相在告。不能獨爲講定之意。回啓。則上答曰。知道。卿與海昌君尹昉。議啓可也。海昌君以元任之中。與議之命。獨及於臣。有違事例。乞回成命。而不爲議啓。七月公之前日所上議禮之筭。因大臣有故久未回啓。故公

又以速爲議定之意。陳筮則上命啓下。而該曹以請令廟堂議處回啓。領右相回啓日。周之追王儀禮所稱。皆指始封之君。而所謂禰廟。當寧之第一代。當爲禰廟。非必以考位爲禰廟也。廟中二高祖。今若改其屬號。與以上列聖祝辭。同其式例。則變而不失其正矣。公上筮略曰。伏見領右相回啓。其許多所引說話。皆祖述張維典禮問答之語。以爲主意。攻斥臣等明倫之論。而請稱宣廟爲禰。禮經明證。先儒定論。臣之前後章筮已盡陳達。今不須煩復。而試以近古已行之迹論之。元成宗以太子真金之第三子。即位之後。追崇其父廟號裕宗。而當時及後世。不以爲非。然此則猶可諉以胡元之事。不足爲法。而臣竊考皇明昭代典。則建文皇帝。乃太祖之皇太孫也。皇考懿文太子早卒。故即位之元年。追崇懿文爲皇帝。附享宗廟。今以張維所論。雖世嫡元子。不踐其位。不得入廟之說觀之。懿文太子未嘗踐位。而只以建文之父。追崇入廟。然則皇明廟制。不足爲法於今日乎。若曰受國爲重。當以繼序爲禰云。則懿文太子既卒之後。太祖

皇帝何不以建文爲太子。而必稱皇孫建文。又何以太祖爲禰。而必追崇其父。附於太廟乎。且我朝明廟既受國於仁廟。則何不以仁廟爲禰。而必稱考於中廟。反以繼世之仁廟爲皇兄乎。其必不以受國爲重。而易其天倫也明矣。嗚呼。追尊父母之心。無間於始封繼體。而建文亦以繼體之君。追尊父母。則殿下追慕之孝。獨不及於建文乎。太祖皇帝在位日久。憲章禮樂。無不具備。建文時所用之禮。即太祖之成憲也。所議之人亦太祖之拂士也。其不禰太祖。而追崇懿文。若違背於禮經。則其時如方孝儒者。一世以程朱復出見許。其學術知識。豈不及於今日廷臣。而敢爲迎合追崇之舉乎。今大院君以宣廟之子。殿下之父。而不當入殿下宗廟之言。未知有何所據乎。且維輩引不可以親親害尊之說。以爲不可入廟之證。此說出於春秋傳。臣請卜之。魯僖公以閔公之兄。入承弟統。親親之恩。雖篤。比於君臣之義。則其尊尊之義尤重焉。當父視閔公。而服以君喪三年。不可以兄弟親親之恩。易其君臣尊尊

之義。故乃曰不可以親親害尊尊。若父子之倫。則不可以君臣之義害之也。儀禮曰。親親故尊祖。尊祖故敬宗。然則今日之追尊。大院君。乃所以尊。宣廟者也。乃引春秋傳不近似之言。而欲以尊尊害親親。何其與先王制禮之義。若是其相反乎。且維之言曰。當宁之第一代爲禰。禰無定位。不必以考位爲禰廟。若依張維之論。惟當以繼體爲禰。而祖孫兄弟。皆與父子無異。則必將盡變祖宗廟制。然後可定昭穆之序。若然則。宣廟於。殿下。以祖位而降爲禰。明廟以曾祖而降爲祖。仁廟之於。明廟。以皇兄反居禰位。而又升爲。殿下之曾祖。中廟之於。明廟。以考位升爲祖。而乃爲。殿下之高祖。成廟則當在親盡祧遷之位矣。噫。到聖明之世。爲防。大院君入廟。而列聖天倫之位。廟中昭穆之序。皆將一朝而變易矣。伏願。殿下。以。列聖屬號之改稱。只祭高曾。而不祭考位。殿下之於。宣廟。以屬稱則稱祖。於廟號則稱禰等事。更令廟堂逐條明下。則今日大禮不難定矣。上留中不下。時廷臣雖以追崇爲不可。舉朝爭

之。而實未得可據之證。不能攻破公言。一自張維作典禮問答之後。不獨廟堂三司。皆附會其論而爭之。至於鄭經世。張顯光。亦祖述其言。而抗章論下。公以爲若不痛斥以解群疑。則父子大倫無時可明。乃筭陳累萬言。歷陳張維前後論禮之失。而請速下明筭以定大禮。上又留中不下。九月晝講。公以左賓客入侍。啓曰。議禮之事至今未定。誠爲悶鬱。金長生。張維輩。欲以。宗廟大禮。定於自己之臆見。尤可笑矣。上曰。金長生。本是無識之人。其言不足取信也。公曰。張維筭中之辭。出於無心則已。若出於好勝之計。則罪之可也。至于張顯光。不過鄉中一善人。有何識見乎。其疏中之語。極爲無據矣。殿下。以一儒生爲怪妄。有何大段事。而多士至於空館。近來浮薄之習。可謂甚矣。上曰。今之年少輩。不顧父兄長者之言。同心則引置清班。異己則排擊如仇。浮薄之習。不言可知。玉堂。乃讀書之玉堂。豈捉人之玉堂耶。自謂。祖宗朝幸於玉堂云。其言未免弄板矣。祖宗朝親臨者。以其賢人在於玉堂故也。未知賢人今亦在於玉堂耶。公

曰。張維妄作典禮問答。惑亂一世。厥罪非細。而李敏求亦不知是非。妄高其論。臣於他處偶見敏求。問其是非。則無言以答矣。殿下當駟召朴知誠。議定追崇之事。而從速奏請。天朝可也。後於晝講。公又入侍啓曰。張維作典禮問答。自以爲持士論。而所謂禰無定位云者。此得罪萬古之言也。自上必以維爲婚媾之人。而不爲加罪。事係明倫大義。則雖國舅。亦難容貸。殿下何不召致朴知誠。張維於前。而與臣一一論辨乎。臣若以禮經明訓。先儒定論。卜之。則維必無辭以答矣。上曰。舉朝憤怒之事。卿何如此。獨爲慨歎也。公曰。謂之舉朝憤怒。則不然。此事有一二人主張。防塞者矣。上曰。未知此何等事。而群疑如是耶。以此爲奇貨。可怪。可怪。此非亂倫亡國之事。而欲爲則皆以爲不可。未知何故也。吾意則如非得罪倫紀。綱常大變。君上爲父母欲爲之事。可以順之。而非但不從。又多辱之。欲尊父母。而適足貽辱。深可痛也。吏曹事亦甚可怪。不爲此事之人。則猶恐不及於擢用。惟以官爵誘之。誰無欲爲美爵之心乎。公曰。臣頃見洪瑞

鳳。則以爲衆皆曰。不可之事。吾何敢違衆云。如此之人。安得爲吏判乎。此人於舉義時。有觀望之色。故臣大言叱之。自上亦謂之嚬夫。其行已立心類如此。崔鳴吉豈下於此人。而不得爲吏判乎。殿下若欲爲此事。則臣當在朝而見之。若欲不爲。則臣當退去矣。上曰。金尙憲昭穆之說。亦必識見不明之人矣。公曰。李尙質與臣相切。頗是臣議。故其友譏之。張維又爲大憲。則卽背臣而論臣。以爲立功之地。及見大明太宗事。然後不敢顯言其非矣。上曰。此事與嘉靖事不同。何必引此爲言乎。公曰。事係君上定父子大倫。不從者。則雖加竄逐可也。何必乞而爲之。上曰。時事寒心。禮義廉恥國之四維。若無此四者。何事可爲。今日朝廷排抑此議者。則以爲有廉恥而爭相慕效。此其無廉恥也。此禮則未知如何。而將作無廉恥之國矣。卿何獨爲如許乎。公曰。衆議皆以爲無臣一人。則可停此事。至於削去兵判之望。而臣以明倫爲重。故如是眷眷矣。如朴東善。則爲人柔善。故嚬於主論者之威。而未有定見。此事自上若斷然行之。則數日之

內可以定矣。上曰此事若以義理爭之。彼務勝者知其理屈。則以爲言窮。而以無理之說答之。則今亦何難爲言乎。公曰難以無理之說答之矣。張維自以爲知禮。使維逐條臣言而攻破。則渠必言窮矣。維若言窮。則他人不足卞也。若上意定而行之。則銓曹之官亦皆出之。召還朴知誠。講論此禮。而引用所見明正之人。以定是非可也。當此之時。如洪瑞鳳者。豈可爲吏判乎。必盡遞吏曹所用之人。然後國是歸正矣。上曰卿何獨爲如是乎。渠輩欲做好官而如許。可以置之任其所爲矣。公曰君上不宜有此戲言。只可盡黜不從之人。而事定之後。還爲收用亦何妨乎。小臣若爲吏判。則當引進如朴知誠之類。布列朝廷。何難於定禮。臣之前後所上劄子。凡三十六度。而尙未定禮。勿爲留中不下。出示大臣。速爲議定何如。上不答。十月朝講。公又啓曰。鄭百昌曾往關西。縱恣貽弊。臣於其時仰達天聽矣。近來驕橫日甚。人莫敢誰何。今此議禮。又與金起宗。李敏求輩。盡力防塞。東陽尉亦與李敏求。爲查頓。故使其子往叅於儒疏。外戚駙馬如

此外議之紛紜亦由此而起矣。李蔡之事尤爲可駭。教子呈疏。而欲令君上屈於其子。寧有是理。頃日 聖上傳教之事。有何悖倫亡國之事。而敢請封還乎。當今之時。大臣無定見。而皆聽令於主張之人。學儒至於削籍儒賢。以爲拊制。君父之計。無公論無是非。莫此時若也。蓋緣自上不嚴之致也。上曰卿多言而不知弊原矣。一則以其分黨。同黨則雖無狀而舉以爲是。一則君上昏庸。故不爲忌憚而然也。公曰李蔡大是不善之人。而皆謂之正人君子。以黨亡國之言誠是矣。其事可罪則以可罪議啓。不可罪則以勿罪議啓可也。豈有封還議啓之事乎。上曰群下皆嚴君上之糾正。若欲糾正。則謂之拒諫。君上之言。則必欲非之。此其情意難通者也。是則是之。非則非之可也。而今不如是。是可悶也。公曰今者君上無權。下議爲重。故其弊如此。若得儒者拜爲大憲。或置玉堂。則何難於糾正風俗乎。如洪瑞鳳之爲人。持身亦無可取。而至於卜相。蓋以附會時論。名望粹重故也。卜相之事極爲重大。豈有一政丞獨爲卜相之時乎。今

爲吏判。政事間所爲亦多無狀。受人船卜而除職。人言藉藉云矣。時李敬輿爲玉堂長官。筭論時政得失。而且攻斥追崇之論。至有迎合激成等語。上特賜旤馬而優答之。公乃上筭曰。近日攻斥追崇。爲時人發身之路。故銓曹於注擬之際。專用時議所許之人。以示好惡之意。有若脅制公議者然。臣不勝憤惋。語及數三宰相。而玉堂之筭恐其軋己。乃以迎合激成四字。隱然攻斥不遺餘力。臣何敢以不爲直舉臣名。而晏然行公乎。伏願聖明。亟正臣迎合之罪。以快時議。答曰。省筭具悉。泛論之事不必相較。宜安心行公。十一日洪瑞鳳遞吏判。金尙容代之。未幾遞。二十五日公拜吏判。乃上筭辭職。上答曰。省筭具悉。冢宰之難果如卿之所陳。勿辭欽哉。先是公於筵中。力陳聖上迫於廷議。不能速定大禮之事。曰。欲待廷議之歸。一然後爲之。則在朝之人皆固執謬見。唯以必勝爲務。今難猝然歸正。必先明是非。然後國是乃定。若以臣爲銓長。則當盡斥異己之人。以所見正直之人。布置三司。不難定矣。且於備局之會。攻斥張維不考禮

經本意。妄作典禮問答之失。而極言峻責。蓋是日吳罇以侍讀官入侍。故及公爲吏判。罇爲持平。乃以公榻前陳啓之言。爲求拜銓相而發。至曰公之請爲追崇。意在好爵。而聖上之拜銓長。餌是爵而要之也。且以公之叱辱張維。爲肆其氣焰。將無所不至。自以爲不能防微杜漸而引避。上以罇之避嫌啓辭。日暮書入。問于政院。則以文字甚多。正書之際未免差晚。回啓。又傳曰。臺諫啓辭來在闕中。始爲構草前例耶。何其傳之太晚也。政院啓曰。臺諫自己避嫌。則或在家起草。或至臺諫廳起草。初無規例。傳曰。知道。避嫌啓辭在家起草以來。乃是常情。如此寒天。入坐臺廳。半日凍餒而呵筆書呈。豈人情哉。此事極爲可怪。毋乃欲爲至公。而不覺其計之拙耶。以如彼拙謀。欺予難矣。大司憲姜碩期等乃以盡言不諱。請出吳罇。則答曰。依啓。且吏判李貴之自薦。殆無虛月。而吳罇之致疑。始於近日。未知其故何哉。若因其自薦而應求。則爲相亦已久矣。何待九年也。設或應求。其功在社。其職一品。其識見過人。望重元勳。置之天官。固無不可。

也。以自薦爲非。則何往而今始論之。以應求爲非。則爲兵曹判書時何不糾正也。事甚可疑。未曉其意也。於是罇又再避。司諫金南重處置之辭有曰。榻前云云之說。若謂之意有所求。則似非本情。而嫌疑之際亦不擇言。人言之來。烏得免也。言官論列。蓋出於隨事相規之意。請命出仕。罇乃因上教。張皇自列。而又以諫院似非本情之語。爲上見君父之疑怪。下招物議之不信爲辭。而至於三避。兩司亦以此引避。故玉堂并請遞差。公乃呈告引入。則上特命調理出仕。又有特召之命。公乃上筭。請亟遞職名以謝公議。上答曰。省筭具悉。情外之言。不必相較。卿宜安心勿辭。速出行公。公又上筭略曰。臣昨承聖批。以情外之言。不必相較爲教。臣伏讀再三。君臣之間。其所教戒之意。有同家人父子。臣誠感激。不知所死。臣雖老矣。豈不知朝廷之上。禮讓爲重。而言語煩雜之病。得之天性。且見聖上卽位以來。國事日非。時事日艱。朝廷之上。是非不明。大倫將晦。臣不勝憤懣。以此心恙尤重。爭是非於大臣。則時肆詆罵。不知大臣之爲重。爭是非

於君上。則極言竭論。不知君父之爲尊。至於見大臣謀國之不臧。則寧欲身當大臣之任。見銓曹用人之不公。則寧欲自居銓衡之地。榻前自薦非止一再。以此君上見輕。同列笑侮。臣非不知如此。狂症時發。欲禁而不得。然臣之實無要求好爵之心。則國人之所知也。曾於筵席。與吳罇並爲入侍。極陳殿下迫於群議。不能速明大倫之事曰。殿下之欲尊大院君。天下之公議也。欲待廷議歸一後爲之。則固執謬見者。雖自知其非。皆嫌於迎合。豈肯有猝然從正議者乎。欲明大倫。必先定是非。然後乃定國是。若令臣爲銓判。則當以欲明大倫之人。布置三司。不難也。云云。此不過深憤大倫之不明也。臣若有意於銓判。則豈敢直達天聽。殿下若以臣之此言爲實情。則於當初登對之日。何無一言斥之乎。旣無一言於其時。而到今拈出此言。以爲攻臣之奇貨。其心所在。不難知也。假使臣實無狀。有意求之。聖明若因臣自求而應之。如罇所云。則臣之無恥。固不足言。其謂聖明如何哉。臣受任以來。惟以保合士類。共濟國事爲

心所爭議禮。雖係大倫之明晦。而與臣異議者多。是一時名流。若於禮論未發之前。先問所見之異同。以爲取舍之計。則朝廷携貳將無以爲國。臣雖老妄。豈不能念及於此。頃日身在局外。發憤放言者臣也。及其忝叨重任。又以保合鎮定爲務者亦臣也。隨其所處之地。而發言行事。不可無異同。故臣臨政席。不論彼此。並擬清望。搏亦其一也。若以搏之所謂。驅逐一時異論者推之。不亦左乎。臣既實有是言。而除拜之命。適出於近日。則搏之致疑亦或然也。但見其啓辭中多費說話。有若不出於無心者然。此臣之所不能無憾於搏者也。雖疲駑。年踰七十。位居一品。若與黃口小兒。屑屑相較。則可恥之甚。臣不爲此也。但身居銓地。被人詆斥。雖欲冒恥行公。仰副天意。其於公議何。其於廉恥何哉。反覆思量。萬無可出之道。伏乞聖明特遞臣職。以快物議。不勝幸甚。答曰。省筭具悉。卿若不出。則奸計得成。國不爲國。宜勿固辭。時執義金世濂等論公以罷職。上答曰。論人罪狀。必原本情。雖小官賤夫。不可因其私好惡而輕論也。頃日李貴之

言。不過深憤吏判而發。其時洪瑞鳳身爲冢宰。大惡追崇。故峻論者皆登清顯之任。緩論者或作他鄉之鬼。使一世假公遂私。沽直利己。其傷風誤俗。莫此爲甚也。彼緩論者。有何敗常亂倫之事。而其待之者如私讐耶。李貴之自薦非止一再。故聽之者不以爲疑。言之者亦無干澤之志。今爾又以其言爲有心。不亦異哉。以予觀之。搆陷吏判者。似有別情。更勿瀆擾。聖批久不下。臺諫三更留門而出。翌日世濂等連啓。上答曰。爾等之晏然連啓。似極無恥。不圖今日復見曩時之態也。於是執義金世濂。掌令李垞。朴安悌等。引避而退。諫院啓請出仕。則上以世濂等身爲臺諫。搆陷重臣之罪。特命姑先遞差。大司諫尹墀。獻納羅萬甲。正言閔光勳等。皆以處置乖當。引避而出。大司憲李顯英出仕後。仍前啓論公。而措語尤極慘刻。至有聖上隱忍相副。而指公爲貪天恃老等語。上不允。乃以金世濂爲玄風縣監。李垞爲唐津縣監。朴安悌爲木川縣監。都承旨金尙憲。以恐妨言路陳啓。上答曰。知道。此輩搆成情外之罪。欲使元勳。不敢舉頭。其

罪豈淺淺哉。臺諫故未減補外。卿知此意。勿以爲怪。於是憲府停啓。而又請還收補外之命。上答曰。論劾元勳。舉措非細。而此輩不知長官。構嫌陷人。罪惡不輕。而此輩少無忌憚。以予揆之。全無可觀之事也。頃日筵中。判書李貴言及世濂不是處。無乃以此至今不忘耶。若或有此。則可謂憮人也。罔顯在世。聖經明訓。爾等更勿瀆擾。是時公出在門外。又陳筭乞退。曰。吳璠之攻臣。遽出於避嫌。初以爲偶然而發。金世濂不待長官出仕而發論。李顯英又無城上所。而破格獨啓。則臣之罪惡。非語言薄過。必是係國成敗。故人之急於攻臣。有如縛虎。誠可懼也。顯英謂臣貪天恃老。臣若有貪天之心。則必上順天意。下附時議。以爲榮身固寵之計可也。何必於國家大計。每爲特立獨爭。上觸天威。下拂廷論。長在擯斥之中。不得一日安於朝廷之上乎。逮至今日。吳璠。李顯英輩之前後攻臣。亦是臣不能貪天之效也。且以恃老爲臣名者。亦不近理。臣自宣廟朝。雖在布衣微官。時或師友被誣。或權奸當國。或凶逆釀禍。則奮義忘身。抗章直斥。此亦恃

老而然乎。況今遭遇聖明。忝在元勳之列。而目見大禮未定。倫紀將晦。則其可以恃老爲嫌。而不爲極言血爭乎。忠憤所激。言不知裁。若以此爲臣罪目。則臣亦無辭矣。伏願聖明。遞臣銓官之任。獎臺臣敢言之風。上答曰。省筭具悉。李顯英等。欲爲構斥。忘恥奔走。其心必以爲卿久在天官。則追崇禮成。而異論見屈。登庸路殊。而同志難容也。厥意豈不寒心。其志豈不陋哉。卿今若辭退。則正墜其計。更勿控辭。調理察職。公三告後。又上疏曰。竊念銓衡之重。關諸隆替。當此國是靡定。浮議橫流之日。雖以輿望所屬。主張時議者當之。猶患難容。奈何令干進自鬻。負罪耐彈之人。仍授進退人物之柄。以重聖上隱忍相副之累哉。伏願聖慈。亟加鑄削。以謝物議。答曰。省筭具悉。卿懇予意已諭。宜勿固辭。調理行公。公又上疏曰。金世濂等所論。豈皆有意於構臣而然哉。不過附會吳璠之餘論。以爲杜塞大倫之階梯也。若是實有構陷之計。何患無辭。而乃以楊前公會已陳之言。執以爲罪乎。臣知其計。只在於罷臣銓官而已。若以爲因

嫌構誣。則恐非本情也。憲府多官。緣臣一人。并皆補外。則臣何敢自謂無罪。排公論犯衆怒。而晏然於朝端乎。況今都目已迫。大獄將議。天官之任。金吾之長。不可一刻曠闕。伏乞 聖明亟命鑄削臣職名。 答曰。省疏具悉。至懇。搏輩心跡。路人所知。卿不必相較。安心出仕。公又上疏曰。臣所處之地。與庶官不同。若以人言不足畏。而貪戀天恩。晏然行公。則臣之廉恥固不足恤。豈不爲清朝之疵累乎。亟加遞免。以安愚分。 答曰。省疏具悉。至懇。卿其勿辭。調理察職。禮判崔鳴吉啓曰。今日之禮。經傳無可證之言。史籍無可疑之處。倣光武故事。別建廟宇。以從祭。以諸侯之禮。則祖子孫之倫序。井井不紊。祭祖祭考之禮。咸秩罔愆。但不入於 宗廟。不列於昭穆。以寓謙遜之意而已。然籩豆之事。寔任有司。典禮之定。當在大臣。追崇之不可。別廟之當。不當。遍詢於諸大臣。以決之。方爲得體。 答曰。依啓。追崇實合於古禮。入廟有光於正統。卿等不思精察。欲爲防塞。殊極不當矣。公乃攻破禮曹別廟之議。而上筭略曰。今禮曹又引漢光武時事。以爲別

廟之證。光武則爲元帝後。元帝乃南頓令之兄弟行也。又以南頓令入廟。則廟有兩考。故不得不別立四親廟焉。此果彷彿於今日祖子孫相繼之序乎。若使光武爲元帝之親孫。則必不論其父之庶嫡。而有妨於入廟矣。崔鳴吉於此禮。稍有識見。明知大倫之不可廢。終始與廷議相反。而到今不能自守己見。援引不近似典禮。欲爲別廟。又引父爲士。子爲天子諸侯。葬以天子諸侯之禮曰。斯乃三代之定制。而上下之所通行也。此言亦爲無據。孟子曰。瞽叟爲天子父。尊之至也。以天下養。養之至也。生而養。以天下。則死獨葬以士乎。孟子以前。以士後。以大夫之故。棺槨衣衾。未免有前後之異。則其不用葬以士之禮。於此可知。鳴吉所謂上下通行之禮。臣實未信也。自古人君。若非人後。而直承祖子孫相繼之序。則莫不尊父承祖。以叙父子之大倫。如胡元之成宗。雖不足法。而唐宗之讓位相王。建文之追崇懿文。先儒不以爲非。則其與張維所謂。雖世嫡元子。不踐其位。則不得入廟之說。何其相反歟。鳴吉之意。以爲立廟與入廟。雖曰有間。而要

失父子之倫。故不欲其大拂於廷議。爲此苟且之論。可勝惜哉。愚臣妄意。別廟之不可。入廟之當不當。不必煩議。乃以自古宗廟禰位之有無。而高祖之可否。特令崔鳴吉更爲回啓。然後問於廟堂及諸大臣。而速舉大禮。不勝幸甚。禮曹回啓曰。其所引喻似不親切。如瞽叟孟子之事。尤涉可疑。而光武一款。則誠然矣。光武是爲人後。殿下是爲祖後。其事固自不同。但取其別廟之制而爲證。非以爲十分襯着也。今之談禮者。看得禰字。輕重各異。最難歸一。兩高之嫌。誠亦有之。姑待典禮完定後。別爲議處。答曰。依啓。且回啓中所謂。最難歸一等語。數款措語。尤極不當。所宜推考。而今姑置之。後勿爲如此無識之言。

壬申正月。公於政席。欲以朴知誠擬於持平望。叅判李聖求。叅議俞伯曾等皆曰。朴知誠方被削籍。未解之前。不可擬於清望。公以爲削籍之儒。自上既已特命停舉。則公論已行。削籍之解不解。不必問也。大言折之。於是叅議叅判皆起出。佐郎其鳳瑞亦爲出去。公乃啓曰。朴知誠。乃林下四

十年讀書之人也。當爲士林領首。故癸亥年。以持平特召。與金長生議禮不合。至今廢棄。又被削籍於一二儒生者。坐於欲明大倫也。自上既命停舉儒生。論罪四館。則國是既定。公論已行。故今日政。欲以知誠擬於持平望。而叅判叅議不聽臣言。并爲起出。佐郎具鳳瑞亦畏時論。欲爲出去。臣力言其叅政之意。而亦從叅判叅議之議。卽爲出去。臣見忤於同僚。又見輕於郎官。政席皆空。臣不可獨守己見。不得爲政之意。敢啓。上答曰。知道。並推考。郎官罷職。於是叅判叅議皆陳疏自列。公亦舉其日之事。陳啓待罪。則上答曰。知道。勿待罪。公以同僚被推。郎廳罷職。不安於心。呈告。則上答曰。調理出仕。又上筭請遞本職。移授他人。使都目大政無過期失時。上答曰。省筭具悉。卿意。卿其勿辭。速出郎廳。時憲府以公於政席之上。不爲從容詢訪。遽加嗔怒。至於入啓。罷推同僚。啓請推考。上允之。公又上筭略曰。臣方在被推之中。經先陳筭有違常規。而目今都目大政一日爲急。失此無罪之郎官。而更求它人。實爲難便。故敢復冒陳。伏願

聖明遞臣本職。以謝公議。上答曰。省筭具悉。至懇。卿宜勿辭。郎官速爲擇出。使都目大政。不至久滯。時校理趙緯韓所見。與時議不同。故玉堂陳筭時。不爲同參。陳疏乞遞。上答曰。省疏具悉。嘉爾所見。明正十年。操守不宜動於今日。勿爲控辭。安心在直。持平安時賢。以緯韓爲陳疏自銜。迎合上意。論以罷職。公上筭曰。趙緯韓。自少博覽。知名當世。而今此議。禮自守所見。終始不變。國人所知。頃於玉堂。陳筭之時。方在直所。不能苟同。故辭職之中。略陳己見。而猶畏時議。不敢明白論禮。雖出於慎重之意。而小臣則不以爲快也。然以此外議。則少無疵點之言矣。持平安時賢。詔附時議。防塞追崇之論。欲爲立功自銜之計。以一臺諫。乃敢不待同僚。彈劾儒臣。有若庶官者然。今日聖上特下優獎之教。明日臺臣論以逢迎之律。此無非朝綱不立。浮議之權。反重於君上故也。大概近日大臣三司。自承聖批之後。皆有停啓之議。故時賢獨倡邪議。先攻趙緯韓。以爲威脅。廷議之地。其輕君上。蔑朝廷之罪。至此而極矣。此無非臣不體前日聖

上斥退浮薄之教。而妄進如此無狀之人。使么麼之黨。作孽於其間。以致大倫不得速明於世。固知臣罪非細矣。且臣自當初主張明倫之罪。反有甚於趙緯韓。而緯韓以經幄儒臣。旣被迎合之斥。則臣不敢晏然在職。乞賜遞免。上答曰。知道。勿待罪。執義權濤。以公身爲冢宰。彈劾臺諫。論啓請推。上允之。府啓。有自我除拜。自我彈劾。該曹權柄。無亦太重等語。公乃攻破其說。而陳筭乞免。上答曰。省筭具悉。權濤請推之啓。雖有過當之語。其意不過規正未盡。欲杜後弊。卿其勿爲控辭。安心察職。時廷議以爲稱宗。乃入廟後事。欲依成廟朝。追尊德宗時事而爲之。公上筭曰。今之廷議。乃以未入廟前稱宗。爲不可。而殿下只下知道之教。臣不勝憤鬱之至。稱宗號。不係於入廟與否。故雖大行王三年未入廟之前。亦稱宗號。流來古典也。成廟則稱以皇伯考。故入廟之時。不無異同之論。今則旣稱皇考孝子。又稱謚稱陵。則更據何禮。欲防宗號乎。意廷臣之旣許。追崇。而欲防宗字無足怪也。殿下非不知入廟之當然。而迫於橫議。初以

固勿兩字爲教。又以文字間事爲教。雖謂之待臣下不以誠可也。王言一出。傳播四方。臣竊悶焉。該曹之意。亦未嘗以入廟爲非。而欲免一時之謗。每進如此苟簡之議。可勝惜哉。大概古之立別廟者。爲人後之君。宗廟有所後之禰位。故爲本生父母立別廟。漢之宣帝光武是也。先儒以二本譏之宜矣。至於今日。則祖子孫相繼正統。乃一本也。有何二本之嫌。而爲別立廟乎。雖有祖宗成憲。與今日事顯然不侔。而殿下乃以依成廟朝古事下教。該曹又以不當稱宗號爲啓。而大臣亦從此意。乃引殿前日下教之語。以爲不當稱宗號之證。是不幾於半追崇乎。請以大行王三年未入廟前。經稱宗號之定禮。下問於廟堂。更爲定奪。毋使大禮再誤於今日。上答曰。省筭具悉。近日禮官不爲擔當。凡事作爲兩端說話。推諉於大臣。歸咎於君上。良可嘆也。禮曹以因上教議諡已定。文書間以此稱之之意。議于大臣以啓。則上答曰。今此諡號。憲府非之。至於減削。予甚赧焉。翰問權濤。然後方可議置。勿用虛號可也。三月初三日朝講。右

相啓曰。近日群臣之間情意阻隔。殿下每以情外之教。斥逐侍從臺閣之臣。人皆愁慘。氣象不佳。公曰。右相所達誠爲至當。而第今日之事。非殿下之過。乃群下不識禮經與人情天理之當然。而徒爲務勝。遂非之說。以亂殿下明倫之大義。故也。然則情意之阻隔。實出於不得已也。今幸大禮既定。人倫已明。此正群臣上下洞開疑阻。同心同德。協恭和平之秋也。頃日被罪之中。李行遠等五人。皆是一時名流。當初雖有所失。不可以此永廢。欲先拜守令。而恐或聖上不爲允許。故不敢矣。吳璵之攻臣。臣當初疾其措語之已甚。而及今思之。其自以爲敢言之節。則可尙。不可以誣臣之故。而不用也。李尙質亦是人材。不可以言語間所失深咎。而金世濂士夫中耿介者也。不可久爲補外。請爲收用。至於鄭維城。其爲人多有可取。以其妻外祖之累。不在於收用中。臣竊惜之。欲擬銓郎之望。而不敢矣。且李顯英。雖所見不明。亦是清謹之人也。臣欲擬都憲望。而亦未知上意如何。頃者有一臺官。亦以失言之事補外。然其所失與諂諛君上

之言不同。若因其言而培養直氣。則必爲有益於國家矣。臣於此輩。前日則急於定是非。明倫紀。不得不據義攻斥。而今則國是已定。所爭者公。有何終始疑阻之理乎。前後被譴之人。請並命澳釋。一以示聖上曠蕩之典。一以成朝廷和平之福。蕩滌前失。復置清班。使一時人材。無抱材廢棄之歎。是臣區區至望也。禮曹以稱公宗筭辭。收議於三公。而回啓曰。此禮既無經據。依成廟朝舊例。奏事准請之後。次第舉行。似爲未晚。公又上筭曰。今日之禮。與成廟朝不同之事。已盡於前筭。今不必更下。而大臣獨未解悟。復因成廟朝舊例而獻議。臣實未曉其意也。若以殿下爲人後之君。則依成廟朝舊事可也。殿下無出繼之事故。既稱皇考。至於稱諡稱陵。則宗字一款。一依祖宗大行王舊例可也。何敢曰此禮既無經據乎。大行王三年之內。雖未入廟。而先稱宗號。則何獨於今日之禮。必待奏事准請之後。次第舉行乎。爲人後與承祖統之不相侔。明若觀火。而既稱皇考之後。猶引稱皇伯考之舊例。欲亂我君上父子大禮。其無

識見可知矣。况稱宗一事。乃本朝私尊之號。不係於奏事准請與否。而大臣援此爲證。欲爲遷延時月。尤未滿一笑也。既稱皇考。則入廟之當然。到今無智愚皆知。而朝廷欲待准請後。乃入廟。臣竊痛之。且所謂別廟。爲人後之君爲本生父母而設。故程朱兩賢。皆譏以二本宜矣。殿下則一本也。既稱皇考。即當入廟。故奉移於承華殿。乃成廟朝懿敬殿在於闕內之意也。何必移安於崇恩殿。可盡尊崇之道乎。應入宗廟之神主。必欲移安於不當稱別廟之崇恩殿。有禮經之可據者乎。臣意仍以所奉承華殿。改稱崇恩殿之號。而速令廟堂議入廟與否。若以入廟爲當然。則依祖宗朝故事。自承華殿奉入於宗廟。於事理極爲便當。崇恩殿不必虛費財力而強設也。此事大小之人。皆以爲當然。而拘於浮議。不敢開口。伏願聖明。以臣此筭。下于禮官。速定大禮。禮曹議于大臣。而又以准請後。次第舉行之意回啓。上答曰。降減未安。依筭子舉行。三公收議以爲成廟方在昭穆之內。不遷之議在所未遑。吳相獻議曰。既立別廟

之制。則太廟昭穆固無遷祧之禮矣。成廟屬號。依世室列聖例。釐正之意。已爲陳達。伏願聖明推誠追遠。使親親尊祖之孝。得以兩全。且世室之議。誠無異辭。但臣嘗聞論無所爲有所爲之分。卜析甚嚴。若使四代未遑之禮。遵奉於今日。則將未免有所爲而爲之之嫌。其於尊祖之至誠。恐有所未盡也。四月公又上筭曰。伏見大臣收議。則不敢顯以世室爲不可。而但以方在昭穆之內。自無祧遷之事爲言。大院君今爲册封入廟之後。則成廟當爲五代之祖。既居祧遷之位。應有變通之舉。而吳允謙所謂既立別廟之制。則太廟昭穆固無祧遷之禮云者。抑何意歟。古昔漢宣帝光武。大明嘉靖。我朝成廟時。所謂別廟者。皆爲人後之君。故廟中無祧遷之禮。而先儒以爲本生父母立別廟。譏以二本宜矣。今日成廟。則殿下既以宣廟爲祖。推以上之。則成廟爲五代祖。豈無祧遷之理乎。況今推尊太王。稱以皇考。則雖未入廟之前。當繼宣廟大統。而得列昭穆之位矣。此不知今日別廟與古者爲人後之別廟。有異故也。又

曰祝辭。依世室列聖例。當爲釐正云。此說尤爲無據。宗廟祧遷之禮。當爲世室之主。則祝辭稱某謚大王。不稱幾代祖。故五代之祖無功德。不可爲世室者。則當爲祧遷。乃不易之廟制也。今成廟若爲五代之祖。則當依廟制祧遷可也。若爲世室。則祝辭當依列聖例。釐正可也。祖宗成憲。先儒定論。不可以一人之臆見。容易降定者也。吳允謙雖欲爲釐正。而殿下以宣廟爲禰。則成廟當在四代之內。以宣廟爲祖。則成廟已在親盡之位。其於祝辭。何以爲定乎。依近日以兩高祖爲祝辭乎。依大臣所議。以世室列聖例爲祝辭乎。不尊爲世室。而依列聖例爲祝辭。未知據何禮經而言乎。又曰。成廟世室之議。誠無異辭。但歷代未遑之禮。舉於今日。則將未免有所爲而爲之之嫌云。此言似是。而實未得其要者也。成廟可爲世室。則豈可避有所爲之嫌。而不爲追尊。無可爲追尊功德。則豈爲今日追崇之舉。而欲存世室乎。成廟有沒世不忘之功德。而其時佐理功臣等。不敢上尊號者。以其讓德不居故也。然則其後列聖。豈

無追尊之意。而以成廟方在四代之位。故議不及此也。今則已在四代之外。當爲祧遷。故未免有此議。雖未知其洽當與否。而蓋出於不得已之計也。廷臣所爭者。但論大院君入廟與否而已。自古入廟之定制。只論高曾祖禰之近遠。不計其祖先之賢否。臣見先儒論祧遷之事曰。成王成文武之業。功德雖尊。廟猶不世以行。爲謚而已。然則以其祧遷之次言之。成廟當在祧遷之位。豈以成廟祧遷之故。而有大院君不得入廟之理乎。若論祖先賢否之淺深。而定爲入廟之可否。則五代祖苟有賢德。考位永無入廟之期矣。若文廟。則以德之淺深。論位次可也。宗廟。則以親之遠近。定位次。明有定制。如此怪論。初發於何人。而大臣尙執此論。以爲欲防入廟之計乎。大院君以天顯屬稱之位。依宗廟定制入廟。則成廟當爲祧遷。無異辭矣。成廟旣爲祧遷之後。議者若以成廟當爲世室。而請爲追崇可也。未入廟之前。禮曹經爲此論。而議於大臣。致此有所爲之言。可勝惜哉。大概稱宗一款。大臣旣以准請後次第舉行爲啓。則其

於入廟保無他意。而第於其間旣稱大王。則捨大院君三字。而又不稱宗字。未知以何王爲號乎。臣意今此別殿。乃是禰廟。則以古禮昭穆。各立一廟之議言之。與入廟無異。當稱宗廟而稱以別殿。實爲未安。若爲追崇而不稱宗子。則不幾於半追崇乎。將來題主之時。若減宗字。則是以殿下爲人後之君。而大院君不當稱皇考也。今日之事。與成廟朝別廟有異。今之別廟乃一本。則無異於古者各立宗廟也。雖未入正廟之前。廟號不可一刻闕諸。而大臣莫曉此議。必欲減一宗字。抑何意歟。移安崇恩殿而無廟號。則揆諸情禮。乖戾莫甚。上尊號改題主時。稱宗號與否。請更令禮官。速爲定奪。毋令莫重大禮。再誤於今日。上留中不下。後竟因大臣之議。只改屬稱之號焉。時以許禔。爲宗廟署提調。獻納羅萬甲。以曾無履歷論啓請遞。公乃陳啓曰。許禔自少讀書能文。考其平生行己。有守志不撓之節。而無違心苟合之累。則以功存社稷之人。不得爲提調乎。凡今之人。視告者如視惡物。名爲朝士大夫。則雖知逆謀。不敢告變。大概

告者爲國。疾告者爲逆。時輩之讐疾許禡。誠不可曉也。他人不必言。羅萬甲當初所見。不與時議相合。而到今先倡攻許禡之論。以爲欲赴時議之計。其爲人賢不肖。於此亦可驗矣。噫許禡。趙緯韓。當此大體既定。倫紀復明之日。俱以終始立節之人。不能自安於朝廷之上。則浮議之氣勢日益鷓張可知。臣亦終始迎合之一也。不可偃然忝在百官之長。請命鑄削臣職。以快時議。上答曰。知道。勿爲辭職待罪。於是羅萬甲自列避嫌。公又貽書責之。憲府以侮弄臺官論啓請推。上允之。公於緘答曰。論以常規。則不無所失。不能擇言。乃是病痛入地之年。雖欲曲從時議。自爲警省。恐不可得。上答曰。時追崇都監諸事已備。將以五月初二日。行上號進冊之禮。而禮曹以遣大臣行祭稟定。公以爲今日之禮。與成廟朝古事有異。而該曹謬引古禮。不可不依。大行大王上諡之禮。自上親行祭禮。以遵上下同慶之意。乃上筭。請令禮曹更議親祭之舉。上答曰。依啓。禮曹以親祭。乃光海時謄錄。而非祖宗家法爲啓。而請更議大臣。領左相。則

以依該曹啓辭。遣官行祭獻議。而右相以爲縉禮既舉。親祭進冊。固是情禮之當然。事苟合宜。冊文之已粧。習儀之再行。有不可論。傳曰。遵守成憲。似當依領左相議施行。公又上筭曰。伏見禮曹回啓。稱考稱伯名號。雖別。旣已追崇。則應行儀註。恐無異同。成廟朝。則德宗神主方在於月山大君家。而追崇節目。行於此家而後。移安於別廟。故遣官進冊之議。恐或出於此也。今日之禮。其可援此。而以爲例乎。且大行王上諡時。遣官進冊者。爲其初喪也。主上方在諒闇之中。不可親行吉祭。故遣官進冊。誠出於不得已。而乃引此禮。欲防今日親祭之舉。其亦不思也已。又曰。光海之謄錄。始有親祭之事云。未知遍考歷代之事。而爲此言乎。宣廟大王進冊寶時。其時大臣禮官。亦必有知禮者。何不引祖宗成憲。而防塞如今日乎。且今之大臣。亦不無其時立朝者。而到今乃曰。歷代家法云。未曉其意也。其曰禮成之後。別爲親祭之言。尤不近理。今此親祭。旣非初喪之時。則又無大段禮貌之拘碍。有何不能親祭之故。而又欲行別祭乎。當

初 啓運宮虞祭之時。令左相爲禮官。而議禮曰。殿下只立於哭位。不爲獻酌。過虞祭後。別設一祭。以慰 殿下之心云。何其別設一祭之言。與今日別爲親祭之言。前後一揆耶。愚臣妄意。殿下不欲強達大臣之議。不能親祭於進冊之日。則是日行禮之時。必別設御幕於大內。恭埃祭畢而罷。甚合於情禮。令禮官速爲奪定。上啓下該曹。則回啓曰。進冊之禮。因大臣獻議已爲停當。至於別設御幕。出於外庭。則似爲大過。上答曰。依所啓施行。公又上筭曰。伏見大臣回啓。今日議禮。一依 或廟朝故事。錯謬甚矣。成廟朝。則義專大統。雖上尊號。以月山大君爲奉祀。故未入廟之前。稱懿敬王而不稱宗號可也。今者 聖上。無出繼之事。而稱皇考。上尊號。則依大行稱宗之例。有何不可。而禮曹每生異論。大臣又無主見。使莫重大禮。終歸於無據之地。不亦異乎。當初不知禮經。而徒仰人口。亂君上父子大倫。至於七年之久者。是誰之責。而今於大禮已定之後。又欲遂其前非。以爲今日爭之明日止之。則未免太無聊。故強引無據之禮。

冀免迎合之名。其畏浮議有如猛虎。而乃以減削一二字。爲塞責之地。臣竊痛之。伏願 聖明勿撓於浮議。一依大行王例。亟稱宗號。毋貽後悔。啓下該曹。則回啓曰。就八字尊諡。折其二字。以爲稱號。恐涉未安。臣等反覆思量。古人或有以陵號稱其君者。如 世宗稱以英廟。 世祖稱以光廟者。亦此意也。今若倣此。稱以章陵大王。雖似苟簡。或不至全無所據。若猶以爲未安。則姑勿別爲稱號。只稱崇恩殿大王后。亦或一道。請更問于大臣如何。傳曰。回啓內所陳。尤爲不妥。勿施。公又上筭曰。今日之禮。殿下以非出繼之故。直稱皇考。又稱大王。然則依 大行王正禮。當稱宗號。昭如日星。少無可疑。而當初議諡時。禮官忘不致察。致有 聖問之後。不爲待罪。敢引 成廟不近似之舊禮。以爲遂非免罪之地。殿下亦不詳其曲折。至下知道之教。以致遷延至此。追崇大禮。爲何等事。而宗號一欸。亦非節目中事也。雖以次第言之。必稱宗後入廟。入廟後請諡。故 大行王之喪。則必三年內稱宗。而書於神主及銘旌。未聞先稱諡。而不稱宗如

今日者也。成廟准請後入廟者。與今日事大相不侔。睿宗爲王弟而稱臣。故成廟即位之初。群臣請上尊號。成廟下教曰。義專大統。不暇顧私。待服闋後爲之。過三年後。始爲追崇別廟者。以其義專大統。而嫌於二本故也。其稱王而不稱大。稱諡而不稱宗。必待准請者宜矣。大臣欲以此禮施之於今日。則是以殿下爲人後之君。必殿下亦以爲人後自處也。若以爲人後自處。則稱皇考稱大王。不幾於非禮乎。既稱皇考。又稱大王。而不稱宗號。揆諸禮經。抑有可據者乎。况宗號諱於天朝。而乃我朝私稱之號也。成廟朝變禮。既不可取以爲法。則大臣所謂次第舉行者。臣實不信也。若如大臣所議。一依成廟朝。稱以懿敬世子舊號之例。則今亦以舊號仍稱定遠。或大院之號。以待皇命可也。何必於諡號中。取其上下字。或稱章孝。或稱敬德。以爲苟簡之禮乎。至於該曹所謂。或稱章陵。或稱崇恩殿者。尤不成說話。今日追崇。有何亂倫背禮之事。而捨大行王已行之定制。必欲引成廟朝爲人後之變禮。宜乎語不順而義

不正也。此臣之所以血爭不已者也。制禮作樂。非聖者不能。而近日大臣率爾制禮。當初稱考而不稱皇。稱子而不加孝。今又既許皇孝兩字。而又不許宗字。其操縱與奪。不顧禮經。惟意所欲。使君上不得自由。抑何意歟。今以殿下之聖明。非不知前後收議之苟簡無倫。而見制於大臣。使莫重大禮。一從謬議。欲待准請。至今未定。臣竊爲殿下不取也。况既稱皇考。則即當入廟。而別設一廟。實爲無據。又從而稱宗號。則其爲失禮如何。伏願殿下勿沮於前後無據之收議。亟定稱宗之禮。毋貽譏於識者。不勝幸甚。上啓下該曹。則回啓有曰。前筭中所謂皇命未降之前。以何王稱之云者。臣等實未能慮及於此。而八字尊號。只稱二字。亦疑其難便。故大臣收議之後。別爲回啓。而發落未下。大抵大臣回啓。以次第舉行爲請。必欲待皇命之降也。其意固有所在。重臣之筭。以爲國中私號。何必等待皇命者。以即今稱謂爲重。其言亦不無所見。要其歸則一也。所異者特遲速之差耳。該曹之職。惟在奉行。至於可否遲速之決。上有聖明。下有

大臣有非臣曹所敢擅便。上答曰。依筭辭施行。俾無未盡之辭。於是因禮曹啓請。大臣及政府。東西壁館閣堂上。六曹叅判以上。會於賓廳。議定宗號。大臣以公筭中。有峻斥之語。陳啓待罪。上答曰。卿等安心勿待罪。三公啓曰。臣等以朝廷既定別廟之禮。依成廟朝舊例。姑待准請之意。已爲覆啓。今又以該曹啓辭來會賓廳。而群議不一。臣等不敢遽爲議啓。上答曰。稱以章陵無據。議定宗號不可已也。三公乃議定宗號以上。公以大臣待罪。又上筭攻破禮曹回啓之語而辭職。則上答曰。省筭具悉。安心勿辭。大司憲金尙憲。持平宋國澤等。以公寅緣議禮。侵辱大臣。論以罷職而合啓有曰。朝廷議禮十年。定爲別廟之制。殿下之至情既已伸矣。勸殿下爲此舉者。其言亦已行矣。而不能無事。每出新議。初以國中稱謂爲言。繼以速定宗號爲請。禮官防啓。大臣持難。而殿下皆不採納。曲循一夫迎合之說。實未知聖意之所在也。殿下前日不入廟之教。群下莫不仰之。曾未幾時。又下此教。一哉之心。何如是數變也。請加三思。

亟寢追上宗號之命。上答曰不允。又傳曰。合啓中所謂。禮官防啓云者。指何公事而言耶。一品元勳。以一夫龕厲等語。侮辱之事。其有前規耶。此言亦合於禮讓耶。承旨詳察以啓。政院以聖批未安之意回啓。則上答曰。知道。爾亦不免世態。良可歎也。於是兩司皆引避。玉堂請出兩司。而以迹涉規避。只遞李惟達。高傳川。李行遠。吳達升等。上答曰。再昨議號時。兩司長官不爲立異。退有後言。其失一也。禮曹回啓中。別無防塞之語。而稱以防啓。其失二也。吏曹判書李貴。功存宗社。齒爵俱尊。有非臺官所可賤侮。而蔑視慢罵。小不顧惜。其失三也。大司憲金尙憲等。有此三失。不可仍存臺閣。然本館處置如此。依啓。李惟達等亦勿遞差。兩司至於三避。玉堂請遞李惟達等。而其他則皆請出仕。上答曰。依啓。時憲府論公之啓。雖已停止。而合啓之辭專攻公身。故不能出仕。乃呈告乞免。則上命還出給。時慈候危重。至於移御仁慶宮。而廷臣逐日問安。公以爲人臣分義。不可退在。而曾被重斥。且合啓未停之前。決難出仕。乃上疏辭職。

上答曰。省疏具悉。卿其勿辭。速爲行公。公又上疏略曰。大禮已定之後。請削宗號之論。緣臣而發。反爲貽累於 聖上。明倫追王之盛舉。臣之罪戾至此。而益無所逃矣。欲出則合啓之鋒。鈇可畏。欲入則臣子之分。義掃地方。此 聖上憂遑移御之日。一番陳章。旣不得蒙 允。則再瀆 天聽。極知畏濫。伏乞 聖明俯諒危懇。亟賜鑄削。上答曰。省筭具悉。至懇。卿其勿爲固辭。安心行公。公又上疏略曰。臣之前後以議禮一事。得罪於時議者。不可勝計。今則國是歸一。大禮已定。至於八方陳賀。奏請已發。則今日臺諫金尙憲以下。孰有不叅於陳賀陪祭之列者。而到今乃以追削已定宗號。爲自己立節之地者。然。臣實未曉其意之所在也。大概兩司合啓之規。雖論劾大臣重臣。必待中學一會。論議歸一。然後始爲論啓。乃所以重其事也。論削大王宗號。是何等事。而尙憲獨以己見。自家搆草。只與宋國澤一人相議簡通。舊制在家同僚。而猝然論啓。曾未若彈劾一庶官之猶或持難者然。此實義理晦塞。不知君臣父子之義。乃至於此極。豈意 聖

明之世。尙有如此舉措乎。然尙憲則其所見與臣不侔。臣則以爲不爲追崇。則倫紀必滅。尙憲則以爲追崇。則國家必亡。故雖此禮已定之後。不製大王册文。其終始立節可知也。到今請寢追上宗號。無足怪也。至於李明漢。金壽賢輩。則有何知識乎。無尙憲之節。而效尙憲之所爲。當此上下遑遑之時。連日論執。而不自知止。此不過趨附尙憲之餘論。而不知君上之爲重故也。近觀欲防追崇之論者。以義理爭之。則知其不勝。故假托災異之說。以爲恐劫之計。或曰欲爲追崇。故致大旱。或曰欲爲入廟。故 宗廟堦頽圯。甚矣尙憲輩之惑也。天不雨。則歸咎於追崇。天降雨。則歸咎於追崇。爲今之天者。不亦難乎。爲今之君上。不亦困乎。天與君上。俱不免見尤。則况如藐然一介老臣。何能自保於群猜衆咻之中乎。大臣三司論議旣定之後。乃以狂雜不能精思。爲臣罪名。而使已定大禮。必欲歸之於無據之地。抑何意耶。殿下若以今日追崇。非出於正禮。而緣臣迎合而成之云。則臣罪死不容誅。今日追崇。實合正禮。而旣定之後。別生邪議。期於必

廢大倫而後已。則厥罪自有所歸矣。凡人之父。不敢對其子呼父名。敬人之父故也。况殿下爲君上。而忍受請削大王已定宗號之辱。則天下後世。謂殿下爲何如主乎。臣竊痛之。伏願聖明。先治臣狂雜不能精思之罪。以正大禮。則臣雖萬被誅戮。亦所甘心不辭矣。上答曰。省疏具悉。金尙憲恠妄之言。不必介懷。卿勿固辭。須速行公。於是兩司因公言皆引避。而玉堂亦見公疏。始爲快從公論之筭。副學俞伯曾。叅於議號之時。故陳疏不叅焉。且公與李尙吉。交義最親。而及爲諫長。其於避嫌之辭。有斥公以恃功專恣等語。公移書責之後。又上疏曰。臣當君父諒闇之日。冒陳私懇。極知其不可。而事有不獲已者。則亦何可拘於常例。而不爲之陳暴乎。臣誠無狀。自招物議。憲府之劾。合啓之論。一時俱發。其侵辱困苦之狀。聖明所洞燭。勢不可一日在職。而大行大妃病勢危重。竟遭罔極之痛。區區廉恥。有不暇顧。故冒耻隨叅於問安會哭之列。今已十數日矣。都目大政。以臣之故。不得趁時爲之。前頭爲政。一日爲急。臣以耐彈危蹤。決不

不可復叅政席。伏願聖明察臣情勢。亟賜遞免。以謝時論。上答曰。省疏具悉。至懇。不足介懷之意。頃日已諭。宜勿固辭。速出行公。公嘗憤合啓之論。至於君父初喪。而猶不知止。乃於成服之日。面斥兩司長官。不卽停啓之失。故兩司皆引避而出。七月十三日。公又上疏略曰。兩司合啓。成服後。停論事業。已完議。而猶慮其不卽停止。逃發嗔怒云。兩司停啓之議。臣亦聞之久矣。長官若能不動於浮議。果以己意自可停論。則臣之嗔怒之言。何從而發乎。頃者兩司諸官。皆以停啓之意。再發於簡通。而連沮於趙贊之邪議。玉堂峻論。只發於李尙質一人。而憤其群議之不許。反爲上疏辭職。諸官之意。猶且持難。及見臣疏之後。始爲塞責待罪。所謂三司公論。果如是乎。然則金壽賢等所謂衆論不一者。臣實未曉也。初何以停論通簡。而又何以一臺官爲衆論乎。玉堂公論。只出於浮薄一年少。而他官不能爲有無於其間乎。噫。爲人臣。而請削君父已上尊號。是何等舉措。而不爲一會相議。又不爲簡通可否。一長官獨以己意自家具草。勒令合啓。大

違二百年流來舊規。兩司多官承望風旨。莫敢牴牾。而當慈候危急之日。聖上憂遑之際。大小公事皆滯政院。則合啓之論。訖可休矣。故停啓之議。亦出於長官之意。而至發簡通。諸議已完之後。一持平防之而有餘。前後爲長於兩司者。莫非極一時之選。而何其所見之是不是。論議之行不行。若是其相反乎。臣又竊聞兩司之官。以爲差待數日。則自可停論。而以臣陳疏激怒之故。不敢停之云。此言尤極無據。如此莫重之論。其停其啓。只觀其事之可否而已。豈隨其人之愛憎。而以爲操縱之地乎。而況其他論啓皆已停之。而獨此合啓。見沮於得罪喪禮之一趙贊。而姑停。雖於初喪罔極之際。以此兩長官之力。受制於其議。不敢停之。而猶且瀆擾。則其不知君臣父子之義。莫此爲甚。故臣誠不忍憤惋之心。頃於大斂之日。因雨而會班於月廊。金壽賢之坐適在臣後。而斂殯之時。差遠。等待之際。在班之人。頗有說話。臣顧謂壽賢曰。合啓以老臣狂雜不能精思。則豈特追崇乎。已至於舉義。亦可謂不能精思乎。仍舉太祖朝。金扶斥趙浚而

被律事曰。老臣若在太祖朝。則豈執堂堂正論。而反被公等侵辱。至於此極乎。避辭中所謂。左右莫不失色云者。必執此而言也。且稱宗一款。雖緣臣筭而啓下。及其議定之時。大臣諸宰一會獻議。而又承上教。議號以上。則發言者臣。而贊成者大臣也。狂雜如臣。雖或上章請之。善爲精思者。獨不能裁擇乎。然則何不以攻臣之言。并責大臣。而乃獨拈出迎合四字。爲臣罪名乎。以臣觀之。彼所謂眩惑天聽之罪。務爲妖誕之說者。自可當之。不能精思之責。贊成其議者。亦可當之。然則兩司之追削宗號。雖緣老臣而發。實攻三公。故臣又以此意峻責之曰。金尙憲。李明漢。以子弟而攻父兄也。其日之言。大概不過如斯而已。此豈有意於侵辱臺諫。而然哉。至於直舉其名。高聲罵詈。無所不至云者。未知指何事而言耶。壽賢則與臣近坐相語。豈有呼名之理。李明漢則其坐稍遠。臣雖高聲。必不得詳聞。而措語之間。只舉姓名。其可以此爲罵詈乎。臣衰敗之極。又多心恙。忠憤所激。每失語默之節。當蒼皇罔極之日。臣之此言。不宜出於會班之列。

而徒憤合啓無識之論。欲爲抹正。而自不覺發言之非時。到今思之。臣亦瞿然矣。臣年將八十。就木日迫。今幸國是歸正大禮已定。聖朝之盛事舉矣。老臣之志願畢矣。亟命鐫削職名。使之退伏私室。得保餘年。上答曰。省筭具悉。卿懇。卿其速爲出仕。公雖累承。聖教丁寧。而重被時議之擯斥。期於必免銓長而後已。三告而未得。恩遞。又上筭略曰。今幸國論歸正大禮得完。愚臣之志願已畢。殿下之至情已伸。此後用人。政宜不問論議之如何。惟視人器之可否。然後人人稱快而朝著自安。此時銓長。須用論議公平。不被指點之人。以爲取捨彼此士者之地者。乃今日先務也。仍陳形勢難便之狀。上答曰。省筭具悉。卿懇。卿辭至此。當勉副焉。

偏黨論辨

癸亥三月反正初。公以兼經筵入侍。上曰。凡爲政務去偏黨可也。對曰。人主若有去黨之心。小人窺其隙。必以君子目爲偏黨。以爲一網打盡之計。朱子曰。引君爲黨。宣廟下教曰。願入於珥渾之黨。人君得賢信任而

已。何必先以偏黨疑群下。以啓小人乘隙之端乎。上不答。時吏判李光庭謝病免。以申欽代之。未滿旬日。上特陞公增資憲。仍爲叅判。不久又特拜右叅贊。蓋上疑公有偏黨之心故也。乙丑二月。公與吏判金瑬將入侍筵席。瑬謂公曰。年少輩沮遏公議者。必補外然後朝廷安。公曰。因上怒而請之不可。瑬不聽。竟入筵席啓曰。用人之際。論議多岐。欲用人材。則輒爲一邊人所擯。必使其人不得出仕。其排擯之人。欲拔其尤甚者。或重究或補外。上亦以摘發治罪爲教。公以清議不可摧沮之意。力陳於上前曰。殿下每欲打破黨議。而乃以威武鎮定。今日此教。適足以致禍亂也。自古堂下清望。則郎官主之。蓋新進年少之爲人清濁。非堂上所能知。是以雖尹元衡爲銓長。而堂下清望。則委諸郎官。而不敢下手。銓長或不得人。而使之自專。則必有後弊。若以不從堂上之言。而有治罪之舉。一時名流皆將退去。所損非細。瑬曰。浮議之權重於太山。未知出於何人。不能摘發治罪矣。公曰。金尙憲上疏別無他意。其母惡朋黨。以疑群正一

語。真的論也。人主每以惡朋黨治之。太過至於亡國。故欲矯此弊而辭不達意。致勤。聖教尙憲。今之直臣也。脫有緩急。與臣同死者。必尙憲也。而殿下斥之大過。今日廷臣媚悅。上意則獎之。忠言逆耳。則斥之。殿下之好惡。臣實未曉也。上曰。金尙憲爲諫長。言人所不能言。予甚嘉之。而若有偏黨之心。則不能爲全人。故令改爲第一人。卿如是論救。非矣。吏判曰。尙憲事。臣向日亦陳其無他心。今之每擬清望。爲此故也。時吏判以南以恭爲都憲。玉堂朴炡。俞伯曾。羅萬甲等。上筭請遞。上大怒。以爲欺蔽。君上排擯異己。特命遞職。而後日政。以朴炡爲咸平縣監。俞伯曾爲伊川縣監。羅萬甲爲江東縣令。於是大臣政院三司。爭之而不得。公於筵席。極陳三人等情事曰。近日士大夫。多經患亂。人皆以避禍保身爲得計。氣象可謂委靡不振。臣每見年少名流。則曰。昔日則長者。每戒年少之過激。今則年少輩。反慮長者之過激。此亦可以觀世變矣。今者朴炡等論議不苟。頗以勁直自勵。臣常許其爲人。南以恭之猝拜憲長。人皆致訝。玉

堂所論誠非過激。若以爲排擯異己而罪之。則炡等之言。卽滿朝清流之議也。其能一一補外乎。左相尹昉亦力贊公言。公又曰。朴炡頃者論劾趙希逸等。則殿下褒以忠直。至於超用。而及論以恭。則斥之如是。殿下亦不無偏繫之心。人主若先以惡朋黨爲心。所損非細。上不答。公又上筭曰。以恭收用之議。臣亦自初主張。以恭之多累。負謗。臣豈不知。但其才局可取。且當聖朝滌瑕蕩垢之日。如以恭者。不合終棄故也。金瑬之於以恭。其意不過如臣耳。當初擬以諫長。臣亦不以爲非。到今更思。則用人自當有漸。物議不可不顧。兩司長官爲一時極選。以恭雖曰可用。旣爲物議所不快。則豈無其他可合之職乎。年少士類。素薄其爲人。清議激發。本無足恠。朴炡雖有敢言之稱。然峭直太過。且喜自用。臣常嘉其長處。而惜其病痛矣。今茲玉堂之筭。不能熟講於長官。率爾爲之。鶻突之失誠所難免。然其本心斷無他腸。只是年少氣銳。作事生疎而已。殿下譴斥太過。至有情外之教。所謂欺蔽君上排擯異己。果有是事。其罪豈止於補外而

已哉。窃矚 聖意。以長官不叅同僚持難。而自稱公論。遽爾上劄。爲炆等之罪。然長官雖不叅。旣以書牘往復。初非全然不相通也。同僚之持難。自有曲折。亦非意見不同也。且凡論議。惟觀其所論之如何。而所論誠是。則一人言之不害其爲公。所論誠非。則舉世雷同不免其爲私。以恭之驟除。憲長。上自大臣。下至庶僚。俱以爲未妥。則炆等之言。安得不爲公論乎。人臣論事。只據實狀。若以題品異同之故。不相糾正。互爲媵阿。則是爲私之大者。非國家之福也。炆等與以恭。名目雖異。當此離明洞照。清議方張之日。有何爭名鬪利。互相傾軋之事乎。伐異二字。大不近情。以是成罪。則炆等必含冤而不服矣。大概論一以恭。而學士五人一時被譴。此誠近世所無之事。至於相臣言之。兩司爭之。政院陳啓。而 殿下猶不動聽。是 殿下之信相臣兩司政院。不如一以恭也。其於 聖上敬大臣重公論之道。豈不大有累哉。 答曰。省劄具悉。劄辭當留念焉。六月初二日。公又入筵席。以朴炆等不可補外之意。爭卞不已。 上曰。天使方來。姑舍是。議接待事。

可也。公曰。可否臣言有何所難。而 殿下乃托他事。而不欲聞之乎。此事所係不細。未聽 聖教。則臣不敢退。 上曰。予非聽金瑩言。炆等上疏極非。故如是耳。公曰。玉堂之官朝夕侍講。無異父子。父子之間。何情不達。殿下以情外欺蔽等語爲教。故炆等深懷冤枉。冒死陳卞。不過仰恃 聖明而已。有何深罪之事乎。 上不答。七月十二日朝講。公涕泣以達曰。頃日三學士。皆無罪而黜外。人皆以爲國家必有大舉措。相顧疑懼。氣象不美矣。 上曰。三人一時並出。氣色想必不佳。然浮薄人補外何關。而如是爲言乎。公曰。此人等實無浮薄之罪。而徒以論遞南以恭而黜外。大駭人聽矣。三人中朴炆。則臣亦以爲過激。羅萬甲少無浮薄喜事之失。坐於與炆相親故也。因排斥金瑩。極其狼藉。 上盛怒曰。日已晚矣。速罷經筵。丞旨曰。臺諫未及啓辭。於是臺諫乃進啓而退。公又進曰。 殿下雖盛怒而命退。未盡言不敢退。臣平生爲國盡忠之外。更無他腸。 上不答。其後傳曰。贊成李貴恃功驕恣。慢蔑朝廷。事極可駭。先罷後推。以徵勳臣縱恣。

之習。九月二十七日。傳曰。前贊成李貴頃日榻前之言。全無倫理。至嚴之分。有不暇論。忘生結義之意。安在哉。似當久置散地。俾知厥失。但遽發狂言。乃其病痛。不旋踵而悔悟。亦其長處。况又年過七旬。餘日無多。功存社稷。小過可恕。今宜叙用。實職除授。令大小勳臣。體予至意。用盡和協之道。翌日。即命引見。公啓曰。朴炷等三人。皆一時清流。而以無罪見黜。臣出餞三人。見其氣象愁慘。故適入筵中。極陳聖上之過舉。而語及於金瑩。忠憤所激。言不知裁。至以去就爭下。退而更思。自伏過激之失。昨見聖教丁寧。不覺感淚沾襟。達夜不眠。待漏來謝。又蒙引見。感激之懷。不知所達。自此當直往金瑩家。負荆謝罪。洞釋疑阻。上曰。卿如是爲言。予心甚爲嘉悅。己巳七月。時左相金瑩欲引金世濂爲銓郎。而佐郎金堉以居喪得談不許。且以南以恭。李景稷等。不擬清望。屢言於銓官。故後日政以兩人并擬。諫長之望。羅萬甲見銓長子弟。以爲有物議責之。其後左相入侍筵席。力陳銓郎專擅之弊。仍請治羅萬甲浮薄喜事。脅制銓長之

罪曰。今日朝廷棄世濂而用萬甲。可謂公道乎。上大怒。以爲若干浮薄之人。出而使朝著不靖。命竄萬甲而鞫問金堉。兩相陳筭三司論啓。伸救備至。而上皆不聽。尹相及崔鳴吉。張維。趙翼諸人。相繼進筭。天威益震。乃以張維爲伸救萬甲。特拜羅牧。大臣三司又爭之而不得。一日公入侍畫講。上謂公曰。卿以元勳重臣。國中士習。及朝著間事。卿必知之。今日羅萬甲滿朝皆以爲無罪。此何如耶。公曰。萬甲不無病痛。而氣節則可尙。故臣至欲薦於元帥之任矣。頃日左相所啓。似爲過當。臣聞其被竄。往見於門外。則其母老而盲。失聲號哭曰。吾今失汝何歸。從當隨往。謫所云。聞者莫不惻然矣。大概近來銓郎不肯見判書。故至以老少分朋爲題目。萬甲聞之。往見金光燄曰。堂郎一體不宜乖隔。光燄以此言告其叔金尙容。疑年少輩議己。因爲呈告云矣。上曰。所謂題目。指謂何名耶。公曰。老者爲老西。少者爲少西云矣。臣頃聞左相所達之言。頗似失實。臣謂尙容曰。聖教所謂巨奸。指何人歟。欲問於左相而摘出云。則答曰。我亦實不知

云矣。且臣曾以身被訾議者。不可輕通清貫之意。言於銓官。則答曰。大臣之薦云。以此言之。臣亦未免指揮銓官之罪。竊恐所謂巨奸者。或指臣身也。今因此教。諸大臣皆不可安其位。誠非清朝美事也。上曰。卿謂萬甲無罪。然既有名目。則其中甚者當受其罪。豈爲其報復而發耶。萬甲之罪。固已未減矣。曾於黨論始發之日。不爲嚴治。只令補外。故其流之弊。將至於害人國家。如此之輩。豈可諉之調和。而不之罪乎。公曰。萬甲之言。非如金孝元。沈義謙之事。其爲立言。心願朝政之清明而已。其在憲府。都下肅然。犯禁者輒曰。羅持平不可干以私云云矣。且具鳳瑞之事。亦甚曖昧。其時都承旨望中。多有不合之人。故鳳瑞言之。今若指爲防塞異己。則不亦冤乎。上曰。萬甲之權。可謂重矣。罪一萬甲。而諸勳臣皆懼耶。公曰。此則非指今番事也。大概今之勳臣。不得相和。若欲去黨。則當得其交搆者。而罪之可矣。上不答。左相因公言陳筍辭職。而有萬甲稱譽之言。日入天聽。小臣危迫之情。無路自達。直欲剖心自明。刎首謝人等語。公乃陳筍

待罪略曰。頃於筵席。適因 聖問。悉陳所懷。故不得不爲窮源之論。敢以羅萬甲前後取禍根本。從實陳啓者。只冀朝著之和平而已。豈有一毫他意於其間哉。今相臣以此辭免。而措語極嚴。亟正臣罪。以安大臣之心。上答曰。省筍具悉。卿其安心行公。公於晝講。又啓曰。昨見右相筍子。批答。則有曰。觀其疏辭。聽其兵判啓辭。則可知其過云。臣於前日欲陳所見。而辭不達意。反致人疑。 聖上何以知之。今日之事。大臣及筵臣。皆以無朋黨爲言者。以其實迹之未著也。小臣之前後陳達者。慮其朋黨之有漸也。張維之筍。未及此事者。以其屋下私語也。想 殿下必以此疑張維。以欺蔽也。以大提學爲州牧。前所未有之事。小臣狂言。雖不足採。而大臣三司。豈皆萬甲之黨耶。上曰。以筍中一事言之。維將給馬送其母。而筍云。與其母永訣。亦是二辭也。古被謫者。不與父母妻子往同者。畏國法也。若盡挈其家屬而去。則豈云謫居之苦乎。公曰。其母目盲。追至門外。欲爲隨往。萬甲以獨子不能相離。將欲追後率往。臣目見其狀。欲給一馬。則張維

亦將給馬云矣。上曰其母之偕往與不往。非關張維事也。告君之辭當以實言。而既云給馬送母。又曰永訣可乎。公曰若以此爲告君不實。則可謂冤矣。張維陳筭之後始見萬甲。則其將母之計。未必及知也。向者李德洄爲柳希奮陳疏。則殿下嘗獎而容之。今者張維爲羅萬甲上筭。則殿下斥而黜之。其爲朋友卞明心事則一也。而殿下之取舍。何其前後之相反耶。今因此舉。朝廷之人皆將重足而立。臣竊爲殿下不取也。上曰。卿言善矣。然萬甲一被薄罰。而專不知改。復入而如前朋比。何時改之乎。公曰。萬甲之事若係偏私。則因上教改過可也。如其公論。則豈可因一摧折。變其初志乎。人之愛惜萬甲者。以其有慙直敢言之風也。若一被譴罰。而遽作求容於媚之人。將安用萬甲爲哉。昔尹元衡當國。生殺威福專出其手。然知其清議在下。故雖爲臨機陰中之計。而終不能侵奪郎官之權矣。以至昏朝。賊臣爾瞻。把握朝政。擅弄威權。而又以科舉籠絡士夫。然後門庭如市。得肆凶計。然一脈公論。猶未泯焉。逮我清朝。一時名流深

懲往事。各以廉恥自勵。不事干謁。如領右相及臣等家。絕無名士來議朝政者。亦可以觀世變矣。今日萬甲之事。本非大段。而大臣三司爭之不己。若非係關士類。豈敢如是乎。近日以屋下說話。被罪者相繼不絕。人心危懼。將至道路以目。此豈清朝之美事乎。上不答。羅萬甲竟竄海州。八月左相以公於筵中。目之以袞貞元衡爾瞻。上筭乞免。上答曰。兵判之言。乃是泛論。卿勿介懷。速出行公。以副予意。公又上筭曰。近因相臣啓辭。一代名流相繼斥逐。而餘皆洶洶危懼。莫保朝夕。此非細憂。故措語之間。泛引國朝以來往迹。之可戒者。冀以杜將來之漸。實非有所直指者。伏見左議政金瑬筭辭。果爲自疑。多有切急之語。此豈知臣本情者哉。然相臣既以此累呈辭章。臣亦何敢晏然於心乎。上答曰。省筭具悉。勿辭。左相爲救兩人而上筭有曰。羅萬甲特浮薄喜事之人。而實無濁亂專擅之迹。姑施其罰。以杜不靖之端。斯爲得中。遽加重譴。非清朝之美事。張維降授羅州。若以辭不直爲其罪案。則恐非本情也。上答曰。張維不直之言。非特

一事未減施罰未爲不可矣。蓋張維前日疏中有矜惻其母子相離等語。而公於筵中以借馬將母爲言。上之斥維以不直者。以此也。公乃陳筵曰。伏見殿下答尹昉筵曰。朝廷不尊。欺蔽成風。答金瑬筵曰。張維不直之言。非特一事。緣臣陳筵之際。辭不達意。有此未安之教。臣不得不歷陳其間事情。以冀聖明之解疑焉。萬甲獲罪之明日。臣出見於門外。則萬甲之母目盲不見物。而萬甲以獨子不忍相離。將欲率往謫所。而以人馬不備爲慮。及其將行。其母號哭悲痛四隣。臣謂萬甲曰。君母追往之時。吾以奴馬當助行。俄而張維來見。臣以此語言之。維曰。吾亦當以卜馬借之云。曾於榻前直舉其時所見慘惻之狀。悉陳無隱。冀回天聽矣。豈意此言反爲貽禍於張維乎。况維之陳筵在於午前。往見萬甲在於午後。然則當其陳疏之時。其母追往之計。何緣得知乎。且維之爲人。豈是不直之人。而緣臣妄言。至以無情之事。遽被欺蔽之罪。臣何敢默默坐視。不爲一言以明之哉。上答曰。省筵具悉。張維之言。借馬之外。亦有不直之事。卿若

夷考則可知矣。公又上筵曰。臣頃承聖批。初不知聖意所在。而求見張維筵稿。又聞士夫間所傳之語。則抑恐聖明未能深察筵中本意。而有此致疑。故不得不更爲陳卞。伏願殿下平心察之。蓋頃日筵中。金光炫旣陳羅萬甲所傳之言。而張維筵中。乃以未有所聞爲言。只曰屋底私語。竊議是非。則容或有之。光炫所聞之言。維以一家之人。乃曰不知云。則聖明之致疑。固其宜矣。然有不然者。臣聞萬甲言於金光炫曰。南以恭。自乙丑之後。不通清望。李景稷亦有謗言。久不通清望。而銓曹僚席皆空之日。卒然通之。人心不悅云。光炫以此告於銓長。傳及於相臣之耳。而光炫所達之言亦如此。則張維筵中。屋底私語。竊議是非云者。正指此等說話也。若以與其子弟屋下私語。便謂之主張通塞而罪之。則不亦冤乎。然則維之筵。已盡萬甲實狀。有何欺蔽之事乎。且南以恭。雖有可用之才。而不比疵累。則其不合清望云者。實爲公論。而至於李景稷。則臣亦言其不可。至欲榻前陳啓。故非大臣非臺諫。而脅制銓官云者。亦指臣此事也。臣

雖老妄。惟是至誠眷眷。期欲保全士類之心。則可質天日。而辭不達意。前日入侍。又使張維蒙不直之罪。臣之救張維之心。反爲害張維之歸。豈不悶哉。玆敢冒昧陳達。上留中不下。其後上特命朴炆爲南原府使。俞伯曾爲加平郡守。時爲東宮擇嬪。而上以尹義立之女。命入於三揀擇之中。而將爲定婚。義立即逆賊仁發之叔父也。金自點。沈命世。以不可娶逆屬之女。力爭於榻前。上震怒。即命遞職。又下嚴旨。滿朝沮喪。皆恐大事將出。莫敢發言。公以爲王者婚姻之際。不可不正。雖在罷譴之中。義難含默。乃上疏曰。夫婚姻生民之始。萬福之原。上以事宗廟。下以繼後世。雖士大夫家。議婚之際。必擇內外無故者。而又察其家法焉。如有些少人言。必舍而他求。乃人情也。況有緣坐之累。庭請之罪者乎。古禮議婚。有三不取。逆家子不取。亂家子不取。世有刑人不取。古昔聖賢著之經訓。垂戒後世者。所以嚴討逆之律。深惡而痛絕之意也。今逆賊仁發。首謀逆。詐死潛逃。賊遁幄中之謀。皆其縱臾。則其爲凶惡實浮於遁。而義立以

其叔得免緣坐。二百年所無之事。雖因一時恩典。而不可垂法於後世者也。且仁發賊遁。其惡則一也。若使義立爲賊遁之叔父。則聖上其可求婚於其女乎。當殿下奉廟社慈殿。蒼遑南遷之日。豈有與賊家議婚之心乎。此事揆諸正禮。既如彼。推以人情。又如是一。二勳臣徒懷忘身愛君之志。敢以萬口同然之議。犯顏直諫。措語之間。雖未免有率爾顛錯之失。而原其本心。不過欲使莫大婚禮。無小欠缺而已。有何恃功驕恣之心乎。嚴旨一下。滿朝沮色。莫敢復有言者。況有大於此者。孰肯有犯顏強爭者哉。觀此一事。聖明之孤立可知。豈不寒心哉。不獨此之。義立當在廢朝。既參庭請。則聖德包荒。雖在蕩滌之中。而尙未免爲慈殿之罪人。豈有與請廢慈殿之人。敢議此婚之理乎。臣亡師李珥在宣廟朝。論時弊。疏仍陳擇妃之道曰。古之帝王所與婚者。皆仁賢之後。先觀父母之賢否。以察其家法。次觀威儀之合度。以察其女德。宣問大臣。允協衆心。然後乃定。則國家之福也。此則先儒范祖禹陳戒之意也。故先王於定

妃之時。嘉納白仁傑之言。竟擇忠厚之家。又於壬寅定妃之時。詢問延興祖先及族黨于廟堂。審知其有行績無罪累然後乃定。此實今日之所當法者也。若蒙採納。得使大禮以正。則臣上不負 殿下之恩。下不負亡師之訓。上留中不下。先是尹義立爲慶尙監司。公以爲其才雖曰可惜。以逆賊仁發之叔父。在法當坐。而特以一時之恩典。得免罪罰。不可遽授方面重任。乃於筵中據法爭下。上大怒以爲排擯異己。多下未安之教。而義立因公言不得赴任。以此吏曹啓稟。則 上下教曰。尹義立雖曰逆賊族屬。朝廷因公論已爲宥赦。且其才可用。故除授此任。已甚之類。不忘前憾。今又排斥。此必永廢張本也。元勳之言似非偶然。速爲遞差。以快勳臣之心。公乃上筭待罪曰。曾於 榻前據法爭下。非爲偏黨也。爲王法也。臣之前後所爭。非有一毫私意。而今承 聖教。有若聽人言者然。臣雖無狀。挾憾搆人。素不忍爲此態也。臣誠未格天罪。至欺君。請命鐫削職名。以安愚分。 答曰。卿其安心勿待罪。公又上筭畧曰。法者祖宗之法。非 殿下

之法也。非祖宗之法。乃天下之法。法一撓。民無所措手足。故守法之主執法之臣。不以愛憎而異法。不以貴賤而變法。臣曾於筵席所爭之事。不過妄效古人執法之意。欲使 聖明爲守法之主而已。有何他意於其間哉。臣曾被三黜而不悔者。以其所爭者公也。嗚呼 殿下之國事。日至於危亡者。實緣上下不能守法之致。而如此之事。臺諫當言不言。臣獨爭之。此則臣罪也。臣之自少至老。慷慨陳章。屢觸時忌。被人詆斥。而未嘗以聽人言。累於同列者。人皆知臣直行己見故也。臣雖無狀。豈爲已甚之類所動而忍欺 殿下哉。 殿下之下此教。無乃待老臣太薄乎。此實由臣不能事 殿下以忠之罪。而 殿下待臣之道。抑或有未盡也。君臣之間情義不孚。如是而有懷不達。亦非所以事君無隱之道。故冒死敢陳。 答曰。省筭具悉卿意。頃日之事。予實不疑。卿其安心。四月晝講。啓曰。臣以尹義立爲不可授風憲之任者。實是法守公言。而吏曹回啓乃曰。不可以一二人之言。輕許遞免云。所謂一二人。必指金自點。沈命世也。緣坐者之不可爲

國婚不可爲方伯。此一國之公言也。人臣守法。雖人主不可強而屈之。况該曹斥之以一二人乎。殿下之朝廷。是非進退。若是其混濇。則危亡之禍。不日而至矣。上不答。領相因公言而辭職。公又陳筭辭職。則答曰。省筭具悉。卿其勿辭察職。公以爲自。上先有惡黨之心。故正直之言反爲見疑。而其於進退之際。終未免爲失中之舉。乃進癸未風雨錄。及丁亥伸冤疏。而上筭略曰。是非之天。人皆稟之。而不能明於世者。其心先有所偏。係故也。偏係先主於心。則人之邪正言之是非。不能辨別。而賢邪雜進。薰蕕同器。終至正不能勝邪。邪反勝正。治日常小亂。日常多。無足怪也。臣自遭遇。聖明以來。常不忘亡帥秉心公平。欲破黨論之意。凡於論議。一從公是公非。堅守愚見。不敢苟同。徒知有犯無隱之議。不知保身固寵之計。雖未免禮讓不足之失。而原臣本心。則被臣斥者。豈皆異己。得臣救者。豈皆同己。李珣與李潑書曰。若使珣或主東或主西。豈至於兩邊皆不快乎。以此觀之。臣之每被時輩踐踏者。乃不護黨之致也。而殿下之惡黨。

或有所偏繫。而反爲致亂之階也。何以言之。人主一心。萬化所本。當如鏡無塵。如水無波。物來順應。而又明是非之天。與秉心公平。忘身殉國者。同好惡。明黜陟。勿使讒間。行於其間。則魑魅魍魎。不得遁其情。而善者自爲一類。惡者亦自爲一類。善惡既分。偏黨自息。何患賢邪。卞別之難乎。如或不然。人主常懷惡黨之心。某人薦某人。則疑其護同己。某人斥某人。則疑其擯異己。上下相疑。情意不通。則人人解體。而終至於國不爲國矣。蓋君子小人志趣不同。如水火冰炭。故一君子進。則衆小人退。一小人進。則衆君子退。宋之調停卒。基亡國之禍。可以鑑矣。臣謹以李珣弟子所記癸未錄。及臣伸救亡師疏。合爲一冊。以進。倘賜乙覽。則庶幾有補於懲前戒後之萬一。答曰。省筭具悉。卿意黨之一字。朱子之言。予亦惡聞。卿勿復言。且筭中陳戒之言。當體念焉。五月晝講。啓曰。殿下向日答曰。黨之一字。朱子之言。予亦惡聞。聖賢之言。雖以君上之尊。不可輕易非斥。若使史臣書此言。恐爲聖德之累矣。上曰。大賢以下。未免有弊言。孟子之言亦

有此弊。雖曰朱子之言。後世之人不知朱子本意。乃曰朱子亦曰引君爲黨云。則不亦有弊之言乎。孔子曰。君子不黨。如此之言。乃無後世之弊矣。公對曰。當朱子之時。小人當朝。斥士類以奸黨。故朱子於上宰相書。有引君爲黨之語。非以引君爲偏私之黨也。其所謂黨字。舉一時攻斥之名而言也。取其本意。則何弊之有哉。臣之引此言。欲爲攻破朝廷之黨論也。如使聖賢信任。則自然賢者進而小人退矣。此所謂引君爲黨也。宣廟亦惡時人攻斥李珣成渾。欲破偏黨之弊。而乃曰願入於珣渾之黨。此深得朱子之本意也。韓興一啓曰。殿下每以惡黨爲心。故朝臣進言不能平心聽之。先以護黨斥黨爲疑。此所謂上下情意阻隔也。公曰。興一此言。殿下所當深省也。公又發明朱子之本意。上筭略曰。臣於筵席。引朱子之言。而辭不達意。使先賢之言不得見信於聖明。而反有惡聞之教。臣之罪戾至此。尤大。論語曰。畏大人之言。朱子乃孔孟後傳道之大賢也。其言當爲萬世之法。豈特學者之所當畏而法之。雖以帝王之尊。亦當畏而敬

之。猶恐服行之不暇。而以殿下崇儒重道之盛心。不究大賢立言之本。反以惡聞爲教。人主不畏先賢法言。則群下之言。何能動得一髮乎。是殿下有自聖自智。下視群下之心。故未免有此輕易法言之弊。此古人所以危治世而憂明主者也。殿下徒有惡黨之心。而未知破黨之要。宋之調停足以亡國。此亦可鑑。故敢以朱子與留丞相書。付於臣筭之末。特賜乙覽。先自建極嚴明好惡。一以朱子法言爲破朋黨之要道。則賢邪自別。朝廷自靖矣。答曰。省筭具悉。群而不黨。孔聖格言。割烹要湯。伊尹短處。以此觀之。朱子之言不能無弊。大抵君子之處身。遇則行道。不遇則耕野而已。若有一毫有所爲之心。則便非天理也。且後世之人。不識朱子本意。徒以引君爲黨爲心。則其弊有不可勝言者。故予不敢默無一言矣。公又上筭。歷陳朱子本意。而卞明上教之失當。略曰。朱子豈不知群而不黨之義。而敢以引君爲黨。勉於時相乎。當是時。善類滿朝。而韓侂胄輩。仄於其間。將有傾陷善類之漸。留正身居相位。欲避黨名。不能卞別賢邪。以救

善類。故乃曰。不惟不疾君子之爲黨。而不憚以身爲之黨。不惟不憚以身爲之黨。而又將引其君爲黨而不憚也。此所謂黨字。乃斷章取義。欲使時君時相。同心同德於善類。以濟天下之事也。非君子不黨之黨字。乃吾黨小子之黨字也。然則黨字與類字同義。其不可以此謂之有後弊也。至於伊尹要湯之說。因或者之問。而孟子既卞其不然。今殿下引以爲證。無乃未安乎。聖教又曰。君子之處身。遇則行道。不遇則耕野。如有一毫有所爲之心。則便非天理也。若泛論君子出處之道。則固當如是。而但幼而學之壯而欲行之。乃聖賢之道。故孔孟之棲棲遑遑。無非行道濟世之志也。孔子之欲見南子。欲往不胥。無非天理。是豈有所爲而然乎。朱子挺亞聖之資。承河洛之統。發揮經傳之旨。以垂教後世。而以聖賢不能忘世之心。眷眷於係天下安危之賢相。而欲盡其道。其言質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑。故千載之下。未聞以朱子之言爲疑。而天下宗之。以爲萬世師範。今殿下乃以朱子此言。爲有所爲而未盡於出處之道云。則

恐非深知朱子本意也。臣固知殿下此教。出於深惡黨論而發。非直以朱子之言。爲有弊也。第念後人不知聖教主意。而以殿下爲輕侮聖賢之言。故不得不復此陳卞。答曰。省筭具悉。古昔聖賢嘉言。至論不爲不多。擇其無弊者而行之可也。於是玉堂亦上筭以卞之。上以從黨論難爲教。公以爲玉堂筭末所陳。終未免以朱子之言。爲不當行於今日。非聖賢立言垂法萬世之意。又攻破其說。而上筭略曰。殿下痛惡黨議。不卞賢愚邪正。并欲調和鎮定。共濟國事。甚盛意也。然雖以堯湯之聖。必得臯陶伊尹。而不仁者遠。然後能濟雍熙之治。朱子之引君爲黨。宣廟之願入珥渾之黨。非爲偏黨之黨也。得賢信任。與之同心同德。以爲君子之黨。則偏私之黨。不期破而自破。善者自爲一類。而並進。惡者自爲一類。而並退。如是則何患朱子之言。有弊於今日。而不可行乎。聖賢之言。豈但爲一時救弊而發。可傳於萬世。而無弊者也。玉堂所謂不宜於今日云者。臣實未曉也。今之時。豈與宋時有異。而黨之爲害。古今一轍。則朱子此言。真可

謂今日救弊之藥石也。今日之黨雖不可謂一邊皆君子。一邊皆小人。而論其立黨之本。則善惡有別。臣於宣廟朝。乃引李珣兩是兩非之論。攻破趙憲落於一邊之說。則宣廟以爲萬世公論。此兩疏。臣已爲書進。殿下必爲下燭。以此觀之。臣之自少。不喜黨論可知矣。臣於彼此之間。少無偏黨之意。惟以公是公非。爲卞別賢邪之地。而抑恐聖明偏繫於惡黨之心。而或有挾憾之人。假借公議。欲去異己。目之以黨深中聖旨。則殿下深居九重。不能知某也賢某也邪。而其於進退之際。未免有親小人遠君子之弊。敢以朱子防微杜漸之言。爲履霜堅冰之戒。臣之前後心迹。明如日星。而聖明疑臣爲黨。玉堂又以臣爲誤引朱子之言。聖賢立言爲萬世之垂訓。寧有宜於古而不宜於今者乎。殿下近日之教。未免有所是非於天下後世。且玉堂之言。不足以解殿下之疑。而終未能發明朱子之本意。故復此陳卞。上留中不下。八月公又上筭曰。朋黨之禍。初起於搢紳間。不相通情。而自古人主欲去朋黨。而積成猜疑。反亡其國者亦

多有之。逮至我朝先正臣趙光祖。遭遇中廟。以興起斯文爲己任。方期堯舜之治。而流俗之輩。憤其不容於清議。夜開北門之告。終致士林魚肉之禍。儒道之難行於世。果如是。此豈非後世之所當戒者乎。宣廟之於李珣。亦可謂千載一時矣。目見朋黨之兆。有不靖之端。其調和鎮定之志。可謂至矣。而自珣沒後。黨論日盛。反以李珣爲發身戚里。餘無足觀。至於書名黨籍。慢侮醜詆。不遺餘力。是時遺直臣趙憲。以珣門人抗章伸救。而忠憤所激。未免有失中之言。有違於亡師平日同寅協恭之意。臣與一二同志。各叅所聞。見搆一疏。先陳亡師至正之論。次破趙憲落於一邊之說。則宣廟覽此疏。以李珣爲萬世公論。此疏一出。舉世之或有疑李珣。涉於黨論者。痛釋其惑。到今咸以李珣爲百世儒宗。人心之不誣。據此可知矣。迄至于今。聖明方欲打破黨論。消融鎮定。以致和平之福。此誠盛意也。但黨論已爲痼弊。至于四五十年。祖子孫所聞所見。彼此各異。非一朝一夕之故。誘之而不可解。威之而不可破。聖上之軫念於此。不亦宜乎。

李珥以不世出之大賢。遭不可遇之際會。欲塞東西兩竅。而終未免見陷。幸賴宣廟之聖明。而拔出於其竅。則後於李珥者。雖有李珥之心。欲爲鎮定於其間。而其於德望才智。不能彈壓何哉。臣雖無狀。親炙於李珥之門。得聞東西二字。足以亡人之國。故反正之初。乃誦朱熹引君爲黨之言。以瀆天聽者。豈有意於護黨而發此說哉。不得其人。而自上徒欲俱收并畜。以爲打破朋黨之計。則外雖親而內實疎。國事之潰裂。綱紀之解弛。日甚一日。如是而欲望同寅之美。不亦疎乎。臣頃忝銓衡。思欲秉心公平。以效亡師至公之心。期報涓埃之萬一。而聞見不廣。知識不明。未能爲官擇人。上負聖明期待之心。下負亡師協恭之志。臣罪至此。尤大。宣廟得一李珥。欲破黨論而有志未就。天奪之速。豈天未欲平治我東耶。噫。其人雖死。其言尙在。若以其人爲不可用。則已。如其可用。則其言之用不用。國家之存亡判矣。故敢以臣伸冤亡師印疏四部。冒進之。倘於萬機之暇。特賜乙覽。因其言而想其人。想其人而行其道。則亡師李珥雖逝於九泉。

之下。而見用於聖明之世矣。伏願聖明以此疏頒布中外。俾知先賢無偏無黨之心。百世之下有所矜式而興起焉。則不特士林之幸。抑亦國家之福也。上啓下禮曹。則以官頒私稿。或涉未安。聞其板本在湖南。若令監司印遺士夫間。使之自相傳看。其於世道不爲無益。答曰依啓。

大東野乘卷之六十一 終

本會役員

名譽贊成員

朝鮮駐劄軍司令官陸軍大將男爵	曾 禰 荒 助
舊韓國統監子爵 故	大久保春野
東洋拓殖會社總裁男爵	宇佐川一正
朝鮮中樞院副議長從一品勳一等	金 允 植
舊韓國內部大臣	朴 齊 純
舊韓國農商工部大臣	趙 重 應

特別贊成員

朝鮮總督府取調局長官	石塚英藏
舊韓國內部次官統監府參與官	岡喜七郎
舊韓國警視總監	若林資藏
朝鮮總督府土地調查局副總裁	俵 孫 一
司法部長官	倉富勇三郎

員

舊韓國內部警務局長統監府參與官	松 井 茂
舊韓國宮內府次官統監府參與官	小宮三保松
總督府度支部長官	荒井賢太郎
總督府農商工部長官	木内重四郎
前漢城府民會長	俞 吉 濬

本會評議員

舊韓國宮內府書記官	井上雅二
舊韓國宮內府奎章閣囑托	千葉昌胤
東洋專門學校京城分校幹事文學士	河合弘民
前京城日報社長	大岡 力
學部書記官文學士	小田省吾
舊韓國宮內府奎章閣圖書課長	黑崎美智雄
總督府文書課長	前間恭作

總督府人事局長
國分象太郎
高等法院判事法學士
淺見倫太郎
鮎貝房之進
菊地謙讓
京城控訴院部長法學士
三宅長策
東洋拓殖會社秘書長法學士
嶺八郎

本會主幹 朝鮮雜誌社長 釋尾春莠
句讀者 杉山孝敏 朴齊翊

朝鮮古書刊行會

明治四十三年十二月廿四日印刷
明治四十三年十二月廿六日發行
會員豫約費一册參圓五十錢
會員外一册賣價五圓

朝鮮京城旭町一丁目百六十四番地
朝鮮古書刊行會代表者
編輯兼發行者 釋尾春莠
京城明治町三丁目日韓印刷株式會社內
印刷者 山口竹二郎

發行所 朝鮮古書刊行會

京城明治町三丁目日韓印刷株式會社
印刷所 日韓印刷株式會社
朝鮮京城本町二丁目
豫約並發賣取次店 日韓書房
東京神田表神保町
豫約並發賣取次店 同文館

電話一千二百五十番
振替口座京城一三一番

