

謹按。視人。先取其大節。然後可議其細行也。權李二公。平日行檢。權固不及於李。而臨難抗節。則李讓於權。或者以爲李優於權。吾不信也。

南玄の旨を
とす 追削南玄官爵。衰少以文鳴世。急於進取。誣告朴耕謀叛抵死。由是不容於清議。竟與沈貞陷趙光祖。盡逐善類。士林以爲罪不容誅。公論今日始發。輿情快之。猶以生時不得正刑爲恨矣。

謹按。我國家積德累仁。濟世治道。而未嘗聞有以道學告君上者也。惟趙文正以性理之學。輔我中宗。世道幾變。而衰之讒喙。慘於銛鋒。芟刈良善。殄瘁邦國。原情定罪。五刑猶輕。而竟保腰領。老死牖下。身後削爵之罰。不足以當萬分之一。可勝嘆哉。

隆慶二年戊辰。今

上元年正月。吏曹叅議姜士弼以罪免。士弼素無才德。謬爲時輩所推。備歷臺閣。出身未十年。已陞承旨。爲人暗昧無志操。只好飲酒。妄希當路。及拜忠清道觀察使。乃大失望。怏怏出怨言。不治職事。縱酒失儀。物議非之。

還朝拜吏曹叅議。領相李浚慶語人曰。姜士弼不被劾。是朝無公論也。諫官乃論遞。○右議政閔箕卒。箕雖爲時論所許。而貪財好色。無行可觀。旣登相位。外若扶植善類。內實瞻前顧後。不知者皆以賢相稱之。許曄謁李浚慶。浚慶曰。今人皆以道學推趙公光祖。而朴英鄭鵬世無識者何歟。曄曰。不特朴英鄭鵬也。近日閔公箕學行具備。人無知者。浚慶曰。子欲比閔公箕於朴英鄭鵬乎。曄曰。閔公居卿相之位。故人不推仰。若以閔公學行。居于清涼山或智異山。則一代尊敬。豈至此而已乎。浚慶不以爲然。

謹按。學者所以明道行者。所以守禮也。今許曄以學行推閔箕。未知所謂學行者何事歟。箕身無檢束。遍淫婢妾。門納關節。贈遺接武。權奸熾肆。則容默免罪。清議激發。則視望沮撓。學果可以明道。行果可以守禮乎。異哉許曄之觀人也。若使箕有學有行。隱於清涼智異之山。抱道而終。則是他人也。豈可謂之閔箕乎。若如曄言。則一得善名之後。雖胡行亂走。亦不害其爲善士也。以此觀人。焉往而不見欺乎。

閔箕之判銓曹也。李珣爲郎。每欲銓選以公。防請托之路。箕輒戒以勿過越生事。珣語人曰。閔公固賢相。但畏小人而不畏君子。人問其故。珣曰。使閔公得罪於君子。不可不寘顯班而已。小人性刻。若相忤。則或有滅族之禍。故閔公畏之。識者以箕工於涉世不取焉。○二月。帝使太監張朝行人。歐希稷賜祭及諡恭憲于先王。張朝入。王京求五明馬曰。皇帝使我求之。從者曰。稱聖旨無乃未安乎。朝曰。我聞聖旨安可不說。蓋皇帝好馳馬云。歐希稷性躁無威儀。事畢即發。倍程而馳。沿路州郡多以未及設供帳得罪。○日有青赤暈。白氣如虹貫輪。王大妃還政于上。撤簾謂侍臣曰。女主爲政。雖使庶事咸熙。大本不正。他無足觀。况未必盡善乎。日變之作。良由未亡人之聽政也。○以盧守愼爲弘文館直提學。先是承旨奇大升於經席。啓曰。學行出衆之人。曾被竄謫。年今已老。當汲汲收用。擢以不次之位。蓋指白仁傑。盧守愼。柳希春。金鸞祥等也。大臣亦以爲言。於是擢拔仁傑。已陞堂上。守愼拜直提學。希春拜應教。鸞祥拜執義。未幾皆陞

白仁傑出仕

堂上。○三月命薦遺逸。京畿觀察使尹鉉以成渾應命曰。遺逸之士。今世難得。有成渾者。於學問深有自得之妙。可爲遺逸之次云。李珣聞之笑曰。學問深有自得之妙者。遺逸之士所不敢當也。反以爲亞於遺逸耶。成渾是守琛之子也。早承家庭之訓。行純而不雜。學進而不退。鄉稱善士。故坡州牧以其名薦于監司。李珣是其執友也。因人止監司曰。成渾是學者也。暴得善名。豈不可耻乎。此人當使之安靜。以期成就。監司尹鉉不聽曰。州牧已報。不可中格。○四月以洪暹爲右議政。暹有文名。無操守。容身保祿而已。是時輿望屬于李滉。召命重疊。滉不至。乃以暹卜相。士林失望。○五月平安道節度使金秀文襲胡于西海坪。焚其聚落。西海坪本我地。絕遠不能守。恐胡人來居滋蔓。故有時領兵驅逐。不從則擊之。土地肥饒。宜菜穀。胡人冒死來居。驅而復還。終不能絕。自江界入驅之路甚狹。僅容一足。上有絕壁。下有深川。名曰虛空橋。乙丑年。金德龍爲節度使。遣虞侯奉昕等入覘。胡人有無。使之乘機逐捕。胡人預覺之。要於虛空橋。下石鼓噪。我

軍驚散。頗損國威。德龍坐罷。朝廷欲報其耻。以秀文爲節度使。秀文宿將。有威望。銳意滅賊。部分諸將。潛師夜行。掩胡不意。未曉至西海坪。將四面合攻。期以盡殲。會衛將江界府使張弼武性躁。未及合圍。而遽吹角進軍。胡人覺之大呼曰。高麗賊至矣。壯者乘暗多遁去。我軍盡燒其村。老稚女皆死。秀文大喜奏捷。上嘉其功。加秀文階正憲。厥後秀文聞壯胡皆遁。乃愧懼。疽發背卒。○洪仁慶以父喪去位。仁慶與李文馨皆有名字。仁慶頗張氣焰。且有不廉之名。文馨言其疵。仁慶啣之。亦掇文馨之過。遂成嫌隙。朝紳多兩人之友。各與其所親。頗有朋黨之漸。識者憂之。大臣右文馨故仁慶不得意。以大司諫辭病解職。至是遭父喪。朋黨之說乃息。○秋李滉承召命入京。拜崇政大夫判中樞府事。上必欲致滉。累下恩召。詞旨甚懇。滉不得已詣闕謝恩。然無久住之計。姑以仰答恩命而已。○白仁傑謝病歸坡州。仁傑志氣不群。而學術蠱踈。喜於敢言。亦不適用。時奇大升沈義謙方有時望。仁傑語人曰。奇大升果於自信。必誤國事。沈義謙以外

李滉入京

白仁傑退

戚安可預政。今之士類。大抵皆義謙門客。外戚之權不可太盛。聞其言者。疑仁傑有攻擊之意。或誤傳仁傑將去奇沈。於是士類譁然。仁傑爲嫉善。仁傑乃棄官歸鄉。○十一月拜白仁傑爲大司諫。下書召之。仁傑不至。成渾問李珥曰。白公去就當何如。珥曰。白公立朝陳大計。而上不用。則可以退矣。今者君臣之間。無可去之幾。只是有人言而已。似當上來。渾曰。白公自言學術不足。雖進不能有爲云。珥曰。若自量如此。則非他人所可勸沮也。

隆慶三年己巳。

二年正月。以白仁傑爲大司憲。仁傑既退。上思其風節。屢下教召之。仁傑固辭以疾。至是。上特命陞品爲憲長。仁傑上章三辭。恩召不寘。乃拜命。○二月判中樞府使李滉請於文昭殿。正太祖東向及昭穆之位。不從。上之初卽位也。英明穎悟。一國顒望聖德之成就。未幾流浴之說日聒于前。上意已染俗。見李滉承召入京。雖加寵敬。而無虛懷典學之志。滉

或啓于經席。或上疏章。每以聖賢之學勉上。上優容而已。終無反躬之實。滉本執謙退。又見不採用。歸意益決。乃集先賢所作之圖。補以己意。爲聖學十圖以進。論議精詳。滉乃曰。吾之報國止此而已。至是仁明兩廟將祔文昭殿。殿之祫享位次。太祖居北南向。昭穆東西向。而殿宇南北短。東西長。仁明祔而祫享。則殿窄不容。故大臣欲折開殿宇。補其南以容加設之位。滉以爲古者祫享之位。太祖則東向。昭穆南北向。我朝宗廟無祫享之儀。只於原廟昭殿有祫享之位。次非古。若因此會正。太祖東向之位。昭穆南北相對。則無折開殿宇之弊。有因俗反古之美。遂作圖爲說而進之。上下其議于大臣。大臣不好。固執以爲原廟不可施古禮。且此位之設。已過百四十年。今若遷變。則祖宗之靈亦必駭異。議遂不行。李珥聞之嘆曰。今之望有爲者。其計左矣。如欲有爲。當有變革。今者百四十年已設之位。尙不可遷。則况百四十年已行之法乎。窮則變。變則通。今者窮而不變。吾不知之矣。

謹按。人君之奉先。當崇重於宗廟。而原廟非所當設也。我國文昭殿之設已久。非聖學高明以禮事亡。則不能革罷矣。李文純自度不能廢原廟。故欲就原廟中行古禮。是亦處變而得正也。大臣非有定見。只欲苟循流俗以沮儒者之議而已。主上旣不好古。而大臣又無識量。宜乎賢者之不能立朝也。

李滉以李滉爲議政府右贊成。固辭不拜。○三月李滉謝病歸鄉。滉自陳老病。懇乞還鄉。章累上。上許之。引見于便殿。上問曰。卿欲何言。滉曰。伏願聖明愛護士林。上曰。當爲卿勉之。又問曰。朝士何人可倚信。何人爲道學乎。滉對曰。李浚慶可托大事。願信任勿疑。奇大升學問之士也。但未造精微耳。

謹按。知人則哲。惟帝其難之。豈不信乎。李文純以碩德儒宗。當主上求賢之際。所薦只二人。而李浚慶則居首相之位。不能引君當道。傍招俊又。而矯亢自高。無容人之量。只欲遵守近規。而沮落儒者之議。殆不

及於具臣矣。奇大升則才豪氣麤。學問不精。自許太高。輕視士類。異己者惡之。同己者悅之。若使得君。則其執拗之病。將以誤國矣。以李文純之賢。所薦如此。知人豈不難矣哉。

滉既辭闕。朝士儒生出餞。傾城牽挽。遲留三宿。江上而南歸。○李浚慶請

以仁廟不入文昭殿。三司駁正。初仁廟禪後。權奸當國。以仁廟為

未踰年之君。不安于文昭殿。祀于延恩殿。德宗位版所安。德宗未即位。故別祀于延恩殿。國人悲憤。至

是與議欲於明廟禪後。與仁廟同祔文昭殿。浚慶以為仁廟既祀

于延恩殿。不必祔文昭。於是眾議蜂起。三司交章。至比浚慶於乙巳權奸。

浚慶亦自服過。遂寢其議。○六月太白累日經天。○金鎧有罪。削奪官爵。

黜于都門外。鎧以舊臣。持身居官。稍稱簾簡。而為人剛愎自信。不喜道學

之士。見人異於流俗。則必深嫉之。李滉既退。鎧心不平。語人曰。景浩滉字此

行所得不少。暫詣京師。手握一品。告身歸。以為鄉里榮。豈不充然乎。曾乞

暇歸鄉。還過全州。遇觀察使宋贊。劇談儒者之弊。傍若無人。府尹盧旗聞

傳言の契子
海子の金鎧

其言。退而脫紗帽投地曰。着此紗帽。終不免禍矣。蓋畏鎧將害士林也。鎧

素與洪曇同志而相善。及曇為吏曹判書。鎧之族子金繼輝聞之曰。金判

書殆哉。蓋曇意與鎧合。必引鎧持憲。若不能害士林。則必為士林所不容。

故繼輝之言如此。曇果引鎧為大司憲。鎧大言曰。當今士類妄欲有為。不

可不抑制也。蓋指奇大升沈義謙李後白等也。乃於經席白上曰。為士

者當自飭其躬。而口不言人過失。今之所謂士者。自顧缺然而妄談是非。

詆毀大臣。此風不可長也。己卯之時。朝多浮薄之士。推引同己。排斥異己。

趙光祖之得罪。皆浮薄之徒。釀成其禍也。願聖明抑制此習。於是士林

疑鎧欲逐之。或問于李浚慶。浚慶曰。且止。一金鎧安能害士林。此非獨鎧

意也。不可輕發。為患滋大矣。鎧聞士類疑忌。他日又啓曰。臣前日之啓。

非嫉善也。惡似善而非善者也。其言欲自明。而其意陰險。上曰。卿意非嫉

善。何必自明。持平鄭澈進曰。金鎧熒惑聖聽。嫁禍士林。聖明不可不

察。上厲聲曰。鄭澈過矣。金鎧何至於此。澈曰。雷霆雖嚴。臣言不可不盡。

因言鎧失。切中其病。鎧面色如土。先拜而出。於是士類合辭攻鎧。承旨奇大升等請面對極言。而不勝憤激。語無倫序。識者笑之。於是三司交章請削爵放黜。累日乃允。鎧被劾出都。有人以臺諫啓辭示之。鎧驚曰。視此啓辭。乃以我爲小人也。憂懣成疾。數月而卒。○坤方有聲。如風水相激。○閏月吏曹判書洪曇免。曇立朝以清簡稱。但嫉學問之士。謂人曰。眞儒豈出於今世乎。今之自謂學問者。乃僞也。若有眞儒。則吾當敬慕。豈敢瑕疵乎。自中廟朝。權奸例執國柄。賄賂成風。仕賂淆濁。元衡通源相繼得罪。朝野拭目。佇見清明之政。而居銓衡者。未能盡革舊習。如閔箕。雖有時望。亦不免以干請除官。及李鐸爲吏曹判書。務張公道。以爲初入仕者。若非上舍生例試蔭才。賢者豈屑於就試乎。乃使郎僚薦知名之士。啓請被郎薦者。雖不試才。亦得補官。於是仕路稍清。流俗群非。以爲輕毀舊規。創開新例。鐸與正郎具鳳齡被謗而不撓。及曇爲判書。欲反鐸之所爲。以循流俗。郎官不從。曇甚恨之。尤與佐郎鄭澈相忤。一日當補官。澈欲擬被郎薦者。

曇曰。此人未試才。澈曰。若被郎薦。雖不試才。亦得補官。已成近規矣。曇曰。開此新例。物論崢嶸。不可用也。澈爭之固。曇甚怒。尤忌士類。思所以逐之。時舊臣如曇從兄右相暹判書宋純及金鎧。皆與曇合。先用純爲大司憲。將攻士類。適坐事免。乃用金鎧得罪。曇不自安。辭疾免。

謹按。人君之知人。厥惟艱哉。如曇者。居家有孝友之行。立朝著廉潔之名。處事多幹能之才。流俗孰不以爲賢者乎。顧其中剛偏自信。無好賢之量。見人有以學問名者。輒疑其僞。非徒疑之。又從而嫉之。其言曰。若有眞儒。吾當敬慕。此甚不然。假使眞儒出於今世。曇若見持身異於流俗。則已疑其僞矣。何敬慕之有。其爲銓長也。自謂至公無私。而其所謂至公者。不分賢愚。工拙。惟以來歷久近爲次。而陞之。曰。一般朝士。安可取舍。其意欲使朝士無揀黑白。輪擬清要。徒以均一爲至公。吁。亦異矣。若如曇言。則爛羊都尉。竈下郎將。未爲猥濫。而舜之放四岳。舉十六相。非至公也。若使人君信用如曇者。則妨賢病國。終歸於大亂而已。

右議政洪暹辭疾請免。上不允。暹亦不自安故也。七月吏曹判書朴忠元免。忠元素無才行。浮沉取容。馴致六卿。及拜銓長。物議殊不快。鄭澈辛應時吳健會話。見朝報相語曰。此人豈合銓長。客有聞者。告大司憲白仁傑。仁傑語其從惟溫曰。鄭澈辛應時使我駁忠元。吾姑忍之。惟溫洩其言於忠元。忠元自知不爲清議所容。乃謝病免。○以朴淳爲吏曹判書。淳清介有志操。少事徐敬德。深尊仰之。立朝常以憂國爲心。至是爲善類宗主。惓惓以接引名士爲務。其於流俗。視之蔑如也。大臣頗不悅。及拜銓長。物情甚協。而淳嫌其新聞舊。累辭疾不拜命。李珥見淳曰。當今時勢當哀集清流。靜以鎮物。務積誠意。以感聖心。銓衡之任。不可委之流俗。公若固辭。使小人操國柄。則是誤國也。會上不許淳辭。淳乃供職。先是金繼輝謂李珥曰。今之時事。紀綱不立。百度廢弛。無可下手處。珥曰。譬如千年巨室。支傾補漏。僅僅度日。若遇風雨驟至。必不能保。當鳩群材會衆工。易而新之。繼輝曰。非徒不新。又有兒童握其柱根。則尤不可支持。雖欲改作。必

待善手。而遽撤舊屋。終不能新。則只成廢基而已。當今朝臣可當者爲誰。珥曰。朴和叔字淳爲人表裡潔白。憂國以誠。朝臣無比。只恨精神氣魄稟得弱。恐不能當大事。白老傑心事不凡。志切憂君。只恨氣龜學荒。無以有爲。若退溪先生則學精德尊。上得主上之眷注。下負士林之重望。可以有爲。而終無擔當大事意思。恐是自度才不足耳。繼輝曰。奇明彥升大何如人。珥曰。明彥氣蓋一世。亦奇士也。但自許太過。無溫謙受善底意。必不爲士林所歸。安能當大事乎。繼輝曰。畢竟時望焉歸。珥曰。無已則歸於和叔。至是淳果被大用。時洪曇等深忌士類。士類以爲憂。鄭澈謂李珥曰。士類恐當先發。惟坐而待亡。孰與伐之。珥曰。不可。先發必危。彼非貪鄙小人也。嫉善之心。未現於事。上下皆不知其罪惡。今遽攻擊。則不能見信。而反挑禍階。爲士類者。則莫如自守飭躬。務積誠意。以得上心而已。彼亦不能發。今日事勢先發者必凶矣。○八月太白經天。熒惑入輿鬼。○弘文館校理李珥上疏辭職。優答不許。珥自以爲學未進。不可從政。前此累辭要職。至

是自陳外祖母有養育之恩。居江陵老病無子。請解官歸。且俟學進還朝。上答曰。身雖在朝。亦可以往來省親。何必解職哉。因命吏曹曰。往見祖母。雖非法例。校理李珥特令往來。覲省可也。珥感特恩。乃出供職。○丁卯行。明宗禫祭。舊例禫後陳賀。前一日李就職。謂同僚曰。自上喪制甫畢。遽即受賀。揆之情禮。實爲未安。百官哭泣之餘。旋即陳賀。是歌哭同時也。同僚然之。乃上筭請行慰禮而停賀。上問于大臣。大臣亦以爲然。遂停賀。領議政李浚慶等以災變辭職。不許。是時日月薄蝕。淫霖害稼。妖星屢見。弘文館上筭子。請因恐懼之時。大奮有爲之志。自上循例答之而已。○丁巳祔。明宗大王于太廟。上親祭後還宮。大赦受百官賀。以李彥迪沈連源配享。明宗廟庭。連源王大妃祖父也。雖無學術。頗知愛士。乙巳之難。尹元衡等欲授連源以固僞勳之勢。強錄連源于三等。連源雖不能辭。而心傷善類之死。且慚錄勳。至於涕泣。至是配享。○李珥於經席進講孟子。臨文啓曰。世代各有所尙。戰國之時所尙。在於富國強兵。戰

勝攻取。至於西漢之淳厚。東漢之節義。西晉之清談。皆一代所尙也。人君當觀一代所尙之如何。所尙不正。則當矯其弊。今者承權奸鉗制之後。士習萎靡偷惰。徒知食祿以自肥而已。無忠君憂國之心。縱有一二有志。皆爲流俗所拘。莫敢氣力以振國勢。俗尙如此。聖上當奮大有爲之志。以作士氣。夫然後世道庶可變也。昔者孟子以匹夫之力。只以言語教人。尙能熄邪說開正路。以成如禹之功。況人君任治世之責。能以斯道教人。則非徒垂教後世。亦可興化於當時。其功豈特孟子而已。當今人心之陷溺。甚於洪水之災。楊墨之害。只望殿下躬行心得。施教於世。盡其君師之責而已。講畢。珥進啓曰。人君不欲治則已。如欲爲治。必先下功於學問。所謂學問者。非特勤御經筵多讀古書而已。必也格物致知。誠意正心。工夫不懈。實有功效。然後乃可謂之學問也。匹夫在家。雖有學問之功。其効不見於世。人君則不然。蘊之心意者。發爲政事。故其功立見也。當今民生困瘁。風俗薄惡。紀綱陵夷。士習不正。而殿下臨御數年。未見治効。竊恐

殿下格致誠正之功。有未至也。伏願殿下奮發大有爲之志。存心道學。講求善政。使臣民曉然知聖主將興三代之道。然後熟察群臣之臧否。擇其忠國愛君者。與之共事。而不使碌碌無志。只求哺餽者。冒居大位。舉措得宜。人器相稱。則經濟之士。必有出爲世用者。而國事庶可爲也。殿下誠心於治。則雖常人之言。可補聖德。若殿下悠悠汎汎。只事文具。則雖孔孟恒在左右。日談道理。亦何益哉。領議政李浚慶進曰。朝廷之上。當守體統。頃日承旨請面對之事。非近規也。恐壞體統也。假使有可對之機。自有臺諫及論思之臣。何必承旨請對耶。珥曰。此言不然。只在所言之如何耳。若所言是。則何妨於體統。承旨亦經筵叅贊之官也。請對言事。亦其職也。浚慶之言大執也。今者善政不舉。百度廢弛。若不奮然振作。以新一代之規矩。而徒欲拘常守舊。則安能祛積弊而大有爲哉。夫不能引君當道。而唯遵守近規是務。殊非群下所望也。上於羣臣之言。皆不答。○王大妃命會經筵官及實錄廳諸臣于闕庭。賜酒及色綉表裡。○李珥白

上曰。爲治先須識時。人君雖欲有爲。若權臣專國。或兵革擾亂。則雖有其志。治務難成矣。今者辛無權奸及戎馬。此正殿下汲汲有爲之秋也。上曰。此言則然矣。但戰國擾攘之時。孟子勸齊梁行王道。則雖有戎馬。亦可行王道矣。珥拜謝曰。殿下所見誠卓冠千古矣。但王道之行。在於實功。不在於言語。伏願殿下實下工夫也。孟子言曰。一正君而國定。此最要語也。夫君心既正。則政事之間。雖有小失。自當改革矣。若君心不正。則雖使政事偶合於理。漸變爲非矣。今者殿下先正聖心。日用言行。粹然一出於正。以表率臣民。則君子有所恃而盡忠輔佐。小人亦知上心之不可干以私。將必革面向善矣。此所謂一正君而國定者也。九月李珥每因進講。陳達爲學爲治之說。上默無一言。珥乃啓曰。自古有爲之主。欲興至治。則必推誠待賢。酬酢如響。開懷虛納。故上下交孚。而政治成焉。堯舜之時。不言而信。無爲而化。若無待於言語。而考之古書。則堯舜與廷臣。都俞吁咈。無言不答。况後世乎。至如我朝世宗。群臣相親。如家人父子。故

群臣感恩懷德。竭其死力焉。今臣累得入侍。每見殿下於群臣之言。略無酬答。夫一家父子夫婦。雖至親。若使父不答子。夫不答妻。情尙阻隔。況君臣名位懸絕者乎。郡臣得見上面。只在經筵。故入侍之臣。預思所奏。晝思夜度。及至上前。怯於天威。言不盡意。十達二三。自上雖虛心酬酢。尙患下情未達。況沉默不言以阻之乎。目今天災時變。近古所無。臣民惴惴。不知更有何事。爲殿下計。當敷求善策。汲汲救時。不宜深拱無所猷爲也。明宗大王以二百年宗社付之殿下。殿下受其憂也。非受其樂也。二百年宗社。日阨危地。而殿下不思振起之乎。上曰。蘊之爲德行。然後乃可發之爲事業。豈可無德行而有事業乎。且三代之治。亦當行之有漸。不可猝然遽復也。珥曰。殿下此言。固是循本之論。但德行非一朝可辨。而政事不可一日廢也。允德未成之前。將置政事於不問。而任其紊亂乎。是故德行事業。當一時交修並進也。且三代之治。固不可猝復矣。至於革弊救民。則此豈難行之事乎。堯舜之德。雖不可猝成。但求堯舜

之用心。法堯舜之善政。則庶幾堯舜之治矣。上曰。古亦有無堯舜之德。而有堯舜之治者乎。珥曰。古人無法堯舜者。故不見其治。誠能法堯舜而行之。則豈無其治乎。程子有言曰。後王若明春秋之義。則雖無舜禹之德。亦復三代之治。此其明驗也。且孟子勸齊宣梁惠行王道。以二君可行王道故也。豈好爲空言哉。以德言之。舜禹之德。非二君所可猝辦也。德雖不及於舜禹。而奮發大志。力於躬行。信任賢臣。每事取法舜禹。則舜禹之治。可庶幾也。臣民得遇聖君。乃不見治化。則何時得遇太平之日乎。時李珥因書堂月製。乃設作問答之辭。以陳人君爲學爲治之道。名曰東湖問答。上問珥曰。東湖問答。何以漢文帝爲自棄乎。其論似過矣。珥對曰。文帝固是天下之賢君也。臣所謂自棄者。抑有意焉。先儒謂若道將第一等讓與別人。且做第二等。便是自棄。文帝以質美之君。當漢道全盛之時。可以復古。而志趣不高。終於雜霸。故臣以爲自棄耳。上曰。文帝之不能復古。以經籍遇火。眞儒不作故耳。豈是文帝之過乎。珥曰。文帝無大志。每好卑

論雖有文獻亦將如之何哉。人君立志不高者。大抵皆自棄也。時中宮未建。獻納吳健啓曰。擇妃當先觀家法。且外戚之患不可不預防。上曰。人君自不賢。故外戚爲患。人君苟賢。外戚豈能作威福乎。珥曰。殿下之見誠卓然矣。但人君雖賢。不可自恃其賢而不爲之檢防也。擇妃須見家法之如何。不然則聖女未可必得。而後日外戚豈無恣橫之憂乎。上曰。王莽之女孝平皇后亦賢明。則何必繫於父母乎。珥曰。若泛論事理。盡其常變。則上教亦當矣。今擇聖妃。而不問父母之如何。以冀萬一之幸。則無乃不可乎。必須咨訪大臣。博採羣議。必得家法純正。父母仁賢者。然後乃爲國家之福矣。李浚慶侍。上語及乙巳之事。衛社之時。善士或有生死者。其瘡痍未合矣。李珥曰。大臣之言何可含糊不明乎。衛社是僞勳也。其得罪者皆善士也。仁廟禮陟。中宗嫡子只有明宗一人而已。天命人心豈歸他人哉。奸兇乃敢貪天之功。斬伐士林。以錄僞功。神人之憤久矣。今當聖上新政之初。當削勳正名以定國是。不可緩也。浚慶曰。

此言則然矣。但先朝之事不可猝改。珥曰不然。明宗幼冲。即祚。雖不免奸兇之欺蔽。今在天之靈洞照其奸矣。雖曰先朝之事豈可不改乎。先是白仁傑每見浚慶。稱李珥賢。且才可薦用。及珥於經席再折浚慶之言。浚慶不悅。謂仁傑曰。爾之李珥何其言輕乎。○上王大妃尊號曰懿聖。百官陳賀。○命革四館侵虐新進習。李珥白。上曰。作人之效。雖非一朝可見。但弊習傷教者則不可不革。今者士之初登第者。四館目爲新來。汚辱侵虐。無所不至。夫豪傑之士。尚不以科舉爲念。况使之毀冠裂服。宛轉泥水中。盡喪威儀。以棄廉耻。然後乃登仕版。則豪傑之士孰肯爲世用乎。中廟接待新恩。頗加禮貌。若聞此事。則必以爲胡風矣。上曰。侵虐何意。昉於何代耶。珥曰。於傳無徵。但聞麗末科舉不公。登第者多貴家子弟。口尚乳臭者。故時人目之曰粉紅榜。人情遂肇侵辱云。上曰。此可革也。遂傳教痛革。○弘文館上書。請定聖旨。以求實效。崇道德以正人心。審幾微以護士林。謹大禮以重配匹。振紀綱以肅朝廷。尚節儉以舒國用。廣言

路以集群策。收賢才以供天職。革弊法以救民生。疏入。上斥以過越不納。於是。上臨御三年。無圖治之誠。臣隣皆習因循。道學墜地。人心趨利。儉細伺隙。朝乏直言。紀綱陵夷。奢侈踰度。國用虛竭。賢士退縮。民瘼日深。定配之所。又未知必出於仁賢之家。故玉堂之疏如此。○上別祭于文廟。試儒生。賜盧植等及第。○冬十月。以災異避正殿。減膳撤樂。求言于四方。時日變異常。延訪公卿。領議政李浚慶對。以嘉禮在邇。而變異如此。恐有後日宮闈干政。外戚恣橫之弊。願恐懼修省。○李珥於經席。因講孟子。至王顧左右而言他。啓曰。當今民生困瘁。紀綱紊亂。四境之內。不治甚矣。設使孟子問。上以何如。則自上將何以答之耶。上不答。珥知。上無求治之志。遂有去志。適聞外祖母病重。乞解官歸省。上賜暇使歸。○十一月。尊德興君爲大院君。加嗣子河源君程爵一品。且給田土藏獲。上欲以一品爵世襲。俾奉其祀。朝臣皆以爲不可。且曰。宗室之祿。例限四代。舊規不可變也。乃以爵祿限四代。只以土田藏獲世祀。

謹按。專心正統。固理之正。崇奉私親。亦情之至也。名分一節之外。極其隆重。無所不可。朝臣不揆情禮。惟舊規是守。夫舊規雖不可變。事理萬變。亦安能膠守乎。今。上以旁支入繼大統。此亦舊規乎。大院君誕育聖躬。而四代之後。嗣孫絕祿。其與嗣漢王世嗣之例異矣。豈不有嫌於聖心乎。

十二月。冊朴氏爲王妃。王妃父應順。以例拜領敦寧府事。應順之弟應男。有時名。處要地。與沈義謙甚密。朴氏之冊封。義謙之力爲多。

隆慶四年庚午。

三年春正月。吏曹判書朴淳辭病免。以李鐸爲吏曹判書。鐸時望雖不及淳。而愛士有局量。及居銓郎。務張公道。政事比淳爲優矣。○三月。左議政權轍稱病不出。上敦諭乃出。初。轍於經席。聞白仁傑進言曰。君臣相和如父子兄弟。然後乃成事功。今日可謂相和如父子兄弟乎。轍誤聞其語。以爲仁傑斥轍。與李浚慶不和。退而語人曰。吾被白重駁。不可復出。時浚

慶以病辭職。輒又引疾。時論囂然。洪暹聞之。啓曰。仁傑之言。未知何意。權輒與李浚慶。素無纖介之嫌。不可因人言而動大臣。上答曰。仁傑性本朴直。有古人風。雖有過言。不可介意。遂諭輒出視事。仁傑聞暹言。驚恠。到政院。請考日記。則別無斥輒之言。乃上疏自解。然後輒覺其誤。乃止。

謹按。大臣受國重任。當盡其職。自反而縮。則不可以人言自沮也。自度不能稱職。則當懇辭。以授賢才可也。今權輒備員三公。無所建明。瞻前顧後。惟人言是畏。豈無愧於大臣之名位乎。

親臨試武士于慕華館。夕還宮。未入闕門。昏鍾已動。扈衛群臣在三門外者。聞鍾馳散。人馬辟易。識者驚駭。○旱甚。上問弭災之策于李浚慶等。三公所陳。累數十言。皆陳言別無適用之策。時凶荒大甚。民生失所。國勢汲汲。而大臣因循無所建白。士類之稍欲有爲者。則輒斥以喜事。士氣甚挫。○雨雹。白虹貫日。天變疊現。人心危懼。大臣臺諫及政院請避正殿求言。上答以更觀日候。不聽。○藏胎於臨川。初。上即位。朝議欲依祖

宗例。擇地藏聖胎。求於潛邸。得之園北松間。乃擇地。將藏于江原之春川地。功役垂畢。審其正穴。是古藏也。乃移于黃海之江陰。開基之際。去正穴數十步外。有埋小甕者。或疑其古藏。觀察使具思孟曰。此非正穴。且只有小甕無他物。不可以此輕廢大役。衆議乃定。功役亦垂畢。朝廷聞其事。憲府論思孟不啓稟之罪。罷之。大臣以爲不當藏于污穢之處。仍移于忠州之林川。于時百姓飢饉。勞於運石。一藏聖胎。害遍三道。識者嘆之。

謹按。人君崇高已極。故人臣不以承奉爲敬。以責難爲恭。當凶荒生民塗炭之際。大臣臺諫不汲汲於匡上救民。而惑於胎經之說。屢移聖胎。竭三道民力。而莫之恤。謂之何哉。山陵卜兆。重於藏胎。而猶不避古藏。至於掘人墳墓。而藏胎獨避古藏。何歟。且國內峰巒。只有此數。歷世無窮。藏胎不可再用。則抑求之境外乎。其非可繼之道明矣。

四月。近臣復以災異請避正殿。上曰。避殿乃人君貶己之道。人臣豈可輕言乎。上將親行夏享祭于宗廟。大臣諫。臣近臣皆以災異請勿親享。

上乃止。

謹按親享宗廟禮所當然。於謹災之道。有何妨礙乎。若減損儀仗。從衛而躬詣宗廟。則於奉先謹災。兩得焉矣。朝臣不知此義。乃以親享比之於遊觀。以沮盛心。是與修齋誦經以來。却敵何以異哉。嗚呼。大臣侍從。皆無識見如此。雖欲格君正事。其可得乎。

旱勢益熾。上乃避正殿。減膳撤樂。求言于四方。○己未親祭南郊山壇。祈雨。○館學儒生上疏。請金宏弼鄭汝昌趙光祖李彥迪四人從祀于文廟。上曰。如此重大之事。不可輕舉。疏三上。終不允。○兵曹判書白仁傑上疏大意。其一則請革弊政。二則請雪乙巳己酉之冤。三則請以趙光祖從祀文廟。四則請召李滉。五則請致仕還鄉。上優獎以答。下其疏于大臣。使之議啓。○大饑。京畿慶尙忠清三道尤甚。上於經筵問洪暹曰。欲遣御史于三道問弊賑飢。誰可者。暹曰。小臣茫昧不識其人。自上簡命宜當。無已則當與諸大臣同議以啓。暹出。與權轍議啓曰。御史之命。當簡

在。聖心非臣等所預。上固問之。三公乃同議以啓曰。三公之薦御史。無前例。恐有後弊。上乃止不問。

謹按大臣秉句調元。一國之事。無不預知。况薦人授職。乃其責任乎。三公坐食中書。徒然充位。於國事不知得失。於人才不辨賢否。猝然承問。錯愕罔措。乃以無前例爲辭。其自爲計則得矣。奈天下後世嗤笑何。嗚呼。國事日非。弊習已痼。而徒務遵守前例。坐而待亡。大臣非其人。禍可既乎。

五月。領議政李浚慶等以白仁傑疏議啓曰。疏中聖學做功招賢委任之事。惟在聖明省察而篤行之。其弊則皆方今商確講究之事。乃有司之務。不敢更煩聖聽也。觀其大意。則欲昭雪乙巳己酉之冤枉。從祀先賢於文廟而已。乙巳之實。多有可議之端。然在今日。似不敢輕議也。己酉之獄。最爲冤枉。誠可於悒。從祀事。仁傑之意。雖指趙光祖。而吾東方義理之學。實自金宏弼啓之。兩人從祀文廟。誠無所愧。聖教以爲。乙巳己酉非

今日所當議。而從祀廟庭不宜輕舉。臣等不敢容喙。然其事有如此者。敢陳首末。自上答曰知道。

謹按。大臣輔佐人主。雖平居無事。猶當竭誠匡救。必使國事歸正而後已可也。况變異非常。上下遑遑之際乎。浚慶等以前朝遺老。爲主上所倚重。齒爵俱尊。更無所希。因此聖上求言。老臣陳疏之時。盡言不諱。振起頹綱。則人望洽矣。顧乃含糊未白。至以不敢容喙爲辭。是何言哉。大臣不敢容喙。則孰敢有發言者乎。乙巳之事。三尺童子皆知其誣枉。神人之憤久矣。今乃言及之而不言。諉以不敢輕議。其荒甚矣。大臣之啓。模稜不辨。故自上亦答之以知道。無所可否。嗚呼。國是之歸正。終不可望也已。

已卯。親祭于社稷祈雨。是日雨作。○是時李浚慶權轍洪暹爲三公。轍暹本以庸才循資。以致相位。惟浚慶稍有時望。但才識不足。又高亢無下士受言之量。當災害切迫。人心恟懼之際。別無建白。士論非之。浚慶亦不自安。由是與新進士類不協。奇大升才氣有餘。論事果銳。尤與浚慶積忤。大升發憤棄官歸。士類多惜之。白仁傑語人曰。方今朝廷新舊不和。大臣務欲安靖。其弊也。偷。士類務欲建白。其弊也。激。當使調劑得中。吾欲見上盡言之。聞者恐仁傑言繁失旨。及致主上疑有朋黨。乃力止之。洪暹謂仁傑曰。我作相何如。若有可相者在朝。則君不劾我乎。仁傑依違答之。退謂人曰。退溪若上來。則洪暹之位。論遞何難。特退溪不來耳。仁傑忠直自許。而學力不足。精神已衰。自上雖視恩寵。實不用其言。士類亦不信向。所親多勸仁傑引退。仁傑曰。吾感聖恩。未忍決去耳。仁傑之說。既發。乙巳之端。衆情憤鬱。咸以爲冤枉未伸。致此旱災。浚慶等見物議難抑。乃率東西壁詣闕。請雪丁未乙酉罪人之冤。削李芑鄭彥慤官爵。猶未舉乙巳。明日三司同發。請雪乙巳以下冤枉。猶未舉僞勳。

謹按。人臣事君。有犯無隱。乙巳之禍。冤通天地。憤結神人。僞勳不削。無以正名。今者大臣不敢舉乙巳。三司不敢舉削勳。使其不知則非智也。

知而不言則不忠也。舉大事動一人主者。雖至誠貫石。猶懼不格。況以穿鑿之智瑣屑之誠。欲感悟君上。安能濟事乎。宜乎僞勳之不能削也。以朴漸爲正言。謝病免。漸居家。以孝友著名。沈義謙與之深交。李樛用事之時。漸見士林將被禍。力勸義謙白其父領敦寧府事。鋼逐樛。樛既竄。漸不能韜晦。自言其功。名譽頓盛。所交皆名士。門庭不靜。漸才智不足。又無學術。而每發憂國之言。若聞善士不得清顯之路。則必欲薦于當路。識者閱其駭。不知者樂其勢。媚疾者忌其名。於是毀譽交至。薦以孝行。與成渾等拜叅奉。未幾登第。白仁傑素無知漸。只聞其名。及成渾擢拜六品也。仁傑乃白。上曰。朴漸學行具備。當超拜六品而柄用之。上嘉之。命授六品。物情未快。忌者益衆。人或尤仁傑誤薦。仁傑曰。我不知漸。但聞與成渾並稱。渾陞六品。故妄意漸當超拜。今衆情未協。吾欲還白。主上収其命。仁傑之志慮無定如此。李浚慶素不快於漸。一日有人求通關節于浚慶。浚慶不許。其人曰。朴漸以白衣尙有權勢。一紙之簡。使州郡振動。何物宰

相。反冷落如是。浚慶曰。朴漸之無行如此。乃盜重名乎。尤惡之。及漸拜正言。浚慶謂大司諫金鸞祥曰。朴漸不可居清要。鸞祥亦聞漸多過失。欲與同僚論劾。同僚驚拒之。鸞祥曰。我爲長官。不能取信於人。當自劾。乃詣闕啓曰。朴漸浮淺好議論。爲儒生時。非議朝政。交結朝士。此人不合居清要。故欲與同僚劾奏。而同僚不聽。是臣無狀。不見信於僚屬也。請遞臣職。上不允。而臺諫以鸞祥爲非。劾遞之。漸不自安。辭疾不拜。浚慶入侍經筵。極言漸之罪過。上曰。朴漸無狀。我幾爲所誤。顧白仁傑曰。何以薦之。仁傑曰。小臣只信傳聞之說。妄達于冕旒。浚慶之言是也。

謹按。朴漸學術不足。善名太盛。譽固過實。毀亦非眞。鸞祥既不悅漸。則當以名過其實劾之可也。朝士之居清要。未必皆優於朴漸。則置而勿論亦可也。今乃以非議朝政爲罪目。則是啓君上厭言之心。防朝士直言之路也。其害豈淺淺乎。夫以儒生非議朝政。雖於一身有出位之責。朝廷不可以此罪人也。子曰。邦無道危行言遜。言之不遜。非國之害

也。豈可使士言遜而爲無道之邦乎。

鸞祥既遞。士類多尤其謬啓。鸞祥曰。我二十年竄謫。今蒙 聖恩。一身尙不自惜。況恤其他。只恐朴漸以虛名誤事。故奮不顧身而劾之耳。且非獨我意。有識者亦言漸不可用。我之此舉。只爲國家耳。鸞祥未久以疾卒。或以爲見忤於士林。鬱鬱增疾云。○甲午弘文館始舉削勳之議。臺諫避嫌後還就職。自是三司及舉朝皆請削勳。○六月戊戌。丁未己酉。罪人並命伸雪。惟李弘胤不赦。削奪李芑鄭彥慤官職。是時臺諫逐日伏閣。玉堂日再上筭。大臣頗采啓達。舉朝及宗親儒生忠義之屬皆爭上疏。而 俞音止之。物清愈激。○自五月大雨。至于七月。雷震之處。不可勝記。人畜多死。○八月壬戌。命招三公東西壁六卿三司長官。引見于思政殿。咨議乙巳之事。始削奪鄭順朋林百齡官爵。明日三公率百官立庭。請削僞勳伸雪二柳之冤。灌仁淑自是之後。兩司日五啓。玉堂日三上筭。○九月丙寅。臺諫辭職。○十月丁巳。臺諫以聖節拜表事就職。復論啓。乃命柳灌柳仁淑伸

雪叛逆之名。○十一月停啓。自舉事之後。百司廢職。叫閤者凡七朔。而竟不得削勳。大臣初迫於衆情。不出於己誠。故終不回天。浚慶等猶曰。舉事當以漸進。削勳之議太遽。故未能得請耳。

謹按。舉朝叫閤。竟未蒙允。其故有四。嗣服之初。雖未能遽革前謬。大臣當以奸兇之罪良善之冤。日陳於經席。浸漸於 聖聰。使 主上預定好惡之權衡。而顧乃含糊未吐。及其端既發。猶以不可輕議爲言。以致 主上難於猝改。先朝之事。一也。大臣皆以尹任之事不可論也。似若以尹任爲實謀叛逆者。夫尹任實是叛逆。則豈無黨與。而誅任者豈不動勞乎。主上不能無疑。二也。當初陳啓之時。不直請削勳。而辭旨遷回不明。亦乏誠懇。主上知大臣迫於下情而非其本心。終不取信。三也。原從之錄。太半是內人之族。根盤宮掖。百計交亂。而闕中之人。習聞叛逆之名。泣訴于 慈殿。反以公論爲負。先王。慈殿不能辨誣。主上難於擅斷。四也。

方 上牢拒公論。朝野洶洶之際。人或勸沈義謙使達于 慈殿。期於成事。義謙辭不敢。白仁傑曰。李樛之竄。義謙實通于 慈殿。今獨不敢。何也。是義謙不欲削勳也。先是朝士有以削勳事問于義謙曰。原從功臣千有餘人。多有締結掖庭者。此人等必冒死圖沮公論。若舉事而未成。反有害焉。不如且止。識者以是短義謙。○設正供都監。浚慶等欲救民弊。別設都監。以三公領之。選朝士之有識才者充其郎。將以利民。而 上意只在循例。大臣亦憚於更張。徒以文簿筆削而已。別無革弊之事。識者笑之。客有語權轍曰。正供都監將以均列邑之貢進也。州郡或昔饒而今乏。物產或昔有而今無。民戶或昔衆而今寡。田野或昔闢而今荒。爲今之計。當觀州郡物產之有無。民戶之多寡。田野之荒闢。錢穀之豐嗇。改定貢進之數。各得其當。則貢進均平。而民受實惠矣。今也不然。小縣不當大州十分之一。而其所定貢物。略有差等而已。無大分別。小縣之民尤苦役重。此不可不改者也。轍曰。如此之事。必待命世之才。非人人所能也。但州郡之凡百所

需爲官用者。一切不賦於民。皆以倉穀自備。則民可休息。客曰。州郡貧富不同。大邑則或可支持。小邑倉穀無幾。守令必不免憑公營私。巧立名目。以取於民矣。假使不取於民。若倉穀已盡。而經用則將何以處之。轍不以爲然。○十二月辛丑。崇政大夫判中樞府事李滉卒。滉字景浩。性度溫醇。少以科第發身。晚乃志于性理之學。不樂仕宦。乙巳之難。李芑忌其名。奏削官爵。人多稱枉。芑還奏復爵。滉見權奸執柄。尤無立朝之意。拜官多辭不就。明廟嘉其恬退。累加其階。以至資憲。滉卜居于禮安之退溪。因以自號。衣食僅足。味於淡泊。勢利芬華。視之若浮雲。然季年築室于陶山。頗有林泉之趣。明宗末。屢下召命。滉固辭不至。明廟以賢士不至。嘆爲題。命近臣賦之。又命畫工。模滉所居陶山爲圖而進之。其景慕如此。滉之學。因文入道。義理精密。一遵朱子之訓。諸說之異同。亦得曲暢旁通。而莫不折衷於朱子。居閒處。獨典墳之外。他不掛懷。有時逍遙水石間。吟咏性情。以寓蕭散之興。學者有問。輒罄所得。亦不聚徒。以師道自處也。平居不

務矜持。若無甚異於人。而其於出處進退辭受取與之節。不敢分毫差過。人有所遺。非其義終不取。其僑居漢城也。隣家有栗樹數枝過墻。子熟落于庭。澆恐兒童取食。拾而投之墻外。其介潔不可尙已。今上初即位。朝野顛望至治。士論皆以爲非澆不能成就聖德。上意亦屬於澆。澆自度才智不堪當大事。又見世衰俗末。儒者難以有爲。上心求治不誠。大臣又無學識。無一可恃。故懇辭爵祿。期於必退。既居陶山。言不及時政。輿情猶望其復起。而澆遽卒。年七十。朝野痛之。訃聞。上震悼。命贈領議政。葬以一等之例。澆子窩以遺言辭禮葬。朝廷不許。大學諸生供具奠爲文往祭之。澆雖無別著之書。而議論之發揮聖謨。闡揚賢訓者。多行於世。中廟末。有花潭處士徐敬德。亦以道學名世。其論多認氣爲理。澆病之。爲說以辨之。辭旨明達。學者信服焉。澆爲世儒宗。趙光祖之後。無與爲比。澆之才調器局。雖不及光祖。至於深究義理。以盡精微。則又非光祖之所及矣。隆慶五年辛未。

四年三月。以盧守愼爲大司憲。每欲退休。上章乞歸養父母。言甚切至。命授近鄉。以便養親。拜清州牧使。俄陞忠清道觀察使。未及赴任。遭父喪。喪中得疾。上遣醫診視。至是免喪。上素聞其賢。特命陞品。拜憲長。守愼懇辭不獲。將南歸尙州省母。上親教曰。卿不可一日不在予左右。將母上京。以全忠孝可也。因命慶尙道列邑。發轎軍護其母上京。守愼感恩流涕。其母本居漢城。以上來爲喜。故守愼不能辭退。是時李滉已卒。重望在守愼。而上只加恩寵。無共理國事之志。守愼所言多不用。守愼亦創於前禍。不復以行道自任。士林猶以賢人在朝。倚而爲勢矣。○五月。領議政李浚慶以疾遞爲領中樞府事。浚慶爲相。務欲鎮物。不能有爲。士林多短之。然有清德。門無賄賂。或稱賢相云。○以吳謙爲右議政。權轍洪暹以次陞職。謙尋免。謙立朝。外雖勤幹。內乏淳實。久爲贊成。不得拜相。知士類不與。乃乞骸歸羅州。至是拜右相。司憲府以非人望劾之。乃免。○以李鐸爲右議政。鐸短於學術。淳厚有器度。且有好善之量。故時望歸之。但無矯

矯風節。臨難不能無屈撓。居相位謹飭無他而已。○六月。以朴忠元爲右贊成。尋免。忠元以庸陋之資。模稜取爵位。備歷清顯。人多嗤笑。少時爲正言。許沆爲大司諫。方附金安老。勢焰翕赤。殘害士類無餘力。忠元素交其壽聃。一日往見之。壽聃曰。近日臺諫駁擊太過。豈不感傷和氣。忠元然之。他日謂同僚曰。近日彈章過激。識者以爲不可。沆怒曰。識者謂誰。忠元不以實告。沆曰。正言不吐實。亦是黨惡。忠元懼罪。以壽聃言告。沆曰。壽聃罪人也。正言往見之罪也。若不詣闕自首。不能免劾。忠元尤懼。乃以壽聃事詣闕自劾。壽聃由是遠竄。士林喧傳。以忠元爲賣友。不容於清議。及拜贊成。兩司交章劾之。累日。乃命落職。○七月。白仁傑解官歸坡州。是時士類雖據清要。而是流俗。大小官論議矛盾。朝廷乏清和之氣。不得志者。頗伺間隙。及吳謙朴忠元相繼被論。大官之庸碌者。咸懷不平之心。仁傑素服李浚慶之爲人。每以士類之不附浚慶爲恨。有時發於言語。且不取奇大升沈義謙。對人揚其過失。士類頗疑之。李元慶者。浚慶再從弟。

也。失職怏怏。甚欲朝廷生事。上舅鄭昌瑞亦欲攬權勢。相與潛謀。欲攻朴淳。李後白吳健等凡十餘人。名不能悉記元慶欲藉仁傑及浚慶爲聲勢。每謁仁傑。暴揚淳等過失。仁傑衰老不能卞是非。元慶每托浚慶之言。以動仁傑。元慶一日謂仁傑曰。上甚厭朴淳。李後白。去之易也。仁傑問于閔起文。起文乃往見盧守慎。元慶亦在坐。起文謂守慎曰。白士偉欲妄作。公須止之。元慶曰。此人決死生而舉事。豈以他人之言中止乎。起文既出。元慶謂守慎曰。叔度起文非可信者。今日與我同聽白公之言。而乃告公止之。此豈可信乎。頃之。仁傑亦見守慎曰。士林之少年者氣頗盛。欲抑制之。守慎止之。有李睿者。得元慶遺昌瑞書。示沈義謙之兄仁謙。其書略曰。先見領樞李浚慶次見士偉。此事今朝當發。內通不可不速圖也。於是物議囂然。皆以爲仁傑將害士林。浚慶主之云。李鐸聞之。使朴受往問其故。因止之。受見仁傑。具以物議告。仁傑驚曰。我豈害士林乎。但以方叔謙爲未便耳。受曰。南袞輩神武門遺迹。公豈踵之乎。仁傑大駭曰。士林疑我至此乎。權

轍亦使人止仁傑。仁傑歷見轍及朴淳自明。士林駭異之。仁傑乃歸。士林之疑不定。或以仁傑爲受闇昧之謗。

謹按。仁傑學力雖不足。亦將自惜其名節。何至於謀害士林乎。必是老衰之際。爲群小所賣。或昧是非耳。仁傑之衰固可惜。而朝廷之事尤可寒心。賢否雜糅。黜陟不明。廟堂無柱石之重臣。臺閣乏謇諤之直言。千里之國。委之空虛之地。至使李元慶鄭昌瑞蟻虱狐鼠之輩。亦欲奮臂於其間。嗚呼殆哉。

贊成闕位。上特命以朴淳爲贊成。士林乃安。于時朴淳爲士林領袖。李後白爲執法。而狹隘不能容物。吳健爲吏曹郎。欲清仕路以矯弊。甄別黑白不避怨謗。故群小尤忌嫉之。仁傑旣退。士林惡李元慶。欲罪之。又恐不靖。皆以爲大臣於經席詳陳其故。因以斥逐。則深得事宜。朴受以告權轍。轍若將陳啓者。鄭澈聞之曰。權轍必不能辨此。若能辨此。非權轍也。轍果以連累浚慶爲辭。竟不啓。○八月康陵丁字閣火。素服五日。○冬畿甸

多虎患。命將起軍圍捕。軍士侵掠閭閻。民間苦之甚於虎。隆慶六年辛未。

上五年正月。處士曹植卒。植字健仲。性耿介。少業科舉。而非其所樂。一日於漢都訪成守琛。守琛構屋白岳峰下。謝絕世故。植樂之。遂歸鄉不仕。居智異山下。自號南溟。取與不苟。少許可。常危坐一室。遇睡思則按劍不寐。劍首有銘曰。內明者敬。外斷者義。閒居旣澄汰欲念。有壁立氣像。聞人之善好之。聞人之惡久嫉之。鄉人之不善者視若浼然。故鄉人不敢干謁。只有學徒從遊皆心服焉。明廟朝。與成守琛同徵。拜丹城縣監。時權奸當國。註誤。文定王后。使士林喪氣。雖托公論薦用。遺逸。只是虛文而無實。故植無意於仕宦。因上疏辭職。兼陳時弊。有曰。慈殿塞淵。只是深宮之一寡婦。殿下幼冲。不過先王之一孤嗣。又曰。音哀服素。亡象已著。明廟不悅。以爲辱及。慈殿猶待以逸士。不可罪。明廟末。命薦經明行修之士。植與李恒成運韓修等同被徵。拜六品官。因見問以治道。植竟辭官。

而歸。恒拜林川郡守赴任。植戲之曰。李措大一朝做郡守。焉知不爲禍階乎。植歸鄉。清名益播。今上朝。屢拜官。皆不就。只上疏陳時政得失而已。臨終謂其學徒曰。後人以我爲處士則可矣。若目以儒生則非其實也。門人有請益者。植曰。敬義二字。如日月。不可廢一。其妾泣請入訣。竟不許而卒。訃聞。臺諫朝臣請易名以示褒獎。上以無舊例不許。只命賜賻物。門人多介士。而金字顯。鄭仁弘。鄭述最著。

謹按。曹植遜世獨立。志行峻潔。直是一代之逸民也。第見其所論著。則於學問無實見。所上疏章亦非經濟之策。雖使行乎世。有所施設。未可必能成治道也。門人推重。至謂植道學君子。則誠過其實矣。雖然。近代所謂處士者。終始完節。壁立千仞。如植比無幾。星官南師古曾與人曰。今歲處士星無光。不久而植沒。植可謂應世非常之士哉。

二月辛亥。親耕籍田。還宮大赦。受百官賀。○閏二月。吏曹正郎吳健棄官歸鄉。健少好學。從曹植遊。晚以科第發身。非門閥故。仕不顯。名士多知

其賢。薦以史官。史官例試才。健不就試。人問其故。健曰。我何故自入千古是非叢中乎。既陞六品。乃踐清要。作銓郎。務恢公道。爲人淳實果敢。遇事直前無所回撓。人多怨者。盧植與健有舊。責之曰。汝從草茅發迹。致身清要。於汝過分。當韜晦。小心以副人望。何故妄執所見。自取怨怒乎。健猶不改。衆怨益甚。且上意厭士類。而流俗之勢日盛。健度不能有爲。乃棄官而歸。○三月乙未。中殿親蚕。○四月。朴淳謝病遞贊成。以鄭大年拜右贊成。奇大升以大司諫承召入京。大升與大臣不協。退歸。至是還朝。早凡三月而始雨。○五月。副提學柳希春進六經附錄。上嘉獎之。希春多讀古書成誦。而實無真知。且於世務茫然無識。所上附錄亦非要切之言。只可資於考閱而已。○有蟲食禾苗。以特旨拜朴淳爲左贊成。淳自春辭大提學。至夏不止。章累上。上終不許。時淳以清望爲士林之首。而被上眷如此。士林特以爲安。○六月。右議政李鐸以病免官。鐸居相位。別無建白。而常懷扶護士林之志。故人望重之。時以旱災及太白晝見。避

正殿。大臣以暑月。請復正殿。上答曰。太白未伏。方懷危懼。安可遽復正殿乎。大臣復啓曰。自上危懼未復正殿。修德弭災之方。可謂無所不至矣。但應天以實不以文。畏日如爍。露坐簷楹。恐傷聖體。願亟復正殿。上乃許之。是時東風大吹。傷禾苗。

謹按。因災避殿。固是文具末節。大臣既知其爲文具。何故面諛以爲盡修德弭災之方乎。如以避殿爲盡弭災之方。則災異未息。而遽請復殿。何哉。且曰。應天以實不以文。此言則是矣。今者既廢其文矣。其所爲實者。何不啓沃而應天乎。雖曰暑月。御座豈恒處於畏日之中乎。苟爲媚。上之語。而進退無據。如此大臣。將焉用哉。嗚呼。其時大臣乃權轍洪暹也。自上既無求治敬天之志。則雖肅曹姚宋。尙不能救時。况庸碌如轍暹者乎。於轍暹也何誅。

李浚慶卒。以鄭大年爲議政府右議政。兩司駁攻之。大年雖粗有清儉之行。而不學無識。所存亂俗且不喜者。故人望不歸。○七月。領中樞府事李浚慶卒。浚

慶字元吉。自少磊砢不群。儀貌雄偉。有名多士間。立朝清嚴。自持。與兄潤慶同有時望。但潤慶外和而內立。浚慶外毅而內怯。仁廟末。潤慶之子中悅。與李輝有私語犯時忌。及乙巳難作。中悅欲以輝言告變。自明。稟于潤慶。潤慶曰。身死雖可懼。朋友豈可背乎。中悅問于浚慶。浚慶曰。不可爲朋友自就死地也。中悅乃自告于朝。而亦不免死。乙卯倭變。潤慶尹全州。浚慶以都元帥鎮于錦山。貽書于潤慶曰。賊鋒甚銳。願兄勿進前。少避。潤慶答曰。吾受國厚恩。當以死報。遂以兵赴靈岩助戰。得捷。浚慶則頗有逗撓之狀。顯被人譏。於是知弟劣於兄矣。方權奸用事也。浚慶不敢崖異。而心護士類。故時望不衰。元衡既敗。乃得當國。今上之初。士林顛望有爲。而浚慶無經濟之才。性又高亢。不能下士。且以膠守舊轍。導上因循。架漏。無相業可觀。於是士林短之。奇大升尤發侵語。浚慶聞而啣之。遂與士類不協。疾病。上筭論朝臣。有朋黨之私情。破之。上驚問大臣曰。若有朋黨。則朝廷亂矣。大臣和解之。而語甚模糊。上亦無窮問無事。由是士林

指浚慶爲醜正之人。不能全其名望。

謹按。浚慶以四朝老臣。清以律身。毅以治事。屏黜權奸。翊戴聖君。孰不曰賢相乎。惟其矯亢自高。不能下士。積成釁隙。卒之誤君上以喪邦之言。遂失令名。嗚呼惜哉。

以盧守慎爲吏曹判書。守慎起自謫中。不久秉銓。朝野皆賀得人。但守慎懲於禍患。氣節消縮。其爲政事。一遵流俗模樣。無舉措之得宜。士林失望。○以朴淳爲議政府右議政。守慎秉銓。而淳居相位。誠協物望。淳持身清約。雖在台司。門庭冷淡。如無位者。○壬辰。皇帝訃音至。以五月二十六日庚戌帝崩矣。自上率百官服斬衰。三日而除。蓋以日易年也。○八月奇大升棄官而歸。大升氣高一世。眼無強禦。意謂可以聳動一世。皆從指嗾。而在朝言多不合。自上無眷重之意。大臣亦不推重。乃決意歸鄉。○王子鎮國生淑儀金氏出也。○遣右議政朴淳如京師。賀登極。○撤毀宮城底民家。上一欲遵用大典。而大典載宮城底限百尺。勿許人構屋。法

典雖如此而實不行。故自祖宗朝亦不禁。宮城咫尺之地。民居櫛比。多有百年舊屋。上一日見有壓宮城造屋者。甚怒。乃命考法典。撤毀百尺內民家。都人驚懼洶洶。羣臣多以爲言。且以爲詔使臨境。不可撓民情。姑待他年。上怒甚。方今亟令撤。猶減尺數。限以三十尺。臺諫交章請止。上尤怒。嚴督益甚。民多號泣者。○平安道節度使李大伸使虞侯李鵬伐穀于西海坪。還時軍亂。大伸及鵬皆抵罪。鵬領五衛軍。往西海坪。伐穀焚廬。還時我軍有中胡箭者驚叫。一軍驚動。莫測胡兵多少。皆棄兵亂走。鵬已前路聞亂。還檢後軍。而後衛將江界李善源馳馬。馬倒而墮。我軍尤驚。幾大敗。審視胡兵。單弱不過十餘人。衆心稍定。有我軍射胡。胡中箭走匿。鵬乃收軍馳到本衛。日已曛矣。鵬令軍中結陳露宿。待朝回軍。李善源固執。必欲夜行。二人相爭。一軍莫適所從。或去或留。擾亂罔制。有一人大呼曰。李善源可斬也。鵬乃執善源將斬之。善源乃聽命駐軍。明日還師。京城傳聞兵敗。拿大伸鵬善源等鞠之。以不能成軍。皆奪爵爲卒伍。

謹按。是時軍令解弛。上下不能相管。以全師侵小醜。而衆心尙懷危懼。一胡發矢。而三軍驚北。一人大呼。而軍令始行。若以此軍遇胡騎百餘。則必敗無疑。况遇勅敵者乎。嗚呼。殆哉。

九月。承政院都承旨朴應男卒。應男戇直敢言。外若不曉是非。而內有權衡。累主風憲。駁擊無顧忌。人多怨者。第以好善故。善類推許。而且以中殿叔父被上眷重。士林是賴。及卒。士類惜之。○十月。大司諫許曄請設鄉約。

考大升字

上以爲迂濶駭俗。不聽。○客星見於策星之側。大如金星。○前司諫院大司諫奇大升卒。大升字明彥。少以文學名世。博覽強記。氣槩豪俊。談能伏一座人。既登第。清名大著。李樛用事。忌之。落其職。樛敗。仕益顯。士類推重。以爲領袖。大升亦以經綸。一時自負。而其學只務辨博宏肆而已。實無操存踐履之功。且有好勝之病。悅人順己。故介士不合。而阿諂者多趨焉。其持論亦務循常。而不喜矯革。識者尤不取之。少時曹植見之曰。此人得志。必誤時事。大升亦以植爲非儒者。兩不相許。大升言植過失。故植之學

徒惡之。其爲大司成也。命薄諸生之供。且以食無求飽爲題。使作箴以諷諸生。諸生不悅。多不就館者。庚午年。方論僞勳。大升聞之。獨曰。乙巳之勳非僞。且先王已定。今不可削。邪黨以大升言爲主。識者頗不韙。大升既與流俗不合。又爲識者所不取。自上亦待以尋常。鬱鬱不得志。棄官而去。路得臀腫。行至古阜村舍。竟不起。人多惜其才調。蓋大升雖非實才。而英特過人。其與李滉爭辨四端七情之同異。累數千言。論議發越。學者是之。謹按。士有幸不幸。孰不以遇爲幸。以不遇爲不幸也哉。雖然。或有遇而不幸。不遇而幸者。何可一槩之哉。柳子厚貶死荒裔。而文學辭章炳炳傳後。是不遇之幸也。王介甫當國施設。而群小附會。卒償其國。是遇之不幸也。大升以英才博學。氣蓋一世。而自信太過。不喜爭友。若使得志而行其所學。則未知其遇爲幸耶。爲不幸耶。嘗聞客於崔永慶之座。吊大升所親曰。斯文不幸。斯人遽沒。永慶怫然變色曰。奇明彥少有才學。大有病痛。以乙巳群奸爲有功。以南溟爲擾亂朝廷。以此偏見。若得施

設必害於政。此人之死。豈足爲斯文之不幸乎。永慶之言雖過。而識者或不深非云。

十一月癸未。詔使翰林院檢討韓世能給事中陳三謨入王京。今皇帝即位。頒詔也。大行皇帝諡曰莊廟。號曰穆宗云。世能等多求物貨。文士之有求請。近代所無也。辛卯詔使發自王京向京師。路中華人多攘取鋪陳器皿。而詔使不禁。或疑自取云。○鏡城有罷。害人甚衆。我國無罷。而忽有之。人多驚恠。○十二月朝京使臣還言。皇帝年十一歲。而母后不臨朝。政自己出。英明拔萃矣。金繼輝曰。三代以後。寧有十一歲聖天子乎。此不近理。必虛得也。○以鄭惟一爲同副承旨。萬曆元年癸酉冬。

上六年正月。白虹貫日。下教求言。且召成運李恒乘傳上來。將問弭災之策。運恒辭以疾不至。恒云云。○以災避正殿。減膳撤樂。○洛同江。絕流者一日。○二月旱。而風且雨土。○領議政權轍辭以病。左議政洪暹辭以親老免相。以盧守慎爲議政府右議政。朴淳陞爲左議政。守慎判吏曹。政事無可觀。或循私請。及拜相亦無建明。識者短之。○三月。司憲府大司憲吳祥卒。祥於流俗中。稍有所守。只是識見庸瑣。位至六卿。循常保位而已。○五月。命薦卓行之士。吏曹以李之齒。崔永慶。鄭仁弘。趙穆。金千鎰。應命。皆拜六品官。李之齒。氣度異常。孝友出人。少時葬親海曲。潮水漸近。度千百年後。水必嚙墓。欲築防以禦水。殖穀鳩材。用力甚勤。人多譏其不自量。之齒曰。人力之至不至。我當勉之。事之成不成。在天焉。爲人子者。豈可安於力不足而不防後患乎。海口廣濶。功竟不就。而之齒之誠。則未止也。天資寡慾。於名利聲色澹然也。有時戲語不莊。人不能測其蘊也。崔永慶曾從曹植遊。清介絕世。非其義也。一毫不取。事親甚孝。親歿。傾家以葬。遂致貧窶。家在城中。不事交遊。人無知者。里中人皆稱固執之士而已。安敏學初訪聽其言。覺其異。言於成渾曰。吾里中有異人而不知也。今乃相識。盍往見之。渾入城。委造焉。扣門良久。有赤脚小婢出應。入門則芳草滿庭。俄而

永慶出布衣破履。寒色蕭然而其容嚴重。有不可犯者。坐而語。無一點塵態。渾甚悅。既退語于白仁傑曰。吾見某人還時。忽覺清風滿袖矣。仁傑驚異之。自此名播士林間。鄭仁弘是曹植高弟也。剛嚴篤於孝弟。趙穆是李滉高弟也。醇方溫謹。滉甚重之。金千鎰是李恒高弟也。精詳雅飭。是五人皆人望也。○六月右議政盧守愼白。上曰。戶曹判書必以有心計年未老者委任可也。正二品之列無此等人。願簡自。聖心擢而用之。上曰。年少之人有欲爲戶判者乎。守愼慚而退。副提學許曄進曰。內帑之財。當使有司掌其出入。周禮如此。上曰。今日朝廷欲行周禮乎。曄不敢復言。上厭聞儒者之說。凡有建白皆不納。左議政朴淳對客嘆曰。上心牢不可回。吾等食祿而已。夫復何爲。李叔獻有何憂乎。其高誠不可及也。李珥謝病退去。故淳言如此。○七月以李珥爲弘文館直提學。退去坡州。辭疾不來。自上不聽其辭。珥乃詣闕謝。恩因上疏辭職。疏三上。乃許其退。三司交章請留之。不能得。柳夢鶴謂珥曰。求退可謂決適矣。但人人皆

有求退之志。則孰有扶持國家者乎。珥笑曰。若使上自三公下至叅奉。皆是求退之人。則國家之勢。自升大猷。勿患其不能扶持也。大司諫金繼輝見珥。有死馬頭之說。○吏曹判書朴永浚辭病而遞。將拜吏判。無人可備望者。大臣欲擬以嘉善官。上不許。只以金貴永姜士尙備望。是時六卿之列。皆非人望。永浚孱弱。貴榮貪鄙。士尙循默。皆不合銓長。而猶以彼善於此。故迭居其位。識者嗤之。○八月成渾李恒林薰韓修南彥經皆拜三品。不次擢用也。○館學儒生上疏。請以金宏弼鄭汝昌趙光祖李彥迪李滉五賢從祀文廟。上答曰。公論久然後乃定。不可輕舉。

謹按。館學儒生累請以五賢從祀。而自上不敢輕舉。固是難慎之道。但我國受命以來。諸儒非無可從祀者。而今尙闕焉。豈非盛典有虧乎。前朝從祀者。鄭文忠一人外。其餘薛聰崔致遠安珣則無與於斯道。如欲裁之以義。則斯三人者。可以祀於他所。而不可配於文廟也。第以諸生汎請五賢。則其間豈無優劣乎。金文敬鄭文獻則言論風旨微而不

顯李文元則出處頗有可議者。惟趙文正倡明道學啓庸後人。李文純沉潛義理模範一時。斯二人者表出從祀。則夫誰曰不可哉。

以特旨拜沈義謙爲大司憲。正言鄭熙績於經席白。上曰。特旨不當用於外戚。上厲聲曰。只在其人之賢否耳。外戚何尤焉。熙績大沮跼踖。執義辛應時進曰。熙績之言。是公論也。殿下不可摧折過也。經筵旣罷。熙績退詣賓廳見應時。頗有感悅之色。因往義謙家謝曰。非敢毀令公也。只言用人事體耳。熙績雖發直言。而旋作諂諛之態。識者鄙之。○九月玉堂兩司交章。請令人道郡邑士民皆行鄉約。累啓不止。許之。領議政權轍辭疾免。以李鐸爲領議政。○復以李珥拜直提學。不許其辭。三召不置。珥乃就職。○癸卯。上謁文廟獻爵。因試士。取李潑等。皆賜及第。○十月。上謂李珥曰。爾何以退而不來乎。珥對曰。臣病深才踈。自度不能有爲。徒食廩祿。實負國恩。不如退免罪戾。故不敢進耳。上曰。爾才予所知也。勿以過謙之辭。從今不更退可也。爾雖退去。累上疏章。其不忘國事可知。珥

對曰。臣跽伏田里。未知聖學成就如何。但人君雖深居九重。若有實德。則百姓觀感。四方風動矣。今日民生憔悴。風俗頹敗。莫此尤甚。臣佇見聖學之日章。而終不見効。臣竊恠焉。聖質英明。真是有爲之資。而即位之初。大臣輔導失宜。每引以近規。排抑儒者之論。故至于今日。不能善治耳。上曰。予性不敏。不敢有爲耳。珥曰。若聖質不至英明。則臣亦絕望矣。今者聖質英明。而不能奮發求治之大志。此臣所未曉也。匹夫讀書躬行。且志在濟世安民。況殿下主一國之民。操可爲之勢。稟可爲之質。寧無慨然自奮之志乎。鄉約是三代之法。而殿下命行之。誠近代所無之慶也。但凡事有本有末。人君當正心以正朝廷。正朝廷以正百官。正百官以正萬民。鄉約乃正萬民之法也。朝廷百官未底於正。而先正萬民。則捨本而取末。事必無成。今者已舉盛典。不可中止。殿下必須躬行心得。而施及朝廷。政令皆出於正。然後民有所感發而興起矣。弘文館正字金宇頤曰。有關雉麟趾之意。然後可以行周官制度。今殿下躬行未至。

則雖行鄉約。必不能化民成俗矣。殿下須念此意。勉於進德修業也。上曰。此言是也。予自顧省。度不能行。不敢輕舉。而言者不止。故從之耳。珥曰。非謂是也。若必大德如堯舜。然後可興唐虞事業。則何時可做。非必德行一如文王。然後始有關雎麟趾之意也。今殿下奮發有爲之志。誠心願治。則可行周官之法度矣。○雷三公來辭職。別無建白之策。○上謂侍臣曰。人心道心。不是二心。至於發後。見其爲道義。則謂之道心。爲食色。則謂之人心。食色之中。節者亦是道心也。李珥對曰。誠如上教。殿下於義理所見精矣。何不移此見於治國乎。近觀天時人事。日漸乖舛。天變疊見。狃而不懼。紀綱解弛。人心渙散。將無以爲國。自上若不奮發大志。整頓頹廢。則土崩瓦解之勢。指日可待矣。○弘文館上筭請立志以救時。上答曰。省所上筭。辭意直切。論議痛快。覽之令人竦然。可見才學之秀。深用嘉悅。第以予性不敏。不能策勵心神。無所施爲。動輒乖舛。上以天心不豫。下以人事多虞。有君如此。何事可成。以予之身。較今之時。不敵甚遠。是

以自知甚明。非敢故爲退托也。○李珥白。上曰。昔者聖人亦有師。師不必賢於己。亦有以一言之善爲師者。故芻蕘之言。聖人擇焉。孔子曰。三人行必有我師。非必若湯之於伊尹。然後乃可謂之師也。人君處崇高之位。自以爲滿足。則善言何由而入乎。必也兼聽博聞。擇善虛受。然後群臣皆爲我師。而衆善合於君身。德業以之崇廣矣。今上謙冲退讓。形於下教。臣不勝感激。但謙讓有二焉。不自滿足。捨己從人。則爲善之本也。退托不進。無振起之意。則謙讓反爲病矣。殿下之言。則謙矣。至於不從公論。自是非人。則反有爲人莫己若之病。臣竊悶焉。今日三公皆是人望。豈是專無意思。甘於尸素者乎。雖欲建白。恐拂聖旨。不聽大臣之言。反爲君德之累。故悶默度日。若聖旨在於求治。則大臣亦必盡言。而廷臣各陳所懷矣。上曰。我國之事。誠難爲也。欲改一弊。又生一弊。弊不能革。反添其害。可謂不能措手足矣。珥曰。有由然矣。紀綱不立。人心解弛。官不擇人。苟充者多。徒知舖啜。不念國事。革弊之令一下。先懷厭憚之心。非徒不能奉

承。又從而故令生弊。此所以績用不成也。譬如無病之人。元氣健實。脾胃和調。則飲食不擇精粗。皆可補氣。若元氣極弱。脾胃傷敗。則雖食梁肉。反傷臟腑。今日之事。何以異此。紀綱不立。則治道無由可成。紀綱之立。亦不可以威令制也。自上先定聖志。必欲致治。好惡是非。一循天則。整然不紊。則紀綱立矣。領事李鐸進曰。李珥所謂三公有懷不吐者。只欲感動天聽。爲激切之辭耳。臣等於天威咫尺之下。若有懷抱。則何敢不進乎。但近日自上牢拒公論。使臺諫抱悶而退。是臣所憂也。鐸語聲低微。僅可聞。上亦不聽也。○以盧禎爲司憲。府大司憲。禎有時望。退去養母。人皆目以賢者。但無經濟之志。盧守慎以清名居台司。浮沉取容。而禎猶戒以勿爲崖異。識者短之。○時軍籍方修。而有司務完其籍。不究虛實。雖庸丐之人。皆定實役。民甚苦之。郡邑或有上疏請覈實完役。而有司一切報罷。承政院乃啓曰。當今民生卒荒。無處不然。軍籍意不特爲軍額多闕。亦念虛簿無實。族隣之患。塗炭赤子。故刪虛填實。欲求民生一分之弊耳。癸

丑之籍。任事之官。不體國家愛民本意。只以幹辨爲賢。嚴急爲能。州縣承風。虛張其數。丐乞之人。無不搜括。鷄犬之名。亦填其額。成籍未幾。大半逋欠。侵隣剝族。四境嗷嗷。今若復踵前習。則名爲軍籍。實爲民害。請令八道監司。察郡邑民物殘盛。軍額多少。挪移充定。而或不能充。則姑虛其額。徐刷閑丁。隨得隨補。不限年月。庶可軍無虛籍。民免塗炭矣。議下兵曹。竟不得施。軍籍旣畢。闕額依舊。毒及族隣。○金宇顛白。上曰。學問雖多端。講論古人之言。收拾向裏。以爲身心上切己工夫耳。不然則雖讀古書何益。近日伏覩。聖學高明。所知極廣矣。然政事間未見其効。無乃有書自書。我自我之病乎。正心誠意之說。古人言之已盡。今以爲不切焉。天下之事。皆在人主心上。若於不誠正上得力。則雖欲致治。終不成矣。古人千言萬語。皆甚切實。而其中最要者。敬之一字。萬善所在處也。論敬之說甚多。而其中所謂整齊嚴肅。則心便一。一則自無非僻之干。存此則天理明。云者。纘密親切。自上自下。皆於此有下手處耳。上曰。此言然矣。整齊嚴肅。何

以謂之有下手處。以外言之。故人易於用功。主一無敵。以內言之。難於下手耳。同副承旨李珥曰。整齊嚴肅。不特外貌爲然也。若徒整容儀。而政事不出於天理。則不得爲整齊嚴肅矣。如漢武帝。臨朝穆穆。尊嚴若神。而政事顛錯。豈可謂之敬乎。上曰。如成帝。非整齊嚴肅也。史官但言善修容儀耳。珥因進曰。今日國無紀綱。無可爲者。若今因循。則更無所望。必須自

上奮發大志。深悔既往之誤。因以警飭大臣百僚。一時振發。以立紀綱。然後可以爲國。紀綱不可以法令刑罰強立之也。朝政善善惡惡。得其公正。私情不行。然後紀綱立矣。今者公不能勝私。正不能勝邪。紀綱何由以立乎。昔者楚莊王。齊威王。非至賢之君也。尙能振起垂亡之國。終成富強之業。今者。殿下雖自托不敏。豈居二君之下乎。宇顥曰。今日之弊。果如此言。公道不行。私意橫流。欲立法改之。則法自立而弊又生。必須自上奮發。用功於學問上。使方寸之地。天理流行。人欲遏絕。所行至大公正之道。則人皆感發。令出必行矣。若殿下立旨用力於正心誠意。則事業當

期堯舜湯武矣。楚莊齊威不足言矣。珥曰。臣意非取於楚莊齊威也。以爲楚莊齊威能奮發而有爲。聖明何以不爲乎云爾。自古人之所見不同。迂儒則以爲堯舜之治。朝夕可做。流俗則以爲古道決不可行於今日。此皆非也。爲治須以唐虞爲期。而事功則須以漸進也。臣昔者叅冒玉堂。每以三代唐虞之事啓達。則自上答曰。何以卒然爲之乎。此教是也。臣意亦非欲遽見其効也。只欲今日行一事。明日行一事。漸入佳境耳。我國之不治久矣。惟世宗大王之政。誠可爲法。其時用人不拘常例。任賢使能。各當其才。故賢不肖分定。今日必須擇人授官。委任責成。然後庶績可熙矣。己卯年間。趙光祖見遇於中廟。有大有爲之望。第以年少士類作事無漸。未免騷擾。小人乘間起害士林。至今任事者。以己卯爲戒。己卯之作事無漸。雖過矣。豈不愈於今日之全不做事乎。自上若欲有爲。則必先躬行。本源澄澈。然後爲治之具。次第舉行。而群下聳動矣。旣先修己。必須尊賢。所謂尊賢者。非爵之而已也。必用其言。施之事爲。然後方是尊賢也。

今殿下固是好賢矣。但見召而命之爵而已。未聞其用言也。彼誠守道之士。則豈爲虛禮而來仕乎。且未出身人。若有才德。則用爲憲官。此國家恒規也。自己卯敗後。遂杜其路。此不遵祖宗之法也。上曰。此事固然。予亦知之。前日曾以爲言。用賢固好矣。但不經事之人。恐其作事過中也。珥曰。殿下無憂其過。而不憂今日之全不做事何耶。若有適中之舉。則自上當裁制矣。豈不愈於不爲乎。上曰。不然。固執之人。不聽其裁制。必行已志。則奈何。珥曰。豈至於作事太過乎。世衰道微。紛紛士子。只知科舉爲發身之路。彼第一人物。必不屑屑於此科舉。用人乃叔季之習也。豈盛世之事乎。或疑未出身者爲臺官。則不好者混進。此則不然。若公論大行。則此等必選其人矣。若公論不行。則文士亦多有不善者居要地矣。何獨於未出身者憂其混進乎。上曰。此言是也。珥曰。近觀士大夫之習。不欲久居一職。紛紜辭疾。朝拜暮遷。其故有三。官不擇人。故每除目之出人。不稱器。被人指笑。遂以辭病得免爲廉耻焉。或有志之士。時與心違。自愧尸

素。不得已謝病焉。或是真有疾病者。亦不得不乞解焉。此所以居官不能久也。自上誠志於爲治。勵精率下。則群臣莫敢自便。而盡力供職矣。今日之務。莫及於恢張公道。而必須自上無一毫私意。後使人感發矣。近日臺諫所啓。若涉宮禁。內需等事。則上必牢拒。群下疑殿下之有私矣。安所取則乎。廷臣多以容默爲得體。必慮其言之不見信也。孰有如臣愚者乎。愚者或有一得。其言亦可聽也。珥退謂金字顒曰。今日之事。非徒回天爲難。回大臣之心亦難矣。上心稍異於昔日。此正大小協力積成啓沃之時。而肉食者方眠。無可奈何。以國事爲憂者。只有思庵。左相一人。朴淳而力量亦不足。今日最患無人可共國事也。宇顒曰。然。公於經席啓事。固好。但事業上言語多。心學上言語少。吾意則不然。自上若知學問入頭處。則事爲自中於理矣。珥曰。君言甚好。但吾所啓皆是立志之士。必上志願治。然後亦然。學問得力。苟無其志。則學問無安頓處。故以誠心求治之說。反覆焉。非先事爲而後學問也。○十一月。李珥更請以未出身人通

臺憲路。上問盧守慎曰。此言何如。守慎曰。臣意亦以爲然。但當出自聖斷。不可牢制於人言。上乃下其議于大臣。大臣皆是其計。李鐸之言尤力。上乃允之。○辛巳夜。上御丕顯閣。召侍臣進講書傳太甲篇。李珣曰。太甲賴伊尹匡救之力。克終其德。若無伊尹。則成德未可期也。人君之得賢。非但爲一時之益。亦可以托六尺之孤矣。雖聖智之君。天下之大。不能獨理。故必以得賢爲先務。故孟子曰。堯以不得舜爲己憂。舜以不得禹臯陶爲己憂。人君之職在於得賢耳。講訖。侍講官宋應漑進曰。夜對之時。萬籟俱寂。心氣清明。如此之際。非但讀書而已。若以治道及民瘼。下問臣僚。則豈無可達之言乎。人人皆達所懷。則豈無一言之幾於道者乎。今夜入侍之臣。其數不多。皆當各陳其志。史官亦可進言也。珣進言。前者自上所論。人心道心之說。至爲精切。雖自謂學問之士。其所見豈皆如此乎。自上雖退托不敏。而聖學則已臻高明。以此精明之學。益加踐履之功。則可以匡濟一時矣。雖精於文義。若不切己用功。則亦何益乎。且自

上言語甚簡。群臣之言。略不俯答。聖意以爲不足答歟。古人曰。勿輕視天下士。群臣之言。可不答乎。近以未出身人。擇差臺官事。下命矣。以祖宗之法觀之。則此不爲異。但舉久廢之規。故群下感意。殿下有向治之志。莫不喜悅。但凡事必待自下建白。無有出自聖衷者。故群下不知上意所在。若殿下躬行之實。昭著於外。則下有甚焉者。聞風興起矣。臣見近來紀綱板蕩。命令不行。民生之苦。如在水火。自古朝廷無紀綱。民生墜塗炭。而國家無事者。未之有也。今須急取賢士。使之各陳所懷。切於救民者。採而用之。猶可及也。苟或因循舊轍。日益向下。則雖有大賢。亦無如之何矣。如臣之愚。固無可問者。然入侍累日。一不咨問治國之道。臣不敢知。殿下有爲治之志否也。臣隣以此爲問矣。檢討官金誠一曰。陳蕃曰。國有三空。朝廷空。倉廩空。田野空。方今雖不可謂之無人。然無有一人擔當國事者。國計民生。自上所已知也。如此則不出十年。危亡之禍至矣。朝廷之命。壅而不行。上下之勢。散而不統。經席之上。雖有一二建白之

事節目纔舉。他弊隨生。如此而能治其國者鮮矣。孟子以格君心之非爲先。朱子以正心誠意爲言。若殿下不能正心以修本源。則一國人心豈能服從乎。珥曰。命令不行之由。亦可以今夜卜之。君臣之間。當如父子。上下交孚。然後事功成矣。今者入侍咫尺之地。而自。上尙不開懷。情意阻隔如此。況於千里之外。命令豈通乎。應漑曰。陰陽和而後雨澤降。萬物遂。若殿下徒爲淵默。則上下阻隔矣。上乃言曰。以予爲不言者是也。然別有何言乎。今者所言皆歸重於予之一身。自顧無似。固不能興治道也。是以不言耳。僉曰。豈其然乎。珥曰。此乃謙讓之語。豈其信然乎。上曰。非所以謙讓也。古人曰。人豈不自知。予亦豈不自知乎。珥曰。信然。上教則須得賢人倚仗而任之。則亦可治國。但自。上雖曰不能。臣不信焉。今者殿下沉溺女色乎。好聽音樂乎。耽嗜飲酒乎。好馳騁弋獵乎。宮中隱微之事。臣雖不知。然前所陳者。自古人君失德之事。而似非。聖躬所爲也。乃曰。不能何耶。但殿下所欠。惟不立志圖治耳。此正由學問上欠踐履。

之功故也。苟能立志有爲。則何患不治。上曰。今之所言。予不敢當。但雖涼德。果無此失也。自古人君有才有德。故能治其國。予無才德。而時世適遇難治之日。所以難於有爲也。珥曰。人君之德。必如堯舜湯武。然後可以爲治。則果難矣。殿下旣無失德。則因此可以進德。德進則才亦生矣。若自度才不足以治國。則必得賢於己者而任之可也。上曰。自古新立國之君。考其行則不能無失德。而尙致小康。立國寢久。漸至衰微。則雖有賢君。不能爲治矣。珥曰。此亦不然。周宣王漢光武皆中興之主也。二君豈賢於武王高祖乎。至於晉悼公。年纔十四即位。六卿強公室弱。而悼公能自振奮。卒成霸業。顧其立志如何耳。今者殿下立志求治。矯革宿弊。則何治之不成乎。臣雖至愚。自少讀書。粗識義理。今日來朝。不爲溫飽。如使臣言有益於國。則雖摩頂放踵。亦所不辭。若只隨行食祿。則臣雖無耻。決不能堪也。上曰。今日革弊極難矣。珥曰。若將得人。則革弊不難。不得其人。則事必無成。上曰。是也。雖曰得人。若如宋神宗之志大才疎。則亦何益。

乎。誠一曰。神宗以王安石爲賢而用之。故致禍亂。若如韓琦富弼司馬光同事。則何事不成乎。珥曰。神宗之立志亦誤矣。爲國愛民爲先。而神宗欲事富強。故小人乘時。進興利之說。若以保民爲務。則小人何由售其奸乎。爲人君者。須以保民爲志可也。○吏曹判書金貴榮三上疏辭職。又詣闕三啓請免官。皆不允。貴榮以庸鄙之資。致位卿相。得居冢宰。多受賄賂。清論不與。恐被物議。辭職累度。而上終不許。蓋上意不欲分卞清濁故也。○大司憲盧禎承旨入京辭職。上不允。○臣請賜李滉諡。上以無行狀不許。曰。何以不製行狀乎。李珥曰。昔者黃幹以朱子高弟。其製行狀猶在於二十年之後。况李滉門人安能容易製之乎。如滉行跡。昭在耳目。行狀有無。有何增減。吾東方以儒名世者。雖或有人。夷攷其言行。則多不合儒者軌則。若滉精神氣魄。雖稟得不強。才調器局。誠有不及古人者。但一生沉潛義理之學。言論風旨。筆之於書者。雖古昔名儒之言。亦不是過。殿下於已死之賢行跡已著者。猶且靳於褒崇。况於一時之士。寧有好

善之誠乎。李滉之諡。雖遲一二年。猶無大害。四方之士。疑殿下無好賢之誠。則其害豈淺乎。且近日經席上。非無好議論。而上不至於格君心。下不及於醫民瘼。故摠爲口耳之資而已。竊願殿下潛心性理之書。如有所疑。不時召儒臣。反覆講論。旣明其義。實以踐履。夫如是。則功效必見於政事之間矣。若民瘼則固非一端。接見羣臣之際。使人人盡言。採施可用之策。不付之空言。則民生庶可蘇息矣。是時李珥欲積誠以回天心。勉從仕。其友成渾語之曰。儒者當以格君心爲務。若上心不可回。則當速引退。不能得。上心而先務事功。則是枉尺直尋。非儒者之事也。珥曰。此言固然。但上心豈可遽回。遲遲積誠。以冀感悟。若以淺薄之誠。責効於旬月。而不如意。則輒欲引退。亦非人臣之義也。○十二月。上謂侍臣曰。曹植李滉弟子有立朝者乎。副提學柳希春曰。李滉弟子立朝者。鄭惟一。鄭琢。金就礪。其人也。金宇顛曰。曹植不以師道自處。其往來者。吳健。崔永慶。鄭仁弘輩也。小臣亦遊其門矣。上曰。曹植教爾者事。爾之所做何

功。宇顒曰。臣誠不能做功。若植之所教。則以求放心爲務。又以主敬爲求放心之功矣。上曰。求放心主敬。皆切己工夫也。

謹按。鄭惟一。鄭琢。金就礪。雖曰游李滉之門。而實非道學弟子也。惟一粗雜無檢制。琢昏弱無執守。况就礪諂佞。只趨走服勞而已。以此三人名之曰弟子。則其爲李滉之辱。不亦甚乎。柳希春只讀古書。而實無識見。昧於是非如此。良可嘆也。

大司憲盧禎上疏。自陳母老。請解官歸養。上答曰。省卿疏辭。固知情切。但卿來不久。予豈遽許以退乎。卿宜加留。悉陳輔國之策。以俟予取舍。則予不缺然矣。禎辭遞職。終無一言而去。

謹按。君臣之義。無所逃於天地間。臣不能事君者。人倫之變也。非其本心也。今者盧禎之退。只爲養老乎。抑有他意乎。其退雖在不得已。而自上眷顧咨問如此。則一陳胸中之蘊。以觀主上之用舍。寧有不可乎。位至亞卿。受恩非不厚。而官居風憲。無一言及時政。則雖曰不負

國恩。吾不信也。禎也有善名。實無救時之才。夫如是。則雖欲發言。亦可得也。其何責之有。

白虹貫日。

上適親見之。驚懼。招領相李鐸。左相朴淳。

右相盧守慎以病在告。

下教曰。

朝廷賢人。多聚經席之上。大言競進。喜行新例。宜乎風淳政舉。而紀綱板蕩。邦本兀盡。人心不美。無一毫之効。反甚於曩日。權奸用事之時。此予所未曉也。李鐸朴淳。只陳惶恐之意。別無匡救之策。是時李珥金宇顒等。在近侍之列。動引以三代。冀回上心。因此經席上多陳古道。上不能採用。而反以災變爲大言之效。人心甚懼。鄭仁弘謂李珥曰。士在退休之地。雖決知時勢之不可有爲。若被召命。則不得不來乎。珥曰。決知不能有爲。則豈可往來屑屑乎。所以或來者。以其有萬一之望也。仁弘曰。君心堅定。不欲做事。則亦有可望乎。珥曰。主上在位七年。無人輔導。故馴致不可爲。若賢者在朝。盡誠輔導。則恐有萬一之望也。仁弘退。謂人曰。叔獻若做事。則今日或可少康矣。不然。則除是叔獻。變爲凡宰相也。○以成渾爲司

憲府持平。渾早受家庭之訓。守道不仕。人望甚重。至是始拜憲府。萬曆二年甲戌。

七年正月以災變。避正殿。減膳撤樂。○右議政盧守愼辭以疾。遽命遞職。群情疑惑。李珥語人曰。災變甚酷。上心恐懼。而不知弭災之策。徒長疑惑。無人不疑。無事不惑。吾欲上疏極陳時弊。因進揀弊之策。朴淳聞而止之曰。恐犯天威。益致不靖。珥嘆曰。大臣人望所屬。自不能盡言。又欲止他人之言乎。○李鐸朴淳詣闕。請仍盧守愼之位。上許之。○下手教。求言。○京城地震。○城渾辭疾。不就徵。○右副承旨李珥上萬言疏。極陳時弊。且言弭災之策。及進德之功。上答曰。省觀疏辭。可見堯舜君民之志。善哉論也。古之人無以加焉。有臣如此。何憂不治。深嘉乃忠。敢不書紳。第緣事多更張。不可卒然盡變。此疏示諸大臣議啓。且命謄疏以進。是時人心危懼。及見此批答。衆情大安。上以感胃久不視事。群臣問疾。則必答以平安。李珥謂政院同僚曰。群臣久不瞻天顏。上下阻隔。雖不敢

稟以視事。而當以不時接見之意稟旨可也。乃啓曰。祖宗朝雖有未寧之時。不廢接見臣隣。至令入于臥內。故上下交孚。情義罔間。君臣猶父子也。安有父母有病子不能瞻承顏色者乎。請頻接臣隣于便座。兼令醫官入診。非但商量對證之劑。亦詢修身養氣之術。則於調保玉體。大有所益。而下人聞上接見臣隣。則亦知玉候。不至大愆。群情胥悅矣。此是祖宗舊制。故敢啓。上答曰。近日所無之例。似難輕行。當調理視事矣。○丁酉。上以避殿故。將御朝講于丕顯閣。再啓乃命。只大臣臺諫官入見于丕顯閣。時入侍官皆詣思政殿門外。知事特進官以丕顯閣窄狹。故不得入。李鐸顧李珥曰。名爲朝講。而知事特進官不入。其體貌如何。珥曰。此非常規。乃無時接見也。何妨於體貌。鐸曰。誠思之。無乃未安乎。珥曰。昔者中廟接見大臣臺諫。無時無數。豈有恒式乎。鐸憮然。

謹按。君臣相接。固有體貌。亦豈可拘拘於守例乎。丕顯閣旣已窄狹。經

筵官未能俱入侍。而簷下風日至寒。不可御坐。則將廢接見之禮乎。鐸識見庸常。只欲遵守近規。不亦固哉。

上於丕顯閣。謂李鐸曰。近來上則天變非常。下則民生困苦。顧予之德。進寸退尺。國事多誤。今雖幸免。必有子孫之憂。今問領議政。將何以弭上天之怒而蘇民安國乎。鐸對曰。臣愚以爲。自上所當留念者。敬天勤民。茲兩事也。上之所爲。寧有不合天意者乎。變異之興。實由於臣無狀。冒叅重地故也。斥罷微臣。改卜賢相。則治道可成。天心可豫矣。近日之政。不甚亂。外方關節亦希。且求言傳教。謙損自責。出於至誠。成湯六責。蔑以尙茲。古人曰。非知之難。行之惟難。又曰。敬天以實。不以文。苟能以實應天。則天譴可答矣。白虹之變。古今以爲兵象。邊備可預措也。副提學柳希春進啓。脾胃所忌食物。李珥曰。治病非但藥餌食物。必須治心養氣。然後可以養病。古人詩曰。萬般補養皆虛僞。只有操心是要規。是故治心本也。食物末也。苟不治心。亦何能養生乎。希春曰。識時務在俊傑。頃日李珥上疏。上

命大臣議處。群下舉爲抃悅矣。珥起而謝曰。臣別無所見。但懷憂國之心。悉吐愚衷。過蒙褒獎。不勝感激。且不敢當也。但古人曰。死馬且買之。況生者乎。今者如臣之言。尙蒙嘉納。則四方之人。其必有以善言來獻者矣。聖明在上。無一人以言獲罪者。人人進言。言不爲不多。但空言而已。無分寸之惠及於民生。傍觀者乃以無實効。歸咎於言事者。如此則士氣必沮喪矣。願上務求實效。無尙空言。遇災之日。上心儘是驚動。然久則懼心漸弛矣。恐無應天之實也。所謂敬天勤民者。只是題目耳。必實行敬天勤民之事。然後可以弭災耳。今者殿下所當爲者。學問是根本也。實下工夫。而頻接儒臣。講論義理。且使上下交孚可也。然非大其志。則不能有爲。願懷遠圖。勿拘近規。使下人觀感興起也。金宇顛曰。自上遇災驚懼之念。可謂至矣。今者下教曰。顧予之德。進寸退尺。此乃進益之言也。常懷此心。益勉進學。親近儒臣。講論治道。每以國事爲念。則災變何患乎。可消也。今李珥之疏。命示諸臣矣。當使李珥與大臣共議。而且於上前親

問使之盡達其意可也。至誠進言。與浮躁大言不同。若以憂國忠言。疑其浮躁。以喜事之大言爲貢忠。皆不可也。李珣退語人曰。自上問大臣。可謂切至。而大臣所答。無救時之策。可嘆。柳副提所啓食忌。乃楊禮壽之任也。禮壽御醫柳公之輔導君德。乃止於此乎。金宇顒曰。近日之事。空言而已。惠澤何由及民乎。上謂宇顒曰。每於經席聽爾說話。知爾質美。且有學術。爾退而以平日所聞於師友及所自得者。作箴以進。宇顒退而作六箴以進。一曰定志。二曰講學。三曰敬身。四曰克己。五曰親君子。六曰遠小人。○李珣雖被上眷。而言不見用。其友宋翼弼問曰。叔獻留朝數月。有何功業。李珣曰。雖當國之人。不可責效於數月之內。況能言而不能施者乎。翼弼曰。識者疑叔獻久留與退居之志有異矣。珣曰。欲退則恐。天心不可回。欲留則言不見用。以是不決去就耳。翼弼曰。識者以爲天心決不可回。云珣曰。吾聞聖賢不如是期必云。柳夢鶴見珣曰。志在扶顛持危。則雖涉苟且。不可退去。珣曰。苟且則是枉己也。枉己而能扶顛持危者。吾未之

聞也。夢鶴曰。雖不能大有所爲。隨時隨事。有所補益。使不至危亡者。是或一道也。珣曰。此當國大臣之事也。大臣已受重任。當見危授命。不可退去矣。苟非大臣。則見幾而作。不可失其身也。珣語人曰。吾留數月。或疑其久留。或恐其速退。識見之得中。豈不難哉。○復以司憲府持平徵成渾。渾復辭不至。○二月。上謂李珣曰。漢文帝何以不用賈誼乎。珣對曰。文帝雖賢。志趣不高。見賈誼言大。疑而不用耳。凡人有大志。然後可以做大事。譬如主人欲構數間小屋。而工師乃欲構大廈。則豈肯聽其言乎。珣因曰。今者災變屢作。若以爲無道之世。則聖明在上。常存圖治之心。若以爲有道之世。則民生困瘁。日以益甚。此真將亂將治之幾。不可徒曰恐懼修省而無其實也。近來傳教儘善。而實効則未之見也。上曰。何以則有實効也。李珣曰。自上每以變通爲難。故終無實効。若不更張。無以爲國。上曰。若非祖宗法則。更張何難。珣曰。非欲盡變祖宗之法也。臣非好更張。欲求民瘼也。若欲改紀今日之政。則必求有爲之才。若不改紀。則求

賢何用。近日自上眷注於盧守慎。而守慎謝病不出。此亦有意云。守慎少有善名。前此未相時。人皆曰。此人作相。則太平可致。而及居相位。別無建明。人皆笑其不職。守慎欲有所建白。則上意不欲變通。進退極難。故不得已乞退也。上曰。此可笑也。此人建白。予別無不聽之事也。珥曰。此人有經濟之才。則臣未之知也。至於坐鎮雅俗。則優爲之矣。願上勿許退休也。上曰。非但坐鎮雅俗。亦是學問之人。但不得其君耳。珥曰。豈不然乎。但願勿許其退。而聽其言也。上曰。予其意亦欲改紀者也。珥曰。自古聖賢隨時變通。以天運言之。則歲久則曆數必差代。各有人出而改正。若不隨改。則天象差謬。四時易序矣。珥問。上曰。前日經席。趙廷機以臣言啓曰。成渾一動一靜。必以規矩云。有之乎。上曰。有欲問之而未及也。成渾何如人也。珥對曰。此人。臣所熟知。是成守琛之子也。早承家庭之訓。不聞駁雜之說。資質醇厚。可以爲善。謂之勉於學問。則可也。不可謂之學成德立也。奚至於一動一靜。必以規矩乎。但其人多病。持平之職。決不能

堪也。上曰。予聞治心則無病。學問之人亦有病乎。珥曰。雖學問之人。受氣甚薄。則未免有病。昔者伯牛有疾。孔子以爲命。明其非所自致也。渾以受氣之薄。嬰疾甚重。其能不死者。亦治心之功也。若放心有渾之疾。則豈不遄死乎。若殿下必欲見此人。則遞其職。而使之上來可也。大抵待士之道。可用則用之。不能用則許其恬退。褒其節操。使之守高山林。亦養士氣之一道也。金宇顒曰。如成渾者。不可不召也。珥曰。未出身兼帶經筵。是祖宗朝所爲也。如成渾者。若以閑官兼帶經筵官。時時入侍。則可也。宇顒曰。未出人除官。必從大典者。此指門蔭也。若山林賢者。則當以格外殊待也。豈可視以門蔭乎。招之以賢者。而待之以門蔭。非用賢之道也。兼帶經筵。雖是法外。亦可爲也。爲治當立根本。必廣聚賢士。以輔君德。上有聖明之質。而下無交修補養之人。此臣之所憂也。上曰。試言之。予資質何如。可以有爲耶。宇顒曰。氣質之用少。學問之功多。苟能學問。則天下之事無不可爲。聖質英明。超出百王之上。加之以學問。則何患不能。只患不

爲耳。上曰：此言過矣。珥曰：若謂之超出百王，則其言果過矣。但殿下英明寡慾，決是有爲之資，其不能善治者不爲也。非資質之過也。爲治有本有末，必須自。上勉於學問，明理而知之，然後可以任賢使能，惠及生民矣。近日群臣急請行鄉約，故自。上命行之，臣意以爲行鄉約太早也。養民爲先，教民爲後，民生憔悴，莫甚於今日。汲汲救弊，先解倒懸，然後可行鄉約也。德教是梁肉，若脾胃極傷，糜粥不下，則梁肉雖好，其能食乎。柳希春曰：李珥之言是也。上曰：當初予亦知其難矣，今已命行而中止，何如哉。珥曰：養民然後乃行鄉約，此非中止也。凡事自。上當躬率之，不然則民必不從。上曰：予資質鹵莽，何能有爲。珥曰：每於講論之際，自。上所言超出人意，豈非可爲之資乎。上曰：鄉約今命中止，則雖欲退行，安知百姓不之信耶。珥曰：既停鄉約而不舉養民之政，則民必不信。若舉養民之政，則民必信之矣。是時李珥務導主上以治道，每於入侍之時，諄諄陳達流俗多笑之。朴淳謂珥曰：當今最患無人，大官無可任事者，不須急

迫求效。徐徐待時，賢才漸漸登用，則可以夾輔爲政矣。珥曰：上心求治，則雖徐徐待時可也。若。上心全不求治，則雖賢人多聚，末如之何。淳曰：賢人多聚，則可以格君心矣。○命再召成渾，又辭不至，乃命遞職，而使待日溫上來。○以鄉約事議于大臣，或以爲可停，或以爲不可停。上命停之。許曄見李珥曰：何以勸停鄉約乎。珥曰：衣食足然後知禮義，飢寒之民不可強之行禮也。曄嘆曰：世道昇降，有命存焉。奈何。珥曰：公意以爲民生雖極困瘁，若行鄉約，則果能化民成俗，治昇大猷耶。曄曰：然。珥曰：公能以鄉約治家乎。曄曰：無。上命故不能也。珥曰：公之治家，豈待。上命且道自古民墜塗炭，而有能成禮俗者乎。今者父子雖至親，若不念飢寒，日撻而勸學，必至相離，况百姓乎。曄曰：今世之人，善者多，不善者少，故可行鄉約。珥笑曰：公心善，故但見人之善。若珥則見不善人多，必是余心不善而然也。但傳曰：以身教者從，以言教者訟。今之鄉約無乃訟耶。曄曰：公母堅執，須待罪，使兩司更論可也。珥曰：余不自知其非，故不敢待罪。曄慨恨不已。

謹按。藍田呂氏鄉約。綱正目備。是同志士子相約而講禮者也。不可泛施于小民也。朱子欲率同志講行。而竟未果焉。况今季世。民陷塗炭。失其恒心。父子不相保。兄弟妻孥離散。而遽欲束縛馳驟以儒者之行。真所謂結繩之政。可以代亂秦之緒。干戚之舞。可以解平城之圍者也。况約正直月難得其人。閭里豪強。旁緣鄉約。必貽小民之患。誰得而檢制乎。若行鄉約。則民必益困矣。如曄迂妄之士。徒知慕古。不度時宜。不知治道有本末緩急。而乃欲以鄉約挽回末俗。以升大猷。不亦謬哉。

李珥白。上曰。鄉約自。上本不欲行。故小臣一言。自上決斷如此。以此推之。小人之逢迎君意者。宜乎言必見聽也。上曰。予非不欲行鄉約也。欲待生民蘇息而行之耳。今人不度時勢。紛紜議論。不可也。珥曰。議論之定。亦有二焉。君子得君。施設當理。國人帖然心服。則此以善定者也。小人當國。當其危勢。言言有異。必被奇禍。人莫敢違。則此以不善定也。今日願殿下以善定一時也。大抵爲治。必資學問。而學問在於審問。慎思明

辨。今。上高明。固無所不曉。雖然。豈無可問而質疑者乎。一無下問之時。何耶。上曰。必也知其味。然後乃能有疑。如予不知其味。故無疑。可質珥曰。上教每如此。臣不敢信也。如臣多病。失博學之功。若下問古事。則多有不能答者矣。雖然。於義理上。不無些少工夫。若下問義理。或能仰答矣。今之國事。無一毫不受病。痛治之似難。然苟能至誠求治。則豈有終不治之理乎。今日群臣多不以國事爲念。固可憤歎。此亦理勢然也。古來不事公而事私者。雖得罪。不過罷免而已。勉於國事者。往往被赤族之禍。不顧赤族之禍。而惟國事是念者。世不常有。宜乎營私者衆。而奉公者少矣。今欲使人勉於國事。則必須自上奮發。使人人曉然知。上意在於必治可也。殿下若欲做唐虞三代之治。則雖祖宗法。亦有不得不可改者矣。若欲少康而止。則可遵祖宗良法美意也。今之所謂法。祖宗者。只守近規之傳襲者。而祖宗良法美意。實廢不行。此甚不可也。○持平韓修三度呈辭。引疾不出。上不允其辭。修乃出仕入侍之時。上問以學問之

要。修不能明卞以答。人多笑之。李珣白。上曰。善人有多般。有學行兼備者。有行潔而學不足者。若韓修則是行潔而學不足者也。不可以一言不稱旨。輕視善士也。上曰。安敢以此輕視賢者乎。○上問李珣曰。雖有學問無才。則不能爲國。成渾之才何如。可以致治乎。珣對曰。自上特召成渾。人皆感激。抑未知上意欲一見而已乎。將欲任之以事乎。才非一般。有才智出衆。可以獨當大事者。有才雖不足。而能用群策者。成渾之才智出衆。則臣所未知。若其容量。則可以用群策矣。豈不可以治國乎。但成渾雖來。若不改弊政。則亦未如之何矣。○政院以日寒。請於丕顯閣御晝夕講。上以非前例不許。李珣白。上曰。殿下若只循尋常塗轍。則決無振作之理。丕顯閣進講。是何重難之事。而殿下不從乎。今日殿下必須奮發大志。一新政治。作聳動一時之舉。然後庶可挽回世道矣。上以紀綱未振爲歎。珣曰。紀綱之在國家。若浩然之氣在一身也。浩然之氣。是集義所生。非一事偶合於義而可襲取之也。須是今日行一義。明日行

一義。義積乎身。仰不愧俯不怍。然後浩然之氣充滿流行矣。紀綱亦然。非一朝發憤而可立也。須以公平正大之心。施之政事。今日行一善政。明日行一善政。直必舉。枉必措。功必賞。罪必刑。則紀綱立矣。上曰。每於經席。惓惓陳說治道。入則無時不然。可嘉矣。今行何事。可以爲治乎。珣曰。爲治之道。何能盡達乎。大槩先定大志。得賢委任可也。但知人實難。必先用功於學問。於窮理居敬。力行三者。勉勉加功。至於理明德成。則人物賢愚邪正。可以洞照。毫髮不差矣。然學問必資啓沃之助。須親近儒臣。使之盡誠輔導。此等事。是爲治之根本。此外別無他巧術矣。沈義謙進曰。祖宗朝待群臣親密。無異家人父子。故啓沃盡其誠云。珣曰。若於群臣親密無間。則可以細知情狀。得其取舍之正矣。世宗大王知人善任。亦由知其情狀故也。世宗用人。不問久近高卑。惟其人器相稱。故有守一職而終身者。有超擢不日而至卿相者。六卿百司。莫不久任。故庶績以成。其於儒臣眷遇殊絕。故臣隣咸懷效死之心矣。夫君子愛君以道。固不係接待之厚

薄矣。若中人則視君上待之如何耳。今日自上別無親信委任之臣。庶官數易。故百事不理。譬之家事。則分家衆以職。耕者耕。樵者樵。織者織。然後家業以成。若朝耕而午樵。午樵而暮織。則無一事可成矣。今之士大夫。盡職者無賞。廢官者無罰。其於得食則甚便矣。國事終至於不可救矣。殿下何不擇人授職而使久於其任乎。且因人聞御製詩。甚有愁鬱之意。殿下何以不樂如許乎。上曰。是何詩試誦之。珥誦詩曰。孤抱難攄獨依樓。由中百感不勝愁。月明古殿香烟盡。風冷疎林夜雪留。身似相如多舊病。心如宋玉苦悲秋。淒涼庭院無人語。雲外鍾聲只自悠。夫人君有南面之樂。得人而任職。則可以泰然和悅矣。殿下若有腹心之臣二三人。則何至於舍愁怫鬱如此乎。臣聞此詩。數日之間。心氣不平矣。且近日經筵官。每以勿觀雜書進戒。吟咏性情。固是聖賢所不免。但於詞章着意。則豈不有害於學問乎。上有媿色。垂頭良久。修撰尹覲進曰。上下問李珥。以爲治之道。泛咨而不詳。故珥亦不詳悉仰答矣。何不細問之乎。上

曰。予不知其要。故問之亦難。經筵官問之。李珥答之。予當細聽也。珥曰。問者蓄疑。答者發啓可也。強作而問。強作而答。有何滋味乎。覲曰。李珥學論以窮理置於居敬之先。臣意居敬當在窮理之先。珥曰。程子曰。未有致知而不在敬者。尹覲之言是也。但敬是貫終始之功。無先後可論。且窮理知也。居敬力行是行也。臣以知行之序言之耳。殿下欲用功於爲學。則先須立志。堅定不移而敬。以窮理。以力行。夫如是。則初雖不易。有以辛苦用功之至。至於義理有味。以學爲樂。則處善循理。快然自足。心廣體胖。泰然悅豫矣。古之人君。有能治其國而不知學問之樂。徒勉力於事功。故多有始終參差者。昔者唐明皇以身瘦國肥爲言。此是強作者也。其能久乎。若學問有効。則身與國俱肥矣。今之世俗。不悅古道。見人行古道。則必指笑斥罵。故立志不固者。多不能植脚焉。殿下則不然。若行古道。則群下必觀感興起矣。有何畏憚而不爲乎。上曰。承旨答爲治之間。只言學問之功。此固根本。但顏子學問已至。而亦問爲邦。則今日豈無可爲之事乎。珥

起而伏地曰。殿下誠欲有爲。則須痛革因循之弊可也。人情莫不恬於守舊。憚於改新。以爲今日旣行矣。明日何可卒變。如是姑息。馴至於不可救矣。雖欲革弊。必在得人。不得其人。則弊不能革矣。○是時上頗有微恙。群臣每進戒色之言。上厭聞之。修撰成洛盛言。修心養氣。可以醫病之術。上戲問曰。如此則長生乎。洛對曰。然後日李珣白。上曰。上下皆失言矣。長生是無理之事也。洛曰。其時臣誤聞。天語以爲長壽耳。上曰。大德必得其壽者。據理而言之耳。若修心養氣以求長壽。則非王道也。壽夭在天。但當順受而已。珣曰。上教是矣。但順受甚不易。若毫髮自戕害。則非順也。程子曰。吾以忘生。殉欲爲深耻。此言當留念也。○右副承旨以多病不堪政院劇仕。啓請移付閑局調疾。上答曰。爾當在予左右。補予不德。未可辭退。調理行之可也。○是時成均館儒生作年齒坐。流俗多非之。李海壽謂李珣曰。齒坐非館中所宜也。榜中尊敬壯元。此亦禮俗也。豈可坐於壯頭之上乎。珣曰。壯元之尊。施于榜會可也。若館中乃明倫

之地。長幼之序不可亂也。且壯元之尊。何如王世子乎。古者王世子入學。尚以坐齒。則壯元非所論也。海壽默然。○右議政盧守愼始出仕。上引見于思政殿月廊。慰問甚勤。且曰。何以無所建白。而輒辭退乎。盧守愼自陳病不供職之狀。上問曰。近來天災疊出。民生困苦。何以爲治乎。守愼對曰。得賢才則可治。上曰。何以則得賢才乎。對曰。至誠求之則可得矣。上曰。予當盡誠求之。此是爲政在於得人之意也。固爲要切。但今日豈無可爲之事乎。守愼不對。

謹按。大臣以道事君。不可則止。使守愼無救時之才。則當量能度分。不可冒居相位也。如其有才。則當盡誠啓沃。不用然後乃可退也。今者尸居台鼎。無所建白。但以引疾爲能事。至於上教丁寧咨問。而終不陳一策。惜乎以守愼之清名重望。不達時務。終不免素食也。

咸鏡道有虫。交雪而下。○三月徵成渾不已。渾難於不出。李珣謂渾曰。君今七承君命矣。上命如此。何不一赴謝。恩而乞退以還乎。渾曰。吾

之一瞻。天顏榮幸固大矣。奈辱朝廷何。自古安有招如我病蹇無能者乎。珥笑曰。人才各隨其時。昭烈之時。諸葛亮爲人物之最。若使孔明與孔孟同時。則安得爲第一人物乎。今世適人物眇然。召命安得不下于君乎。渾曰。自顧歉歉。而明主則不可忘矣。○以朴永俊爲吏曹判書。先是。金貴榮引疾而遞。以鄭惟吉代之。惟吉曾附李樛。被清指玷。故不敢就職。謝病免。永俊復爲銓長。累居是職。每以瞻人顏色。承候風旨爲務。而無所樹立。安自裕謂人曰。朴吏判乃他奴也。或問其故。自裕曰。不能自用其心。而以他人心爲心。非奴而何。○以李珥爲司諫院大司諫。珥曾以疾遞承旨。未久拜諫長。珥辭職曰。今日紀綱之頽。民生之困。天鑑已悉。尤可憂者。自。上旣少推心委任之意。廷臣又乏擔當致身之志。大官恬於流俗。縮手旁觀。任其成敗。小官雖有建白。或激或透。不切於實用。議論多歧。無所統一。國勢日卑。如水益下。當此之時。上以繩愆糾謬。下以矯輕警惰。惟諫官是賴。苟非才器兼備。識慮明達者。無以當此任也。如臣疎謬病劣。豈可

玷辱名器。請亟。命遞。答曰。可合勿辭。再辭曰。今臣控辭。非出虛文。實是衷情所不堪也。臣今欲不顧前後。畢陳所懷。則疎愚之策。決不合於聖衷。若效時習毛舉細故。摘人舊惡。以塞其策。則又非諍臣之大體。若欲含默苟位。行呼唱於街路而已。則實非素心。反覆思之。終不得其供職之宜。用是憂懼。寢食不安。請命遞差。答曰。勿辭。三啓曰。臣之無狀。天鑑已燭。而猶不廢棄。乃委重任。此是唐堯試可之意也。臣今供職之後。言不適時。策無實効。則請。賜休退。或加貶斥。毋令久辱清朝。答曰。足堪本任。但當辭職而。○命義盈庫。納黃蠟五百斤于內。外間莫知所用。或云將用于佛事。憲府諫院請勿納。而諫院之啓曰。黃蠟。殿下欲用于何處乎。所需若正。則不可不用。如出於旁蹊曲逕。則可已。不已。則不可妄用。請加三思。如其正也。則亟示。聖意。以解群惑。如不可宣示。則請收入來之命。上怒答曰。內需之物。非下人所可仰問也。敢煩多言。是何意哉。○鄭以周以軍籍敬差官往慶尙道。輕躁刻薄。惟務搜括。不恤民隱。又用匿

名書掩捕品官。責出閑丁。箠楚甚酷。且使庶弟無賴者主搜括之權。受賕狼藉。民間騷動。怨謗盈路。憲府欲論罷以周。更遣他人執義。鄭芝衍以爲奉使之臣。若以流言論罷。則使命不重。必有後弊。况籍兵重事垂畢。不可輕動任事之臣。大司憲沈義謙等固爭以爲此非流言。若不罷以周。則民怨益甚。芝衍以義不合辭避。義謙等亦辭避。蓋近例臺諫啓事必待同僚之議皆合。然後乃啓。則不然不能相容。大司諫李珥謂同僚曰。臺諫以不關之事例不相容。爲弊久矣。今當矯革此弊。乃啓曰。沈義謙鄭芝衍等以近日常規言之。似不可相容矣。但人之所見不同。邪正黑白判然。則斷不可相容矣。若一議一論之不合。無甚大關。則奚至於不相容乎。其在。祖宗朝臺諫各以其意來啓。視義理之所在。不憚僚議之牴牾。雷同苟合。必是衰世之習。鄭以周躁動刻薄之失。其孽弟受賕狼藉之狀。非出於流言。慶尙一道。騷然如遭兵亂。不罷以周。則無以慰服嶺南千里之人心。義謙等之欲論劾者。斷無所失。芝衍所見。雖亦有理。終不若啓罷之明正也。但

此不過一議論之不合。已非如邪正黑白不相容之比也。請並命出仕。答曰。義謙等議各不同。勢不相容。強爲相容。則必有後弊。大諫之體不當。如是不允。李珥曰。只此微細近規。自。上尙欲膠守。况可望遠圖乎。不得已乃請遞芝衍。上乃依啓。○諫院聞義盈庫黃蠟已入內。乃啓曰。殿下之所用。有司莫不供進。宮中別無許多用蠟之處。此必出於邪岐曲逕。不可使聞於人。故臣等憂。聖志之不能無惑。欲防微杜漸耳。今者黃蠟已入內。論之無及。昔者司馬光曰。吾平生所爲。未嘗有不可對人言者。今臣等方以正心誠意望於。殿下。而只此一事。不敢宣示。則未知幽獨得肆之地。其能不愧屋漏乎。請自今以後。勿進非正之供。而洞示。聖懷若青天白日。使群下得以仰見。上答曰。該司之物。在予量用而已。非群下所敢容言也。昔者梁武口苦。索蜜不得。不料再見於今日也。時事至此。寧不痛心。上忽下不倫之教如此。群情甚駭。李珥率同僚詣闕辭職曰。昨承。聖教。辭氣太厲。至以侯景比臣等。臣等不勝驚愕。戰慄之至。傳曰未

有府庫財非其財者也。該司之物固是。殿下之所有。殿下用之以正。則群臣當奉承之不暇。尙敢有一言乎。若用之以不正。而君舉將歸不法。則雖該司亦當覈逆。况言官安敢默默乎。近者外聞喧播之說。或以爲將造佛像。或以爲將興佛事。聽者疑信未定之際。水銀黃蠟內入之命。適下於此日。人心愈疑。臣等聞此言。豈無憂懼之念乎。第以聖學高明。似不惑於異教。故不敢信其必然。茲敢仰問。將以昭聖明之無惑。以絕群疑耳。殿下但當內省于心。有則改之。無則加勉而已。秘諱之密。峻拒之嚴。一至於此。問歟。昔者舜造漆器。諫者十人。武王嗜鮑魚。太公不進曰。禮鮑魚不登於俎。此豈愛敬不足而然哉。誠以忠臣愛君以德。敬君以禮。逢迎承順。反害於愛敬故也。殿下以一言之不敢承順。輒加震怒。至於痛心。何不以虞臣太公之事反觀而自省乎。嗚呼。逢迎承順之態不足。而不至於惟其言而其予違者。殿下之所痛心也。上無虛受之量。下乏忠鯁之益。國事日非。委靡頽墮。不可收拾者。臣等之所痛心也。吁。亦異矣。臣等輕

淺陋劣。誠未上孚。請斥逐臣等。以警人臣之敬愛不足者也。上尤怒。答曰。今見啓辭。尤不足以備一笑。假使崇奉異教。自古流來。胡像亦多矣。新造何爲焉。未知聞於何人乎。予欲拿鞠而辨之也。因此而尤可見人心澆薄。此予所以無心於斯世。絕意於有爲者也。茲以旣諭。不須煩辭。再啓曰。今承聖批。尤不勝惶感之至。傳播之說。非出於一人之口。若必一一拿鞠。則何異於衛巫之濫謗乎。殿下若用之以正。則何不洞示以解群下之惑乎。殿下旣絕意於有爲。則臣等亦何心抗顏清朝。有所建白乎。請命斥罷臣等。答曰。予豈答所問。以取輕於下。而肇後弊哉。諫官必有所聞之人矣。其直啓勿辭。諫院三啓曰。傳播之言。行於道路。出於里巷。則道路里巷之人。其可盡鞠乎。古者立誹謗之木。且使行旅謗於道。商賈議於市。未聞明王以謗議之無實。而輒加拿鞠也。臣等無狀。縱未能格宸心。而出於正。豈忍畏恟逢迎。指引無辜。納君於不韙乎。殿下只治臣等妄言之罪足矣。何必立威而箝口。以駭四方之觀聽乎。嗚呼。今者君德日

就於高亢。士習日趨於萎弱。宿弊無矯革之期。新憂出意慮之表。假使朱汲在位。讜言日進。時事之正。亦不可望。況以臣等輕淺蹇劣。其能有補於萬一乎。臣等不能取信於明主。以被震怒迫問。大失言官之體。終不可覲然在職。請賜斥罷。答曰。敢諱所聞之人。惟多言以塞之。此果無隱之道乎。其速直啓。亦不須來辭。諫院四啓曰。傳播之言。殿下非不知難詰言根所自。而敢此窘問者。此不過輕視臣等。折之以雷霆之威。將以杜塞直言之路也。有聞必達。此是無隱之道。若必指摘言根。則此乃畏憚逢迎。非無隱之道。殿下何不罷臣等。而使之冒處重地。加以迫問。以傷待言官之體貌乎。請賜斥罷。答曰。朦朧輕啓。問則敢諱。此果忠直之道乎。周禮有造言之刑。今則姑恕。勿辭可也。諫院五啓曰。臺諫凡所聞。雖出於傳播。不敢不達者。固是事君無隱之道。而人君聽言。有則改之。無則加勉。不詰言根者。所以待言官以禮。而廣開忠諫之路也。若必窮詰傳播之言根。而輒以造言之罪。加諸諫臣。則群下莫敢發言。而聰明日蔽矣。不幾於一

言喪邦者乎。殿下既以造言疑臣等。則臣等雖有所言。豈能見信乎。決不可在職。請亟命罷。答曰。勿辭。是時弘文館憲府上劄論批。答之未安。政院亦累啓爭之矣。蓋是時貴人金氏寵冠後宮。爲子祈福。以作佛事。上心則不信異教。故峻辭如此。李珥因此覘上意輕士。故有歸志矣。○左議政朴淳呈病五度。命遞相。政院啓請勿遞。三啓而不從。時領議政李鐸亦謝病不出。盧守愼獨爲相。○上將親閱。而以夏享大祭日迫。多差祭官。將士不足。故停。乃御經筵。盧守愼及入侍之臣。進啓朴淳遞相爲未安。上皆不答。大司諫李珥進曰。親閱久廢。在所不已。但臣意先拜陵而後親閱可也。康陵寢閣失火後。尙未親祭。豈不未安乎。上曰。曾欲拜陵。而自下止之。故不爲耳。珥曰。幸行時大修道路。盛造橋梁。貽弊於民。故群臣請停。臣意道路橋梁略略修治。不傷民力可也。群臣啓辭畢。珥自陳多病不能從仕之狀。請退而調攝。上曰。病若如此。則亦無可奈何矣。隱居最好。古詩曰。洗耳人間事不聞。青松爲友鹿爲群。隱居豈不樂乎。

珥曰。殿下以隱居之樂爲教。臣則有不然者。古之隱士。與人主不相接。無君臣之契。故可以相忘。而又身健無疾。自適於佳山好水。故爲樂也。臣則受恩深重。故雖在畎畝。心懸冕旒。又有疾病。每患呻吟。隱居何樂焉。只是難於尸素。故不得不退耳。大司憲沈義謙承旨洪聖民修撰許翁等進啓。以上教爲未安。且曰。洗耳之句。無君臣之意不好。上曰。若以予之不勉留爲非則可矣。其詩何疵之有。○右議政盧守慎啓請仍朴淳之任。三啓而不允。○諫院上筭請勉學問親賢臣。答曰。當加留念。○四月成渾承召向京。中路遇疾而返。京畿觀察使啓其由。自上別無更召之命。蓋上意已厭士類。而渾又聞諫院以黃蠟之啓忤旨。故竟不至。○中國設堡于長甸子。距義州二十餘里。居民將抵鴨綠江。大司諫李珥謂同僚曰。華人與我民相雜。則必多後患。乃啓曰。中朝設鎮。蔓延開懇。至於與我國人烟相接。雞犬相聞。物貨相通。奸細之虞。紛爭之弊。必惹起事端。况飢饉荐臻。必流移投入。獯虜侵寇。必求救嫁禍。後日之憂。庸有紀極。宜別遣

明克其者
二堡一也

使臣。以誠懇奏聞于天朝請止之。上答曰。奏聞事。予意已爲難矣。然大臣承文院議處。時廷議皆以爲中國設鎮。非我所能止。況於我國甚便。何可止之乎。皆笑諫院之誤啓。厥後侵耕漸近。遂爲平安道之憂。○礪城君宋寅見李珥曰。左相有闕。自上命卜相云。誰負物望。珥曰。必是前相爲之。前相指洪暹朴淳也。寅曰。若前相又遞。則誰可代者。珥曰。未聞有負時望者。必以職次爲之。寅曰。如季真曾聞有卜相之望。今何寂寞。珥曰。季真李反子膺盧稍有士望。第未知合相位也。重晦金繼雖無相望。吾意以爲勝於季真。寅曰。三人作相。有相業否。珥曰。季真窄狹。子膺遲鈍。重晦滑稽。皆不能有爲。但不害士林耳。沈義謙問曰。姜尙之無乃先作相耶。珥笑曰。尙之姜士循默無是非。真是當今政丞也。厥後李後白盧禎相繼而卒。金繼輝見忤士類。姜士尙果作相。○洪暹爲領議政。李鐸遷左議政。士林望朴淳復相。而暹乃相。皆失望。○大司諫李珥謝病免。旋拜右副承旨。復以疾免。遂歸鄉里。李山海謂李珥曰。君欲退則只謝病而已可也。何必於經

席啓達乎。珥曰：只呈病狀，似是模糊。山海曰：君既出處以義，勢不可在朝。如我者，既已世俗模樣，自處只得寶位而已。崔永慶謂珥曰：君之決退，無乃不從容乎？珥曰：半歲遲回，豈不從容乎？永慶曰：自處當如此，奈時事何？珥曰：自處未盡，而能救時者，未之有也。珥每於入侍之時，懇懇多所陳達。盧守慎謂人曰：李珥於經席多言。上所厭聞，恐其生事。我欲止之，而不能。故不能耳。珥聞之，笑曰：我退則無言，蘇齋號慎可無虞矣。既不能自言，又止他人之言。平日讀書，何所見而如此乎？珥問韓修曰：蘇齋何如人？修曰：非但能文，亦有伎藝，而相才則極拙，可恠。珥曰：相才不可以伎藝觀也。古人則歷變履險，氣節彌厲。蘇齋則不可。二十年遷謫之餘，氣節消盡矣。鄭澈聞珥解官，曰：自上若誦洗耳之句，則明日便可引去。珥聞之，曰：季字澈涵過矣。我以在朝無裨益，故退耳。豈以此詩之故決退乎？以此決退，明日即去。則此小丈夫悻悻者事也。非我心事也。朴淳聞珥之退，以書勉留。珥於簡尾書杜詩曰：安危大臣在，何必淚長流。○金宇顒別李珥，謂曰：我

亦有歸志。珥曰：玉堂異於諫官，願君黽勉少留也。宇顒於經席自陳多病，請退調于故山。上曰：爾有何病？予當劑藥以給。思念故山，情所必至。一向不許歸，則有所不敢。予當給由。爾可往還。宇顒經席之說，懇懇可聽，而無觸拂之語。故上眷尚重。○五月，慈壽宮尼以內命往金剛山作佛事。爲有司所糾，囚于淮陽獄。於是館學諸生上疏，請廢淨業院。且言黃蠟所用不正。上優容答之。且曰：黃蠟非用佛事，遂以前日入內黃蠟，還下于該司。上頗悔前日摧折諫官之非，故優答諸生，還下黃蠟。○六月大旱，命疏放。右議政盧守慎建白以爲：冤氣召災。金汝孚、金鎮李銘、林復等禁錮歲久，冤氣必積，可復叙用以消冤氣。上從之。於是三司並發，請勿收用。累日乃允。金汝孚、金鎮李銘則於丙辰丁巳間，依附尹元衡，攻擊金弘度、金虬等，將嫁禍士林者也。林復則乙巳以後，黨附權奸，將以害人爲發身之路者也。

謹按：旱蝗固是冤氣所致，但所謂冤者，無罪見枉之謂也。若有罪被斥

者皆可謂之冤氣。則四凶之流放竄殛。亦當爲冤氣。而招堯代之災矣。盧守慎位居台司。被上眷遇。而當此被災之時。無一策可觀。顧以收用罪人。爲應天之道。其可謂至無能者矣。

七月以李潑爲吏曹左郎。潑少志於學。立心不苟。頗有清名。及擢第。李珥力薦于當路。出身未幾。即居要地。人望甚重。○左議政李鐸以疾免。復以朴淳爲左議政。○右副承旨鄭芝衍同副承旨辛應時以言辭罷。時青松府使朴慎元。是吏曹叅判朴謹元之弟也。朴家衆盛。頗有勢力。慎元曾爲遂安郡守。藉其勢。貪叨無厭。狼藉之聲。徹於都下。及拜青松。厭其邑殘。欲不往。而又恐被罪。陰囑諫官啓曰。慎元病重。不可赴邑。請遞。芝衍等曾見慎元無病。明知諫官被嫌。不勝其憤。乃啓曰。諫官雖啓以有病。而慎元則實無病矣。於是兩司譁然。攻芝衍等曰。承旨豈可沮抑臺諫之言乎。獨大司諫李後白曰。雖是諫官之言。若有失誤。則豈不可矯乎。兩司以議不同。引嫌而退。弘文館將處置。而副提學許曄等以爲臺諫之言。是非間不可

沮抑。遂啓遞後白職。俄而新受持平閔純正言崔滉啓曰。朴慎元之貪縱。衆所共知。無病亦人無不知。今者不論其貪縱。而托稱有病。誣上悅人也。諫官可罷。亦以僚議不一。引嫌而退。弘文館啓請遞純滉職。上答曰。諫官非人。以致紛紜。今觀閔純崔滉啓辭。則其意正其辭直。世未嘗無人。玉堂論議何如是其乖當耶。許曄等竟執前說。遞純滉職。兩司竟請罷芝衍。應時職。鄭徹聞之。嘆曰。三司執國家公論。而三司盡行欺詐。尙何言哉。

謹按。臺諫者。人君之耳目也。人君所以重臺諫者。以所言必公論故也。若臺諫循私任情。誣上悅人。則其罪大矣。政院喉舌之臣。雖斥其非。何害於義哉。大抵公論所在。則雖負薪夏畦之賤。亦不可忽也。私意所發。則雖萬乘帝王之尊。亦不可不矯。今者言出於諫官之口。則不論是非。皆莫敢誰何。而乃欲矯君父之失。則勢豈有可望者乎。惜乎三司之官。皆無識見。自陷於欺君之罪。主國家公論者。所言顛錯。乃如此。則時事寧有可正之理乎。

閱純居高陽。守道不仕。安貧寡慾。學者多尊仰之。至是拜持平。始供職。即遞。○前弘文館典翰吳健卒。健既退後。士林多惜之。必欲復用。連拜侍從之職。皆辭不就。居鄉三歲。竟卒。○八月。抱川縣監李之齒棄官歸。之齒憂抱川穀少。無以活民。請折受魚梁。捉魚買穀。以助邑用。朝廷不從。之齒初無久於作邑之計。只游戲耳。故旋棄官。○九月。吏曹判書鄭維吉被論而遞。維吉是故相鄭光弼之孫也。以名家子弟。少有文名。且風度帶長者氣像。比之朴永俊。金貴榮輩。則迥然不同。而以壬戌年間。李樛憑勢跳梁。而維吉時典文衡。性柔不能自立。頗徇樛意。欲引樛居文衡。故士類至今賤之。兩司駁遞吏判。○十月。吏曹判書朴永俊辭以病。金貴榮代之。貴榮貪鄙日甚。而累居銓長。清議甚恠之。○閏十二月。懿聖王大妃玉候愆和。還復膳。擬令百官陳賀。未幾還未寧。乃停賀。

萬曆三年乙亥。

八年正月壬寅。是初二日懿聖王大妃薨。上哀毀盡禮。未過旬月。億不能支。

○二月。三公乃率百官。請姑從權用肉膳。累日不允。恭懿王大妃欲親往勸肉。上乃外若勉從。而實用素膳。○三月。大行大妃發引。以四月十七日擇定。上將隨輦。三公率百官啓。以自上毀瘠已甚。不可隨輦。累日未允。恭懿懇請。上不得已從之。○四月。弘文館副提學李珥拜恩。辭職不許。珥既歸鄉里。自上頗有眷念之意。徵以承旨諫官。皆不就。乃拜黃海道觀察使。未及期。以疾遞。即拜副提學。珥昇疾就醫京城。引疾呈辭至三。上猶賜暇。珥疾尋愈。謝恩後辭職曰。無狀小臣。遭遇時明。內忝侍從。外叨方伯。涓埃未効。只辱名器。加以孱弱之質。血氣向衰。分當屏伏。畢命溝壑。適值國有巨創。皇皇罔極。臣子之義。不敢退歸。扶曳上京。聖恩天覆。不加譴責。乃授以論事長官。屢賜休告。期以就職。感激惶恐。措躬無所。經筵之官。上以輔養君德。下以維持公論。非官守一言責之比也。况今殿下盡誠大事。哀禮兼至。孝思之實。聳動四境。朝野延頸拭目曰。吾王之孝。卓冠百王。將必就是心典學誠身。以興政治。東方萬世之治。

肇基於今日矣。悲喜交極。風草方偃。此正殿下充廣善端。進德修業之一大幾也。將順啓沃。助成允德。責在玉堂。當擇第一人物。能任陳善格非之責者。俾爲長官。以冀薰陶之益。豈是如臣淺薄輕粗者。所可一日冒處乎。請改臣職。擇授其人。上答曰。屢賜休告。豈無其意。爾今出仕。予心良慰。陳善格非。是予所期。可勿辭也。○乙酉 仁順王后發引。○上教禮官曰。下玄宮臨時。欲率百官望陵而哭。此禮何如。禮官議大臣以啓。且教于政院曰。望陵之禮。當爲後法。而前此不爲之事。不可不信於始也。其令玉堂議啓。副提學李珥等啓曰。禮有常有變。躬詣山陵。禮之常也。有疾攝行。禮之變也。五禮儀註。只道其常。故無攝行之儀。祇迎等儀。皆處變之禮也。至於下玄宮時。全然無事。似爲欠。竊恐儀禮之臣。有所未及。建白也。今自上孝思無窮。當此大事。無所不用其極。下教之事。允合禮意。此實處變而得禮之正。傳之後世。永爲成法。決無可疑。上答曰。知道依啓。○丙申。葬 仁順王后。上於闕庭。率留都百官望陵而哭。禮已告畢。上猶

號哭不已。政院進啓而不止。大臣入啓。移時乃止。侍衛之臣。無不悲痛。是日返虞。上祇迎于光政門外。虞主入敬慕殿。後 上還齋殿。○五月。上下教曰。仁順王后曾臨朝聽政。群臣似可行三年喪。令大臣禮官議啓。於是大司諫金繼輝謂大司憲柳希春曰。此事若誤定。則爭之甚難。不如固爭於初也。乃率兩司全數伏閣啓。以爲 大王王后之喪。自有定禮。今不可更議。且以政院不選啓爲非。請推。上答曰。當勿更議。但子貢非不知三年有定制。而獨行六年之喪。人之所見。容或不同。此事何至於合司伏閣。而又何必請推政院乎。無乃過乎。兩司乃退。李珥聞兩司合啓曰。合司伏閣。事體重大。此等事何至合司爭之乎。文定王后之喪。亦有此議。其時尹元衡當國。而尙無有以行三年喪獻議者。況今日乎。大臣賢也。則必謹於禮。不賢也。則自憚行三年矣。如此之議。十分無可虞。而重晦輕率。遽合兩司。上教可謂允當矣。○司憲府持平閔純上疏。請於卒哭後。依宋孝宗例。以白衣冠視事。上命議于大臣禮官。領議政權轍領府

事洪暹則以爲。卒哭後視事。用玄冠素衣烏帶。載於五禮儀。不可輕變。左議政朴淳右議政盧守愼則以爲。白衣冠視事。正合禮意。而事涉更變。自下擅斷爲難。請斷自宸衷。傳曰。欲從左右相之議。禮官與二公更議以啓。於是弘文館上筭。請從白衣冠之議。上令博考古禮以啓。蓋上欲居喪盡禮。故深納閔純之疏。流俗大臣多不悅。淳守愼請會二品以上及三司長官廷議。上從之。弘文館考引古禮儀啓。其略曰。必欲盡合先王之禮。則當初上下當具衰經。如儀禮之制。別造布帽布團領布帶。以爲視事之服。今既蹉過。不能追復。寧依宋孝宗之制。上下以白衣冠帶視事。爲近於古禮也。若玄冠烏帶之制。揆之情禮。至爲未安。宋高宗朝。羅點建白此制。時喪紀廢壞。易月之後。純用吉服。羅點此論。猶愈於已也。朱子君臣服議。卞論甚詳矣。豈可不從朱子之論。而泥於羅點之議乎。五儀撰定之時。叅贊許稠引羅點之說。遂爲定論。當時無識禮之儒臣。不能導先王於正禮。至今志士慨嘆不已。豈可再誤於今日乎。是時廷議二品以上皆

以爲。五禮儀。祖宗時撰定。行之已久。非後嗣王所當更變。三司長官則大司諫金繼輝副提學李珥力言。喪禮不古久矣。因此幾會。當變通從古近之禮。大司憲柳希春曰。父母之喪。無貴賤一也。人君居喪。何以異於士大夫乎。且所謂不同者。出何傳記。希春曰。權德輿之言云然。繼輝曰。公讀書萬卷。乃無所見。而欲從權德輿之言乎。希春無語。上見群臣之議。不決於意。乃傳于左右相曰。群議皆以爲。後嗣不可更變爲言。予難於獨斷。卿等善處之。淳守愼乃啓曰。五禮儀大槩皆從素色。獨玄冠烏帶而已。今非大段更變。只改冠帶玄色。從素而已。臣等之意。從白色冠帶。允得其當。上曰。卿等之議。甚合予心。乃從之。于時卿大夫皆是流俗。正論甚弱。而上心堅欲從禮。且有左右相將順。故俗論不能奪。禮曹判書洪曇尤大言。五禮儀不可變。既而。上從白衣冠之議。曇甚有愠色。多發達理之言曰。人君居喪。斷不與士大夫同也。洪暹聞變。五禮儀。嘆息至於泣下曰。不圖今日見更變。祖宗之典也。於是贊成闕員。或問今日誰作二相。洪曇曰。

李珣閔純必拜二相矣。以純上疏而珣力贊其議。故曇懷忿疾而言也。謹按五禮儀所定喪禮。比於漢唐。則可謂遠過。此亦東方之盛典也。但參以古禮。則豈無未盡者乎。今欲變通從古。而廷臣不從。乃如此。流俗之不好古道。理勢然也。無足恠者。但今之喪禮。非一從五禮儀也。卒哭後視事。服用玄冠烏帶。而常服則白笠白帶。載在五禮儀。而仁廟之喪。李芑輩變白笠爲黑笠。未聞當時有以變。祖宗法發嘆者。其時洪暹亦曾下淚耶。不然則變。祖宗法而從俗悖禮。則無害。而必也變。祖宗法而從古禮。然後乃有害也。俗士之心。吁亦異矣。

李珣既於去年。以大諫言不答退去。而今乃供職。其友多疑其出處不得其正。成渾語人曰。如叔獻出處。古未之有也。珣聞而笑曰。出處固非一端。如伊尹之五就。亦豈出處之常耶。我當初固無供職之志。欲於山陵事畢後退去而適值。上累賜休告。不改其職。且主上哀疚之中。善端開發。異於昔日。故欲姑留積誠。以冀萬一之幸耳。君子果於忘世。則己矣。如或

有意於斯世。則當此錮陰生陽之際。豈無可乘之機乎。惟崔永慶金宇頤以珣言爲然。○戊申。上親幸卒哭祭。祭後以白冠白帶白袍白靴還宮。群臣之服皆同一。洗千古謬規。識者韙之。○仁順王后違豫時。有侍女引妖巫入禁中。專以祈禳幻惑爲事。停廢藥餌。馴致大故。人心痛憤。所謂妖巫者。是士人之女。而宗室堯卿妻也。三司同發。請治侍女妖巫之罪。上不從曰。究其實。不至如人言也。臺諫累啓。乃詔獄鞠治妖巫。○李後白以特旨拜刑曹判書。後白清謹奉公。大臣薦之。故有是除。先是。上問朴淳曰。刑曹長官每患不得其人。請卿勿論職次高下。薦其可堪者。雖在郎僚。亦可擢用。淳對曰。上教如此。不勝感激。臣請出與同僚議薦。既出。乃薦後白。故以特旨拜官。或謂李珣曰。左相真可謂無才。珣曰。何故。或曰。大臣平日當定權衡。知某人可用可也。豈可被。上問而不能答乎。珣曰。子言是也。但銓薦人物。各適其才。是古之大臣所爲也。今之大臣不能辨此。或曰。今之大臣將焉用。珣曰。拱手無爲。雖不能做相業。猶勝於毀瓦畫墁者。

或曰然則不毀瓦不畫墁。是今之相業乎。珥曰然。或曰使有才德者居今之相位。亦至此而已乎。珥曰子見工匠之有妙才者乎。若使縮坐一隅。無所作爲。而享美食。則心必不安。必欲售其能。不然則寧去而之他矣。曾見有才德者居位而安於素食者乎。設使有才德者處今之相位。則必以言不用計不合。不久而去矣。於國家何益哉。如思奄蘇齋。居位不能有爲。雖無所益。亦無虧損於毀畫者。而亦勝於去就必以道者也。蓋去就以道者也。蓋去就以道者。必不在朝故也。聞者大笑。○上於卒哭後。猶未服常膳。三公率六曹及二品以上。連日啓請從權。上引見大臣侍從臺諫于便殿。左議政朴淳。右議政盧守愼。大司憲尹毅。中大司諫金繼輝。進啓請從權制。上曰此事且置。只論政令得失。生民利害可也。僉啓曰必也。聖躬安寧。然後可以有爲。自上中氣虛弱。久不開素。將生大病。廷臣違違悶迫。罔知所爲。何暇議及他事乎。反覆陳啓不已。上不答。副提學李珥進曰。近日自上執喪盡禮。孝思之實。感動中外。臣民一則悅服。一則憂

懼。悅服者以爲自古人君不能爲治者。以無根本之德故也。今上孝德如此。推此而修身治國。將無往而不用其極。此是東方萬世太平之基址也。憂懼者以爲自上元氣未完。脾胃虛弱。卒哭已過。尙廢常膳。將致生疾。聖躬無虞。然後百事可做。聖躬失和。則何事可爲。今者公卿百僚廢其職務。奔集闕庭。籲天不已。若不得請。必無退而察之理。此不可以威令止之。必須自上斟酌允俞。不然則朝廷百事廢矣。上終不答。群臣將退。上呼李珥曰。副提學來。珥乃進前伏地。上曰。歸鄉里仍爲監司。久未相見矣。因溫諭問以黃海民瘼。賜語良久而罷。後日因講書傳。至肯構肯堂處。珥啓曰。今人多不解肯堂肯構之意。只以膠守前規爲肯堂。此甚不可以經文觀之。其父定其基址。其子因其制而構屋。然後乃爲善承父業也。其志則同。而其事則異。今若只守其基而無所建營。則乃是不肯堂構也。以國家言之。祖宗創業。多有未備者。或時移世變。多有可矯革者。則隨宜經紀。當乎義理。乃是繼志述事也。若只守其法。不知變通。因循

頽墮。則豈是繼志述事乎。珥問。上曰。曾聞。殿下謂侍臣曰。予欲學問。只緣多事未遑也。此語誠有之乎。上曰。果有此言矣。珥曰。臣聞此言。一以爲喜。一以爲憂。喜者喜。上有學問之志。憂者憂。上不察學問之理也。學問非爲兀然端坐終日讀書也。學問只是日用間處事。一一合理之謂也。惟其合理與否。不能自知。故讀書以求其理。今若以讀書爲學問。而日用處事不求當理。則豈所謂學問者哉。今上日用之間。事事深究合理。至於一政一令。皆欲得正。而少無不善。則此乃學問也。自上質美寡慾。其於學問。不爲也。非不能也。即位數年。非有失。而別無振起之勢。故國事委靡。臣民失望久矣。今者孝思之實。著于遠近。臣民復有太平之望。此正所謂苟日新者。必須日新不已。擴充孝思。然後臣民更不失望矣。學問要以立志爲先。立志不極高大。則所就必卑。須奮發大志。以堯舜爲準。可也。○贈古處士徐敬德爲議政府右議政。敬德開城府人。天資聰穎。特出。少業科舉。叅司馬榜。旋棄所業。卜築于花潭。專以窮格爲事。或默坐累

日。其窮理也。如欲窮天之理。則書天字于壁。既窮之後。更書他字。其精思力究。非人所及。如是累年。於道理上。恍然心明。其學不事讀書。專用探索。既得之後。讀書以證之。常曰。我不得師。故用功至深。後人依吾言。則用功不至如我之勞矣。其論理多主橫渠之說。微與程朱不同。而自得之樂。非人所可測也。常充然悅豫。世間得失。是非榮辱。皆不入其胷次焉。專不事治產。屢空忍飢。人所不堪。而處之晏然也。其門生姜文佑齋來謁。敬德坐于花潭上。日已亭午。敬德論議動人。畧無困瘁之色。文佑入厨問其家人。則自昨絕糧不炊云。其所著文集行于世。論議時聖賢有差異。故李滉以爲非儒者正脉云。中廟朝。薦以孝行拜叅奉。不就。明廟朝。命贈戶曹佐郎。至是廷議請加贈。而朴淳許曄是其門人。故主論甚力。上謂侍臣曰。敬德所著詩。予取而觀之。則多論氣數。而不及於修身之事。無乃是數學耶。且其工夫多有可疑處。朴淳曰。敬德常曰。學者用功之方。已經四先生無所不言。只理氣之說。有所未盡。故不得不明辨云。淳因言敬德窮

理用功之狀。上曰。此工夫終是可疑。今人譽之則極其盛。毀之則極其惡。皆爲失中。李珥曰。此工夫固非學者所當法。敬德之學。出於橫渠。所其著書。若謂脗合聖賢之志。則臣不知也。但世之所謂學者。只依倣聖賢之說以爲言。中心多無所得。敬德則深思遠詣。多有自得之妙。非文字言語之學也。上許贈以議政。許曄每尊敬德。以爲可繼箕子之統。聞珥論敬德之學。出於橫渠。責珥曰。君言如此。僕所深憂。若曰花潭之學。兼邵張程朱則可矣。君專精讀書十餘年後。可論花潭地位。珥曰。恐珥讀書愈久而愈與公見背馳也。先是曄謂李滉曰。花潭可比橫渠。滉曰。花潭所著何書。可比正蒙。何書可比東西銘。曄無語。至是誇張益甚。至以爲兼邵張程朱之學。可謂不知而妄言矣。○六月。上問安于恭懿殿。懿殿下教曰。欲勸肉于。主上後饋扈從諸臣。而主上豎執不從。望三公啓請也。於是三公及政院弘文館皆啓。上以當從懿殿之啓。懿殿請益切。上乃勉從。懿殿賜扈從群臣酒肉。○弘文館上筭子。論立志進德推行保躬之

議。上答曰。毋甚高論。寡人不敏。不足以當之。所論之意。當加省念。○上雖於懿殿之前暫進肉膳。而還宮復御素膳。大臣以爲悶。乃率百官立庭啓從權。上引見左相朴淳右相盧守愼曰。此事何至率百官乎。如此相迫。無乃未安乎。大臣及侍臣皆反覆陳達補養。玉體之意。上皆不答。李珥白。上曰。昨日自。上答筭曰。毋甚高論。若只是。殿下謙辭則可矣。若實以臣等之言爲高論。則恐非。宗社生民之福也。漢文帝以三代之說爲高論。故功烈未免乎卑。此豈可法乎。盧守愼曰。此只是自謙之辭。當不以辭害意。若。殿下實以漢文爲法。則功烈必出漢文之下。豈其可乎。弘文館修撰金宇顒曾於褒貶。以不習吏文考居中。未幾拜修撰。國法居未滿一考。則不授顯職。宇顒再上疏。援法請免官。上問大臣曰。金宇顒辭受進退。自前不苟。非俗儒也。今者援法請免。當何以處之。盧守愼曰。有司則當守法。但人君用賢不必拘法。臣意不須遞也。朴淳曰。雖暫遞而還拜。不過旬望間耳。當遞之以成其志。上曰。予意欲遞以遂其志。

雖不除修撰。豈不得見之乎。顧都承旨柳埶曰。召金字顛來。群臣既退。乃引見宇顛。從容咨以治道。時上心稍異於前日。李珥宇顛甚欲引以當道。珥見朴淳論時事。淳曰。忝居政府。目見民瘼。一無所救。誠愧赧寧欲避位而已。珥曰。公若不居是位。則時事尤不可爲。雖不能稱職。只以不僨事爲職。亦可矣。上心開發。稍異前日。協心納約。庶有可望之理。國事當出於大臣。小臣只可論議而已。國事非更張則不可爲。而上意甚以變通爲難。大臣當積誠陳達。期以回天可也。○李珥白。上曰。今日上有聖君。大臣皆人望。朝廷無邪議。可謂千載一時。而民生之困。日以益甚。朝廷政令皆爲文具。其勢必更張。然後可以救民。而反以更張爲喜事。若此不已。雖使朝廷之上嘉謨讜論。洋洋盈耳。終無補於民窮財盡。竟歸於亂亡矣。殿下所宜惕念也。○上謂侍臣曰。四書集註。多有未穩處。欲稍刪削。以便觀覽。玉堂可任此也。副提學李珥曰。此非臣學力所能獨當也。學問之士。不論出身與否。使叅玉堂。同議刪削。恐得其宜。上曰。前日大臣使

予招見成渾。予亦欲見之。但我國規式。未出身人無入叅經席之例。雖招賢者。只一見而已。有何益乎。珥曰。上誠欲有爲。則雖舊例所無。亦可變通。恢拓其規模。然後庶可爲治。膠守前規。豈卿等乎。大臣朴淳。盧守慎。懼不敢言而退。時上怒卒發。號令急迫。人情甚駭異。大司諫崔顛稱病不出。人譏其避事。

謹按。是時上心向善。如泉始達。如火始燃。而一朝遇憲吏之事。天怒過峻。善端忽喪。泉壅火熄。莫可匡救。嗚呼。豈非命耶。治身治國。非群臣之所利也。何故嫉群臣之觸忤。而自沮爲治之志乎。時人或有尤李珥啓辭過直者。苟上心向善。則直且不厭。如不向善。則婉辭無益。只取諛名而已。天實爲之。謂之何哉。

領議政權轍以病免。洪暹拜領議政。盧禎拜吏曹判書。驪州牧使黃琳以特旨拜大司憲。是上問吏曹曰。當今治郡第一人誰耶。吏曹以驪州牧使黃琳。海州牧使李遴。黃礪。縣監鄭仁弘。龍安縣監金千鎰對。以故特拜

琳大憲。琳雖有治郡小才。只是庸碌之人。無人望。卒居風憲之長。物情未
愜。竟被劾論而遞。○移御于景福宮。從兩司之請。還憲吏于憲府。是時災
異疊見。夏旱異常。八道皆失稔。且有雌雉化雄之變。而奴殺主子殺父者。
相繼而起。弘文館上筭。請勤學畏天災。正風俗廣言路。上答曰。得聞讜
言。豈不嘉納。天災時事固多寒心。如予寡昧無識之君。徒忝厥位而已。尙
何治效之可望乎。徒增兢惕耳。當加省念。○先時李鐸爲吏曹判書。時郎
官議薦賢士不就試才者。直通仕路。啓下承傳。名曰郎薦。由此仕路稍清。
至是。上問吏曹曰。學生公薦。是大典法乎。吏曹對曰。非大典法也。有志
之士。不就蔭才之試。故公薦事有承傳矣。上曰。此恐有後弊。自今以後。
勿用其承傳可也。蓋上意厭士類所爲。故上教如此。人心益解弛。○
特於載寧郡。有奴殺主之變。而檢屍差誤。不能得其致命之由。鞠于禁府。
三省交按。左議政朴淳爲委官。獄久不成。知義禁府事洪曇力辨其獄之
冤。亦無明驗。淳曰。綱常大獄。豈可輕釋。曇語侵淳。必欲釋之。淳不能折。乃

請改檢其屍。於是檢屍守令承望禁府風旨。或不錄致死之由。或錄以病
致死。紛紜不一。淳乃請廣收廷議。廷議不一。右相盧守慎力言不可輕釋。
上曰。屍帳相違。斷獄無據。乃命釋之。憲府啓請還囚更鞠。諫院之議則
不一。獨正言金應南欲啓更鞠。而他人皆不從。大司諫柳希春率其同僚
啓曰。再赴王獄。妨事體有弊。不可爲也。憲府亦以所見不同。引嫌不出。弘
文館上筭曰。奴殺其主。綱常大變。以此起獄。則必十分窮推。明知無罪之
實。然後乃可釋也。今此獄事。屍帳雖不符合。獄事時未究竟。遽命放送。物
論不息。爲耳目者當力爭之。而諫院徒以更鞠爲有後弊。如其無罪也。則
不可更鞠矣。如其有罪也。則雖十起王獄。烏可已乎。縱綱常之賊。助爲惡
之人。獨不無後弊乎。諫院金應南外可遞。憲府不可遞。上從之。於是許
曄拜大諫。曄與被殺之主爲族黨。常憤獄事不成。及拜大諫。乃以按獄失
體。啓請推委官朴淳。罷禁府堂上。上不從。時洪曇力言此獄必冤。曄力
言此獄必可成。人以爲正對。○大臣侍從臺諫於經席。懇請從權。領議政

清苦當官盡職。朝士爭推獎。而吳健薦之尤力。義謙前日有扶護士林之力。故前輩士類多許之。由此有當路之勢。吳健欲薦孝元為銓郎。義謙兼前事。輒沮遏。故孝元居郎僚六七年。乃為銓曹。喜引進清流。臨事直行。無所回撓。後輩士類皆推重之。孝元心短義謙。常語人曰。沈也心曠而氣粗。不可柄用。於是義謙儕輩皆疑孝元。銜怨有報復之志。或有指為小人者。而孝元儕輩亦皆嫉義謙。以為害正之人。由是士林前後輩不相協。有分黨之漸。及孝元為司諫。許曄為大司諫。曄雖前輩。而推許孝元。故年少士類尊之為主。朴淳有清名重望。而是前輩。故人或指為義謙之黨。曄欲以淳按獄失體。啓請推考。孝元亦不違其議。請推之。後淳乃謝病。士林益疑孝元欲攻淳以孤義謙之勢。物情甚不睦之。辛應時謂李珥曰。諫院請推大臣。大失事體。玉堂何不劾遞乎。珥曰。玉堂非主論劾之任也。必待兩司避嫌。然後處置。乃其常規。隨事論劾。恐是侵官。鄭澈謂珥曰。請推大臣者。必是挾邪意。動搖賢相。使不安其位也。玉堂烏可無言。珥曰。此非孝元所

分受之漸

為。乃許大諫之議過中也。澈曰。公以此為正於過中乎。太輝曄與仁伯字同心。近日為邪論之主。此欲攻去賢相。非無意也。時吏曹判書盧禎辭疾不來。以鄭宗榮為吏曹判書。宗榮素非物望。且有附托孝元之誚。澈又謂珥曰。鄭銓長豈可存乎。珥曰。論駁非玉堂之職。澈慨嘆作詩曰。君子辭黃閣。指朴淳小人秉東銓。賢邪進退際。副學心恬然。珥見詩微笑而已。○憲府劾吏曹判書鄭宗榮名望未洽。不合銓長。上不允。宗榮鄙俗狹中。且惡士類。故金繼輝為大憲劾之。上雖不允。不久宗榮謝病免。○八月正言趙瓊啓曰。推考者照以苔杖之律。乃所以治庶官也。不可以是施之大臣。諫院請推大臣非也。同僚有失。而臣與之相容。亦非矣。請遞臣職。於是兩司皆避嫌請遞。曰。請推大臣。未見其不可。臣等與趙瓊所見不同。不可在職云。獨大司憲金繼輝所見與趙瓊同。而乃論大司諫許曄。以屍親切族。信聽屍親之言。持論過重。至於請推大臣。知其非而不劾。臣不可在職云。弘文館將處置臺諫。而于時朴淳以賢相被劾謝病。公論甚不平。而

年少之類皆是孝元儕輩。故論議相符。不顧公論。而只欲自伸已見。以右孝元。鄭澈憤甚。知趙瓊與孝元不相悅。諭以公論。瓊乃舉事。副提學李珥將合同僚。即見柳夢鶴曰。此事將何以處之。夢鶴曰。今日失一賢相。豈不可惜。珥曰。今者若劾趙瓊。則是鎖左相于重門也。雖欲出。其可得見乎。會同僚問曰。此事何如。同僚皆曰。若遞兩司。是妨言路。珥曰。不然。當觀其事之是非耳。諫官有失。而玉堂糾正。則何妨言路乎。大臣有罪。則遞之可也。罷之可也。雖流放竄殛亦可也。言官隨事論斥。有何回遲。但不可請推也。所謂推考者。有司詰問照律。乃督察庶官之法。非所以待大臣也。昔者漢臣有請使司隸校尉督察三公。而議者非之。以爲不可。使有司督察三公。事竟不行。今之請推大臣。乃有司督察三公之法也。諫院之啓既非。而憲府雷同。皆可遞推。金大憲趙正言可出仕。僚議不同。珥力辨良久。乃歸一。修撰洪暹曰。許大諫一時所宗。而乃被劾論。此可慨嘆。著作洪迪李敬中等曰。許大諫豈至於私於所親爲過重之論乎。大憲之論過矣。亦不可不

遞。珥乃曰。此言亦是也。於是上筭盡遞兩司。而只使趙瓊出仕。於是公論皆以爲得中。而惟孝元儕輩不快於心。許曄尤不平。李誠中見許曰。令公請推左相非也。曄厲聲曰。吾初欲請罷。而同僚力止。止於請推。緣吾殘弱也。且玉堂處置臺諫甚誤。何以遞兩司而存趙瓊乎。如叔獻年少不知事者。乃爲玉堂長官。國事何以不誤乎。左右默然。韓脩聞之曰。許太輝必失性。殆將死乎。曄負士望。而久居堂上之列。不能陞品。頗懷憾意。少與盧守慎相友。故恨守慎不薦引。一日守慎問曄曰。誰可作相。曄歷數朝臣曰。誰不可相。如洪曇鄭宗榮輩。皆可相也。守慎默然。知其爲愠語也。○以金繼輝爲平安道觀察使。繼輝在憲府。指許曄爲循私偏主。已見。曄子鈞爲吏曹佐郎。輕薄無識慮。怒繼輝揚其父之失。欲出之。吏曹叅判朴謹元締結金孝元。時人目爲少年之黨。謹元希名流之旨。乃出繼輝于外。尤不厭衆望。○乙酉。上拜康陵而還。時政院以橋梁未成。請停提學李珥。謂同僚曰。拜陵之舉。禮之至情之盡也。宜及未寒時。若冬月則難舉。遂啓請勿停。

上答曰。啓辭至當。正合予意。勿停可也。遂拜奠而還。是時左相朴淳四度呈辭。上教諭甚勤。而且上體少愆。淳爲藥房提調。故不得已出視事。○丁亥。上親政。聞咸鏡道民生失所。以監司不得其人。乃命遞觀察使朴大立。時李後白因事免官家居。特拜後白爲咸鏡道觀察使。○九月。柳希春棄官南歸。李珥謂人曰。柳公雖無才。讀書之人也。李季眞金重晦。練達時務。明習典故。不可去朝也。乃議于同僚。上筭。請留三人。上不從。于時沈金既有分黨之跡。而金繼輝李後白皆人望。而人目爲沈黨者也。二人既出。金孝元受謗益深。

大東野乘卷之十四終

大東野乘卷之十五

石潭日記卷之下

李珥撰

上於親政之日。下教吏曹曰。勿用矯激者。務用淳厚之人可也。金繼輝聞之曰。自上欲用淳厚而斥矯激。此固是也。但人君偏主此意。則柔佞者得淳厚之名。剛直者受矯激之謗。爲害不淺矣。諫院啓。以吏曹循私失政。請遞叅判以下。即依允。且教曰。曾於親政時。見郎官專擅。而未及言也。時沈義謙金孝元角立之說日益盛。朝論紛紜。大司諫芝衍問于李珥曰。議論橫潰。將何處置。珥曰。此由銓曹不得其人故也。但當靜以鎮之。終不可駁擊。惟朴一初謹元字所爲。不厭衆心。此可啓遞。而銓郎有闕矣。若得公平之人補之。政事得體。而仁伯自求補外。則庶可無事。芝衍深然之。欲駁朴謹元。而僚意欲悉駁銓官。其論甚盛。芝衍不能抑。蓋吏曹佐郎李誠

中許鈞皆孝元深友。故欲擊之以殺其勢。於是悉遞叅判以下。年少士類多疑懼。上御朝講于思政殿時。上尙未從權。領相洪暹以下皆請從權。反覆陳達。上皆不答。執義申點啓。北兵使朴民獻年老無才畧。不可不遞。且曰。北方空虛。虜騎若來。無備禦之策。請預擇將帥以養望。上曰。朝廷多有大言者。若虜騎來侵。則可使大言者禦之。李珥進曰。上所謂大言者。指何等人乎。若指大言無實者。則用必僨事。何使之禦敵乎。若以好古慕聖者。謂之大言。則上教至爲未安矣。昔者孟子遇梁惠齊宣。而尙以堯舜爲期。此豈好爲大言乎。今者儒者之說。毫髮不見用。而指目以大言。使之禦敵。則無乃非宜耶。王言一出。四方傳播。不善則千里之外違。今殿下目儒者以大言。欲置之有北。則賢者喪氣。不肖者彈冠矣。人君發言。使爲善者沮爲惡者喜。則豈非過言乎。上默然。珥因曰。向者自上樂聞善言。傾意儒臣。一何故如此乎。請回睿志。親賢好善。使士類興起。不勝幸甚。李珥進聖學輯要。因上筭極論爲學爲政之道。上答曰。省所進

聖學輯要。有補治道。深用爲嘉。珥銳意於格君。乃抄集經傳及史冊之要。語切于學問政事者。彙分次第。以修己治人爲序。凡五篇。書成獻于上。上翌日御經筵。謂珥曰。其書甚切要。此非副提學之言也。乃聖賢之言也。甚有補於治道。但如我不敏之君。恐不能行耳。珥起而伏地曰。自上每有此教。臣隣極以爲悶。殿下資質卓越。其於聖學。不爲也。非不能也。願勿退托。篤志自奮。以成允德焉。昔者宋神宗曰。此堯舜之事。朕何敢當。明道愀然曰。陛下此言非宗社臣民之福。殿下之言。無乃近此乎。是時三公率百官請上從權。露坐闕庭。日三四啓。而不蒙允俞。壬戌恭懿王大妃親詣上所。終日懇請。上不得已從權。是夜大妃下教于政院曰。主上近日寢睡不安。且有嘔證。不能進膳。予終日懇請。主上勉強從權。不勝感極。於是群臣皆喜而退。○十月以金孝元爲富寧府使。沈義謙爲開城留守。時義謙孝元角立之說紛紜不已。李珥見右議政盧守愼曰。兩人皆士類。非若黑白邪正之可辨。且非眞成嫌隙。必欲相害也。只末俗囂囂。

因此少隙。浮言交亂。朝廷不靖。當兩出于外以鎮定。浮議大臣當於經席啓達所由。守愼疑之曰。若啓于經席。則安知益致擾亂乎。及諫院啓劾吏曹。守愼疑義謙之勢偏盛。乃於經席白。上曰。近日沈義謙金孝元互言疵累。因此人言囂囂。恐有士林不靖之漸。此兩人皆補外爲當。上曰。兩人互言者何事耶。守愼曰。互言平日過失。上曰。同朝之士。同寅協恭。而乃相詆毀。甚爲不可。二人皆補外。珥曰。此二人未必深成嫌隙。只是我國人心輕躁。末俗囂囂益甚。二人之親戚故舊。各傳所聞相告語。遂致紛紜。大臣當鎮靜。故欲出二人于外以絕言根耳。且自上須知此事。今日朝廷雖無奸人顯著者。亦豈可謂必無小人乎。若小人目以朋黨。爲兩治之計。則士林之禍必起矣。此不可不知也。上曰。大臣當以鎮定爲心。弘文正字金晬曰。自。上既知其然矣。二人之皆可用。不必補外。當自消融協和耳。上曰。此亦然矣。但二人非實有仇嫌欲相圖也。只是薄俗不靖。造作浮言之根本也。同副承旨李憲國曰。當今聖君在上。賢相在下。故士林無

虞。若使權奸在朝。則此事亦可釀士林之禍。往在丁巳年。金汝孚金弘度互相詆毀。而弘度常忿尹元衡之以妾爲妻。多發於言。汝孚以告元衡。元衡啣之。若以弘度此言請罪。則。明廟必不罪。故構飾他罪。以至竄謫。士類多貶斥。此由元衡在朝故也。今者雖有紛紜之說。豈至生事乎。二人皆不可棄之才也。自。上招二人。使之盡消胸中芥滯。則可以相容立朝矣。上不答。未幾親政。以特旨授孝元慶興府使。曰。此人在朝。使朝廷不靖。當補遠邑。吏曹判書鄭大年兵曹判書金貴榮皆啓曰。慶興極邊。接近深處。胡人非書生所宜鎮撫。累啓乃命還富寧。沈義謙則拜開城留守。於是年少士類危疑益甚。李珥居中將以撫安彼此。士林倚賴焉。守愼既出。孝元之後。許曄尤其輕發。守愼恐士疑之。乃對曄自明無偏黨之心。矢誓重復。識者笑之。上御夕講。李珥進講大學衍義。至顏子克己復禮處。珥曰。人性本善。純是天理。只是己私爲蔽。故天理未復。若克去己私。則全其性矣。顏子窮理素明。天理人欲如見黑白。故直從事於克己復禮。無毫髮未

瑩之疑。今人從前無窮理工夫。直欲克己。則不知何者爲己。何者爲禮。或有反以己私爲天理者矣。此所以格物致知爲大學始功也。且古者做工夫不多。說克己復禮。便去實做。故只此四字。可以作聖。今者言語儘多。而元無數功。故亦無實効矣。上曰。顏子云。博我以文。此時有何等文乎。珥曰。此時已有六經。且楚史倚相讀三墳五典八索九丘。倚相之生。先於孔子。則此時有文可讀。但不若世之多耳。上曰。顏子非徒明智。儘是有勇。故能向進不已。如曰舜何人也。予何人也。此是顏子勇處。珥曰。上教甚當。後世之人。不能成就其學者。皆是志不篤故也。自上既知其如此矣。篤志勇詣。則何所不至乎。近日自上每發愛民之教。群臣孰不感激乎。但有其心無其政。則民無蒙澤之効矣。上曰。今日民生比曩時何如。珥曰。比於權奸當國時。則浚剝似減矣。但貢賦徭役之規。甚乖事宜。日漸謬誤。民受其害。若不改轍。則雖日下愛民之教。無益也。上默然。○金孝元既拜富寧。士類危懼不定。且孝元病重不堪赴塞北。李珥受暇將省親墳。乃

於拜辭之日。獨啓曰。臣有所懷不得面對。今因拜辭。不敢不達。金孝元補外之說。非但大臣之意與臣合。實是士林間公論。自上憂六鎮委於武夫之手。欲以文士有名望者。廁坐彈壓。聖意所在。實非偶然。若使孝元無疾。則因此報恩。誠得其時。第孝元身氣偏虛。疾病甚重。將此筋力。受任塞北。顛頓霜雪之中。則緩死爲幸。安能有所籌畫以爲固邊之計乎。且大臣之意。以人言不靖。故欲以兩人補外。以爲鎮定之策而已。非以孝元爲有罪而放逐之也。請以內地僻邑授孝元。內全君臣之義。外固邊圉之備。上疑珥黨比孝元。怒答之。辭極詆徇私。後乃知其不然。○湖南櫻桃成實。漢中亦有杏花爛開。○瑞山有姦民。欲害其宰。打破明廟胎峯石欄。○己丑召對于思政殿。李珥自坡州已還入侍。因論學問。珥曰。古者無學問之名。日用彝倫之道。皆人所當爲。別無標的之名目。君子只行其所當爲者而已。後世道學不明。彝倫之行。廢而不舉。於是以行其所當爲者。名之以學問。學問之名既立。反爲世人所指目。吹毛覓疵。或指爲僞善。使爲

善者諱秘遷就。以避學問之名。此後世之大患。人君須主張學問。使俗流不得謗議可也。學問豈有他異哉。只是日用間求其是處行之而已矣。是日寒甚。上謂侍臣曰。今日寒矣。予則在廣廈細氈之上。豈有不堪者乎。念彼塞上戍卒。徹夜擊柝。何以堪居乎。珥曰。上教如此。生靈之福也。不但戍卒。閭里之民。亦多有凍死者。願垂軫念焉。上謂珥曰。掃墳時見成渾乎。其病如何。終不能仕乎。承旨李憲國曰。成渾非不欲仕者。病不能仕耳。上曰。不能爲邑宰乎。珥曰。邑宰之勞。甚於京官。非病人所堪也。上曰。頗能教授學徒乎。珥曰。亦以病未能也。上曰。閑居教授則好矣。珥曰。固是好事。而病未能焉。可恨。珥因啓曰。臣前金孝元之事。辭不達意。以致上批多有未安者。至今惶恐不已。上曰。予未知金孝元有病。而授以邊邑。副提學啓辭似未曉予意。故有所云云。非以副提學爲有私也。天意甚溫。似若爲解者。珥曰。臣非不知。聖旨而聖鑑如此。必是辭不達意也。上曰。當改孝元之邑。其知之。珥曰。然則公私兩便矣。前日。上批有未

安者。謂人臣食祿則當效死云。是人臣自言則可矣。在上則不當發此言也。人君則當量臣子才力。擇授可堪之職。人臣則當死生以之。夷險一節矣。且重祿深恩。固所以結臣子之情也。然人臣當以分義爲重。若只慕恩祿而效忠。則他人亦必誘以恩祿矣。是故以分義爲重者。不計人君待我之厚薄。皆能伏節死義矣。以恩祿爲重者。其心不可信也。李憲國曰。人君豈可不以恩祿待臣下乎。九經之義。亦曰忠信重祿。珥曰。九經之義。固曰忠信重祿。以忠信先於祿。則忠信爲重。而祿爲輕也。上曰。予所見淺。故言多有失矣。著作洪迪曰。恩祿之教。則臣未見其有失也。上曰。不然。予言失矣。副提學之言是也。因謂珥曰。予觀往史。時代漸變。夏不及唐。虞。商不及夏。周不及商矣。今代固難復三代之治也。珥曰。世道固漸降矣。雖然。若行古道。則豈無復古之理乎。程子有言曰。虞帝不可及已。三代之治。則苟行其道。復也。蓋唐虞之時。無爲而化。後世所不能及也。若三代之治。則苟行其道。必可復也。只是不爲耳。三千年來。爲之而不成者。不可見矣。何由知其不

可復乎。後數日改授金孝元三陟府使。○十一月唐津姦民欲害訓導。打破鄉校位板。○李珥因夜對白。上曰。天理人欲。間不容髮。二者初非二本。人心未發時。只是渾然天理而已。每於動處。善惡分焉。心動然後乃有人欲。上曰。動者因氣。氣有清濁。故善惡分焉。天理人欲。初非並立於心中也。珥曰。上教當矣。天理人欲。初非二本。而既分之後。界限明甚。非天理則是人欲。非人欲則是天理。未有非天理非人心者也。上曰。所行雖善。而有求名之心。則亦不可謂之天理也。珥曰。心欲求名。而矯情爲善。則是亦人欲而已。承旨鄭彥智曰。此言然矣。但求士於三代之下。惟恐其不好名。好名之士。未可深非。安知非作之不已。乃成君子乎。珥曰。初雖好名。而後日改心務實。則可成君子矣。若終始好名。則無其基本矣。安得成君子乎。彥智之言。有意而發也。今世之人。以放心爲惡者。爲務實而不深斥。若見爲善者。則必疑其僞。惡好名而不惡好利。故彥智之言。矯時俗之弊也。由學者心術論之。則好名之耻。甚於穿窬。由人君用人論之。則好利者

不可用。好名者不可棄也。但不可柄用耳。上曰。好名之士。能讓千乘之國。而簞食豆羹見於色。其無根本如此。且好利者不能欺人。好名者善於欺人。其弊大矣。古人所謂求士於三代之下。惟恐其不好名者。此言有爲而發。未見其穩當也。珥曰。上教當矣。但爲善者與好名者。辦之甚難。若見爲善者。而輒疑其好名。則無好善之實矣。此不可不知。珥因進曰。近日民生日困。風俗日敗。至於一月之內。頑民打破胎峯石欄。鄉校位板。如此大變。殊可驚愕。而天災之作。亦無月不現。人皆耳恬目習。置之相忘之域。此豈可坐而視之乎。必須求其所以致此之由。講求所以救弊之策可也。上觀書不答。珥曰。古人以夜對爲勝於晝講者。群動旣息。君臣於靜中相思慮。精專啓沃有效故也。今夜自上亦當以學問可疑處及時政之得失。問臣等矣。上曰。學問必須稍有所得。然後乃可會疑。予不能會疑。故不能問也。自下若講論。則予當答之。珥曰。昔者孟子問齊宣王曰。四境之內不治。則如之何。王顧左右而言他。朱子譏其不能有爲。今者四境之

內不治矣。殿下之如之何。上不答。侍臣將退。上乃講論古今事變。反覆良久。至論唐太宗殺兄處。上曰。不知天下是外物。故至於殺兄。可哀也已。珥曰。上教至矣。聖人固以天下爲外物也。雖以天下爲外物。而憂天下之憂。不啻如己之憂。未嘗以爲外物而不至省也。珥因啓曰。臣有欲之事。未得從容。不敢達也。臣今有復焉。徐敬德成守琛一時並出。學問之功。敬德固深。而德器之厚。守琛爲優。故論者互分優劣。先王朝贈守琛爲執義。贈敬德爲佐郎。近日加贈右相。而守琛之贈則不加焉。士類以爲嫌。臣意加贈爲當。守琛頑廉懦立之功。真可尙也耳。上曰。旣以爲賢者。則褒贈爲重矣。爵之高下。何關之有。敬德之贈。亦似過矣。珥退謂人曰。上聞今世之弊。則略不講論。好論前代之事。假使論議精詳。何補於時事。無可爲之望矣。遂決退意。○十二月副提學李珥謝病解職。授以西班。萬曆四年丙子。今

上九年正月丙申。仁順王后練祭。百官脫衰白。上改練服。仍服白帽白帶。以視事。自 上白帽視事之後。流俗舊臣。咸以改五禮儀懷不平。上亦厭士類所爲。頗悔輕變。禮官徇流俗之論。請更議大臣。上命大臣獻議。領府事權輒領議政。洪暹以爲當於練後從舊制。以玄冠視事。左議政朴淳右議政盧守愼則以爲當依卒哭之例。而守愼之論尤詳。其言曰。白帽視事之制。斷自 聖衷。旣雪千古之陋。今不可中變。且羣臣旣以白帽終期年之服。而自 上遽以玄帽終三年之喪。則是詳於朞年而畧於三年也。輕重顛倒。不成模樣矣。上以大臣之議不一。乃命二品以上廷議。於是群臣爭言五禮儀不可不從。蓋位高者皆流俗故也。願仍白帽者。不過二三人。上更命禮官商確以啓。時禮曹缺長官。叅判朴啓賢亦俗士也。乃啓以當從五禮儀。上乃從禮官之議。諫院玉堂之爭不得。憲府亦爭。三司交章。累日不止。上更問大臣。則淳守愼力言以爲卒哭後母改五禮儀則猶之可也。今旣變白。而練日變黑。則旣非古禮。又非祖宗之制。進退無據。上乃曰。予寧失之厚。仍白帽。

謹按。孟子曰。一薛居州獨如宋王何哉。蓋陽盛陰衰。則君子用而小人斥。陰盛陽衰。則小人用而君子退。此固常理也。雖然。天下之事。正而勝者常少。不正而勝者常多。是故君子雖盛。一小人潛入左腹。亦足而易治爲亂。况小人衆而君子寡者乎。乙亥丙子之間。流俗充滿朝廷。每有廷議。邪論群咻。正議之弱。如一髮引千鈞。而加之以上心深厭士類。假使孔孟管葛處朝。亦無如之何矣。李珥金宇顒輩。乃栖栖於其間。欲以格君致治爲己任。嗚呼。其情可悲。而亦可謂不自量也已。

前議政府右贊成朴永俊卒。永俊自少歷揚清顯。一以隨時觀勢爲事。故不忤權貴。不拂公論。得以富貴終焉。○大匡輔國崇祿大夫行判中樞府事李鐸卒。鐸雖乏矯矯風節。而寬厚有德量。愛士能容其直。其長銓曹。力恢公道。士望其甚重。佐郎鄭澈每於銓除之時。必欲以公論注擬。多有所違覆。鐸無言不從。旣而笑謂澈曰。惟我能容君。後人必有所不堪者矣。厥後洪曇判吏曹。執論如前。曇果大怒。澈語人曰。李公之量。人不可及。鐸位

居台司。只自奉祿。不別治產。僅繼朝夕而已。郡邑或遺食物。則必分諸隣里親舊。厨無餘積。臨死謂其子海壽曰。我死棺槨必用。君賜無異也。鐸卒。士林惜之。以爲近日銓曹政事。無最於鐸云。○二月。善山有雌雞。化爲雄。○李珥棄官歸鄉。珥旣遞副提學。朴淳每於經席。薦其賢且才可用。上曰。此人矯激。且渠不欲事予。予何爲強留乎。自古許退而俾遂其志者亦多矣。且賈誼讀書能言而已。實非可用之才。漢文之不用誼。真有所見也。副提學尹根壽見珥曰。自上方以君之欲退。爲矯激。不欲留之云。君不可遲留乎。珥曰。上不欲留。則雖欲遲留。其可得乎。固將退也。聞許其退而乃不退。則是以去就爲市道也。先是。金孝元喜薦引名流。年少士類歸重焉。勢焰甚盛。前輩士類惡之。而畏其勢。莫敢下手。李珥在朝。恐其駸駸爲朝廷不和之漸。欲殺其勢。乃唱補外之說。公論倚之爲重。珥意只欲鎮定。而不欲深治也。旣出孝元。朝論便激。欲深治之。珥極力止之。且引李潑爲銓郎。時輩欲以尹晁薦銓郎。珥心知晁不合銓郎。而爲調劑。故不

敢止。且以爲李潑在銓。必能制覲之行私。及覲爲吏郎。潑以適都承旨知吏曹朴好元同壻。有相避之規。故事只以都承旨。改知他曹。而吏曹則不遞。政院請改好元知他曹。上曰。李潑非不可遞之人也。乃遞潑。覲始得用事。欲薦趙瑗爲吏郎。瑗輕躁非人才。只是與孝元之相失。而爲正言時。唱遞兩司以殺孝元之勢。故覲欲酬其功。珥止之曰。伯玉非可用之才。若不論人物之如何。而只欲用嫉仁伯者。則君輩必敗矣。覲不從珥言。竟薦爲吏郎。珥欲力主調劑。而時議反以珥爲含糊不明。李海壽謂珥曰。金仁伯必是誤事小人。君不知其用心。故於經席不分是非。朦朧啓達。至爲未安耳。珥曰。吾則以伯仁爲好名之士而已。不至如君等作小人看也。鄭澈具鳳齡辛應時等。皆以孝元爲小人。欲深斥之。澈將南歸。勸珥斥孝元。珥曰。彼人罪狀無形。而爲士類所重。若用深斥。則必連累士類。大致紛紜。朝廷傷矣。終不聽。澈乃作詩示之曰。君意似山終不動。我行如水幾時回。慨歎而歸。前輩則惡孝元如此。而後輩士類頗惜孝元。以珥爲誤出孝元。或

李栗谷の雨
克園經疏

有謂珥曰。天下無兩是兩非。公於近日處事。不分是非。務欲兩專。人心不滿矣。珥應之曰。天下固有兩是兩非矣。伯夷叔齊之相讓。及武王夷齊之不相合。是兩是也。春秋戰國之時無義戰。是兩非也。近日沈金之事。非關國家。而乃相傾軋。至於朝廷不靖。真是兩非也。雖非兩非。而俱是士類。但當和解消融可也。必欲是此而非彼。則方生之說。相軋之勢。何時可了乎。於是前輩尤珥之不攻孝元。漸不用珥言。後輩尤珥之不用孝元。朝論甚相乖。大司諫洪聖民謂珥曰。李誠中爲持平。物論欲劾遞何如。珥曰。是何言也。誠中別無過惡。亦非異衆作哇咤者也。但與仁伯爲深交耳。仁伯尙不可攻。況可攻其黨友乎。若然則尤至紛紜。決不可劾也。聖民初是珥言。後被時輩力勸。乃劾誠中。士類蓋驚駭。國言囂囂。珥上旣不得於君父。下被僚友不用其言。尤決退志。與韓修南彥經論時事曰。近日時論。欲汲汲硬定是非。是非豈可以一時氣勢強弱定之乎。當初裁抑伯仁實公論。而及今議論過激。尙未安定。士類之公心中立者。反生疑心。若此不已。必

失人心。反使右仁伯者爲公論矣。彥經曰。只抑仁伯一人補外矣。其餘人皆依舊在清班。則士林帖然無事矣。珥曰。此吾志也。彥經曰。公不可退。如此紛紜之時。豈可不念乎。珥曰。不見信於上下奈何。彥經曰。豈無一分之益。珥曰。無一分之益。而誤我平生。何如哉。彥經良久曰。此亦然矣。金字顥見珥。頗有愛惜孝元之意。珥笑曰。觀仁伯有四等。一等議論則以爲無狀小人。此則季涵輩也。又一等議論以爲好名之士。此則我也。又一等議論以爲雖帶好名意思也是善人。此則君輩也。又一等議論以爲無瑕之君子。此則渠之儕輩也。一人而具四等議論。人各自是已見。莫可相通。以此做出許多紛爭。國綱民瘼。置之度外。而汲汲務定是非。朝廷自然日就紊亂。此亦天也。宇顥曰。此則然矣。何以致此紛紜乎。珥曰。金仁伯之過在先矣。仁伯不自量力。欲爲國事。而又不避嫌。排抑先輩。士類年長者莫不含怒而畏其勢。莫敢下手。余見仁伯所爲。不無後弊。故唱爲裁抑之論。當初先輩借珥爲重。惟言是從。及下余手。裁抑之論。乃不用珥言。有如得魚

忘筌矣。可笑。大抵此事。裁抑則是矣。過攻則非矣。以無形現之罪故也。余言不見重者。由季涵所見過重故也。季涵以清名爲世所重。故儕輩恃涵而輕珥矣。宇顥曰。將何以救之。珥曰。而見柳成龍字肅夫金字景涵李潑字聚于要地。則可救矣。宇顥曰。公亦去矣。吾等雖留何益。珥曰。吾之進退。不係此事。宇顥曰。何不於經席痛陳乎。珥曰。此事言之極難。必待君臣相信。乃可盡言。今者自上不知群下之心。若從實陳啓。則必疑朝廷分朋結黨。而使漁人獲利矣。宇顥曰。公不可勉留乎。珥曰。數月之內。當生禍敗。則珥可勉留相救矣。今則別無形現之禍。而朝論相乖。和氣日消。加以俗論得行。清議漸微。數年之外。始見其證矣。吾今上話下聒。皆不相坐。安能坐待數年後患。而踽踽強留乎。許曄見珥曰。近日之事。良可寒心。珥曰。何謂也。曄曰。百年以來。外戚常執國柄。時人耳恬目習。以爲當然。一朝有年少之士。指孝元也排抑外戚。指義謙也時人驚怪耳。珥曰。公言似正而失誤。今日之非。仁伯者豈爲方叔。沈義謙也地哉。公言誤矣。曄曰。和叔。朴淳字也季真。李後白字重晦。金繼

雖有時望。識者論之。則必以爲方叔門客也。珥曰。公言大誤。斯三人皆士林之望。豈是依方叔而發身者乎。曄之意。蓋以義謙爲外戚權奸。而朴淳輩皆依外戚致大位。孝元排抑外戚。故時論裁制云矣。珥謂韓修南彥經曰。許太輝字曄所見甚謬。他日誤時事者。必此人也。珥見盧守慎曰。時論紛紛。相公何不鎮靜。守慎曰。如我者何能鎮靜。珥曰。公不任此。則更責何人。守慎曰。如公不可退去。珥曰。今日之非孝元者。欲汲汲顯其非。反起人疑。當初裁抑。自是得中。人皆以爲公論。及乎攻之太甚。則士類反疑。挾私釋憾。欲彰其非。而反招是之之論。非之尤力。則必有是之益重者矣。守慎曰。此言正是。須向諸公明言之可也。珥見具鳳齡曰。士林乖張。人心洶洶。而人謂公主論云。果然乎。鳳齡曰。吾病伏一隅。安能主論。若今日更有所處分。則時事誤矣。當靜而鎮之。珥曰。此吾意也。珥見朴淳曰。時事無可進步處。苟免禍敗足矣。朝廷不和。是可甚憂。年少士類疑懼太甚。須使安定可也。淳曰。計將安出。珥曰。柳成龍金成一輩歸鄉不來。想必爲間言所動。

也。此言須白。上特召。而金宇顛近被。主上踈待。亦白。上引入經幄。與李潑輩持時論。而季涵亦不來。亦請特召。如此哀合人才。而用人之際。權衡平正。使人不得橫議。務在調和鎮定。如此一二年。則朝廷清矣。不然則俗論勝而清議衰。將至朝廷昏濁。而清名悉歸於孝元輩。則前輩大失人心。而終不見調劑之日矣。淳曰。此語誠然。恨無任此者。因勸珥留甚切。珥嘆曰。在京一年。不能讀書一卷書。如此乾沒。恐誤一生。淳曰。君所讀書亦已多矣。猶欲退而讀書。則如我元不讀書者。將何以自處。珥曰。公爲大臣。已受命擔當國事。不可有退志。非珥比也。魚雲海見珥曰。柳應瑞鶴也。使我勸公留矣。珥曰。留我將何爲。雲海曰。上心頗有出入時。若後日更值善端開發。而朝無儒者。則豈不可惜。珥曰。坐待天心開發。而未發之前。尸素不慚。則先枉已矣。何以正君乎。果有坐待好時道理。則聖賢亦宜坐待而自古未嘗有坐待之聖賢何哉。雲海曰。公言是也。士類知珥決退。李潑宋大立魚雲海許鏞安敏學等就與之相別。珥曰。吾今欲爲定論。諸

公試聽之。皆曰諾。珥曰：權奸濁亂久矣。摧陷廓清。使士論得伸。豈非方叔諸公之功乎。仁伯欲爲國事。則宜無失巨室之心。而乃排抑前輩。使前輩懷憤。士林自相角立。此則仁伯之罪也。旣如此。故公論裁抑。出補外官。已得中矣。而猶嫉之太甚。攻之太極。則此前輩之罪也。如此論斷。得其事情矣。自今以後。不相疑阻。坦懷處之。則更有何事。不然。朝廷之憂未艾也。疇昔則士類俗流。只兩邊而已。今則士類之中。自分兩邊。致此者。非仁伯而何。魚雲海曰：此言真是公論。今日在坐之人。皆從此論。則時論定矣。坐中皆曰：然。礪城君宋寅別珥歎曰：今上英明拔萃。衆賢集于王庭。如我無能之人。只欲坐見昇平。而事終不成。可惜。珥旣歸鄉。時論益潰。不可救矣。○自春至夏至旱。六月乃雨。○朴啓賢於經席。因論成三問之忠。啓賢曰：六臣傳是南孝溫所著。願上取覽。則可知其詳。上乃取六臣傳觀之。驚憤下教曰：言多謬妄。誣辱先祖。予將搜探而悉焚之。且治偶語其傳者之罪。賴領議政洪暹因入侍。極言六臣之忠。辭甚懇切。侍臣多有墮淚者。

者。上乃感悟而止。

謹按。六臣固是忠節之士矣。非當今之所宜言也。春秋爲國諱惡。此亦古今之通義也。朴啓賢輕發非時之言。幾致主上有過舉。可謂費不解事矣。昔者金宗直啓于成廟曰：成三問是忠臣。成廟色乃定。惜乎侍臣無以此言啓于上前者也。

七月。義州牧使郭越上疏陳時弊。而疏中論李俊慶之非。且論白仁傑欲嫁禍士林。而秘謀不掩。羞愧自退云云。上怒。召三公教曰：李俊慶是柱石元老。而越乃敢追詆。白仁傑精忠貫日。而乃指爲圖禍士林。其情叵測。予欲拿來窮問其情。於卿等意何如。領議政洪暹等啓曰：不根之說。何敢上達。可謂踈脫。然不可窮問。當優容以廣言路。上乃不拿鞫。○林芑有罪。兩司請治罪。不允。芑是庶孽能文。初授漢吏學官。性陰險喜事。隨金澍請改宗係事。以功授堂上職。每僥倖朝廷有事。得以發身。至是窺上意。厭士類。又欲追崇德興君。故乃呈疏于政院。其意大槩以爲人後者爲之

子之論。爲非聖人之論。主上當爲德興之子。極爲尊崇。且論仁廟之主不當在文昭殿。且詆士習讀心經近思錄鈞名以長虛僞之風。且多建書院。貽弊民間。至以程子爲得僞學之名。乃自取也。云云。都承旨鄭琢與芑舊知。芑疏若上必得罪。故還送芑家。使之改製。芑雖改製。去太甚之說。而猶多悖語。政院不敢啓。留其疏。疏語多傳播。諫院聞之。乃啓曰。林芑陰懷悖惡之心。鼓動兇邪之說。眩亂是非。誑惑視聽。至於陳疏期以上聞。其貽患朝廷嫁禍士林之計。慘矣。請亟命拿鞠得情。依律定罪。政院既見疏辭如此。而不即具陳兇悖之狀。請治其罪。而視之尋常。其不識大矣。請承旨並命推考。上時未見其疏。問于政院曰。林芑之疏。在何處乎。不見其疏。無以答諫院。斯速入啓。政院納其疏。上覽後。問諫院曰。林芑之疏。何所道乎。諫院啓曰。芑疏中可駭可愕之語。傳播中外。臣等只將風聞啓請拿治。實未見其疏矣。上答曰。芑言誠如啓辭。則固當拿鞠矣。今見其疏。別無兇悖之言。非徒不當加罪。所宜嘉賞其誠。雖有失言。不足深責。諫

院必誤聞矣。於是兩司全數伏閣。請拿翰林芑曰。芑欲移仁廟之主。出文昭殿。此罪同於廢置君父矣。且欲追尊大院君。而以爲人後爲之子之論。爲非。是欲絕父子之倫。且以讀心經近思錄爲鈞名。是欲禍士林也。上答曰。文昭殿當廢之說。備於趙光祖之口。若罪廢置。則光祖當先伏其罪。不罪彼而罪此。無乃林芑不服乎。且芑言欲爲所生親世祀也。非欲追尊也。且鈞名之云。無乃士類自取乎。以么麼一芑之疏。至於兩司伏閣。無乃躁乎。此是東方之習乎。言之從不從。豈係於此乎。不允。兩司伏閣經月。竟不蒙俞允。

謹按。林芑之疏。固兇悖矣。然人微言賤。豈可遽至於兩司伏閣乎。當初政院宜即啓其疏而請罪可也。諫院宜先覽其疏而後請罪可也。政院既失於前。諫院又失於後。啓上輕侮之心。故兩司伏閣請罪。至微之言。經月不蒙俞允。其傷國體沮士氣。豈不甚乎。嗚呼。天意方厭士類。故非徒不加罪於芑。而反欲嘉賞。宸心如此。寧有望治之理乎。

以朴忠元爲吏曹判書。忠元素無人望。大臣以乏人。故授銓長。兩司未劾而弘文館上劄劾之。上怒詰曰。誰可代者。苦舉其代。予當遞差。兩司因此避嫌自劾。不論忠元之失。請遞退待物論。玉堂出仕曰。見有遲速。不可輕遞言官。兩司再避嫌曰。臣等亦非以忠元爲合於銓衡也。大臣以乏人故薦用矣。既失不劾。不可就職。玉堂乃請遞差。且論忠元碌碌昏庸。老而無識。見棄於清議。上答曰。爾等雖論思之臣。乃予小臣也。銓判雖被劾。乃予重宰也。何必深詆至此。無渾厚之風乎。且初請兩司出仕。繼請遞差。其中無所主可知也。不允。玉堂更請遞差。乃遞兩司。而新臺諫劾忠元。上竟不允。忠元自知不容於公論。乃謝病免。以鄭宗榮爲吏曹判書。○八月。領議政洪暹以病免。以權轍爲領議政。○洪曇卒。曇立朝有清儉之操。且有家行。事繼母孝。居喪執禮甚固。而只是不喜學問之士。持論鄙俗。故士論不與。久處六卿之列。不被柄用。鬱鬱不得志。朴淳謂珥曰。洪太虛曇憤日久。欲授銓長以慰之。何如。渠量淺。若得好官。則必喜而解憾矣。珥曰。

數日之內必喜矣。過數日後。欲肆己志。而被士類相持。則必還怒矣。安能以數日之喜解其平生之怒乎。且自古未聞畏人之怒而授以大柄者。未久曇卒。○洪渾棄官歸于楊根。于時清名之士。如具鳳齡。金宇顒輩。皆解官歸鄉。蓋知上意厭士類故也。渾亦棄官。或止之曰。今者名流多退。君若不強留乎。渾曰。邪正未定。去就何關。渾意以金孝元爲君子。而孝元見抑。故忿而棄官矣。

謹按。士之出處。非苟然也。致君澤民。君子所願。而言不用。道不行。故不得已而退焉。退非素志也。異哉洪渾之出處也。不論言之用否。道之行止。而惟視金孝元之進退。爲己之出處。何其不自重乎。噫。如渾者。不足道也。只是一時士類。皆靡然趨於孝元。以爲國是。嗚呼。恠哉。

上欲遵用前代典古。閱覽大典。則有載郡邑皆積薪芻。州府則積芻十萬束。路邊則加萬束。乃下教。使於郡邑皆依大典積薪芻。廷臣有啓以今歲不登。民間甚困。若使積芻。民必不堪。上皆不從。於是民間束芻亦貴。民

甚苦之。守令多有因緣病民自利者。

謹按。大典雖有積藹之令。自祖宗朝廢以不行。疑是軍行一時之令也。非平日之規也。今上於祖宗良法美意。則不肯復舊。而只銳意欲行病民之法。使赤子益困。豈非命耶。且逐年積藹腐朽無用。徒爲民患。若使興師之時。臨時收辦。寧有不及之患哉。况海邊郡邑。只是防倭。而亦命積藹。倭寇之來。必以夏月。則夏月之馬能食乾藹乎。無益於國。有害於民。莫此爲甚也。

十一月。李純仁爲吏曹佐郎。時士類分兩邊。終不和協。純仁曾論金孝元爲貪權之士。故尹晁等引爲銓郎。純仁及居要津。知公論不與尹晁。故乃反其爲。附於孝元。儕輩鄭澈等深嫉之。○左議政朴淳謝病免。淳少時與許曄爲同門友。相善甚篤。至是曄爲少年士類宗主。論議頗僻。淳甚不韙之。交道遂踈。曄翁翁張議。其勢甚盛。淳見士類乖張。力不能定。遂解相位。十二月。以鄭仁弘爲司憲府持平。仁弘清名。居成渾之亞。及拜是職。士林

望其來。仁弘中路辭以疾不至。以洪暹爲左議政。

萬曆五年丁丑。今

上十年春。八道癘疫大熾。民間訛言。毒疫神下來。當食五穀雜飯以禳之。都下喧傳。儲雜穀者。甚獲其利。又云。當殺牛肉洒牛血于門以禳之。處處殺牛無筭。前年飢饉。今年又遭癘疫。死者不知其數。○嶺南有火自生石中。石皆燒裂。命近臣行癘祭于平安黃海兩道。八道皆疫。而兩道尤甚。故也。○三月。上將行仁順王后禫祭。而適王子患瘡疼。時俗以時爲忌。故乃托於癘疫曰。天災如此。不可親祭。於是大臣近臣兩司皆爭曰。謹災。追遠。兩不相妨。天災何害於親祭乎。累日論執。終不允。○四月始定大院君嗣孫世襲之制。以堂上位。世奉其祀。○五月。上將親祭于大院君廟。弘文館上筭以爲禮。不可祭于私廟。上大怒曰。誰作此議。將詔獄鞠問。大臣救解乃止。時金宇顒適在玉堂。人或尤之曰。他人不解事。不足道也。子是讀書之人也。何以作無稽之論乎。宇顒曰。僚議甚銳。吾窮格未

至不敢止耳。

謹按所後之義固重矣。所生之恩亦不可輕也。雖得一意於正統。豈可絕情於私親乎。主上於大院君之廟。親行祭事於禮無違。於情所不免。玉堂何所見而請止乎。或疑主上祭大院君。若用君臨君廟之禮。則子不可臣父。若用子入父廟之禮。則有妨於尊正統。故不可祭云。此皆非稽古之說也。禮有公朝禮。家人禮。學宮禮焉。公朝禮則以君爲尊。故雖諸父恭行臣禮焉。但親父則不可臣也。家人禮則以尊屬爲重。故人君可居父兄之下。若孝惠於宮中坐齊王之下是也。學宮禮則以師爲尊。故雖天子亦有拜老之儀。若孝明拜於桓榮是也。况大院君誕生聖躬。假使尙存。主上必不敢臣。而相見於宮中必拜矣。今入其廟。用姪子祭叔父之禮。有何不可乎。俗儒無觀理之功。徒知尊君抑臣之爲禮。而不知私親之不可絕。乃進無稽之論。以致主上過於暴怒。幾於過舉。誠可嘆也。

前弘文館副提學柳希春卒。希春博覽強記。舉書史輒成誦。性且溫和。上甚重之。然乏經濟之才。謬謂之節。每於經席文談而已。無一言及時弊。館退居家。上眷不衰。命加至是卒。○恭嬪金氏卒。是金希哲之女也。有專房之寵。生二子而卒。上哀痛殊甚。○六月恭懿王大妃不豫。上不入道。疏族大臣請于上。欲還給柳灌柳仁淑尹任瑠職牒。上重之。問于大臣權轍等。大臣依違啓達不盡言。上只命給灌仁淑職牒。於是三司交章請削勳而未允。或謂右議政盧守愼曰。公少時居泮宮。儒生方喧笑。若見公來。四座咸肅然。歛容。館中凡有所議。惟公言是從。若有好議論。則雖不出於公。士必曰。此是盧寡悔所論也。公少時名望何如耶。今者作相。別無相業可觀。而頃日恭懿殿未寧。請主上復任瑠之職。主上問于三公。三公當於此幾會。盡忠正事。而乃依違啓達。使國是不定。他相已矣。士林皆不快於公。公何爲若此。我爲明公不取也。守愼不能答。○秋大水。傷禾稼。遂爲凶年。八道癘疫不息。而牛馬之疫兼發。牛死尤甚。

至於農夫代牛自耕。九人之力當二牛云。以李俊民爲平安道觀察使。時平安道癘疫。病死之民尤多。而西胡頗有窺覲之漸。方擇重臣鎮之。特以俊民陞資憲出按。權轍問俊民曰。子何以鎮邊。俊民曰。若朝廷移民實邊。則當盡安集之策。若募兵增戍。當盡撫馭之策。今則不移民不增戍。只仍舊而已。有何良策乎。轍曰。聞兵使以軍保皆陞爲正軍云。此是良策。俊民曰。以三人爲一戶。然後可以應役。今者分三人各爲一戶。則民不堪役。此何異於破袂衣。爲二單衣而自誇多衣者乎。軍名雖多。而調發之際。必將使二人助一人之力。然後可以戰守。有加兵之名。而無其實矣。轍曰。然。轍又曰。移配之民。凡七十戶。欲配于咸鏡平安兩道何如。俊民曰。自俊民觀之。今爲平安監司。當只以平安爲憂。自朝廷觀之。則平安咸鏡無彼此之殊。譬如二子俱病。恩愛雖均。當先救病深者。今者咸鏡則病之急者也。平安則病之緩者也。七十戶於平安則有無不關。而於咸鏡則有少補矣。可盡送于咸鏡道也。俊民退謂人曰。我有何策可以鎮邊。寧效王欽若修齋

誦經而已。

謹按。西北二邊俱可虞。幸而胡中無豪酋。不能作邊患耳。若稍有才勇者。乘隙而動。則孰敢禦之乎。邊虞如此。而大臣無策可救。只以破保添兵爲良策。且欲以七十戶流配之民爲實邊之資。嗚呼荒哉。平安之民死於癘疫者。不啻數萬。七十戶之增減。有何輕重乎。李俊民之言固是矣。但局外之人者。發此言則可矣。今俊民身任其責。若有計畫則常告于君相。不聽則可以辭職矣。何故不言不辭。遽受重寄。而欲遵王欽若之跡乎。如俊民之滑稽浮薄。徒能大言者。何足多責。時事之多傷。卜此可知。其寒心哉。

命量田。旋命罷之。是時量田年久。田籍頗失其真。乃命量田。而其法多定敬差官。殆至百餘。而須以閑散朝士爲之。該曹乃集前朝官將選之。朝官不會。三令五申。而至者只五六人。雖嚴勅將加罪。而終不至。乃以忠贊衛錄事輩差定。而命郡邑必以生員進士有識人爲量田監官。於是鄉中士

人相語曰。量田監官當統屬於敬差官。監官有過。則敬差官論罰。至於箠楚。我輩士族乃屈膝於錄事輩而受其箠楚乎。寧死不能。皆移家隱避其事。且守令因量田之舉。多歛民間之米。或以爲己利。民間騷擾。或言年凶不可量田以擾民。乃止。

謹按。國無紀綱。則百事不可做。量田敬差官。非就死地也。朝士作散者。非無識頑民也。今使有識之士。就不死地而尙不可得。則况可使不教之民。禦寇敵乎。以當時之紀綱。何事可做。若遇敵國外患。則必如入無人之境矣。嗚呼危哉。或以爲量田不可止。此甚不然。國無紀綱如此。雖使量田。必以賄賂爲能事。富者以肥田爲瘠。貧者以瘠田爲肥。國失正田。民受患害矣。與其不善量。莫如不爲之爲愈也。

十月有妖星。見於西方。光芒數十丈。似彗非彗。見者驚悖。故老皆曰。有生之後。不見這等星云。上以星變延訪群臣。則或啓以當收用不求聞達之士。上命吏曹抄錄以啓。厥後別無擢用之士矣。○恭懿王大妃疾甚。

上分遣廷臣。行祈禱于名山大川。復命疏放罪人。時廷臣方請削乙巳之勳。數月不止。三公率百官廷爭。亦未允。大妃歎此心熱。群臣多有悲憤者。蓋乙巳奸黨。曾誣大妃。陰主尹任瑠逆謀。故大妃以爲冤痛。○以李後白爲吏曹判書。後白在咸鏡。民懷善政。至是拜長銓。○京畿大水崩山。漂沒人家。江原道地震。上以災變層出。乃下教自責。且令政院曹湍滌舊習。各盡職任。亦空言而已。○十一月庚辰。命削乙巳之勳。復尹任瑠官職。時大妃疾病。彌留大漸。而宮人多有乙巳原從功臣族黨。怨大妃欲削其勳。每於上前。白以大妃之病不至劇云。一日。上問安後。因進見曰。削勳先朝至重之事。不敢擅改。故不能從外廷之請。心甚未安。大妃連呼不敢曰。國家大事。何可爲未亡人輕改乎。上退未及階。大妃發聲痛哭。上聞之。取席坐于階下。抑首良久。召宮人謂曰。吾在家食祿。足以安過一生。不幸至此。遭難處之事也。幾隕淚。居數日。大妃疾革。歎息曰。吾地下不能免罪名也。言已。手足皆冷。宮人走報。上所。上

即進見。則疾不可救矣。中宮亦至。相對涕泣。上白大妃曰。當削勳矣。願安心調病。大妃色喜。而目隨而瞑。上請開目。則大妃不能視。言未了。上退後。脉復生。遣人謝。上曰。上恩罔極。不知所報。

謹按。自古勳績之不正者。固有之矣。亦未有虛僞如乙巳。仁廟大漸之時。尹任終始侍疾。別無邪議。而仁廟招領議政尹仁鏡。命傳位于明廟。兄亡弟紹。名正言順。何虞乎。只是奸臣嫉善貪功。網打土類。乃籍僞勳。小人行詐欺天。未有若此者也。懿殿坐受誣辱。三十餘年。豈能一日忘於心哉。及其疾病彌留。廷議甚盛。而自上不能快從。懿殿之疾。已不可救。然後始惻然承順。而翌日薨逝。嗚呼哀哉。

辛巳。恭懿王大妃薨。禮官稟服制于大臣。領議政權轍不議于他相。自以其意。援引宋高宗服元祐皇后孟氏之例。定主上之服。爲齊衰杖期。於是兩司玉堂及廷臣叅判以下皆爭之。以爲明廟承仁廟之統。主上承明廟之統。承統爲重。當服三年之喪。轍猶執迷不迴。○十二月

以削僞勳事下教。播告中外。大提學金貴榮製教書以進。文拙而意不備。上曰。此是國家莫大之事。當詞明義備。以曉諭中外可也。豈可草草如此乎。乃使李後白改製。人皆嗤貴榮之少意思也。○廷議爭服制不止。上乃從公論。定爲三年之喪。兩司攻權轍。以爲不議于他相。獨以其意定爲期年之服。回譎詭秘云云。轍慙怒辭職不出。李珥聞之曰。此出於無識見耳。若攻之以譎回詭秘。則領相必不服矣。○海州三灘之水。絕流數日。而復流。

萬曆六年戊寅。今

上十一年正月。白虹貫日。三公辭職不許。二月。先是京中游手之輩。聞中朝通報皆印行。欲效中朝印通報賣以資生。呈狀于議政府。請印朝報。受各司之價以資生。政府許之。又稟于憲府亦許之。其人等乃刻活字印朝報。賣于各司及外方。邸吏士大夫見者皆便之。行之數月。一日自。上偶見之。震怒曰。刊行朝報。與私設私局何異。若流傳他國。則是暴揚國惡。

也。問于大臣曰：誰主張此事乎？大臣惶恐，啓不明白，乃下其人于禁府刑訊，必推究其主議之人。其人等不過欲以此資生耳，實無主議者。受刑屢次，將斃。臺諫啓請停刑，不允。大臣啓請，然後乃命照律曰：當擬以不道治之。禁府啓以過重，初不肯從，後乃照以次律，皆流。

謹按：印行朝報，初非奸謀，愚妄之人，只欲取些小之利爲資生耳。當初稟于政府，憲府皆許印，則過在二府，何可獨罪愚民乎？假使天威振動，若二府自首許印請罪，而救其人，則雖被譴責，豈至於不測乎？今乃囁嚅不言，使愚民受刑，致上有罔民之舉，可謂怯懦無義矣。

乙未葬 仁聖王后。發引之時，於路祭所，大風吹倒帳幕，覆于大輦上，傍無侍衛朝士，只有皂卒喧噪而已。聞者憤痛。○三月，司諫院大司諫李珥承召入京拜恩，後辭職曰：上方在哀疚之中，臣子之情，不忍安居，茲用扶曳登途，區區犬馬之誠，只欲一得瞻望天光耳。本無供職之念，請遞臣職。上答曰：勿辭。時鄭澈亦以執義在京，其意以爲珥久處吠畝，今始

上來。主上當有接慰之事，及見批答，無異辭，歎曰：勿辭二字，何其簡耶？珥既退，累辭召命，始赴召。其友多疑之，珥曰：我非山林之士也，雖不食祿，職名尙係於朝廷，平時則可辭召命矣。主上方在哀疚，退處私室，爲未安，故欲一出謝恩辭職耳。時士類尙未和協，互相猜疑，咸願珥勉留調劑。時論鄭澈初被士類疑阻，今則漸回所見，頗作持平之論，勸留甚懇。珥曰：今來此非出也，只是暫來謝恩耳，無端供職，於義無據，尺既枉矣，尋亦恐不能直也。如君則前日退去，意有所在，非決一生去就也。今則所見稍改，欲調和士林，當今持平之責，萃於君身，君則不可退去也。澈終以孤單爲慮矣。金繼輝謂珥曰：君雖不居要職，只付散官在京，調和儕輩間議論可也。方今士類不相協，故清論不行，朝著昏濁，如君受國厚恩，倘後日有不測之變，則其可坐視不赴難乎？與其亂作而赴救，曷若預救於難未作之前乎？珥曰：凡人立然後能行，若我因留，則真無名義，我身既失，而欲救時，則如人不能立而欲行矣，不仆者則幾人乎？李之菡見珥，名士多會之，菡

顧左右大言曰。聖賢所爲。頗作後弊。珥笑曰。有何奇談。乃至於此。我常願尊丈作一書以配莊子。之齒笑曰。孔子稱疾不見儒悲。孟子稱疾不就齊王之召。故後世之士。多以無疾稱有疾。夫稱疾欺人。乃人家怠奴懶婢之所爲。而爲士者忍爲之。乃托於孔孟跡。豈非聖賢之所爲作後日之弊乎。我豈作莊周之說乎。一坐皆笑。時珥辭疾。將免大諫。故之齒云然。之齒又曰。去年妖星。吾則以爲瑞星。珥曰。何謂耶。之齒曰。人心世道極其潰散。將生大變。而自星見之後。上下恐懼。人心稍變。僅得不生大變。豈非瑞星乎。之齒又語諸名士曰。當今世事。如人元氣已敗。無下手救藥之路。只有一奇策可救危亡之勢。坐客請問奇策。之齒曰。今世必不用此策。何以言爲。固靳不言。坐客請問甚切。良久之。齒乃曰。今日叔獻_珥留朝。則雖不能大有所爲。必不至危亡。此乃奇策。此外更有何策乎。楚漢相距。以得韓信爲奇策。關中初定。以任蕭何爲奇策。豈於得蕭何韓信之後。更設他策乎。一坐皆笑。之齒之言。雖似詼諧。而識者以爲的論。○左議政洪暹右議政盧

守慎皆辭疾免相。政院啓曰。二相一時并遞。人心不安。上答曰。大臣進退。非政院所當預也。副提學李山海問李珥曰。蘇齋遞相。有關於時事否。珥曰。蘇齋不能建明。人多笑之。今世雖使經世之才居相位。亦安能有所爲乎。譬之工匠。則蘇齋乃拱手坐食者也。雖無益亦無害。蘇齋遞後。若毀瓦畫墁者代之。則其害豈淺淺乎。山海曰。然。於是弘文館上筭請留守慎之職。不允。○四月。司憲府持平金千鎰謝病免。千鎰以清名被擢。歷江原慶尙兩道都事。至是拜持平。千鎰拜命後。上疏辭職。不許。爲人精詳勤懇。一日因入待。極陳時弊。且請收用賢才以救世道事。甚懇切。累千百言。自卯至巳。而上不答一語。千鎰意沮。遂謝病而遞。○復以洪暹爲左議政。上方厭士類。向意流俗之人。故暹復相。辭疾不許。乃出視事。時鄭彥智拜忠清監司。上命特加嘉善。兩司啓請改正。上答曰。彥智非不合於嘉善也。必靜言庸違之人。然後乃可陞階乎。蓋上以士類之尤者喜建白。而不用則求退。故指此等爲靜言庸違也。彥智累居政院。謹默無能。故

顯加擢用。欲矯士習。使不言時政得失也。上之所尙如此。士林失望。復以盧守愼拜右議政。士林望淳復相。而淳於經席喜論時事故。上厭之。還用守愼。守愼不言時事故也。李珥還歸鄉里。時珥每懷憂國之念。以削僞勳爲向治之幾。且念主上在疚。故上來。因入侍極論時政。因請骸骨。而自上視之邁邁。無接見之意。故辭疾免大諫。士類多勸珥留。金千鎰謂珥曰。我國士大夫受國厚恩。異於他國。蓋士族則世傳家業。有封建之義。當與國同其休戚。當今時勢岌岌甚危。決非可去之時也。公今欲去者。只是不見極危之勢故也。如其極危。則何忍棄去。今者欲望進步有爲。則非其時也。只當默默居位。收拾人才。同心合力。以盡扶持之策耳。吾常欲今世之君子皆學甯武子愚也。珥曰。君言甚切。我心戚戚也。願以此言書一通以示朋友也。但我已退。今不可無端復進。非我今日始去也。李之齒責珥曰。君何忍退去乎。珥曰。我果非耶。之齒曰。譬如親病極重。死在朝夕。而爲子者。奉藥以進。則病親極怒。不服其藥。或以椀擲于地。有

時擲于子。而傷其鼻目。則爲子者其可退去乎。其可泣涕進勸。愈怒愈進乎。以此可知君之是非矣。珥曰。譬喻之言甚切矣。但君臣父子。無乃有間乎。若如吾丈之言視之。則寧有可去之理乎。珥臨行謂鄭澈曰。當今時事。無可下手處。惟士林協和。論議得中。使清論行於朝著。則可救一半。今君被年少士類所疑。而浮薄之輩憑藉君言。交亂兩間。使人眩於是非。君若留朝持議平和。則士類釋疑。而造言生事者失志而不得肆。其益豈淺淺乎。如君進退未定。若我已退。欲進不得者也。君可勉留。我以調和士林之責。付君而去矣。澈然之。○慶尙虞侯孫翌。使軍士修鍊軍器。而督促過嚴。軍士怨怒。開門結陣將作亂。翌懼。躬自謝過。然後乃解。節度使郭嶸密捕囚首謀者。然後啓聞其狀。上大驚。命斬其首謀者。梟首以威衆。翌亦抵罪。武夫皆曰。鎮軍不悅鎮將之令。則城外結陣。近來常事也。只是鎮將畏罪不敢言。故得無事。今適發覺。故首謀者死。此亦命也。時軍政之亂。至於如此。○五月復以大司諫召李珥。珥上疏辭職。且言殿下若欲知臣可

用與否。則當問以時事。其不可用。則願勿更召。上答曰。觀爾疏辭。諫長久闕。故茲遞本職。且爾如有所懷。可實封以聞。珥乃上疏。極陳時弊。且陳救時之策。過萬餘言。言甚剴切。上答曰。疏辭深嘉忠讜而已。別無採用招致之意。政院請收用。乃有召命。珥辭不至。未幾復拜大司諫。數日。珥辭職之疏乃上。時不知拜大諫。故未辭新除也。上曰。珥病不能出。可遞大諫也。政院啓曰。李珥只辭前日召命而已。時未辭諫官。臺諫必待自處。然後乃可遞也。經遞未安。上不允。於是諫院弘文館皆上劄。以不待自辭。經遞諫長。既非古例。亦非待士之道。上答曰。豈爲一李珥而久曠諫職乎。蓋上意欲珥奔走應命。而珥易退難進。故頗怒其矯激。每欲以常調屈繫之。而珥終不承命。居數日。復拜珥吏曹叅議。珥竟辭不至。成渾讀珥封事曰。眞所謂直言極諫經世之策也。此疏蒙允與否。乃關時運。非人力可及。○以鄭澈爲同副承旨。澈以直提學拜承旨。勉留欲和士林。及拜承旨。再上疏辭職。不許。乃出仕。後政院復逆以正甚張士氣。時沈義

謙金孝元分邊之說益盛。以義謙儕輩目之謂西。以孝元儕輩目之謂東。朝紳苟非特立獨行。及碌碌無名者。則皆入東西指目之中。澈則人目爲西者也。故李珥勸澈與少年士類交情。以破東西說。以洪可臣爲司憲府持平。可臣頗有風力。與趙瑗爲少年友。而瑗爲吏曹佐郎。有循私之說。且瑗輕躁非人望。故可臣先謂瑗曰。公事則不顧私。君多所失。我不可循情不効。乃駁瑗遞職。公論稱快。而可臣則人目爲東人。瑗則人目爲西人。故造言者多謂東人與西不協。故攻擊而至此。鄭澈亦不能平矣。○六月。司憲府劾平安道觀察使李俊民之子殺人。俊民不能檢其子。請罷。上只命遞職。而問于大臣曰。文武兼全智略具備。可爲平安監司者。其薦數三人。大臣權轍等。乃以李陽元黃琳應命。陽元浮浪無氣節。黃琳只是硜硜俗人。皆無才略。物議以大臣罔上矣。不數日。加陽元資憲。拜平安道觀察使。兩司論劾。終不允。只改正資憲加。戊申。雷震于文昭庭樹。上驚懼。下教求言。且命理冤獄。○吏曹判書李後白辭疾免。後白爲銓長。務崇公

論不受請托。政事可觀。雖親舊若頻往候之。則深以爲不悅。一日有族人往見。語次視求官之意。後白變色示以一紙。多記人姓名。將以除官者也。其族人姓名亦在錄中。後白曰。吾錄子名。將以擬望。今子有求官之語。若求者得之。非公道也。惜乎子若不言。可以得官矣。其人大慚而退。後白每除一官。必遍問其人可仕與否。若誤除不合之人。則輒終夜不眠曰。我誤國事。時論以後白之公心。近世無比。至是以疾遞。鄭大年代之。○七月。前戶曹判書尹鉉卒。鉉才長於治財。性且吝嗇。居家一毫不妄費。以致富。而不肯周人之急。其判戶曹也。鈎校錢穀。錙銖不遺。人服其能。但不恤民隱。而只憂國計。多取民怨。故識者目之以聚斂之臣矣。○牙山縣監李之齒卒。之齒自少。慾於物無吝滯。稟氣異常。能忍寒暑飢渴。或終日赤身坐烈風中。或十日絕飲食不病。天性孝友。與兄弟通有無。不私其有。輕財好施。能救人之急。其於世上芬華聲色。澹然無所好。性喜乘舟泛海。涉危而不驚。一日飄然入濟州。州牧聞其名。迎謁入館。擇美妓薦枕。指倉穀謂妓

曰。爾若得幸於此人。當賞一庫。妓異其爲人。必欲亂之。乘夜納媚。無所不至。達曉竟不被污。州牧益敬重焉。少不學。既長。其兄之蕃勸讀書。乃發憤勤學。至忘寢食。不久能通文義。不事科舉。身無羈自放也。與李珥相知甚熟。珥勸從事性理之學。之齒曰。我多慾未能也。珥曰。勢利芬華。聲色財利。皆非吾丈所屑也。有何慾可妨學問乎。之齒曰。豈必名利聲色爲物欲乎。心之所向。非天理則皆人欲也。吾喜自放。而不能束以繩墨。豈非物慾乎。其兄之蕃沒。之齒哀痛如喪考。期年服盡。後又心喪期年。或之過禮爲疑。之齒曰。兄是我師。我爲師心喪三年耳。是時拜牙山縣監。所親勸赴任。之齒忽然赴邑。問民疾苦。有以魚池爲苦。蓋邑有養魚池。使民輪回捉魚以納。甚苦之。之齒乃塞其池。永絕後患。凡出令。皆以愛民爲主。民方愛慕。而遽嬰痢疾。不久而卒。年六十二。邑民悲悼如親戚。金繼輝問李珥曰。譬仲何如人。或比於諸葛亮何如。珥曰。土亭之齒軒號非適用之才。豈可比於諸葛亮乎。比之物。則是奇花異草珍禽。惟石。非布帛菽粟也。之齒聞之笑曰。我

雖非菽粟。亦是橡栗。豈是專無用處乎。蓋之鹵性不耐久。作多事有終始。非可久之才。且好奇。非徇常成事者。故珥語云然。○吏曹判書鄭大年辭職免。以盧禎爲吏曹判書。禎於乙亥年。以特拜禮曹判書。辭以母老身病不來。至是喪母。上京謝恩。有是命。病未供職。未幾還遞。大年復代之。○八月以白仁傑爲議政府右叅贊。仁傑雖在畎畝。不能忘懷於時事。每歎時人不相知。至是老耄。欲請趙光祖從祀文廟。上京。大臣悶其老且窮。白上請使奉朝賀以給祿。未幾。仁傑還歸坡州。上不知已歸。特命拜右叅贊。聞其已去。下書召之。仁傑上疏辭職。不允。遂上京謝恩。因得入侍。耳聾氣急。不能聞天語。上有所問。多不能答。上憐其向君之誠。頗視溫慰之旨。識者以仁傑之進。爲晚節之尤云。○資憲大夫前吏曹判書盧禎卒。禎遲鈍訥言。而其中好善愛士。故甚有時望。居家事母甚孝。鄉人皆服其善。但乏經濟之才。不能建明時事。只能自守。而且不能擇辭受之。節州縣賂遺。無所不受。至於山積。崔永慶不韙之。時士論方以尹斗壽爲

貪縱。永慶謂禎之鄉人曰。汝鄉亦有尹斗壽。其知之乎。鄉人曰。誰也。永慶曰。盧禎豈非尹斗壽乎。聞者皆笑。蓋介潔是禎所短也。○領議政權轍卒。轍稍有才氣。而性鄙俗。自少歷揚清顯。位極人臣。而惟以保全爵祿爲務。爲世所輕。○上出幸時。見一小童在于下。初以爲觀光之童。更視之。則乃軍士也。上惻然下教曰。如此兒童。心欲不離慈母之懷。干戈之役。豈其所堪乎。予見此兒。心懷不寧。夜不能寢。予以不敏。叨居君位。致有此事。尤可恨也。兵曹其點閱軍士。如有年未滿者。則皆可還送待年立役也。予寧失數千之兵。不忍使兒童立役。兵曹乃募軍卒。自言其年。使之下歸。軍卒雖有幼穉者。恐還鄉之後。被守令更定苦役。願歸者無幾矣。

謹按。不忍人之心。孰不有之。況主上英明出人。豈無愛人之心乎。今讀教辭。使人感動流涕。誠推此心以施仁政。若赤子之情。何所不施乎。惜乎藹然善端。發於一時。而終不見施之政事。以革弊瘼。豈天不欲斯民蒙至治之澤乎。何其有仁心而不能行仁政乎。嗚呼。可勝歎哉。

九月大雷電以雹。是年水旱不調。霜降又早。遂爲凶年。海邊薔薇海棠於秋末盛開。○十月。吏曹判書鄭大年卒。大年居家清儉。且有才氣。善治劇邑。及居銓曹。政事亦不至淆亂。只是無好善之量。而議論粗俗。故識者不取焉。○資憲大夫戶曹判書李後白卒。後白字季真。居官盡職。律身清苦。位至六卿。寒素如儒生。賂遺一切不受。客至盃盤冷淡。人服其潔。只是局量狹隘。非廟堂之器。金孝元常曰。季真只是六卿之才。若至作相。我當論劾。人以後白與沈義謙相知故。孝元嫌義謙發此言云。李珥獨曰。季真果非相器。孝元不爲無見。但無人勝於季真。則安能劾其爲相乎。時東西士類方角立。後白雖被目以西人。而口不發莫適之言。故年少士類亦不忌之。方有入相之望。後白與盧禎爲深交。禎之死。哀痛殊甚。至是受暇省親墳。與禎同鄉。故歷見其柩。還家感疾。一夜而卒。士類甚惜之。是時盧禎後白相繼而卒。物議以爲正二品無人云。○以兩司之劾。罷尹斗壽尹根壽尹晁職。時士類中分。所謂東者多清名後進。所謂西者只是前輩數人而已。其付從者皆無時望。於是士類知東盛西衰。而且西人於出孝元之後。舉錯乖當。公論不與。故一時進取者。咸趨入於東。皆扼腕以爲東是西非。金繼輝雖號西人。而亦爲年少士類所重。故年少者。或稟命於繼輝。尹晁與金誠一同作銓曹郎。議論矛盾。遂成嫌隙。晁之叔父斗壽季父根壽。皆在要津。每作扶西抑東之論。東人深嫉之。而斗壽居家不清謹。頗有受賂聲。或謂繼輝曰。斗壽可劾出之也。繼輝止之曰。方今士論橫潰。務在鎮靜。不可攻擊。年少輩以此不快於繼輝矣。弘文館修撰姜緒於經席啓曰。士類分作東西二邊。皆可用之人也。不可捨一取一云云。於是上已知東西之說矣。李潑偏主於東。鄭澈偏主於西。二人所見不同。而皆人望且憂國事。二公爲一時之最。故李珥每謂澈潑二人曰。君等二人。持議和協。同心調劑。則士林庶可無事。言之甚切。澈稍回所見。與潑定交。相爲作持平之論。而東人喜事者。終欲攻擊西人之不善者。以防後患。皆以斗壽三父子爲邪魁。決欲去之。惟柳成龍潑不從矣。時務安縣監全應禎以賂權貴。

已。其付從者皆無時望。於是士類知東盛西衰。而且西人於出孝元之後。舉錯乖當。公論不與。故一時進取者。咸趨入於東。皆扼腕以爲東是西非。金繼輝雖號西人。而亦爲年少士類所重。故年少者。或稟命於繼輝。尹晁與金誠一同作銓曹郎。議論矛盾。遂成嫌隙。晁之叔父斗壽季父根壽。皆在要津。每作扶西抑東之論。東人深嫉之。而斗壽居家不清謹。頗有受賂聲。或謂繼輝曰。斗壽可劾出之也。繼輝止之曰。方今士論橫潰。務在鎮靜。不可攻擊。年少輩以此不快於繼輝矣。弘文館修撰姜緒於經席啓曰。士類分作東西二邊。皆可用之人也。不可捨一取一云云。於是上已知東西之說矣。李潑偏主於東。鄭澈偏主於西。二人所見不同。而皆人望且憂國事。二公爲一時之最。故李珥每謂澈潑二人曰。君等二人。持議和協。同心調劑。則士林庶可無事。言之甚切。澈稍回所見。與潑定交。相爲作持平之論。而東人喜事者。終欲攻擊西人之不善者。以防後患。皆以斗壽三父子爲邪魁。決欲去之。惟柳成龍潑不從矣。時務安縣監全應禎以賂權貴。

事覺。下獄窮問。朝議方以貪贓爲戒。金誠一聞珍島郡守李銖運米賂斗壽兄弟及覲家。甚怒。一日於經席。因論貪污。誠一啓曰。金應禎雖受罪。而厥後亦有載米行賂者。貪風未戢矣。上遽問曰。是何人。誠一猝然對曰。珍島郡守李銖也。誠一既啓之後。臺諫請治李銖之罪。上命下銖詔獄鞫問。而教曰。只治與者。不治受者。可乎。時許曄爲副提學。方爲年少輩倡導。與同僚共議。臺諫不効受者。非直切之義。無臺諫風彩。臺諫治舉尹家三父子之名。以爲受者。而自効不盡言之罪。弘文館乃上劄遞臺諫。而新臺諫遂啓。請罷三尹以徵貪風。而上依允。大司諫金繼輝受暇在鄉。聞兩司攻三尹。大疑東西接戰。甚不韙曰。年少士類。處心不公。不可與同事。我寧得罪而退也。乃入京。於復命之日啓曰。三尹皆以良士被擢用。別無大端過惡。今甚受賂。虛實未可知。安知非陰中者所造言乎。徐待獄事之成。治罪未晚。而先拈出三人之名。泛請治罪。非待士之罪。士類進退所係非輕云云。其言多過激不中。於是士類群怒。皆指繼輝啓辭爲亡

之語。臺諫避嫌而退。弘文館劄遞繼輝。李山海拜大司憲。於是兩司憤激。大司憲朴大立持論尤勁。掌令李潑袖出彈文。毛舉三尹一家隱慝。不復推究虛實。一一上達。醜詆無所不至。自上既以東人攻西爲不公。而又以繼輝黨西爲不是。於是士類出繼輝爲全羅道觀察使。皆指爲不吉之人。朝廷騷擾。而傍觀者皆目爲東西之戰。不以爲公論。惟東人自恃爲清流。而慷慨日甚。鄭澈與李潑議論大乖。東人顯斥澈爲小人。東西更無相合之望矣。時前叅津縣監李信老亦以行賂。同下詔獄。其受者則無的實之人。泛指朝貴。漫及右相盧守愼。臺諫欲並効受者。其論及大臣爲難不敢發。談者皆曰。士類名爲糾摘受賂。而實欲罪三人也。李銖可謂蝦死於鯨戰也。不然則何故李銖之獄期於必成。而李信老之獄則鞫之不詳耶。又有言者曰。李銖之獄。出於構陷。非實事也。於是士類病之。恐獄事不成。則反爲西人所中。深文鉤鉅。無所不至。憲府聞李銖之米接置于市。人張世良家。乃托他事。捕繫世良。因移禁府。必欲成獄。又不可獨窮銖獄。

故窮逮信老干證之人。訊及當初發言者。則儒生鄭汝忠。偶言其事故。並繫汝忠。時禁府堂上。朴啓賢亦有受賂聲。深銜汝忠之發言。刑訊甚酷。汝忠幾死。物情尤不平。或曰。今日士類之嚴法刻刑。無異金安老云。街談巷議。囂囂不止。憲府啓請放汝忠。而信老之獄終不成。上命放之。珍島。邸吏有與銖結怨者。乃曰。我若入獄。則獄事必成。憲府聞其語。即啓囚其吏。於是獄繫者皆一樣納供。曰。李銖載米百石。接置于張世良家。因分納于三尹家云。而獨張世良不服矣。上以郡吏已服。故乃從兩司之啓。罷三尹。金繼輝既大忤。士類尤之。繼輝曰。我既失士類之心。必不容我。而後日若有攻士類者。則必小人也。雖用我。我不可爲其用。我銘旌不過書司憲府大司憲而已。

謹按。朝廷之上。見識爲大。無識見。則雖賢亦敗事。今者士類之鬪。皆出於不解事。而金誠一一發其事。二不解事。而金繼輝激成士類之怒。三不解事。而李潑列數三尹一家之慝。不究虛實。而醜詆之。四不解事。而

鄭澈與李潑乖隔。永絕東西相協之望。自是之後。附東者日起。爭出新論。而流俗舊臣。曾棄於西人者。乃居要地。招權釋憾。峻其議論。自明貢忠於東。而西人則雖善士皆不見用。清名之士。反與流俗爲一。而清濁混淆。無以辨別矣。嗚呼。金誠一固是恠鬼輩也。不足多責。以繼輝之疏通李潑之重望。鄭澈之剛正。猶不免同歸於誤事。豈非命耶。

南中月魄墮地。天中無月。人甚驚駭。○十一月。以姜士尙爲議政府右議政。洪暹陞領相。盧守愼陞左相。士尙立朝十年。不肯出一語論時事。每日國家治亂。在天非人。居官不張公論。不徇私情。任其自然而已。喜飲酒。醉則尤不言。每對人。只以手捫鼻而已。士尙拜相之日。鄭澈族侄鄭仁源。持酒飲澈。曰。人幾許。何用自苦。願叔父慎勿開口。只使捫鼻就相位。以活我窮族。聞者冷齒。○有飛雉蔽天。自北而南。京城中多雉。人或拱執。有一士人戲語曰。國運將治矣。曾聞邵子曰。天下將治。則天氣自北而南。豈非將治之候耶。聞者笑之。以鄭澈爲大司諫。澈憤士類誤事。將退歸。而有此命。

以書問就去於李珥。珥答曰：士類之疑君，雖士類之過，亦是君不慎言，有以自取，不可專咎士類也。今不供職，則疑阻益深，浮言益闕，而士類與君終不得合。後日攻士類者，藉君爲重矣。士類雖有所失，而攻士類者必小人也。若小人藉君爲重，則倒河無以洗其羞辱，必須今日供職，持議平和，以釋士類之疑可也。澈乃就職。珥雖退而惓惓國事，每以士類不和爲憂，欲在朝任調劑之責。成渾語珥曰：既以道不行而去，則無端還進，於義無據。自古行道之士，未聞不計道之行否而只以止鬪爲能事者也。珥乃止。時義謙遞全羅監司，退歸坡州。珥謂之曰：退去雖好，恐非時，無乃益助人言乎？義謙曰：吾之退計已定，豈必避人言自阻乎？士類既排三尹矣，若止於此，更無疑阻，則國家之幸也。若疑阻不已，名爲西者，雖賢才亦不用，則舉措必誤矣。且如今日，金顯卿字貴榮作吏判，而三尹以貪污得罪，雖曰激濁揚清，人孰信之乎？貴榮最貪鄙，故云。珥曰：固然矣。士類果誤矣，但士類之失，不過爲搢紳之羞，而惡士類而欲治之者，其禍必重，往往亡人之

國。今之時事緩急，無可恃士類，誠可憂也。義謙曰：公言是也。今之士類雖不我容，我得優游桑梓，有何憂乎？後日若士類失勢，則是可憂也。義謙退去未久，還朝供職，識者笑之。○十二月歲抄恩例之下，尹斗壽三父子皆承叙用之命，諫官皆以爲李銖獄事，時未究竟，與者方受鞫問，而受者復職，非政事之體。大司諫鄭澈獨以銖獄爲不實，不肯論啓，被劾而遞。於是東人益詆澈爲邪黨。

萬曆七年己卯。今

上十二年二月，領議政洪暹謝病免，以朴淳爲領議政。士林望復相久矣，今始入相。○兵曹判書李希儉卒，希儉拙無機變，遇事不避，以仁順王后守陵官，致位六卿，許曄勸希儉讀書，希儉曰：我以飲酒爲事，何暇讀書？希儉不求時譽，不事權豪，雖非人望，或有取者焉。○以柳埶爲禮曹判書，朴大立爲刑曹判書，李拭爲司憲府大司憲，皆庸流非人望，而特命加階。○白虹貫日者至再，上下教求言。○三月，司憲府應求言之教。

上疏論時弊。分辨東西是非。而顯斥沈義謙爲小人。金繼輝鄭澈皆爲邪黨。於是是非之論蜂起矣。時東人甚盛。求名者趨之。慕爵者附之。至於流俗宰樞。前日見斥於西人者。皆乘時爭諂于東。多得柄用。大司憲李拭既居要職。方欲固位。而執義洪渾曾恨斥東。故退居。及東人得志。乃攘臂而起曰。此正君子有爲之時也。立論甚偏。掌令鄭熙績曾以義謙之事。自以爲見忤。而乙亥西人出熙績于外。故熙績銜之。至是爲掌令。製疏乃極詆義謙及其儕輩。將欲爲國以防西人再入之路。由是朝廷不靖矣。○四月。以司憲府持平徵成渾辭疾不至。乃特下教召之。使之調病而來。○李銖之獄久不成。張世良受刑二十餘次。殆死而終不服。或譬之曰。汝罪不重。若告以接置。則可以免死。何苦而忍杖乎。世良曰。我豈不知不服則死。服則生乎。但實無是事。安可自貪其生而陷人於死地乎。時士類必欲銖獄之成。銖及世良獄中訴冤之書。皆不許上。判義禁府事鄭惟吉語人曰。張世良罪輕之人。乃刑二十餘次。期以輸情。此非法例。我欲啓達。而畏人

言不敢耳。且世良若非義士。決是愚人也。何故爲李銖而殺身乎。上以世良久不服。疑銖獄不實。問于三公將釋之。三公畏士論。不敢對。上乃命釋之。政院以贓污重罪不可輕釋。爭之至四啓。上乃怒。命罷入直承旨金宇宏宋應漑。而盡遞都承旨李山海以下。天威大震。闕中驚動。明日兩司玉堂爭之不能得。三公亦請罷遞承旨。而上不從。銖世良乃得釋。

謹按。李銖行賂之虛實。未可的知。而張世良接置之罪甚輕。若以世良爲干證。必欲直招。則爲干證之受刑。例不過三次。何可濫加二十餘次乎。若以世良爲正犯而推鞠。則國法元非死罪。則不限輸情。必也死罪。然後乃以輸情爲限。世良之罪。不過杖之而已。安可以輸情爲限乎。士類識見不明。用意不弘。只恐獄不成而反中其禍。不念殺無辜之爲害。義不顧前後是非。而惟獄之務成。他人則不足道也。曾爲柳成龍李潑之徒。乃作此舉乎。嗚呼。不可使聞於他人也。

五月以都承旨睦詹特拜戶曹叅判詹亦庸碌無能故被上擢用○以許曄陞嘉善拜慶尙監司時慶尙監司鄭芝衍以疾遞上以嶺南巨道兼有島夷之虞命大臣舉資兼文武可鎮嶺南者大臣以具鳳齡李珥金餘慶李山海許曄應命上以曄年高舊臣爲先用之曄實無撫馭之才文簿山積不能聽理民之所訴不能辨答惟吏輩是信任於是政事淆亂民甚怨之○知中樞府事白仁傑上疏陳時弊且陳東西分黨之狀請使調和鎮定自上褒答而士類見其疏辭不扶東抑西於是三司政院皆上章論其辭之失以老耄顛錯目之時東人益盛詆毀西人不遺餘力欲強定是非識者憂之○以司諫院大司諫召李珥珥辭疾不至而上疏論東西分黨而東人攻西人太甚欲強定是非請打破東西保合士類使之一心徇國言甚激切上以疏辭不中命遞珥職於是兩司玉堂紛紜駁論矣○處士成運卒運守靜山林謝絕世紛餘四十年距家數里有溪壑可玩築小室其間每閑日騎牛而往蕭然獨坐有時彈琴數曲自適而已

人有願聽者皆不爲彈樂善好學與物無居家不問有無簞瓢或空晏如也明廟朝薦以遺逸拜六品徵至京城病不能進見辭職而歸今上朝屢召以爵命皆不至特賜穀帛以優其老是時卒上命致別賻學者推之爲大谷先生○六月黃琳以特旨拜漢城府判尹流俗之被擢至於如此○以李文馨爲吏曹判書文馨曾失勢以附東人故發跡被柄用○是夏三道大水崩山漂海咸鏡道大旱田野盡枯平安道大風拔木雨雹大如馬頭小如手掌變異甚恠而上方興土木之役改熙政堂益增廣之三司諫止不允○七月兩司將請治李珥之罪不果去年冬李珥在坡州白仁傑在京欲上疏極論時事並進東西保合之策而恐其辭不達意通于珥使修潤之珥雖知仁傑衰耄而憐其憂國之誠臨死不渝乃依其言略爲一端文字以送之至是年夏仁傑上疏其論東西一欵頗用珥文字而仁傑踈脫向人不諱許曄與李文馨往見仁傑曰論東西一欵何以與李珥之疏意思相合耶仁傑曰此議論出於珥手矣於是士類喧傳

不已。珥負時望。東人意珥必扶東人之勢。而及上疏譏諂東人。東人甚怒。至如柳成龍李潑輩。亦不能平。正言宋應泂輕躁陰險。窺見珥忤於士類。意謂若唱說劾珥。則可以深結束人而得做好官。乃議于同僚曰。李珥代白老製疏。不可不劾其罪。大司諫權德輿等皆曰。此事虛實未可知。就令有之。豈是罪過乎。且休官退去之人。其可劾之乎。應泂固爭之。德輿等終不從。應泂乃獨啓避嫌曰。仁傑上疏論時事一欵。李珥代述之事。朝著之間。莫不共知。至有親見其代稿者。仁傑老耄不足責也。珥以經幄舊臣。少負儒名。退處山野。凡有所懷。直達無隱。有何顧忌。而乃敢匿跡回互。隱然代述。冀惑天聰。實非直道事君之義。故臣不勝駭恠。直據所聞。欲論其非。以正人臣詭秘不直之失。而爲同僚所沮。抑臣之所見謬矣。不可覲然在職。請命遞臣職。答曰。勿辭。大司諫權德輿亦率同僚避嫌啓曰。臣等聞白仁傑疏中論時事一欵。乃出於李珥之手云。果若此言。珥固不得辭其責。但近來朝廷方以和平爲主。若因此事必至於論劾。則恐致囂囂益甚。故與宋應泂論議不合。且以匿跡詭秘斥之。臣等之意。則不以爲然。所見各異。不可在職。請遞臣等之職。答曰。勿辭。諫院皆退待物論。於是司憲府大司憲李栻亦以率同僚避嫌啓曰。白仁傑疏中一欵。出於李珥之手。至發於經席之上。臣等忝在言地。默無一言。不言之責。臣等亦不得免。請命遞臣等之職。答曰。勿辭。憲府亦退待物論。前弘文館修撰金瞻啓於經席曰。李珥疏脫。白仁傑疏中論東西一欵。乃珥代述也。李文馨親聞仁傑之語云。上已聞代述之事矣。弘文館將處置之際。金宇顒時爲校理。大言曰。宋應泂必是小人也。乘此機會。陷害君子也。當劾遞憲府及應泂。而獨存大諫以下可也。同僚不從爭辨。自午至昏。宇顒極言竭論曰。處置失宜。則吾等亦將得小人之名。豈可爲一宋應泂而皆陷於小人之域乎。同僚多右宋應泂。議久不決。副提學李山海應教李潑。依違兩間。乃爲兩全之計。山海製筭子曰。權德輿等之辭。不爲無見。常時傳播之言。容或失實。李珥代述之說。都下喧傳。臣等亦聞之矣。但念珥平日以儒者自許。

豈爲如是無理之舉乎。雖或有簡札相通之事。而流傳之言。恐至於過實也。宋應洞之所聞。明白與否。臣等未能的知。此不過信其所聞而已。德輿等之不從。實出於公心。應洞之欲劾。雖有後弊。而亦非他意也。李棡等之不言。不過難信傳播之說。而然也。有何所失。請並命出仕。上乃召李文馨問曰。卿至白仁傑家。仁傑自言頃日上疏。乃李珥之手云云。此言是乎。文馨回啓曰。臣向日往見白仁傑。偶問曰。前日疏中一欵。與李珥疏中頗有相同處。何歟。仁傑答曰。李珥通之矣。此外他無所言。上問玉堂曰。教人上疏。此實驚駭。意雖貴於和平。理難掩其罪責。出仕事依啓。權德輿等再避嫌曰。李珥代疏之言。雖有云云。其間曲折。未能盡悉。臣等之意。妄以和平爲主。且應洞所斥。實似過中。故不敢從之。而反被沮抑之誚。今不可苟合。請命遞臣職。宋應洞亦啓曰。李珥之事。實爲駭恠。區區之意。非是自信所聞。必欲深治以抵於罪也。不過論其所失。以戒妄作而已。第以小臣輕妄。辭氣之間。多有過激之病。旣與同僚相異。又被玉堂之譏議。臣之所

失大矣。請遞臣職。答曰。並勿辭。皆退待物論。憲府出仕後啓。李珥代疏之事。非出於傳播。應洞之欲論。未爲不可。而德輿等不從。勢難相容。請應洞出仕。德輿以下。並命遞差。於是憲府將劾珥。議論甚盛。持平奇大鼎。尤攘臂詬珥。大鼎曾以善士得名。而至是趨附東人。翁翁泚泚。識者鄙之。白仁傑聞兩司之論如此。驚愧乃上疏自明。其畧曰。李珥果修潤臣疏矣。竊聞宋之程頤。代彭思永作論。漢王典禮。疏代富弼作論。永昭陵疏。代呂公著作。應詔疏。此等事先儒亦嘗爲之。故臣用珥文。而不以爲嫌。向人無隱。故傳者皆以爲李珥誘臣上疏。臣雖無狀。豈敢以非臣之本意。聽人所教。爲此疏乎。老臣臨死。不敢飾詐以欺罔。殿下。上於是始得其實。答曰。省卿上疏。始知首末。卿宜安焉。於是玉堂以憲府失於處置爲言。李棡等乃避嫌曰。應洞啓辭。雖曰過激。不可輕遞言官。故敢請出仕。而玉堂以臣等處置失當。譁然不已。是欲主和平。而適足以啓循默之漸。杜言者之路也。臣等待罪言地。顯被譏議。不可冒據。請命遞臣等之職。答曰。勿辭。

退待物論。玉堂乃上劄曰。臣等固意傳播之言。容或失實。及見白仁傑上疏。則果如臣等之所料矣。宋應洞輕信所聞。欲啓不靖之患。李栻等處置乖當。大非和平之意。請並命遞差。答曰。依啓。於是兩司皆遞。而鄭芝衍拜大司憲。具鳳齡拜大司諫。芝衍病未供職。乃特拜李山海爲大司憲。兩司雖遞。而新臺諫亦疵珥不已。執義洪渾尤忿曰。豈可遞應洞以杜言路乎。至欲上疏爭辨。李山海懦弱不能止。柳成龍李潑等力止之。金宇顒聞之曰。憲府之疏若上。則我亦獨疏斥其賢者之罪。而我亦將退去矣。憲府重其事不敢發。而橫議不止。左相盧守愼倡言曰。憲官果攻李僉知。則吾等大臣不可無言。當啓憲官之失。安可托於公論以害君子乎。守愼問童蒙訓道朴洞曰。宋應洞攻李僉知。外議何如。洞曰。時論雖詆李公。李公不可毀也。學徒遊吾門者三四百人。吾欲試其意。問曰。李公何如人。則無一人不以爲君子者。此輩是後日士林也。一時雖或妄毀。後日公議其可泯絕乎。守愼深然之。後於經席。朴淳及守愼皆極陳珥之爲人。決是君子

也。雖或有踈脫之失。出於憂國之誠。不可疵議也。上曰。人言教仁傑上疏。故予亦非之。今聞其實。則只是相通而已。此有何過乎。是時東人之浮薄者。必欲害珥。惟論百出。而賴淳守愼宇顒正色折之。故竟不能害。自是之後。公議咎東人。至於韋布之議。多日以小人鄭澈謂人曰。時論至於攻叔獻。則尙何言哉。自今東人安得爲士類乎。於是東人不能肆意攻西。而金宇顒李潑因發調劑之論。稍抑東人浮薄之論。庶有和平之望。識者以爲李珥之疏。雖見沮抑。而不爲無助云。

謹按。沈義謙是外戚之稍出頭角者耳。雖得叅於士類。曷足爲有無哉。金孝元雖少有才。而未聞道。輕量淺識。非可作士林領首者也。斯二人是非之辨。豈係於治亂安危哉。西人之必曰沈是金非者。固惑矣。東人之必曰金是沈非者。亦是彼是方生之說也。亦豈非惑乎。沈之不度德不量力。欲爲國事者。旣非矣。金之輕詆先輩。以致疑阻。使士類分爲二邊者。亦豈是乎。論其事。則兩人皆非也。語其才。則兩人皆勝於流俗。不

可棄也。若曰金優沈劣則得矣。若曰金是沈非則非事理之當然。假使二人明有是非。此非關於國家。而反以辨之。故議論橫潰。壞人才傷國脉。爲世大崇。而舉世滔滔莫覺其然。嗚呼。豈非命耶。今者抑制西人。使不得出氣。使流俗鄙夫乘時竊柄。乃與東人合而爲一。而方且受命於流俗。而疾視西人。惟恐其復入。可謂惑之甚矣。由今之道無變今之議論。雖聖君賢相欲致治平。終不可得也。於戲。可勝歎哉。

同副承旨許晉謝病免。晉爲執義時。揣士類歎李珣可劾以擠之以結士類之心。乃於經席啓曰。李珣之疏出於私心。疏中營救沈義謙韓修鄭澈。義謙修是珣族黨。澈是珣執友。其言豈是公心乎。且渠不上來。而偃然陳疏。亦非臣子之禮也。上方以珣之不來。甚不平。聞晉言頗是之。未幾晉拜承旨。物議皆曰。許晉害故舊以發身云。蓋晉與珣有相友之契。故云云。於是人多唾鄙。憲府劾晉之阿世害正。上雖不允。晉慙不能居位。以疾免。不敢見人。士林皆曰。若使珣在朝。則晉將執鞭之不暇。而乘其入井。

乃敢下石。其無狀甚矣。○具鳳齡辭疾不至。鳳齡聞士類議論不靖。將上京匡救。而所親力止之。乃辭以疾。○八月。成渾上疏。自陳病不能仕。且陳君德之要。以虛心受善爲第一義。自上褒以至論。但無更召之命。時士類既失李珣。欲援渾入黨。多勸上特召渾。渾終不應命之意。有一士人。見渾言珣之短。渾徐曰。吾與叔獻。生當同罪。死當同傳。其人失色而去。○九月。以尹斗壽爲延安府使。斗壽拜辭。上引見曰。卿何以治郡。斗壽對曰。延安之民好訟。簿牒甚煩。如臣望輕才劣。罔知所爲。上默然良久曰。予之待卿。不以內外爲間。卿亦勿以內外爲貳。暫煩出守。後當復召。斗壽退語人曰。初意當久別。天顏欲一仰視。而及聞天語丁寧。感淚如泉。竟不敢仰視矣。因掩淚不能止。同坐者皆下淚。資憲大夫知中樞府事白仁傑卒。仁傑少從趙光祖學。深服其爲人。及己卯禍作之後。雖韜晦。不事檢束。而其中好善不衰也。乙巳之難。言密旨之非。得罪竄謫者累年。朝論漸解。還居鄉里。今上朝被擢用。不久陞亞卿。上每重其氣節。眷顧深。

優。辛未歲被人言歸鄉窮乏。京畿觀察使尹根壽啓其狀。上命給食物。仁傑上疏謝恩。因請趙光祖從祀文廟。上不允。仁傑雖不能下學問之功。而每與成渾李珣論學。雖毫而不廢。珣每曰。白公之識見。雖至八十之年。矻矻論學。不談他事者。只此人也。仁傑與珣論光祖李滉優劣。珣曰。論其資稟。則靜庵超勝。語其造詣。則退溪爲優。仁傑掉頭搖手曰。大不是。退溪安敢望靜菴乎。厥後仁傑薦成渾李珣可大用。而珣有輕率之病云。人或尤之。仁傑曰。渠短靜菴。擬以退溪之下。故吾言云云。仁傑憂國之誠。至死不變。而才非適用。只喜慷慨立論而已。成渾常語人曰。白公之才。譬於圍碁。則有時高着。可敵國手。而有時亂着。非倚恃之才也。末年上京陞資憲。至是卒。年八十三。○十月。凍日沉霧。冬暖如春。山花盛開。○十一月。姜暹爲咸鏡道觀察使。兩司論其不合北門鎖鑰。累啓不允。朴民獻曾爲監司。貪贓狼藉。而暹繼其後。暹亦有貪聲。識者憂北方難保矣。暹拜辭時。上引見慰諭而送之。咸鏡南道節度使蘇滄以私怒殺北道官奴二人。拿

鞠于禁府。旣服。議于大臣。照以濫刑之律。臺諫爭之。以爲因公事殺其管下軍民。則可照以濫刑矣。今則以私怒殺他道之人。當論以殺人。上命收廷議。則二品以上皆曰。不可論以殺人。兩司復爭之。更至累月。終不允。謹按。殺人者死。在法罔赦。瞽瞍殺人。臯陶執之以法。舜之力不可沮止。則蘇滄何人。敢肆意殺人。而是辭乎。若舉八議之法。則有司當照以大辟。而或可恩貸死矣。今乃照以濫刑之律。則大紊國法矣。二品以上無一人正議者。朝廷空虛久矣。安得而正事乎。

十二月。禮官於仁聖王后禫祭日。定爲受賀之儀。兩司啓曰。哭泣行祭。而遽受賀禮。吉凶相襲。非禮也。請勿受賀。上曰。舊禮不可改。兩司爭之。累日。上曰。異議之習不可長也。吾非欲受賀也。只惡異議耳。竟不允。左叅贊成世章白。上曰。今之年少士類。名爲慕古學問。而無其實。爲一時之弊。上曰。此言直切。正中時病。三司交章駁論。而上意終不快。謹按。道無古今。而古有聖賢。今無聖賢。則爲士者安得不慕古乎。民有