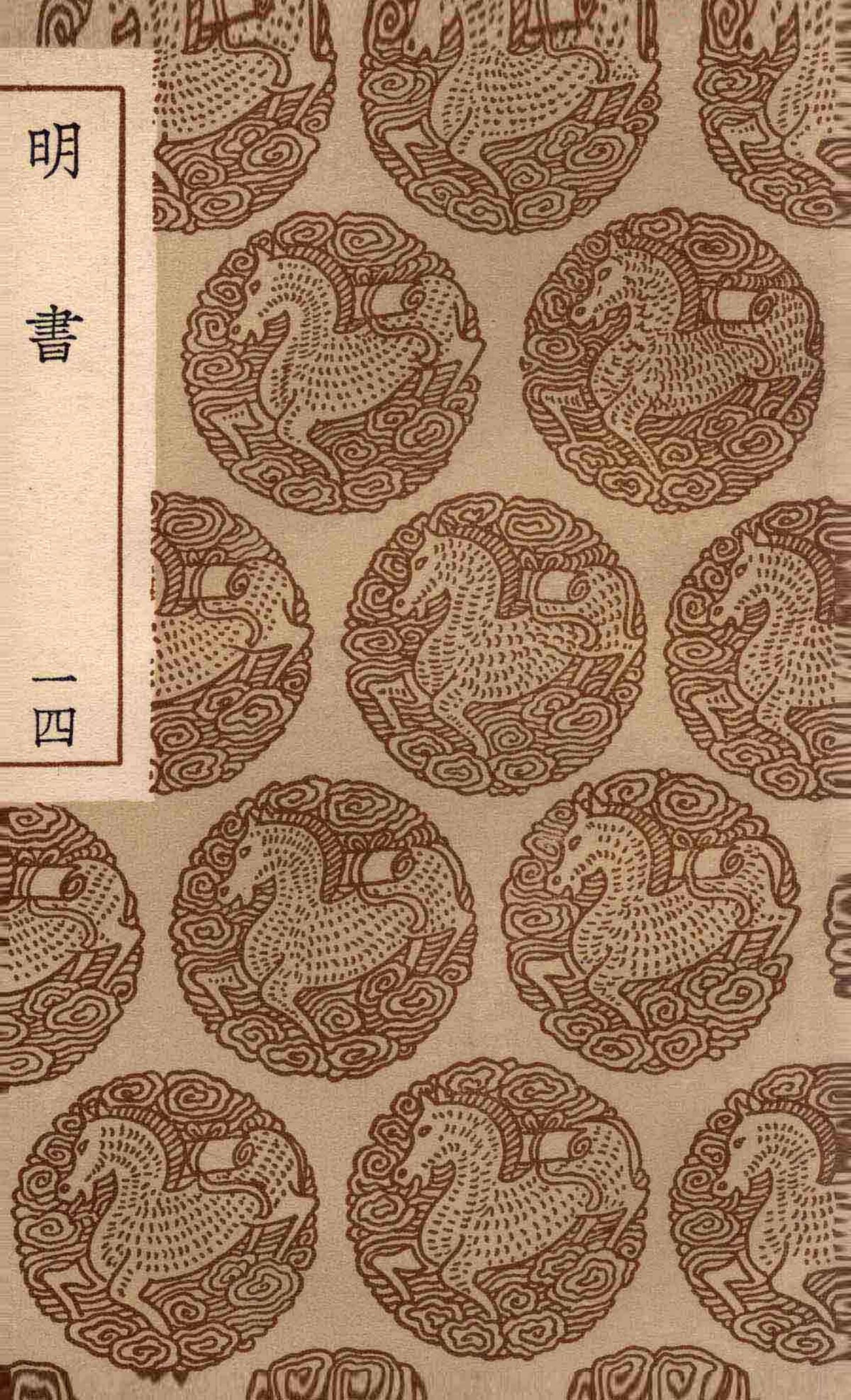

明

書

一四

書

明

(四十)

纂 鱗 維 傳

明書卷七十三

志十五

刑法志

史官論曰。昔舜命皋陶曰。刑期於無刑。皋陶亦曰。與殺不辜。甯失不經。乃君子儀度其心。有瞽叟殺人而必治。帝堯三宥而不從。何也。惟仁乃能執法。惟執法乃可期無刑也。故天以陽生萬物。止之以秋。聖人以仁育萬民。肅之以刑。人之生也。欲動情溢。利害相攻。不止則賊滅無倫焉。是刑也者。聖人承天之道。知人之盡。所以防非訖欲。長利已患。制百姓於禮義之中。而因以弼教。至於無刑。而聖人之心乃愜。故先之以敬讓。而民不爭。宥之以博愛。而民知德。導之以和睦。而民知讓。播之以禮樂。而民服化。然且象之以五虐之刑。使民知所警。而勿之有犯。豈非御世之大德。法天之微權。禮樂刑政。四達而不悖者乎。總之以仁心爲質而已。則刑法之設。其本原於好生。而其用取於難犯。吾民不犯於有司。則生矣。狎焉而入之。雖求其生不可得。故難犯之具。非曰必加之也。明布而頒示。俾警其心。慎其行。而上之刑。乃備焉。而不用。明刑乃所以爲刑也。訖於威。則人不得因貴而驕。訖於富。則人不得因滿而溢。故以律繩人。卽古懸法象魏之意。悉而授衣乘屋。秋固天所以用成物耳。刑官之爲秋官也。可以知其義矣。無春生。無夏長。則秋曷

從而成。民罹於刑。由所以養之失也。君子重哀矜焉。其嚴也。不得已也。以哀矜之心。司不得已之法。則服念要囚。必明必允。而不敢肆。即當罪。猶撒樂咨嗟。下大禹之泣。曰。教未施而刑加焉。是予納之溝中也。所云好生之德。非耶。惟有仁而刑。乃可用焉。明太祖制律垂誥。深體刑期無刑之心。雖當濁亂之餘。不能無殺戮。而諄諄更定律令。至於五六。乃慎之又慎。仁意翔流。累朝寬大多所矜恤。雖其間有三廠之設。爲日未久。旋已報罷。穆神之間。百年無呼號之慘。市無死人之血。刀鋸置而不用。猗歟休哉。降及熹宗。以庸庸之主。立於上。權璫播燄。彪虎噬人。忠良之士。駢首飲泣。而祖宗之法紀。祇爲報復之資。至於季年。上好明察。下多殘暴。冤慘憤塞。以抵滅亡。然在朝廷。未嘗無解網之心。而刑官實多周內之舉。上有德意。而下不奉行。朝布仁言。而暮已關隔。甚且揣摩意旨。以入之。挾匿私怨。以中之。設鉤黨。制非刑。以重毒之。皆此三。五宵小。橫干天和之所致也。嗟乎。陽生之氣盡。而歷數因之。刑獄之間。豈細故也。永思仁德。庶乎其無刑哉。因撫明朝寬猛之政。及律意大凡。著於篇。而赦宥皆詳本紀中。使後世祥刑者。得有所懲效焉。作刑法志。

明興。太祖初克金陵。卽置登聞鼓於午門外。已設於長安門。令科道官并錦衣衛日守直。通下情。已爲大明令百四十五條。頒天下。制曰。律令者治天下之法也。令教之於先。而律齊之於後。古法律至簡。後滋繁多。甚至有不能通其義者。何以使人知律意而不犯哉。是啓吏奸而陷民於罪也。朕甚愍之。今所定令。芟就簡質。使天下易知而難犯。以毋麗於律。庶幾予期於無刑之意。復下詔言。頃因戡亂。以軍律用刑。殊乖

平允。自今務從中典。重刑須秋後。無非時決。傷天和。已命中書省詳定律法。諭之曰。凡立法貴簡當。使人易曉。若條緒繁多。或一事而兩端。可輕可重。使貪吏得因緣爲奸。則所爲禁殘暴者。反以賊良善也。卿等宜盡心參究。凡刑名條目。逐日上。朕親酌議焉。六年。律成。刑尙書劉惟謙具表言。皇上登大寶而來。保乂臣民。孳孳弗怠。訓迪羣工。諄復千言。惟恐有犯。慈愛仁厚之意。溢於言表。是大舜惟刑之恤之義也。矜憫愚民。陷於罪戾。法司奏讞。惻然弗甯。多所寬貸。是神禹見辜而泣之心也。惟貪墨吏承踵元弊。乃不得已假峻法以繩之。是以臨御以來。屢詔大臣。更定新律。至五六易弗倦。茲特敕臣等會衆律重修。以協厥中。近代比例之繁。奸吏可資以出入者。咸革。臣以洪武六年冬十有一月受詔。明年二月書成。篇目一準唐舊。自名例以至斷獄十九篇中。採用已頒舊律二百二十八條。舊令改律三十六條。因事制律三十一條。掇唐律補遺百二十三條。合六百有六條。爲三十卷。每一卷成。輒繕寫上。上揭之西廡壁端。親御翰墨。爲之裁定。聖慮淵深。稽天揆人。成百代之憲。具易書之奧。好生之德。洽於民心。日月所照。霜露所墜。有血氣者。莫不改過遷善。臻雍熙之治。何其盛哉。詔頒行。尋定設六部。復更定。以吏、戶、禮、兵、刑、工爲六類。析篇目爲十九。約條爲四百六十。先是篇目曰名例。曰衛禁。曰職制。曰戶婚。曰廩庫。曰郵驛。曰賊盜。曰鬪訟。曰詐僞。曰雜律。曰捕亡。曰斷獄。茲乃析戶婚爲戶役婚姻。分鬪訟爲鬪毆訴訟。分廩庫爲廩牧隸兵。倉庫隸戶。分職制爲公式。改屬吏受贓屬刑。凡刑之名五。曰笞。曰杖。曰徒。曰流。曰死。死二等。曰絞。斬。其極曰凌遲。流三等。曰二千里。二千五百里。三千里。徒五等。曰一年。一年半。以至三年。雜犯死罪則五年。杖五等。曰六十

至一百。笞五等。曰一十至五十。徒流之重者。曰遷徙。曰充軍。凡慙惡之十不赦。曰謀反。曰大逆。曰謀叛。曰惡逆。曰不道。曰大不敬。曰不孝。曰不睦。曰不義。曰內亂。凡貪墨之贓六。曰監守盜。曰常人盜。曰竊盜。曰枉法。曰不枉法。曰坐贓。在內之贖例六等。曰做工。曰納米。曰運灰。曰運輓。曰運炭。曰運石。各以罪之輕重爲多寡。老疾少皆納贖。在外納贖三等。曰無力。依律的決。曰有力。照例折銀穀。曰稍有力。納工價。惟眞犯死罪不許贖。獄具凡七。曰笞。曰杖。曰訊。曰枷。曰杻。曰索。曰鐐。諸委曲詳盡。緣情制典。無不周到。而上覽之。猶有未愜。謂胡惟庸、汪廣洋等曰。古者風俗厚而禁網疎。後世人心漓而刑法密。是以聖王貴寬不貴急。務簡不務煩。夫立法得中。然後可以服人心。而傳後世。昔蕭何作漢律九章。張湯猶得以私意亂之。況始未盡善。豈能久而無弊。今律有議擬未當者。卿等可詳酌更定。務合中正。仍具存革者以聞。於是惟庸、廣洋等復加考訂釐正者。凡十有三條。上曰。善。於是誥刑部曰。昔聖人以德化天下。則民樂從者衆。否從者寡。天下治矣。然聖人之心。必欲使天下皆爲善而無患。共樂天之樂。其思治之心切。故又張刑治具。以齊否從者。既而法行。賞當其功。罰當其罪。則民從善愈臻。否善者無。寰宇氣和。天地清甯。可謂咸亨於戲。相繼之君臣。罔知大道。務小惠而傷大德。特用刑以治之。法不如前。故奸者得以恣肆。良者含冤而受暴。是後歲月彌深。不法者衆。如法者鮮矣。必欲治之。不可得而速成也。國有大病。而可畏者一。謂愚仁人者也。愚名名者皆是也。蓋愚仁人。不仁愚名。沽名名斯口。以爲國大病。故治國者必擇人以治刑。朕於此必欲以人而執法。若非仁人執法。則國務繁由此而生。爾敬慎體道哉。毋僞焉。夫謂之執法。非止不鬻獄也。又非

止不徇情託。不徇愛憎也。君曰辟。臣曰勿辟。君曰宥。臣曰勿宥。惟當功當罪之爲務。不可則止。謂之沽名。寬縱沽長厚之名。酷烈沽風力之名也。天下所共惡者。君曰勿辟。刑官曰宜辟。卒順旨而不辟。天下所共矜者。君曰勿宥。刑官曰宜宥。卒順旨而不宥。乃藉口不激以自解。攘善於己。而過則歸君。豈非人之不仁。國之大病哉。洪武十七年。詔建三法司。於太平門鍾山之陰。命之曰貫城。下敕言。貫索七星如貫珠。環而成象。名天牢。中虛則刑平。官無邪私。中有星。卽刑繁。有星而明。爲貴人無罪而獄。今法天道。置法司。爾法司官各勵乃心。慎乃事。法天道行之。如貫索星之中虛。庶不負朕肇建之意。欽哉。已上念元政弛人玩。吏民汙夷俗者久。而反側未盡平。必紀綱肅而後惠政可從施也。頗用重典以肅姦。又異時見貪殘吏殃小民深痛。意恨之。於種誅尤嚴。天下懷懍。十九年。倣周大誥作大誥。昭示禍福。喻所爲震刷刮磨之意。於天下令誦習畏法。序略言。古田在於官。官法井以給田。民驗丁以受田。農無曠夫。游食者少。士農工受田之日。驗能準業名。知稼穡之艱難。四民專務以三。而士取諸農。商出於農。行賈於農隙。此王教之精也。民用鄉德。五福鄉應。今朕不大。不能申明我古先帝王之舊。愚夫愚婦。效習夷風。彝倫不敘。是致壽非壽。富非富。康甯不自如。攸好德鮮矣。考終命罕聞。本古五刑而不治。雖出五刑誅之。亦何惡焉。今復出是誥。大播寰中。敢有不遵者。以其罪罪之。而敕刑曹。庶獄論當訖。因有大誥者減等。無有加等。欲人喻戶曉。爲福壽之資。已以大誥行。良民遵奉欽敬之心。如流趨下。中惡之徒。欲遷善而不能。唯是奸頑輕生易死。犯若尋常。仍蹈前非。不旋踵發覺及禍也。作續大誥三篇訓切之。諄懇至於此。晚讀老子書。親注之。見其中云。民

不畏死。奈何以死懼之。惻然感。遂霽威從寬。先是天下臣民有犯。俱令屬法司。其有重罪。送至京者。或令收繫錦衣衛。下鎮撫司推鞠。用事者因而以非法凌虐。上聞之。怒曰。訊鞠。法司事也。負重罪來。先付錦衣。欲得其情耳。豈令鍛鍊耶。取刑具悉焚之。悉以所繫囚送部臺審理。命法司論囚擬律奏聞。從翰林院給事中及春坊正字司直郎會議平允。然後覆奏論決。又敕法司言。凡罪人當籍其家者。如謀叛奸黨造偽鈔之屬。則沒其貲產丁口。餘者止收貲產而不孥。仍以農器耕牛還之。俾爲衣食之本。已置政平訟理二廳論罪囚。上諭刑官曰。人言法家少恩。此後世用法之過。朕觀唐虞之世。好生之德。洽於民心。安有是言。爾等每論囚。引至朕前。雖詳其致罪之由。然一時裁決。恐未得其情。自今惟武臣死罪。朕親審。餘引奏詣承天門外。命行人持訟理幡出。欲自理者聽入訴。諸無罪當釋者。持政平幡宣德意遣之。其在重辟。府部院六科通政司詹事府雜聽之。審錄其冤狀以聞。上嘗與刑尙書楊靖學士劉三吾曰。自今惟十惡及眞犯死罪論死。餘令輸粟助邊。力不及者。或二人。或三人。併力輸運。仍令還家備貲以行。三吾對曰。聖心仁恕。垂念及此。罪人受更生之恩矣。上曰。愚民犯法。如啗飲食。嗜而不知止。設法以防其犯。而犯者益多。推恕以行仁。仁或可有濟乎。三吾曰。三代而上。刑罰常簡。本仁恕也。三代而下。刑法常濫。以嚴刻也。上曰。善。爲國者惟以生道樹德。不以刑殺立威。三十年詔刊布大明律。律益詳慎。先以名例。吏律二。曰職制。曰公式。戶律七。曰戶役。曰田宅。曰婚姻。曰倉庫。曰課程。曰錢債。曰市廛。禮律二。曰祭祀。曰儀制。兵律五。曰宮衛。曰軍政。曰關津。曰廢牧。曰郵驛。刑律十一。曰盜賊。曰人命。曰鬪毆。曰罵詈。曰訴訟。曰受贓。曰詐僞。曰犯姦。

曰雜犯曰捕亡曰斷獄工律二曰營造曰河防而雜罪名及讞決伸恤贖役檢驗諸政明列之而以條令大誥附其中上親製序言朕有天下倣古爲治明禮以導民定律以繩頑著令久矣而犯者相繼於是出五刑酷法以治之欲民畏而不犯作大誥昭示使知所趨避又有年然法律在有司民不周知特敕六部都察院將大誥內條目撮要刪傳律他禁例盡革刊布中外使臣民知所遵守焉而祖訓首章言朕自起兵至今三十餘年理天下庶務凡善惡情僞靡不備歷中奸頑之徒情犯深重灼無疑者令法外用刑意使人知警而不敢易法然此一時權用非守成之君所宜用常法也今後子孫止守律大誥並不許用黥刺劓刖閹割之法云何嗣君生長內宮人情善惡未能周知恐一時施用不當誤傷良善臣下敢有奏用此刑者文武羣臣卽劾奏論凌遲處死中又言凡聽獄訟貴明不明則刑罰不中久天必怒焉有大獄當面訊防構陷鍛鍊之弊益慎重至矣先是刑尙書開濟言聖明治在復古事務簡要今諸郡縣刑牘動千萬言類泛溢失本實盍禁之上曰虛辭失實浮文亂真自今有以繁文出入人罪者罪無赦命刑科會諸司造議獄牘式示中外已上諭濟言凡論囚當原情毋刻深蓋人命至重當存平恕之心猶恐失之況深文乎昨民有子犯法父行賄求免者有司欲并論朕以父子至親子論死而父救之情也故但論其子而赦父自今凡論獄必詳讞覆奏而後論毋重傷人後濟議法巧密上曰刑法禁民爲非使之遠罪非以陷民也張密罔何爲乎竭澤而漁害及鯢鱗焚林而田禍及麋麇巧密之法民何以自全濟慚謝後濟以擅殺獄吏伏誅都御史詹徽請重犯法之刑不許又請誅再犯罪軍人命杖釋之後徽不悛益戾酷亦誅按

察司官人覲上諭之曰國家法律必務精詳用法有失鬼神鑒焉時兩浙運使龔坐黨獄上惻然曰龔元忠臣福壽之子其貸之以勸忠遷雲南仍別敕西平侯英善遇之甯夏衛千戶何忠以所部卒缺伍坐譴詣自訴上曰爾非故萬戶何勝孫乎對曰是也上曰往爾祖克滌和二州與有勞及渡江爾父亦從朕有功俱陣亡可念貸忠罪陞衛指揮世襲賞延世如此祁陽民郝安童父戍定邊死當補伍以母老無他兄弟且有姑守節老無依陳乞聽終養乃補戍上憐之得復除處麗水民有賣卜於富室者不售詣關告大姓陳公望等五十人謀聚衆爲亂命錦衣校迹捕知縣倪孟賢召父老詢云無之微服身自往察見其男女織作同平時慨然曰朝廷命孟賢令是邑者欲撫輯民使安於田里也今無罪蒙惡逆之誅而不告豈爲民父母之意哉令耆老自詣訴具疏聞上見之瞿然曰幾枉良善命法司理妄告者罪召耆老見賜酒食及道里費遣之先是工尙書王肅坐法當笞上曰六卿之職不宜以細故加辱命以俸贖罪後百官有過皆以俸贖始此嘗行郊壇皇太子從上指道旁荆楚曰古用此爲朴刑取能去風雖傷不害蓋德意如此建文皇帝卽位盡釋刺面軍及囚徒還鄉里用刑尤平恕永樂初勇於刑戮多所誅夷駢首於市者常數百十而流離遷徙死於道路者不可勝紀其後稍寬文罔晚年多矜愍詔法司問囚一依大明律擬罪毋妄引榜文條例爲深文諭三法司言天氣向熱獄淹囚久死刑需秋後餘輕罪卽疏決其未能決者聽出獄需後審大理寺薛巖等奏各布政司具獄上罪死者二百餘人請分遣御史臨決上顧謂都御史瑛曰人命至重絕不可復續治獄得情難鞭扑捶楚之下罪成於鍛鍊者比比此二百餘人中豈必無冤遺

御史宜具以慎刑之意書諸簡授之。使論決時核情辨釋。無或枉濫焉。上嘗御奉天門錄囚。慮有枉抑。召錦衣衛鴻臚寺官諭之曰。囚久於獄困矣。念雖枉不求辨。又初至朕前。或畏威不敢言。爾等宜以朕意開諭。令有冤自白無諱。每三法司慮囚訖。請決。命行人持節問冤抑者。許陳。陳冤者詳。慮十日奏定奪。而大理卿呂震言。近例文官犯杖罪者。記罪還職。停俸三月。蓋欲使之改過自新。令再犯者論如律。上命三犯始論如律。上嘗語侍臣曰。唐太宗惡官吏貪濁。有犯賊者必寘於法。故吏尙清謹。民免陪剋。貞觀之治。所以爲盛。朕屢敕中外諸司。不許妄役一夫。擅斂一錢。而不才官吏。恣肆自若。百姓苦之。今後犯賊官吏。論罪勿輕貸。嘗遣御史給事中往各省撫安軍民。禁止隱奸。有給事中丁琰奏言。四川見無犯法者。乃陰遣親信用銀誘之交易。已而果有犯之。是其心終不戒也。遂執之上。聞之。怒曰。琰不肖刻薄如此。假令民畏法。反執陰誘者送官。何以處之。古人治天下。無非公平正大之道。昔唐太宗以物試人。待其受而加之罪。賴魏徵諫而止。朕嘗戒此事。思得魏徵其人。置於左右。今此輩小人。但圖邀功。不顧枉陷良善。甚孤朕任。使其令都察院遣人馳往。釋所誣民。而執琰赴京罪之。仍移文天下官。使知琰所爲。以爲戒也。刑部言。有千戶違法。縫夾皮爲鞭。灌桐油其中。以決罰人。罪當杖。上曰。制皮鞭罰人。取其柔薄。蓋刑具之輕者。示辱而已。今若此。傷人甚矣。用心殘刻。豈可使長人。以其鞭杖之。罷其職。刑尙書鄭賜言。比軍士初犯罪者。皆蒙宥免。小人作過。豈當全無懲戒。上曰。天不於惡木廢發生。君子不於小人忘矜恤。朕特矜其初犯耳。如怙終。固不宥。時西域貢舍利。賜爲禮尙書。請因是釋囚。上笑曰。不可。帝王之治。以刑賞爲務。有功不賞。有

罪不誅。雖堯舜無以治天下。梁武元順皆溺於佛。有罪者不刑。致法度廢弛。綱紀大壞。而至於敗亡。此豈可效。爾儒者乃欲若爾耶。賜大慚沮。仁宗卽位。卽赦建文中諸死事者。族屬若外親。聽甯家。給故所沒產。還之。已大理寺論囚。上惻然曰。人命至重。帝王以愛人爲德。卿等職理刑輔德。宜贊朕志。毋俾含冤地下。傷天地之和。命府部通政司六科同法司於奉天門會審。已特召大學士士奇榮。幼孜等至榻前。論比年法司之濫。擬大逆不道。往往出於羅織也。爲先帝切戒。故事死刑五覆奏。而法司壹不以措意。今審決重囚。卿三人同往慮。期審克必中。閣學士同審錄。始此。又謂刑部都察院大臣言。朕於刑法未嘗敢以喜怒爲增損。卿等鞠獄當虛心聽察。如朕一時過怒。處注非法。卿等國大臣當執正。毋以忤旨爲慮。尋敕吏部自今刑官必擇廉明公正謹厚之賢。其無用儉人得肆枉濫焉。下恤刑詔。言朕惟皇祖皇考愛民之仁。祇率不怠。早夜以思。人命甚重。哀矜庶獄。拳拳於衷。顧執法吏不能皆平。虛飾比附而致之死。朕甚悼之。夫刑以禁暴止邪。導民於善。豈務誅殺哉。故律令之制。善善長而惡惡短。罰之輕重。惟適厥中。夫五刑之條。莫重於大辟。身首異處。亦足稱矣。又加之以凌遲。過也。自今除反逆依律科法外。卽朕一時嚴於嫉惡。令律外致刑。法司必再三執奏。不允。五六奏。又不允。同三公及大臣執奏。必允乃已。爲定令。文武諸司皆毋得恣暴於法外用鞭背等刑。人之爲非。有父子不相爲謀者。虞書罰弗及嗣。周文罪人不孥。自今惟謀反大逆依律連坐外。餘犯止其事。毋連坐。古之盛時。博採民言。廣視聽以資警戒也。今兇險往往撫拾微文。云爲誹謗。法吏刻深鍛鍊成之。自今告誹謗者。毋聽治。爾中外文武羣臣。端乃志。悉乃心。畏天愛人。崇寬

恕以佐朕父母斯民之治。於是諸重典之用悉革。刑號稱平矣。時通政司奏有黃巖民告人有持建文時士人包夷古所進楚王書稿與衆觀。書中有干犯語。請法司治之。上曰。此必訐者與。其人有怨而欲報之。朕初卽位。命百司凡建文中上書有干犯語言。皆朕未卽位以前事。悉毀之。有告者勿行。今復行之。是號令不信矣。況天下之主。豈當念舊惡如唐之王、魏。太宗棄宿憾而信任之。卒相與成治功。帝王之度如海。納百川。無所不容。故能成其大。豈可一一追咎往事。勿聽。刑部奏廣東儋州知州陳敏同千戶陳善等運糧遭風壞舟。擅以官糧濟軍士。請逮問。上曰。運糧所以蓄軍。有急安得不與。刑官曰。法非有命不得擅給。上笑曰。事有權宜。待報而後給。無及矣。汲黯所以達大體也。其置勿問。諸欽恤種種。歷年雖淺。廟號以仁。不虛耳。宣宗嘗夜讀周書立政。式敬爾由獄。以長我王國。喟然嘆。以爲國基命在於此也。敕三法司言。朕體上帝好生之心。惟刑是恤。今爾等覆詳天下重獄。遠在千萬里外。需奏當卽決。亦何甯無冤抑者乎。人命至重。死不復生。其遺廉能官分詣在所同三司巡按御史及府州縣官公同詳審。若情犯深重無冤。聽從處決。如情可矜疑。及審異不服者。具奏。蓋遣官審錄自此始。又諭法司言。古孟夏斷薄刑。出輕繫。仲夏挺重囚。益其食。所以順時令而重民命也。我祖宗時。遇隆寒盛暑。命法司審囚繫。卿等皆先朝舊臣。親所聞見。今嚮暑。宜量情罪區別。時各省府州縣有繫登聞鼓訴冤抑者。上不欲兼庶獄。敕藩臬官言。朕荷天命。嗣洪業。孜孜夙夜。惟保民之爲務。比者田里小民。爲官吏及勢豪侵損凌虐。不能自存。訴於郡縣。又不能直。淹禁歲月。冤抑駢死。以致赴闕徑訴。殞身不恤。詞訟之繁。故由於此。夫理訟之道。必得其情。枉者直。

之犯者罪之。所以戢橫暴而安良善也。今無理者肆虐。被害者歸怨。卽設方岳風憲焉。攸用乎。今已令都察院榜諭越訴者。爾等宜去惡衛善。鋤強扶弱。毋忽毋怠。復下恤刑詔。告天下言。朕嗣大統。遵奉舊典。不敢以喜怒爲輕重。期與天下同躋仁壽。咨爾法司。夫恤王者利口。柔良者寡訥。惟言是稽。情僞不辯。茲其可乎。不諳律意。不察人情。移情就獄。苟且文書。茲其可乎。或畏權豪。徇其請託。或念恩怨。從而報復。或弄刀筆。輕重人情。或恣肆箠楚。鍛鍊成獄。甚至貪圖賄賂。顛倒是非。誣陷良善。縱肆姦惡。明有國法。幽有神譴。爾其欽哉。有請復肉刑者。上曰。除肉刑。禁鞭背。皆後世仁政。培植漢脈。長久唐祚。有以也。況有聖祖之訓在。而大學士士奇進言。唐虞之世。罰弗及嗣。今極刑之家。有賢子弟。例不許進用。上曰。舜殛鯀。用禹。聖人至公之心也。又曰。劉翀亦極刑家。今不在近侍乎。其敕諭天下。除極刑犯謀反大逆外。其子弟有文學才行。竝聽舉用。上嘗御便殿。問侍臣曰。朝廷下寬恤之令。或爲有司沮格者。誠有之乎。侍臣對曰。亦間有之。上曰。治天下以信爲本。朕每出一詔令。必預度可行可守而後發。不然。徒失信於民。豈爲君之道。爲臣輔君理民。以信義爲要。君欲施仁。而臣沮格於下。不忠孰大焉。上性仁愛。每遇法司奏要囚。輒色慘然。御膳廢食。以手撒其牘。謂左右曰。傳語刑官少緩之。正統中。遣官恤刑。諭之曰。邇京師及天下衛所郡縣囚。矜疑訴冤者。行體劾經年不報。蓋所司恐翻異爲罪。而慢上令也。其報者。勒里老扶結。憑成案而止。今特遣爾等親往。卽訊召集里老。慎研閱。原問官毋得預。果枉抑辨豁。果當罪。監候類奏。十四年。大理寺卿俞士悅等以春夏不雨。請會審出可矜者。上命太監金英同三法司官審之。審錄用內官始此。後內璫王振

擅權多所冤慘。禍及搢紳。刑獄放濫。太宗初年。至此始再見。識者不無遺恨焉。景皇帝卽位。以旱災議寬恤。議以謀逆反叛人民強盜。俱許出首免罪。而給事中盧祥執以爲不可。遂言如此則是定不當行之例。施不當加之恩。且大惡得自首以免。而善良之無辜受害者。又孰從而雪冤。好惡旣戾乎人心。感召曷通乎天意。將以弭災而反以致災。若不裁正於今。必致貽悔於後。惡逆怙終之禍。何以遏止。上曰。賞功罰罪。自有正典。寬則恐小人無所警懼。其毋行。英宗復辟。刑部郎陳連失入人罪。部司審允。上自鞠辨出之。敕法司痛省。諭三法司曰。春陽肇序。萬物咸新。在京文武官除賊罪外。諸紀錄悉與湔除。令奉公守法焉。七年。令審錄勿會閣臣。時錦衣衛按弋陽王敗倫事虛。上因悟錦衣衛按獄之枉。召輔臣賢諭之。賢對曰。誠如聖諭。因言錦衣衛武人豪。又國爪牙。卽法司明知其枉。內憚之不敢辨。乞特旨諭法司。許有枉者辦理。毋畏勢避嫌。於是上召法司臨誠如賢言。人人悅服。成化中。始設西廠刺而閹汪直凶黠。起大獄。以鼓勢明威。羅織慘烈。中外大恐。大學士輅時合疏直十罪。且言近日伺察太繁。政令太急。刑網太密。蓋緣陛下委聽斷於直。而直寄耳目於羣小故也。韋瑛王瑛同惡相濟。擅威福自予。官校提拏職官。皆出風聞。暮夜搜檢。無駕帖左證。人懷疑畏。皆不安其官。商賈不安於市。行旅不安於塗。庶民不安於業。豈太平之世所宜有也。臣實懼焉。乞革罷以安人心。御史劉律等言。東廠之設。自初建都時。專以緝訪逆謀。若大奸惡事。出一時權宜。因而不革。亦已僭矣。今又設西廠。非制也。立廠之後。事情紛紛。於國家安危。關係非小。上覽疏。恚曰。用一內臣。焉得便繫國安危。命中官懷恩傳旨詰責。輅等復力陳其故。會九卿連疏直及瑛過惡。

西廠乃革。瑛譖戍。尋坐事誅。巡撫南直隸都御史王恕言。我太祖高皇帝酌歷代律條。定爲大明律。凡四百六十條。頒示天下。而名例律有云。律該載不盡。若斷罪無正律比附。應加應減。擬罪名以上。近刊行大明律。後有會定見行律百有八條。不知從何年會定。如兵律多支廩給。刑律罵制使及本管長官條。皆輕重失倫。不可行。法官諳刑名者。必不依此。而流傳四方。有誤筮仕入官之士。非細故也。乞追板焚燬。旨下。言會定律。紕繆可焚。諸依此律出入人罪者。以故論。時有司聽訊詞訟。多罰人財物。左都御史李賓以爲言。上曰。有此者。以貪論。以後止依律斷獄。晚年頗詳慎。山西巡撫何喬新劾奏僉事尙敬。劉源滯囚之罪。且請通行禁約。上曰。刑獄重事也。周書曰。要囚服念五六日。至於旬時。特言未得其情者。詳審不苟。如此。苟卽得之。不卽結斷。桎梏縲紲。拘繫其身。往往有瘐死獄中者。夫其人罪不至死而死。是刑官殺之也。故律特著淹禁罪囚之條。喬新劾奏甚當。其卽究治二人。仍令天下刑官皆知所謹焉。至於孝宗。天性仁恕。尤欽恤刑獄。二年。敕法司言。朕惟刑者。民命所關。刑獄清則人心服。而天道順。一夫含冤。致傷和氣。災沴不免焉。邇者京城雨水爲災。南京有風雷雨之異。朕甚悼懼。得非朕刑獄冤濫所致乎。情僞微曖。未易遽察。問刑者。各據原辭。審錄者。多拘成案。人命或鬪毆誤殺。而檢勘者。以爲謀故。盜賊或搶奪拒捕。而巡獲者。以爲強劫。中間有事出緝訪者。務鍛鍊以成之。此冤濫之所由也。今特命爾三法司堂官。詳加審錄。凡人命無屍可檢。若屍朽難辨者。盜賊追無贓杖。或有賊非真者。或情法不相當。或情罪可矜疑。或累訴稱冤而不伏。或久俟證佐而未獲。具情節奏讞。審問之際。尤須詳察色辭。旁詢知證。毋避嫌疑。毋任好惡。毋

視權要爲輕重。務得實情。以全民命。原問官故入。及巡捕人妄擊。宥勿治。爾其悉心殫慮。明其斷而以恕行之。庶稱朕好生之意。已并敕天下諸司錄重刑。明年下敕言。曩因災異。敕諸司審錄重刑。諸情可矜疑。及有辭者。勿拘成案。平反之。原問官亦原勿究。欲廣仁恩而全民命也。今數十百人矣。當茲春和。天地大生。朕思與其寬之於終。曷若謹之於始。持法公平。察詞辨色。詳審情罪。大惡當懲者。毋務姑息以長奸。小過可宥。毋事苛刻以啓怨。其無憑證驗。情節難明者。尤當加意推究。毋踵譌以失出入。庶不悖古人欽恤之意。復歲以天炎暑。命法司錄輕重。囚勿淹。而是時律令竄而例繁。刑官以其職言。律條歷代相承。損益無幾。敕令則世自爲格。宋人敕重於律。斷獄用敕。敕中所無。方用律。昔賢病之。國初。刑用重典。取上裁。榜文紛紛下。洪武末。定大明律。刑官始得據依爲擬議。輕重類一。後又申明大誥。諸有罪減等。累朝遵用。而法外遺奸。列聖因時推廣損益之而有例。例非律所該。而實不大違遠於律。特用輔律。非以破律也。而中外巧法吏。或借以文飾私怒。多引例便己意。而律寢格不用。於是命尙書昂、都御史珪會九卿查議條陳。定奪畫一下。餘冗瑣并革。昂等條上。已上。復摘條例中疑者六條。命覆議。已乃布行。正德初。劉瑾用事。導上淫樂。時號八虎。以太監邱聚、谷大用掌東西廠。大權在握。羅織無停。時繼掌東廠者。太監王岳、鄭旺、錦衣衛指揮趙鑑、葉廣。奸倖相繼用事。先時有拏獲妖言陸襲一世之例。於是人競貪功。肆行網誣。而無賴之徒。鱗集蟻附。辦事之員日增。獲功之奏漸數。前時緝捕。例十年一奏。賞不過布絹鈔錠。是時或三年。或二年。後必一年。或一年兩奏。往往以妖言爲首。張皇賊狀。無非倚撫之詞。而連署姓名。多至