

筆記小說大觀

集

清吳蕪序著
客窗閒話

中

進步書局校印

之

者

同

也

十

者

客窗閒話初集卷三

清 吳鄉序著

八松墓

歲在甲辰。余自滄州言。旋保陽道出河間。驚砂夕起。宿鳥歸林。將投旅舍。遙望荒烟古墓中。八松環繞。鬱乎蒼蒼。宛若張蓋。亦似遊龍。余心羨之。喟然而嘆。僕夫告余曰。此有明義士某公夫婦之塚也。當義士在生之日。開張旅舍。東西南北之人。投止者不知凡幾。一日。客去掃榻於塵埃中。得布縛一囊。內感白金五百。義士奉之入室。謹藏箱篋中。其妻亦莫之知。越一載。有客蒞止。入室痛哭。義士駭而問之。客曰。我某省之布商夥也。前歲將暮。倉卒之間。擁三千金。馳回鄉里。比及點交主人。則失其五百。商主怒。我無以對。售產償之。不足。質其妻孥與主。情願効力五載。以補其虧。主知我素不為非。憐而允之。當是時。茫然不知銀之失於何所。今入此舍。不覺心動。感觸而悲。非有他意。義士曰。客之囊有字記乎。對曰。鼎威字號。曰銀有數乎。對曰。整寶十枚。曰。然則客毋悲也。原物尚在。請自驗收。乃以囊還客。客見囊金如故。不覺歡欣。載拜願以半酬之。義士不許。感激涕零而去。未幾。偕其主來。願識義士。曰。我聞人多矣。從

未有寒儉士而五百金不足以動其心者。我願以兄事之。請言所欲。義士笑曰。老夫年已週甲。膝下無兒。多金何為。縱彼蒼憐而富我。且願辭之。豈閣下能動我所欲乎。商主曰。我知之矣。再拜而退。乃覓女子之溫厚端莊者。以重價購得。載以贈義士。曰。不孝有三。無後為大。兄必從我言。納此以綿善人之後。非敢言報也。義士之妻亦諄諄勸留。不得已從之。連舉丈夫子七旬。而有八男。且俱敏於誦讀。先後登進士。翁年九十外。夫婦齊眉。猶及見八子之齊登科甲。及其終也。布客之子適過之。欲以表意。乃購異松植其墓。越三百餘歲而益茂。且有神物護之。採樵者不敢近云。

義丐

丐某燕人也。孑然一身。遊食市廛。飽則出城西北隅。好於古木之陰。栩栩而睡。一日有策馬而馳者。顛播囊裂。落寶銀於道。丐呼之不覺。狂奔而去。丐乃拾之。自忖曰。吾其以此易錢乎。彼市主必疑吾為盜。何以自白。且緝捕者見之。必攘去。即不然。同儕見吾多金。有不思殺而奪之者乎。然則此禍基也。不如獻諸官。以脫吾身。非曠然自得之道乎。遂投獻邑宰。奇之。曰。得遺失物者。給之半。此律之明條。汝其受諸。丐叩首曰。小人無罪。懷寶其罪。籌之審矣。非所願也。宰益奇之。適失金主馳歸呈訴。宰語之。

故還其寶物。失金主再拜曰：小人何幸而值此義士。渠之所慮者，無宅以庇身耳。小人能助之置宅，宰曰：能如是乎？予亦給之資本，以旌其善。乃呼里長為之謀宅於市廛，置貨立業。且表之以額曰：拾金不昧。

鄉序曰：義者，開國成家之至寶也。昔孟嘗市義而安其身，曹瞞假義以叛其業。彼市且假者，天尚許之。况堂堂義氣之出於天性者乎？一以裕後，一以發身，冥冥相之，信無疑義。

書安邑獄

林寶光，山右安邑巨室。五旬餘始得一子，名繼業。至六旬外，家計益饒，而精神衰頹，不勝勞乏。延中表之子張歧指者，其左手有贅指，故名。其為人少年佻達，而有心計，俾總理家業，持籌握算，井井有條。寶光倚賴之。是歲繼業年十五，寶光為之聘同邑富室楊氏女。畢姻有日，張戲謂繼業曰：弟年未冠，焉知房中事？盍倩我代，勿貽新婦笑也。繼業怒之以目。晉俗嫁女者，親串與役人隨送，三日而還。其迎娶之家，戚友畢集。兩姻家上下溷雜，往往不能辨認。是時繼業親迎，回閱隨者數百人，有小偷程三兒者，右手亦有歧指，溷入廝役隊內，奔走出入，欲乘間肆竊。是晚內外醮客畢，其客中

之年少者羣擁新郎入密室。縱酒行令。必欲新郎醉而後已。時張亦在座。至二鼓。忽患腹疾。告繼業。而回適三兒潛入客舍。盜襲客之衣冠帶履。居然上賓。欣欣得計。闖入新婦房。時已夜深。女眷各散。僕婦使女皆倦卧外室。鼻息雷鳴。三兒不知衣飾所在。舉燭照之。見新婦美而豔。三兒心動。亟闔戶釋衣。推新婦卧。新婦誤為其夫。難與抗拒。聽其解衣寬帶。時覺有歧指相觸。狂蕩甫畢。急起着衣而適。新婦始睡。未幾。諸客皆醉。繼業歸房。不見新婦。舉燭照之。新婦見非前人。急起詰曰。汝是何人。擅敢逼視。繼業笑曰。子爾夫也。新婦愕然曰。何以為信。繼業曰。何為不信。新婦曰。果爾。汝以手與我驗之。繼業出兩手以觀。新婦大呼曰。有歧指者。已冒作新郎。去猶未久也。繼業觸張歧指。謔語。感怒。拔劍而去。張父聞叩門聲甚厲。急起拔關。繼業突入。噪曰。惡奴張歧指何在。索與俱死。張父方駭愕間。家人皆聞出勸。甫奪其劍。歧指亦捧腹出。觀繼業顏色。竟暴。問何怒為。繼業見其仇。突前結其胸襟。曰。鳴冤去。衆皆問故。則愧忿難言。張父知不可解。羣擁至縣解官。乃燕人方尹。喚兩造入。問之。繼業訴其謔語。與冒姦事。張始覺。極口呼冤。曰。小人腹疾歸家。今猶未愈。安有此事。繼業曰。其腹疾即脫身詐冒計。况新婦稱歧指冒新郎。即為確據。方尹正思喚新婦質對。忽聞喧嘩聲。

二老者相結至。一老曰：予為楊宦，以女與林寶光之子為婦，縊死房中，求究其故。一老曰：新婦因何雉縊，而子亦不知何往，求為伸雪。尹指繼業曰：是非爾子耶？寶光大駭曰：何以先至官也？始問悉其故。尹命二老各書親朋僕役姓名，咸按驗之。無歧指者，問失物否？客懼為訟累，僉諱曰：無之。尹又訪問張歧，指好為桑間濮上之遊，始信。冒姦之情確，嚴刑之。張不勝楚，竟自誣服。律擬大辟，已決訖矣。方尹以丁憂去，未幾鄰縣獲盜，即程三兒也。畧一嚴鞫，遽將冒姦事自認不諱，且指所竊之衣履為證。鄰縣以贓物移知安邑，繼任者悉召林寶光之客，皆出認被竊故物，且訴當時不言之故，始誅三兒而擬方尹以遣。嗚呼！聽訟者可不慎哉！

和闐玉鼠

吾浙素興販古玩業者，有挾巨資列肆於通都大邑，謂之行家。有以些小資本終日游行陋巷僻鄉，賤價收微物，覓蠅頭以餬口，謂之骨董鬼。間得珍物以之起家，亦不乏人。故業是者衆。嘉禾有張骨董者，日持數百錢，追隨貨糖之人，至委巷間，皆巨室後戶。忽有關者，一婢持灰石鼠易糖而入。張向貨糖者以百錢得之。至晚羣骨董鬼畢集茶肆，皆出所得物互相品評。張亦出鼠，識者曰：此灰玉也，值一串。張唯唯而退。

至家以灰水煮之。作布囊盛。米皮磨擦。不數日間。其鼠玉色潔白。二目正紅。光華爛
爍。出自天成。非嵌人者。張大喜。覓巧匠以紫檀鏤細座。香楠為櫺。修飾精緻。以示行
家。許以五十金。張不允。詢及是玉出處。何因。目赤。行家不能答。曰。欲知究竟。非吳下
大賈不能也。張即赴吳。以示行家。雖嘖嘖而歎。亦莫究其來歷。僅曰。玉色雖佳。為物
甚微。不堪入貢。不過為貴公子案頭賞玩耳。不出百金。若欲多得價。姑寓吾肆中。俟
賞鑑家物色之可也。張許諾。乃交行家。日則列於多寶厨。夜則什襲藏之。如是半載。
雖有問者。許價數十金而止。時有相國守制回籍。將起復。廣覓貢物。道經行家。瞥見
玉鼠。停輿而入。索玩久之。詢行家物何來。需價若干。行家對以嘉禾客寄售者。價昂甚。
相曰。吾將試之。若係真者。價不嫌昂。即不真。亦值百金。可命客來府候。給值。行家諾。
告張曰。中堂貴客。汝往聽命。若云物真。必索五百金。與我行規五十。若云不真。即百
金貨之。不可不售。恐後無識者矣。張欣諾。登相府。已諭閹人留客宿。相命開內廳。招
妻妾子弟。咸來賀寶。於是少長畢集。傳觀玉鼠。皆獎贊二目之異。而腹誹稱寶之謬
也。入夜。命東西分列四筵。中設黑光明漆几。高供玉鼠。堂中懸五彩琉璃燈。畫燭齊
輝。又命女僕嬾童。較准洋表時鐘。守報時刻。東筵夫人率諸女眷就列。西筵子弟告

坐相則卧胡牀。以矮几列珍饌數品。隨意飲啖。且命眷屬各舉新令。以盡歡興。毋以老
夫拘泥也。於是猜枚傳籌。歡聲盈耳。未幾童僕報亥時未刻。相命無譁。燈燭盡息。使
衆目注視玉鼠。若有異。則報吾知。四座寂然。黑無所睹。莫不竊笑者。未幾時鐘十一響。
衆見鼠目透紅光一線。漸引漸長。高與屋等。衆皆詫報。相曰。未盡所長也。未幾鐘鳴
十二。光華忽散。通室大明。如坐月光。鬚眉畢見。衆皆感悅。男女成列。奉觥上壽。相撫
鬚大笑。受爵稱慶畢。光亦漸斂。罷醮收寶。人各就寢。翌日。相出見張。命之坐。曰。寶物
真矣。汝從何處得來。張詭對曰。小人之祖薄宦山右。得之市肆。以為傳家之寶。本不
忍舍。今小人為饑寒所迫。姑以割愛。實無價也。相曰。得之山右。信然。姑陳爾價。張雖領行
家先入之言。囁嚅不能出口。相命僕以珠盤給之。諭其自度。張本欲撥五百珠。心慌
目亂。錯撥五萬珠。僕以呈相。相大笑曰。五萬金不為多。但毋後悔。即喚行家至。相曰。
客已償。乃寶白金五萬。與爾五百金。作行規。速為立券。行家欣然書之。授張署押。囊
金同歸。行家叩張物之所寶處。莫不明告我等。今已售矣。請述其異。張無可對。直告
以不知之故。行家賄相府閹人。而探之。閹人曰。府中內言不出。外言不入。無從深悉。
無已有某詞林者。主之門人也。吾等轉告。以得寶事。請詞林入賀。可以問而知之。爰

啟詞林登堂申賀。乃言曰。聞師相所得至寶。請以廣門生之聞見。相出玉鼠視之。詞林曰。二目之赤光異則異矣。然博古圖集古錄考證諸書所未載。何稱寶為。相曰。此大內物也。儒生焉得見之。而註於圖錄乎。詞林曰。然則師相何以知之。相曰。此物唐天寶間和闐所貢。相傳以夜光玉琢成。其兩目之異。遇子時能放光華。以辟惡物。是以先朝藏於書林。則蠹魚不生。而古集完好。因兵燹之後。賊攜之山右。遂失所在。而天府所藏珍器冊檔內。註載甚明。自失此物後。往往書籍蠹損。當令每命山右巨卿密諭訪覓。久無下落。今為老夫所得。以應上命。必喜出望外。真百萬黃金無以覓此至寶也。詞林再拜而退。張聞是言。擁厚資而回。訪諸失物之家。果國初為山右中丞。屬下以贈公子。作盤中玩物。初不知目光之異。不甚寶貴。今家已中落。玉鼠在塵土中。掩埋失色。小婢偶拾之。以易糖食。竟為張骨董起家之瑞。其命也夫。其命也夫。

孫壯姑

乙巳之歲。山左大饑。盜賊蜂起。膠東為甚。小康之家。俱不自保。昌邑有標客孫良。技勇絕倫。有女壯姑。悉傳其術。時因道路梗塞。閒居授徒。大姓之虞暴客者。爭以重金為聘。良悉納之。乃分其徒十餘部。各遣一隊。以護大姓。而良周巡不息。盜賊不得肆。

志咸憾之。昌邑錢令吳人也。捕得巨盜。誣指孫良為魁。械之至。良極口呼寃。曰：小人禦盜。非為盜者。尹曰：盜何仇而指汝？良曰：邑中之巨室。彼窺伺已久。得小人捍衛。至今不得逞志。彼欲冤死小人。以遂其吞噬也。尹察之信。遂誅盜而釋良。良感甚。願獻女為妾。尹笑曰：解釋誣枉。令尹之職。何足言恩。且法不得妾。部民女。汝休矣。良涕泣而去。未幾。錢尹因公被劾。將回吳下。宦囊甚充。宵小私議竊法。良知之。謂尹曰：凶年之後。道路難行。小人老矣。不能隨護。民女雖陋。智勇具足。請侍左右。以備非常。尹鑒其誠。納之。其女年未二十。而貌甚英武。遂與南行。車仗數十。僕從如雲。小夥不敢舉事。盜探有充實可劫者。或衆寡不敵。則知風下程。并夥而謀。獲財四分。故發益遲。則盜益衆。是時錢已六五。六百里。至魯界之朗月鎮。覓宿地。得旅店後屋三楹。牆垣高峻。周匝。僅容一門出入。尹喜其完固。必欲居之。壯姑知非善地。然已卸裝矣。勉從之。謂錢尹夫婦曰：妾觀此宅。似為謀禁客商之所。夜或有異。主君與夫人。請卧觀之。幸毋高聲。妾有以處。若輩。尹雖唯唯。然未知其能。甚戰慄也。於是安尹夫婦於東室。呼二婢伏西室。曰：喚汝則出。取鐵燈之。臍曲碧琉璃者。置窗隙。院中明似月光。乃易短襖皮褲。鞋尖置鐵。腰掖利刃。滅燭一躍而登中門之顛。踞高以俟。漏三下。內外俱寂。

旅主馬鐵頭盜中之巨擘也。密集羣寇。擇其能者。皆操白刃。自後垣登屋。餘盜伏於四隅。以防逸出。先命一人下探之。久而不回。馬曰。是多婦女。諒入安樂窩矣。繼命二人下。亦如之。馬曰。真不了事。弱息數輩。尚煩乃公。自往。若遇大敵。行見爾曹。雖伏矣。遂躍入院。四無人聲。月光中。視屋門已閉。甫撥關而欲入。額顱中傷甚重。如泰山壓頂。然仰跌丈餘。旋飛一人坐胸前。馬舉刀欲砍。被裂兩肩窩。而兩臂軟。刀自擲去。又被裂兩胯。而兩腿廢。身不能轉動。始聞嬌聲喚婢。兩女舉燭至。視之一幼婦耳。哀祈之。壯姑曰。我見來勢猛。知是能手。果惡奴也。汝為寓主。諒害行旅不少。本欲殺却。如此庸奴。徒污我刀。且留汝為作惡者戒。遂命一婢取藥來。壯姑以刀割頭臉上肉。縷縷成條。以藥揉之。血立止。時天已曙矣。僕從叩門請。壯姑以足踢馬臀。拔關而叱曰。速去。領爾徒屍。在東牆下積薪內也。從容啟尹夫婦登車而行。馬被踢則手足已復舊。抱慚而竄。自此臉上皮條。終不復合。絲絲懸掛。若世俗所畫獅子然。

沈竹樓

沈竹樓者。浙右書生。其父為縣吏。有二子。竹樓居長。次子隨父業。日有進益。以助饗殮。惟竹樓入泮後。教讀自給。妻李氏。亦吏家女。紡織以佐之。既乏精饌。以供高堂。而

大比之年。反取給於乃父厥弟。是以父母日厭薄之。詈以書癡。而虐使其妻。是歲竹樓病生。徒皆散。益不能支。病痊。謂李氏曰。吾忝為丈夫。而不能仰事俯育。誠自愧。慙然死守蠹間。烏能奮發。感某幕遊楚南。為某介所尊奉。予擬投之。改習刑名家言。或可致富。卿其勿辭辛苦。相隨翁姑。守我三年。若無音信。予業勿成。誓死九泉。任卿自便。婦泣諾之。竹樓告貸親故。得數金。飄然入楚。訪其戚。適於月初病歿。竹樓無所依倚。行李俱盡。進退兩難。決意自裁。遂潛至方城外之郵亭。解帶自縊。時有千戶張弁。巡檄至此。瞥見之。叱兵往探。體尚溫。與千戶共解而拯救之。竹樓始舒。詢得其故。千戶曰。若既諸生。必能書。請為我記室。我能衣食之。徒死何為。竹樓從之。為張千戶司筆札。甚得也。不數年。張官至淮帥。淮上鹽商與帥往還者。必晤沈先生。樂其為人。和厚。咸贊仰之。帥亦極力推許。而嗟其無業。商體帥意。羣請司公堂。歲奉數百金。竹樓綽有餘裕矣。又數年。張帥卒。竹樓為之治喪。送其屬歸楚。復至淮上。商人益信其篤誠。謀為立齋業。竹樓不辭勞瘁。會計維精。而上下親睦。業漸大。分配帑金百萬。儼然巨商矣。手下司事以百計。或勸其廣納妻妾。竹樓不忍負其婦。喟然泣涕。將治裝以迎之。值國家有川楚之變。助餉十萬。獲賞四品銜。遂製象服霞裳。明璫金翠之飾。

數十筭。若者奉父母。若者奉妻弟。拚擋畢。泛畫舫而載珍寶。從者數十人。闐然南旋。見者仰望若巨公。皆側目視。側足立。未幾抵武陵。先使豪奴馳報。一鄉皆驚。爭來問詢。竹樓至。父母迎門。弟亦伏謁。親串趨承。酬應不絕。仰其氣象光昌。莫不嘖嘖稱歎曰。大丈夫當如是也。竹樓不見其妻。問諸父母。則曰。兒已顯貴。不患無佳婦。何惓惓於是。竹樓疑焉。遂訪妻母。李媪貧病無聊。見婿來。聲勢赫耀。媪驚喜交集。不覺大慟曰。孰謂郎君死耶。我女無福。竹樓亟叩。所以媪曰。郎君勿怪。是汝父母之過。自郎君去後。旋聞凶耗。我女欲殉者再。我以無確信止之。不意汝父母憎其坐食為累。亦欺我昏耄。不謀而嫁。賣於某吏。去數年矣。竹樓喟然長歎。既而曰。十年夫婦。豈得忘情。茲雖別抱琵琶。非其本意。可俾予一見不。媪曰。一見何妨。即珠還亦似不難。遂喚輿迎之。妻見竹樓。不勝悔恨。曰。郎何絕妾甚。不通一音。翁姑以凶耗為真。致妾不得安於其室。今既決絕矣。又邀妾何為。竹樓訴其始末。深恨不早報也。喚從者將衣服寶飾為贈。妻置不視。謂媪曰。想郎君飢矣。母為之伴。妾為治饌。媪出沽酒。而妻入厨下自縊。媪回驚喚。鄰人集。撫之已斃。某吏聞之。以威逼鳴官。官喚竹樓。訊得其故。笞吏而釋之。竹樓厚葬其妻。而回。盡出所帶之物。尚值萬金。以奉父母。曰。是足為終養之資。

兒無負親恩。請暫歸。淮上迎有日也。其父母悔且愧。唯唯而已。竹樓回舟。至金山寺。止宿。遣僕從將帑金繳納。餘資擁載。以來盡輸禪室。以佐佛事。因被剃為僧。以終。

補訟師二則

江右士所謂破靴黨者。講張為患。無所不至。訟者咸師事之。壞法亂紀。此其極也。予記其變亂之尤者數則。魑魅魍魎。俾人人知所鑒而破之。幸甚。

某甲者。家小康。有中表某乙。孑然一身。貧而無賴。屢屢借貸。亦小周之。時值冬季。乙又向甲貸百千償債。甲怒其無厭。揮諸大門之外。而閉之。乙始而叫罵。繼思無以對債主。遂縊於簷椽之下。甲久不聞聲息。出後戶探之。見懸屍。恐甚。幸暮無知者。即探巨金往投訟師。時師方與數友為葉子戲。甲備述來意。師曰。予戲大負。無暇慮也。甲出金獻師。曰。汝即回解屍下。毋令外人覺。再來有說。甲受計往釋屍。又至。則命其觀局。約三時許。甲屢屢請祈。師曰。汝再回懸屍故處。甲曰。仍害小人。何以釋累。師怒曰。汝違吾教。看汝破家也。甲懼而從之。又至。師笑曰。何不憚煩耶。汝回高卧。明日有叩門者。不得應。俟官至。喚汝方出。若詰問。則求驗而已。不必辯。自有脫汝計。甲如教。次日方保見屍。喚甲不應。即報官。官至。呼甲出。已解屍。審視曰。汝識是人。不。甲偽曉之。

曰。小人中表也。何以死。小人門外。官曰。汝有仇乎。對曰。無之。時方保隸役。皆矚甲財。告官曰。死者既為某甲之戚。必威逼所致。官怒曰。予視屍領縊痕二。一淺一深。是移屍以圖訛索者。汝等既誣甲威逼。必汝等為之。叱杖保役。僅命某甲蠲棺以葬。

某甲者。在海昌城外業絲。其夥某乙。柔和而口給。能羅致客商。甲藉以日隆。乙忽辭去。在城內自立絲肆。客商去甲而就乙。於是乙興而甲將敗矣。甲恨甚而無如何。恒對其戚友曰。予必殺之。是日。甲與諸友聚飲於城山之酒家。又論及乙奪業事。怨詈不已。一年少微哂曰。庸奴焉敢殺人。徒喋喋亂人意。甲已酒深。聞是言。突然而起。竊携酒家之斧。狂奔出門。羣友追將之。均怒少年。少年恐。謝過而笑慰之。遂息。咸護送回家。意猶忿忿。坐而不寐。延至四鼓許。家人睡酣。携斧潛出。越城缺。叩乙門。緣乙有心計。素必自起。應門。甫拔關。甲哭斫其頭。棄斧而遁。家人聞聲出視。乙腦裂而死。聞諸官。官往驗。見斧柄書某號某年月日。置遂執酒家至。詰之。酒家曰。無論小人與乙無仇。豈有殺人而不遁者乎。是斧被竊。遺害小人也。官曰。昨飲者有口角否。酒家曰。甲與某少年爭。遂喚少年至。陳其始末。拘甲而鞠。不認。嚴刑乃承。已置獄矣。甲之妻子遍求邑之名訟師而謀之。僉曰。殺人者死。古今一律。雖諸葛復生。亦難更議。有狂生戟

手而笑曰。雖然汝有家業若干。如不恤費。尚可為焉。妻子曰。願傾產聽命。可得二千金。生曰。持金來。莫問出入。先教若父。忽認忽翻。以緩其獄。予入省垣。謀之。半載可釋。妻子叩首去。眾皆大笑而散。生携金赴省。廉訪使之吏。詢以近日盜案。吏曰。汝鄰邑縣官。甫送大盜至。尚未過堂。生乃大悅。即賄吏。願一覩大盜。吏為納賄。司獄者引生見之。生笑曰。汝何為盜。盜曰。小人家無恒產。而為父母妻子累。謀業皆不能。遂恃其膂力。掠以養家耳。生曰。今家已富耶。盜曰。賍被官起。何富為。生曰。汝父母妻子。今有養耶。盜泣曰。小人死在旦夕。何能再顧。生曰。有能為汝養家者。汝再承一殺人事。汝父母妻子得安飽。而汝不加罪。願乎。盜曰。斯世焉得有是好人。雖十死願承也。生曰。予願以千金俾汝家人為活計。汝過堂時。憲司必詰問他案。汝即承某年月日夜。在海昌城內某酒肆飲。竊得巨斧。啟某乙絲肆。戶有老者持燈出。被執衣裾。情急圖脫。殺之而遁。如是而已。盜允諾。即召其家人至。予之金。盜感甚。未幾過堂。復承是案。憲司查無申報者。即行文詰問。官吐舌曰。有是哉。嚴刑之下。何求不得。幾誤是獄。即破械釋甲。而具盜案以報。

調白