

آفریدن ملت و حکومت ، برشالوده « منش مردمی »

فردوسی، آفریننده «منش مردمی»
ملت و حکومت نوین ایران

فردوسی :

«انسان، کلید همه بندهاست»

انسان کلیدی، شالوده «داد»
انسان، بنیادگذار « داد »

خلاصه گفتار

در فرهنگ ایران ، « دادگری » ، تنها شرط جهاندار است . تنها « داد» هست که حقانیت به حکومتگری و شاهی میدهد ، و با « بیداد و ستمکار شدن » ، هر حکومتی و شاهی ، حقانیت به حکومتگری و شاهی را به کلی از دست میدهد ، و از آن پس از حکومتگر و شاه ، « معزول » است . این « داد » هست که دادگر و داور باید واقعیت بدهد . از این رو ، این « داد » هست که « اصل حکومتگری یا نگهبانی» است . حکومت در فرهنگ ایران ، پیکریابی « نگهبانی جان انسانها از آزار» و « آراستن اجتماع بر پایه داد » است . فرهنگ ایران ، در « داد » ، اصل « نگهبانی جان و روان » مردمان را، از

گزند و درد و آزار میدید . داد (= داته)، بینشی هست که از جان روان خودِ مردمان ، پدید میآید ، تا جان (زندگی درگیتی) را ، ازگزند و درد و آزار ، « نگهبانی » کند . نگهبانی جان ازگزند ، داد است که بینشیست که از خودِ « جان انسان » میافروزد . از این رو هست که در شاهنامه میآید که « ستم ، نامه عزل شاهان بود » . این مفهوم « داد » هست که حقانیت به هر شکل حکومتی میدهد ، و نبودش ، حقانیت را از آن شکل حکومت و از آن شخص یا از آن دستگاه ، سلب میکند ، و فراسوی هرگونه « شریعت و مذهب و ایدئولوژی » میباشد . « داد » ، تابع هیچ گونه مذهب و شریعت و ایدئولوژی نیست ، بلکه زایش و پیدایش مستقیم از جان خود انسانهاست . درست این « جان فرد انسانی » در اجتماع هست که معیار و سرچشمه نهائی و بیواسطه پیدایش داد (داته = بیش زایشی از گوهر انسان) در اجتماع ، و معیار سنجش « بیداد و ستم » هست . این حساسیت و شناخت « بیداد و ستم » در اجتماع از فرد است ، که « نامه عزل شاه یا حکومتگر » را مینویسد . انسان با شناخت هر درد و آزاری به جانش که « بیداد » است ، پدیده « داد » را در اجتماع میگسترد .

انسان همیشه با « بیدادهای تازه » در اجتماع ، کار دارد و همیشه خردش برای نگهبانی جان ، با شناخت « بیداد تازه » ، از نو، به هوش میآید و بیدار میشود و « داد را از نو میگسترد » . سوء استفاده از آنچه در اجتماع « داد » شمرده میشود ، خرد را که نگهبان جانست ، بیدار میسازد ، و بینشش را از داد، تازه میکند و میگسترد . فرهنگ ایرانی ، شالوده فطرت یا گوهر انسان را « بهمن = پیش خرد = آسن خرد » میدانست ، که « خرد ضدخشم = خرد ضدقهر و درشتی و تهدید به جان » باشد ، و این پیش خرد ، « سرچشمه ساماندهی اجتماع و پیدایش داد » شمرده میشود . خودِ واژه « شالوده = شال نوته » ، در اصل « شال بیته = شال بوته = شال بیته » بوده است که نام گیاه « بهمن احمر » است . گیاه بهمن

centaurea behen نامیده میشود (کنتاور ، در یونانی ترکیب نیمه تنه انسان با تنه اسب است و معنای «سنگ= آسن = ترکیب و سنتز دارد) و نام دیگر این گیاه ، حسن بغ اودی (آسن بغ - نوده) است . یکی از نامهای بهمن « سنگ خدا= آسن بغ » بوده است . بهمن با این گیاه ، اینهمانی داده میشود است . به عبارت دیگر ، بهمن ، « شالوده » ، جهان یا تخم و عنصر نخستین همه چیزهاست . این « پیش- خرد ، یا تخم و بُن خرد ضد خشم » در هر انسانی ، بوسیله سروش که « گوش سرود- خرد » است ، گشوده میشود ، تا درشتی (= خشونت) و قهر و بیم را از جان انسان ، دور دارد .

این « خرد گوهری » در افراد اجتماعست که در « همپرسی و هماندیشی و انبازی » باهم ، سرچشمه « داد » هستند ، و معیار اصلی تشخیص « بیداد » هستند . معیار « تشخیص بیداد و ستم بودن » ، فوق العاده اهمیت دارد . در فرهنگ ایران ، « آزدن جان و خرد هر انسانی » ، « بیداد یا ستم » هست ، و پروردن و آفریدن خوشی و شادی برای همه انسانها (جانها) بدون تبعیض ، داد است . این اولویت « جان » بر « ایمان به مذهب و شریعت و آموزه دینی خاص و یک ایدئولوژی » ، پدیده « داد » را در فرهنگ ایران مشخص میسازد .

« داد » ، داد است ، به شرط آنکه از « پیش- خرد یا آسن خرد انسانها » جوشیده شود . این « پیش خرد یا آسن خرد » همان « بهمن = هومن = هخامن » است ، که گوهر و فطرت هر انسانست ، و « سروش » که یکی از بخشهای دیگر گوهر خود هر انسانست ، آنچه را این پیش خرد ، میاندیشد ، از گوهر انسان ، میزایاند و « به هوش میآورد » ، و چنین بینشی « داد= داته » میباشد . بنا بر این ، هر انسانی ، شالوده « داد » هست . این اندیشه ژرف و پهناور ، شاخصه فرهنگ ایرانست . گرانیگاه مفهوم « داد » ، فردیت و آزادی انسان برپایه « خردش » هست . در فرهنگ ایران ، داد را نمیتوان از « فردیت انسان و آزادی او » جداساخت . اینکه فردوسی میگوید

خرد ، بهتر از هر چه ایزدت داد

ستایش «خرد» را به از «راه داد»

گواهی بر اولویت «خرد» بر «راه داد» میدهد، از آنجا سرچشمه میگیرد که ، «سروش» که زایانده «اندیشه و بینش» در هر انسانی هست ، ویژگی گوهری (فطری) هر انسانی هست . هر انسانی ، سروش خودش را دارد . سروش ، مانند جبرئیل و مانند روح القدس در اسلام و مسیحیت نیست که فقط رابطه با برگزیدگان دارند ، بلکه « عنصر فطری هر انسانی » است . سروش هر فردی ، چنین اندیشه ای را که در گوهر هر انسانی پدید آمده ، میزایاند ، تا « آن اندیشه و بینش چشم ، نگهبان زندگی » باشد . و این « داد » است که نگهبان روان (جان و خرد) و تن انسانست . سروش ، هیچگاه نمیخواهد ، به عبارت دیگر ، چشمش همیشه بازوگشوده است و نگهبان ، چشمیست که پیشاپیش نگاه میکند، تا خطر گزند به جان را بازدارد . به عبارت دیگر در هر انسانی ، یک اصل همیشه بیدار هست که به رغم غفلت او ، نگهبان جان اوست . نقش بنیادی حکومت ، نگهبانی جان و خرد فرد فرد انسانهاست ، نه نگهبانی « ایمان به عقیده و مذ هب » در اجتماع و دفاع از آن . « داد » که « داته » باشد ، بینش ژرفیست که از گوهر خود انسان (ارتا = اخو = فرَن) زائیده میشود . در اوستا دیده میشود که واژه « دین » ، به معنای « خود » هم هست . واژه « دین » ، مانند « داته » ، از ریشه « دا » برآمده است ، که معنای « آفریدن = زائیدن » و « اندیشیدن » هر دو را دارد . در فرهنگ ایران ، زادن ، اینهمانی با « روشن شدن و شناختن » داشت . چنانچه « زن » ، هم معنای زائیدن و هم معنای « شناختن » را دارد . اینست که واژه « دین » هنوز نیز در کردی ، هم به معنای « آستن » و هم به معنای « دیدن » است . « بینش حقیقی » و « داد حقیقی » ، از گوهر یافطرتِ فرد انسان ، میجوشد و میزاید .

بدینسان ، فرد انسان ، کلید گشودن « بینش = دین » و « داد » میگردد . داتستان که « داته + استان » باشد ، در هزوارش به معنای

« دین » است . از این رو « داستان » معنای « دین » داشته است . داستانهای شاهنامه ، همه « دین » بوده اند . از این رونیز شاهنامه در حقیقت ، زنده نگاهدارنده دین اصلی مردم ایرانست که از کاریز وجدان خود مردم ، جوشیده است (نه دین زرتشتی) . و خوب دیده میشود که « بینش زائیده از خود یک فرد انسان » هم معنای « دین » و هم معنای « داد » را معین میساخته است .

از این رو هست که جامعه هائی که این تصویر « سروش » ، تصویر انسان را معین میساخته است ، جامعه های « بی + سر = بی رهبر و پیشوا » شمرده میشدند . اینست که یزدانشناسی زرتشتی و میترائیسم ، این چهره آزادی و سرکشی سروش را در فرد انسان ، نمی پذیرفتند ، و تصویری دیگر از سروش میساختند ، تا او را تابع یا گماشته خدایان خود گردانند . اینست که تصویر سروش ، هم در میترائیسم و هم در یزدانشناسی زرتشتی ، ما را از شناخت « سروش » در فرهنگ اصیل ایران باز میدارد . ولی رد پای تصویر نخستین سروش بر غم همه تغییر شکل یابی ها ، در آثار این دو جنبش باقی مانده است . ولی ویژه شاخصه اصلی سروش در داستان فریدون در شاهنامه ، « بنیاد گذار داد در جهان » باقی مانده است .

رابطه « کلید » با « تاعسیس داد »

چنانکه آمد ، سروش ، در هر انسانی هست و هر انسانی سروش ویژه خود را دارد ، تا اندیشه های خرد بهمنی اش (خرد ضدخشم) را بزایاند . از سوئی « بهمن » ، که این پیش خرد یست که اصل ساماندهی و نگهبانیست ، بزمونه نیز هست یعنی اصل بزم ، یا اندیشیدن انجمنی نیز هست . چون « آسن بغ = بهمن » ، به معنای « اصل پیوند دهنده » است . پس همه انسانها با روی آوردن به خرد بهمنیشان باهم در همپرسی ، میتوانند موعسس « داد » در اجتماع گردند . ولی هر کسی میتواند منفردا ، وقتی داد اجتماعی ، انطباق با شناخت کلیدی

او از نیک و بد ، نداشته باشد، اعتراض و سرکشی کند . و این راه سرکشی در برابر « داد اجتماعی که در اجراء تبدیل بیداد شده است » باز است ، و به هرانسانی ، چنین حقی داده میشود .

در شاهنامه نخستین بار، اصطلاح « کلید » در رابطه با فروش بکاربرده میشود . معنای اصلی « کلید » چه بوده است ؟ کلید ، آنچیزی نیست که ما امروزه « کلید » مینامیم . دیده میشود که « کلید » با اصطلاح « افسون و افسونگری » پیوند می یابد . کلید ، افسون میکند ، و با افسون ، آنچه را ناپدید و نادیدنیست ، میگذشاید . فروش نیکخواه (خجسته = هوجسته) است که نهانی ، افسون گشودن بندها را به فریدون میآموزد ، و با این افسونست که فریدون ، کلید بندها را میداند.

سروشی بدو آمده از بهشت که تا بازگوید بدو، خوب وزشت سوی مهتر آمد بسان پری نهانی بیاموختش افسونگری که تا بندها را بداند کلید گشاده به افسون کند ، نا پدید فریدون با این افسون یا کلید هست که داد را بنیاد میگذارد ، یا بینشی را می یابد که میتواند جهان را سامان دهد . نه تنها در اینجا واژه « افسون » و « کلید » باهم میآید، بلکه در داستان جمشید نیز این دو اصطلاح باهمند . جمشید ، باخردش ، سنگهای گرانبهارا از سنگ خارا بیرون میآورد و با این بیرون آوردن ، خواستار روشنی از سنگ (اصل پیوند) میشود

زخارا گهر جست یگروزگار همی کرد از او، روشنی خواستار به چنگ آمدش، چندگونه گهر چویاقوت و بیجاده وسیم وزر زخارا به افسون، برون آوری شد آن بندها را سراسر کلید « بند » چیست ؟ جمشید « سنگهای گرانبهارا » ، از « خارا » که به معنای « زن = سنگ = زهدان » باشد ، میزایاند . سنگک درسجستانی ، هنز نیز به معنای « زهدان » است . از این گذشته از زمین که آرمتی است ، سنگهای کانی ، زایانده میشوند (درزندو هومن یسن) .

کلید، درست به معنای همان « افسون » یا « لم وفندوفوت » و « راز » پست که خبره و شناسای کار، با آن آشناست ، و این « لم و افسون و راز » را برای گشودن ، همه نمیدانند ، و او با بکاربردن این « لم و فند و فوت » همه را به شگفت میآورد . در داستان زادن رودابه رستم را ، نیز دیده میشود که بینادل ، با افسون ، بچه را با شکافتن تهیگاه که صندوق باشد، بیرون میآورد . سیمرخ که دایه یا ماماست (پزشکی = مامائی) ، به زال ، لم زایانیدن دشوار را میآموزد :

نخستین به می ، ماه (رودابه) را مست کن

زدل ، بیم و اندیشه را پست کن

تو بنگر گه بینادل افسون کند

ز صندوق تا شیر ، بیرون کند

بگافد تهیگاه سروسهی نباشد مراورا ز درد آگهی

وزو بچه شیر بیرون کند همه پهلوی ماه ، در خون کند

افسون کردن ، همان « کلید بند شدن » یا به عبارت دیگر، دانستن لم و رمز و راز « زایانیدن » بوده است که اینهمانی با « روشن کردن » و « بینش و شناخت » داشته است . و واژه « افسون » ، هم میتواند مخفف « افزون = af-zon » و « افزائیدن = af-zaayitan » باشد ، و هم میتواند از ریشه « فز » ساخته باشد که « آلت تناسلی بطور کلی » است . درست به کلندر (کلون در = تخته چوبی که دوور در را به هم می بندد) ، « فز + وره = فژ + دره » میگویند . و فژه ، دندانهای کلیدان یا کلندراست . در این راستا ، افزودن ، به معنای « جفت و انباز کردن نروماده و بارور ساختن است . چون « افزائیدن و افزودن » ، در اصل به معنای افزایش یافتن از راه زائیدن است . و درست روز 29 هر ماهی که « منتر اسپنتا » یا « ماترا سپنتا » یا « مرسپنتا » باشد، رابطه تنگاتنگ با این موضوع دارد . « سپنتا » ، اساسا به معنای « افزاینده » است (یوستی) ، و اینکه به مقدس ترجمه میگردد ، ترجمه ایست در راستای یزدانشناسی زرتشتی . « ماترا سپنتا » به

معنای « مادرو اصل افزاینده جهان هستی » است ، « مر سپنتا = مار اسفند » به معنای سنگ یا اصل جفتی است که همیشه از نو میزاید و میآفریند . و « منترا سپنتا » ، درست با همین « افسون یا لم افزائیدن جهان هستی » کار دارد . سروش ، « تنو منتره » است ، که یزدانشناسی زرتشی آنرا چنین ترجمه میکند که سروش، تن یا پیکریست که کاملاً بفرمان سخنان (منتره) اهورامزداست . درحالیکه سروش ، « تنو منتره » است چون رهگشا است . مردم سروش را « رهگشا » میخواندند ، چون میدانند چگونه باید « راه ودر زائیدن را با افسون = منتره » گشود . اوست که لم و افسون و راز گشایش درب صندوق زهدان را میداند . « زائیدن » و « روشن شدن و بینش یافتن » و « به هوش آمدن » ، باهم اینهمانی داشتند . از این رو ، سروش همین خبره افسونگریا کلید گشودن « تن = زهدان » بود . « کلید » به معنای امروزه ما ، اختراعِ زمانهای بعداست .

درگذشته « دو ودر » را با « کلندر = کلون در » ، با چوبی که پشت درمیانداختند ، باهم جفت میکردند و می بستند . این علامت « یوغ = سنگ = مر = مهر » بود . از این رو زرخدای روز 29 ، رام (روز 28) و بهرام (روز 30 ماه) را باهم جفت و انباز میکرد ، و از این رو ، او خدای « زنا شوئی و دوستی » بود ، و از این دوستی و انبازی رام و بهرام ، جهان وزمان و خورشید (روز = روح) زائیده میشدند . این بود که خدای روز بیست ونهم ، هم « کلندر = قلندر » و هم « میتراس = مترس » و هم « منتره » و هم « رند » خوانده میشد . بازکردن کلندر ، نیاز به دانستن لم یا افسونی داشت که با دست کردن در سوراخ در ، و جابجا کردن دندانها کلندر ، میشد در را باز کرد . این عمل ، همان « کلید » شمرده میشد . کلید ، دانستن راز و رمز و لم و فن و فوت و منتره مهرآمیز ، با کلندر داشت . منتره ، هم کلندر و هم این رمز و لم و افسون بود .

این پدیده چون پیکریابی تصویر خدای ایران بود ، فوق العاده برای ایرانیان اهمیت داشت . خدا ، با پیوند دادن و دوست کردن ، اصل

آفرینندگی همه چیزها بود. اینست که با آمدن اسلام نیز، این دو اصطلاح « قلندر » و « رند » ، در اذهان زنده باقی ماند . قلندری ورنندی ، پیروی از منش دوستی و مهر و آزادی و راستی این زنخدا بود . اینست که در سانسکریت « منتره = mantra » به معنای « آلت تفکر » و « سخن » و « مشورت » و « تصمیم و « راز » و « نصیحت » ، و در ضمن نام دوخدای بزرگ هند ، ویشنو و شیوا نیز هست . و در ترکی ، منطل ، که همان « منتره » است، به معنای « کلندر = مترس = میتراس » میباشد (سنگلاخ) .

افسون و جادو ، سپس شکل‌های مسخ و تحریف شده پیدا کرده است ، و امروزه این اصطلاحات ، فقط در تنگنای این معانی تحریف و مسخ شده بعدی ، بکار برده و فهمیده میشوند . در اصل « پیوند دادن یا سنتز دو چیز، یا دو اندیشه یا دو ماده باهم و تولید چیزسومی ، راز و لم و افسون ویژه ای بوده است که خبرگان دانش آن را ، راز سربه مهر حرفه خود ، نگاه میداشتند . سرّ هرپیشه و راز هر صنعتی ، لم هرکاری ، که پیوند دادن چند چیز یا ماده یا اندیشه یا روش باهم بود ، نهان و مخفی داشته میشد و از این رو، « آرزیز » که « کفشیر » باشد (کف + شیر = شیرابه به هم کبیدن یا به هم چسباندن) به مشتری (انوما = همان زنخدای روز 29) نسبت داده میشد . همچنین برنج که برنز باشد و نتیجه لحیم کردن و ترکیب روی و مس باهمست بدون نسبت داده میشد . ترکیب و سنتزو « آفریدن در باهم آمیختن » یا تولید مهر و دوستی ، کاری خدائی و متعالی شمرده میشد .

اینست که سروش منتره یا کلید یا افسون گشودن راه اندیشه ایست که در گوهر انسان پرورده شده و هنگام زاده شدن رسیده هست و این بینش را نهانی و پری وار، به « پیش آگاهی انسان » میرساند. از این رو سروش ، تنو منتره خوانده میشد که اصالت گوهری فردانسان را بیان میکرد و پیکریابی فرمان و احکام اهورامزدای زرتشت نبود . سروش ، هنوز در تاریکی شبست . از این رو نیز گیسوهای سیاهش تا به زمین کشیده میشود ، و کسی او را نمی بیند (پری واروننهانی

است) . اندیشه بهمنی از آسن خرد ، به نزدیکیهای آگاهبود رسیده است ولی هنوز ، نیمه روشن و نیمه تاریک است و در « روشن » هست که این بینش ، کاملاً « روشن و پدیدار » میشود و طلوع میکند . ولی اهمیت فوق العاده سروش ، همان « نگهبانی او در تاریکی شب » است . خطر و گزند ، همیشه در تاریکی و سیاهی خود را میپوشاند و نادیدنی میسازد ، و انسان و جامعه را غافلگیر میسازد . و سروش ، درست همین « خریدست که خطری که خود را در تاریکی پیچیده و نامعلوم و نادیدنی ساخته » به هنگام میثناسد و انسان را به هنگام ، هشیار میسازد . دشمن و خطر زندگی و آزارنده خرد را در روشنائی ، هر کسی می بیند ، و خود را از آن دور میدارد یا از خود در برابر آن دفاع میکند . ولی مسئله بیدار بودن در خواب ، و هشیار بودن در غفلت است . رستم در خوان اول ، در خوابست که شیر درنده به او حمله میکند . همچنین در خوان سوم در خوابست که اژدها به او حمله میکند . همچنین در خوابست که اکوان دیو ، او را از زمین میبرد و در آسمان میآویزد . اینست که خرد سروشی ، در تاریکیست که آزارنده جان و خرد را میثناسد ، و از این رو « داد » با چنین خردی کار دارد .

حکومت و شاه و نگهبان اجتماع ، باید خرد سروشی داشته باشند تا بتوانند داد بکنند . باید آزارندگان جان و خرد را که خود را در « حقیقت ها ، در دوستی ها ، در خیر خواهی ها » ، در « ایده آل ها » ، پوشانیده اند ، بتوانند بشناسند . و درست داد فریدون با چنین رویدادی آغاز میشود .

پیدایش دانش کلیدی در فریدون که با آن شالوده داد نهاده میشود ، با پیدایش پری و ارسروش نیکخواه (خجسته) گره خورده است . سروش ، در واقع پدیدار شدن خرد بهمنی (آسن خرد = پیش خرد) در انسانست . سروش ، گوش- سرود- خرد است و بهمن ، آسن خرد است . یزدانشناسی زرتشتی ، گوش سرود خرد را به « منقولات »

تعبیر میکند ، و اصالت شنیدن سرود (= منتره) درونی را از بهمن وارتا ، بدینسان حذف میکند ، که خویشکاری سروش میباشد . پیوند بهمن با سروش ، در داستانهای زاده شدن زرتشت ، باقی مانده است . درگزیده های زاداسپرم (بخش 10) داستان آمدن بهمن با سروش ، به یاری زرتشت نوزاد که درآشیانه گرگ (اصل جان آزاری) افکنده شده و دادن شیر به او از میش سه شاخ (ارتا = سیمرخ) به او هست . بهمن و سروش ، زرتشت را در همان آغاز تولد ، از « اصل آزار » رهائی میدهند . این بیان آنست که بهمن و سروش و میش سه شاخ (ارتا) ، نگهبان جان از گزند و پرورنده جان از مهر هستند . همچنین داستان آمیختن بهمن با اندیشه زرتشت درحین زاد (گزیده ها بخش 8) و خندیدن او ، در اقع آمیختن بهمن با زرتشت و فطری بودن بهمن در زرتشت است .

بهمن (آسن خرد = خرد سنگی) و سروش (گوش- سرود خرد) ، همان « خرد ضدخشم » در فطرت و طبیعت یا گوهر هر انسانی هستند و با این خرد ضدخشم (ضدقهر و درشتی و تهدید و کین) انسانیت که شالوده « داد = داته » در پهنای گیتی نهاده میشود . داد در همه گیتی ، گسترده است . این همان نقطه آغازین « حقوق بشر » است که در هیچ کجای دنیا ، « فضای تهی از داد » نیست . جایی در گیتی نیست که فضای آزاد برای « بیداد کردن = خشونت و درشتی و قهر و کین ورزیدن » باشد . در جهان ، دوبرخش دارالسلام و دارالحرب نیست که بتوان در دارالحرب ، دست به درشتی و خشونت زد . در همه جا یک داد که « داد فریدونیان » نامیده میشود ، هست . در همه جا ، داد بر پایه « خرد ضدخشم بهمنی- سروشی نهاده شده است ».

سپیده دم « داد » ، نخستین داد

نخستین عملی که از این بینش (داته = داد) پیدایش می یابد ، درست شاخصه مفهوم « ضدخشم بهمنی- سروشی » هست . نخستین داد ،

شیوه برخورد فریدون با برادرانش هست که توطئه قتل او را میکنند .
 فریدون در برابر نخستین خطرکه هدفش آزدن جان و نابود کردن
 جان اوست ، چه میکند ؟ فریدون با دوبرادرش که مقدمات قتل او را
 چیده اند و اقدام به چنین کاری کرده اند ، باید چه کند تا داد باشد ؟ باید
 از آنها انتقام بگیرد و با آنها کین بورزد و آنها را به سختی مجازات کند
 ؟

برادر سبک هردو برخاستند تبه کردنش را بیاراستند
 به که بر شده ، آن دوبیدادگر وزیشان نبد هیچکس را خبر
 آنها به فرازکوه میروند تا با افکندن سنگی ازکوه ، فریدون را درحال
 خواب ، نابود سازند . البته در اینجاست که سروش ، خرد همیشه بیدار
 که نگهبان جانست به یاری فریدون میشتابد و سنگ غلتان را از جنیش
 باز میدارد . این اندیشه ناگفته ایست که پیامد محتویات پیشین درباره
 گوهر سروش هست .

به فرمان یزدان سرخفته مرد خروشین سنگ بیدار کرد
 به افسون همان سنگ بر جای خویش
 به بست و نغلطید یک ذره بیش
 برادر بدانست کان ایزدیست نه از راه پیکار و دست بدیست
 فریدون کمر بست و اندر کشید
 نکرد آن سخن را بدیشان پدید
 به رغم توطئه برادران که قصد نابود کردن او را داشته اند ، آنها را
 مجازات نمیکند و به محکمه نمیکشد . فریدون آن جفا و ستم ناراحت
 کننده را آنهم از نزدیکان خود ، تحمل میکند و دم در میکشد و حتا « آن
 سخن را به برادرانش هم ، پدید ار هم نمیکند » . این نخستین داد یست
 که بنیادگذار داد در هفت کشور یعنی در گیتی میکند .