

نگاهی کوتاه به مفهوم آزادی

در تاریخ معاصر ایران

دکتر عبدالهادی حائری
ترجمه منصور صفت گل

اروپا سفر کرد و از سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۰۳ در آنجا زندگی کرد و هم میرزا صالح شیرازی که از ۱۸۱۵ تا ۱۸۲۱ م در انگلستان تحصیل می‌نمود، به گستردگی درباره نوع آزادی که در آن روزگار در انگلستان وجود داشت، مطالبی

ابوالحسن خان شیرازی

کهترین گزارش هوای خواهانه درباره اروپا که به کوتاهی نوشته شده و ما از آن آگاهی داریم از محمدعلی حزین (نوفت ۱۷۶۶ م) است. حزین در سال ۱۷۳۲ م نوشت که تعدادی از کشورهای اروپایی از قوانین، یعنی راه بهتر زندگی و نظامهای حکومتی استوارتری برخوردارند و اظهار تأسف می‌کند که چرا پیشنهاد سفر به اروپا را که از سوی یک ناخدای انگلیسی به او شده بود، پذیرفته است.^۱

یکی از کهترین و نسبتاً جامعترین گزارش‌های موجود به زبان فارسی پیرامون نهادهای سیاسی و اجتماعی اروپایی متعلق به عبداللطیف شوستری، از مهاجران ایرانی به هندوستان است. شوستری کسی است که درباره اندیشه‌های نوینی که در میان طبقه متوسط نویای اروپا وشد کرده و به هند وارد شده بود مطالبی فراگرفت و در سال ۱۸۱۰ م به گستردگی درباره مباحث نوینی چون فراماسونری، برابری، آزادی و کارکرد دادگستری در انگلستان مطالبی نوشت؛ همچنین وی به نظام حکومت مختلف بریتانیا و تقسیم قدرت میان شاه، اشراف و رعایا اشاره نمود. آشکار است که گروه اخیر (رعایا) هند توسط جهانگردانی چون اعتقاد الدین که عقیده‌اش را درباره اروپا در سال ۱۷۶۷ م ابراز داشت، این نظر منطقی می‌نماید که مهاجران ایرانی نخستین کسانی بودند که در معرض اندیشه‌های نو اروپایی قرار گرفتند، هرچند به

برای توصیفهای گسترده‌تر پیرامون اندیشه‌های نوین، از جمله آزادی، می‌توان به نوشهای شاهدان عینی مراجعه نمود. گسترده‌ترین این نوشهای نو اروپایی بولاطاب اصفهانی، فرزند یکی دیگر از مهاجران به هندوستان و میرزا صالح شیرازی است. هم میرزا بولاطاب اصفهانی که به

واژه «آزادی» مترادف با «حریة» در زبان عربی است. با درنظر گرفتن اشتراق آن از واژه اوستایی آزاتا و واژه بهلوی آزات (نجیب) روشن می‌شود که این واژه پیشینه‌ای به کهنه ادبیات فارسی دارد، چنانکه از سوی نویسنده‌گان و شاعرانی چون فردوسی، فرخی سیستانی، فخرالدین اسعدگرگانی، مولوی، خاقانی، ناصرخسرو و ظهیر فاریابی ذر معانی گوناگونی چون انتخاب، فراق، سعادت، تخفیف، سپاسگزاری، ستایش، رهایی، عدم بندگی و مانند آنها به کار گرفته شده است.^۱

در روزگار نوین، اندیشه آزادی سیاسی و اجتماعی نیز با این اصطلاح (و گاهی با اصطلاح اختیار) بیان شده است. در زیر همین مفهوم نوین «آزادی» با اشاره به حوزه فرهنگی ایران بررسی شود.

مفهوم نوین آزادی با فرایند تأثیر غرب بر فرهنگ و تاریخ ایران همراه است. با درنظر گرفتن این واقعیت که تکاپوی کمپانی هند شرقی بریتانیا (از سال ۱۶۰۰ م) با مهاجرت جمیع نویسنده‌گان و شاعران ایرانی به هند همراه شد و گذشته از آن آگاهیهای اورده شده به هند توسط جهانگردانی چون اعتقاد الدین که شدن را داشتند.

برای نظر منطقی می‌نماید که مهاجران ایرانی نخستین کسانی بودند که در معرض اندیشه‌های نو اروپایی قرار گرفتند، هرچند به نظر می‌آید که نمی‌توان نفوذ شایان نگرشی از غرب در نوشهای نویسنده‌گان ایرانی سده هفدهم میلادی مشاهده نمود. اما در هر حال

● در اروپا اندیشه‌هایی چون آزادی، برابری، اقتصاد آزاد، از راه کشاکش میان نظام کهن فنودالی و سرمایه‌داری تازه به دوران رسیده رشد یافته بود تا جاییکه آزادی، عبارت از رهایی از یوغ فنودالیسم بود ولی مفهوم آزادی برای ایرانیانی که هنوز فنودالیسم ویژه خود را تجربه می‌کردند روشن نبود.

میرزا محمد صالح شیرازی

کشور از راه نوگرایی زد تا جائیکه دانشجویانی مانند میرزا صالح برای کسب دانشها نوبه اروپا گشیل شدند.

با وجود اینکه نیروهای داخلی و خارجی پشتیبان رژیم کهن ایران هنوز نیرومند بودند، فرایند نوگرایی دچار ایستایی نشد و گذشته از فرستادن دانشجویان به خارج، چندین هیأت سیاسی در دوران پادشاهی فتحعلی شاه (۱۸۲۴-۱۷۹۶) و محمد شاه (۱۸۲۴-۴۸) به اروپا رفتند. مأموریتها بی مانند مأموریت میرزا ابوالحسن خان ایلچی به انگلستان ۱۸۱۴ و خسرو میرزا به روسیه ۱۸۲۹ و آجودانباشی به اتریش، فرانسه و انگلستان ۱۸۳۷ م به هیأت حاکمه ایران در به دست آوردن اگاهیهای بیشتر درباره اندیشه‌ها و نهادهای اروپایی یاری نمود. با وجودیکه خاطرات افرادی چون خسرو میرزا نشان‌دهنده درک نادرست سیاستمداران ایرانی از اندیشه آزادی است، ولی برخی گزارشهای هوشیارانه درباره نظامهای پارلمانی در کشورهای اروپایی نیز در این راستا خودنمایی می‌کند.

در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه (۱۸۴۸-۹۶) اقدامات گسترده نوگرایی توسط امیرکبیر آغاز گردید. در سال ۱۸۵۸ میرزا جعفرخان مشیرالدوله دولتش را به شکلی ناقص برای نظامهای دول اروپایی تشکیل داد. میرزا ملکم خان نیز با اعتقاد به نوگرایی و اندیشه پیشو از میرزا جعفرخان نامه‌ای طولانی به او نوشت و اوی را برانگیخت تا اصلاحاتی در نظام حکومت انجام دهد و دست به تفکیک قوا بزند ملکم اعلام داشت که افکار مردم ایران باید آزاد باشد. اندکی پس از آشکار شدن نامه ملکم، ایرانی که هنوز «فنودالیسم» ویژه خود را در آن روزگار تجربه می‌کردند روشن نبود و می‌باشد از دیدگاه ایشان به داستان پردازی مانند شده باشد.

ایتالیایی به نام «اورسینی» قصد جان ناپلئون سوم را کرد، فرخ خان امین‌الدوله برای یک مأموریت سیاسی در پاریس به سر می‌برد. منشی همراه او نه تنها درباره مجلس فرانسه مطالبی نوشت، بلکه به شیوه‌ای هواخواهانه از نامه‌ای سخن به میان آورد که «اورسینی» به ناپلئون

را «ولایت آزادی» نامید و با دلیستگی بسیار به نوشت. هرچند پاره‌ای تفاوتها ممکن است میان عضویت فراماسونی درآمد.^۱

واقعیت این است که اگرنه همه، اما غالب ایرانیانی که در سدة نوزدهم میلادی به اروپا رفتند، فراماسون شدند و در آنجا آموختند تا آن نوع آزادی را که فراماسونها درک کرده و آن را در شعار مشهورشان، آزادی، برادری، برابری، ایرانی که هنوز «فنودالیسم» ویژه خود را در آن این رو، این مفهوم آشکار آزادی برای شنوندگان ایرانی که هنوز «فنودالیسم» ویژه خود را در آن روزگار تجربه می‌کردند روشن نبود و می‌باشد از دیدگاه ایشان به داستان پردازی مانند شده باشد.

یکی از دستاوردهای رشد سرمایه‌داری در غرب، افزون بر دیگر نیازها، نیاز به مواد خام، کار ارزان و سرمایه‌گذاری سودبخش در دیگر نقاط دنیا بود. بنابراین ایران برای قدرتهای بزرگ آن روزگار، یعنی انگلستان، فرانسه و روسیه از دیدگاه اقتصادی و سوق‌الجیشی دارای سوم نوشته بود و در آن به آزادی و میهن‌برستی و اهمیت گردید. هنگامی که دولت ایران خود را ناتوان از جلوگیری از مداخلات غرب دید ناچار راهی ایتالیا اشاره کرده و اقدام خود را در همان راستا دانسته بود. برگردان پارسی این نامه را

میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله با دبلماتهای ایرانی در لندن

میرزا آقا خان کرمانی

۶ مفهوم نوین آزادی با فرایند تأثیر غرب بر فرهنگ و تاریخ ایران همراه است.

۷ اگرنه همه، اما غالب ایرانیانی که در سده نوزدهم میلادی به اروپا رفتند، فراماسون شدند و در آنجا آموختند تا آن نوع آزادی را که فراماسونها درک کرده و آن را در شعار مشهورشان، آزادی، برادری، برابری می‌آوردند، تبلیغ کنند.

فرخ خان پیوست خاطرات خود نمود.^۷ در سال ۱۸۶۶ نویسنده‌ای ناشناس رساله‌ای پیرامون امور سیاسی و اجتماعی ایران نگاشت و کوشش ویژه‌ای برای تبیین آندیشه‌هایی چون آزادی، برابری و قابل اجرا بودن آنها براساس آموزه‌های اسلامی نمود. وی «اختیار مددوح» را که در برگیرنده آزادی بیان، آزادی اجتماع و آزادی چاپ بود به شش گونه تقسیم کرد.^۸ دهه‌های پایانی سده نوزدهم شاهد دگرگونیهای مهمی در درون و بیرون ایران بود. جنبش‌های مشروطه‌خواهی در تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی چهره نمود که این جنبشها نمونه هایی از کوشش بیشتر برای مستعمره نمودن دیگر کشورها از سوی ملل نیرومند و پیشرفت‌هه صنعتی بهشمار می‌رفت.

رقابت‌های انگلستان و روسیه در ایران سخت‌تر گردید. این پیشرفت‌ها به همراه دیگر عوامل، ایران را در معرض آندیشه‌های نوین قرار داد و زمینه را برای بنشیدگذاری نظم نوین که می‌بایست در برگیرنده میرزا آزادی سیاسی برای توده مردم باشد، آماده نمود. اقدامات نوگرایانه میرزا حسین خان سپه‌الار (فاتح ۱۸۸۱) و پدایش روزنامه‌هایی چون، ایران، وقایع عدیه،

ملکم خان

وطن، نظامی، علمی و مهندسی باتجربه بود و میرزا حسین خان فراهانی که از روسیه، عثمانی و حجاز در فاصله سالهای ۱۸۸۴-۵ م دیدن نموده بود. آنان می‌گفتند که آزادی بسیار زیان‌بخش است. در سال ۱۸۷۰ م هنگامی که متحن‌الدوله ملکم خان (فاتح ۱۹۰۸) را می‌توان در پیوند این تحولات مسورد پژوهش قرار داد. منتقدان اجتماعی به شیوه‌ای جدی برای بنیان‌گذاری نظام سرمایه‌داری آزاد و نابودی ساختار کهن اجتماعی دست به مبارزه زدند، این امر کشش برای آزادی محدود انتخابات، آزادی بیان و جزو آن را در بر می‌گرفت.

شماری از نوگرایان مانند ملکم خان و سپه‌الار نه تنها از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دفاع کردند بلکه نقش فعالی در تشویق آن نیز بازی نمودند. به نظر می‌رسد اینان مفهوم آزادی را همانگونه که در اروپا تعریف شده بود، دریافت‌هه بودند. برای نمونه، آخوندزاده بیان می‌داشت که میان آزادی و اسلام سازگاری وجود ندارد. آزادی از ییدگاه وی آن نوع از آزادی بود که تکاپوهای فراماسونی آن را طرح می‌کرد.^۹ در این میان بیشتر نویسنده‌گان شتابزده به تعاریف خود از مفهوم آزادی رنگ اسلامی زدند. مثلاً برخی از آنها آزادی بیان را مانند مفهوم اسلامی امر به معروف و نهی از هنر تلقی کردند.^{۱۰}

در همان دوران گروههایی از روشنگران پیدا شدند که درباره آزادی مطالبی نوشتند. نویسنده‌گانی مانند متحن‌الدوله (فاتح ۱۸۹۶) و تعدادی از نوشت‌همای سیاح (فاتح ۱۹۲۵)، زین‌العلیبدین مراغه‌ای (فاتح ۱۹۱۱)، میرزا عبدالرحیم تبریزی معروف به طالبوف (فاتح ۱۹۱۱)، میرزا آقا خان کرمانی (فاتح ۱۸۹۶) و تعدادی از نوشت‌همای

میرزا ملکم خان و سید جمال الدین اسدآبادی مشهور به افغانی (وفت ۱۸۹۶) آشکارترین و بهترین نمودهای واکنش مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در آن روزگار است. از دیدگاه سید جمال الدین «آزادی» عبارت از جایگزین شدن حکومتی نیکخواه به جای رژیم ستگرانه موجود بود

نویسنده‌گان دیگر به بیویز، طالبوف، معانی پیشتری برای اندیشه آزادی بر شمردند. طالبوف آن را به شیوه‌ای گسترده که در برگیرنده آزادی انتخابات، مطبوعات، اجتماعات و افکار بود تعریف می‌نمود.

همه افراد این گروه با نظام اجتماعی مبتنی بر «فتوالیته» موجود مخالف بوده و خواستار نظام حکومتی آزادی بودند که به امتیازات، کالاهای و مداخلات بیگانه وابسته نباشد. همچنین در خلال باشد.^{۱۵} این گونه بحث پیرامون آزادی از سوی

سید محمد خیابانی

همین دوران است که گروهی از روشنگران روزنامه‌های بعدی مانند «امان افغان»، «اتحاد اصلاح طلب به رهبری احمد دانش (وفت مشرقی)» و تعدادی روزنامه دیگر پیروی شد.^{۱۶} در طول انقلاب مشروطیت ایران در سالهای ۱۸۹۷ (۱۳۲۴-۲۹) در بخارا بسیار شدند. مهترین اثر سیاسی و فلسفی احمد دانش به نام «نوار الواقیع» نوشته در ۱۸۷۵ تا ۱۸۷۶ میلادی سوی گروههای درگیر انقلاب به سه گونه است که در آن به لزوم اصلاحات اجتماعية و مداخلات نگریسته شد. یکی از این گروهها که به آزادی مردم از قید حکومت ستگرانه امیر بخارا گونه‌ای پایه‌ای زیر نفوذ آموزه‌های اسلامی بود به در آن روزگار اختصاص دارد. هوداران او مانند آن نوع آزادی که همانگ با اسلام باشد، شاهین، سودا، اسیری، عینی و شماری دیگر راه اورا بین گرفتند.^{۱۷} پس از آن دوران ما شاهد اشعار انقلابی مانند «سرود آزادی» سروده عینی و «به شرف انقلاب بخارا» سروده عکاس باشی هستیم.^{۱۸} این دوران همچنین همزمان با اقدامات بنابراین تنها با تعویض رژیم ستگرانه موجود ایران می‌توان به آزادی دست یافت.^{۱۹}

● از دیدگاه ملی گرایان، آزادی نه تنها وابسته به ملی کردن صنعت نفت، بلکه بسته به از بین بردن نفوذ روسیه و هر بیگانه دیگر در ایران بود.

قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ام انگلستان و روسیه و قرارداد ۱۹۱۹ ام ایران و انگلستان سبب پیدایش چند جنبش ملی مانند جنبش گرایش داشت. مثلاً از دیدگاه میرزا محمد حسین نائینی، آزادی یعنی مخالفت با بندگی، وی همانند سلطه خود کامگی، خود، برابر با بندگی است. هستیم.^{۲۰} این دوران همچنان همزمان با استقلال ازادی منحصر آ با معنای لغو قرارداد ۱۹۱۹ ام و آزادی ایران از مداخلات بیگانه بود که استقلال کشور را محدود می‌ساختند.

حزب تازه بنیاد گذارده، شده کمونیست ایران (۱۹۲۹) خورشیدی) همگام با این خیزشها با تبلیغ اندیشه آزادی روسیاییان از دست مالکان و تقسیم زمینهای آنان در میان کشاورزان به اندیشه آزادی رنگی سوسیالیستی داد.

در سالهای پایانی حکومت قاجاران، تعدادی از شاعران و نویسنده‌گان مانند میرزا اده عشقی، محمد فخر خیزدی، محمد تقی بهار و ابوالقاسم دیدگاه آنان برای اسلام زیانبار بود. مخالفت لاهوتی مطالب بسیار انتقادی پیرامون آزادی مردم ایران هم از ستم داخلی و هم از نفوذ می‌کردند.^{۲۱} گروه اخیر حتی تظاهراتی سازمان دادند که مردم طی آن فریاد می‌زدند «ما دین نبی خارجی نوشتند. در دوران حاکمیت رضاشاه خواهیم، آزادی نمی‌خواهیم».

● در دوره رضاشاه، اصطلاح آزادی تنها به شکلی کمرنگ به کار گرفته می‌شد مثلاً روزنامه اطلاعات، آزادی را به مفهوم رهایی از سلسله قاجار یا از جنبشها و شورشها یی که در ایران بوجود آمده بود، بکار می‌برد.

● از دیدگاه حزب توده، آزادی به معنی برقراری پیوند بهتر با اتحاد شوروی بود تا جایی که حکومت ایران به گونه حکومتی کمونیستی درآید.

گروه دوم که به انقلابیون تبریز وابسته بودند و همکاری نزدیکی با فعالان انقلابی روسیه آنچه که تعدادی از روزنامه‌های با عمر کوتاه، داشتند پیش بهتری نسبت به اندیشه‌های اروپایی مانند «کابل» (۱۸۶۷)، «شمس النهار» (۱۸۷۵) مطرح کردند. هر دو گروه در نگرشان پاشاری ویژه‌ای بر سرنگونی حکومت خود کامه در ایران و پایان دادن به مداخلات بیگانه در آن به عنوان بخش‌های تکمیل کننده آزادی داشتند.

گروه سوم یعنی پشتیبانان رژیم کهن با همه اصول دموکراسی بیویزه آزادی و برابری که از دیدگاه آنان برای اسلام زیانبار بود، مخالفت از شاعران و نویسنده‌گان مانند میرزا اده عشقی، محمد فخر خیزدی، محمد تقی بهار و ابوالقاسم دیدگاه آنان برای اسلام زیانبار بود. مخالفت لاهوتی مطالب بسیار انتقادی پیرامون آزادی مردم ایران هم از ستم داخلی و هم از نفوذ می‌کردند.^{۲۲} گروه اخیر حتی تظاهراتی سازمان دادند که مردم طی آن فریاد می‌زدند «ما دین نبی خارجی نوشتند. در دوران حاکمیت رضاشاه استقلال، ندرت و آزادی کامل برخورد دار

ص ۱۵۲، ۱۹۵۶.
۴. میرزا صالح شیرازی، سفرنامه، تهران ۱۳۴۷ ص ۱۸۹.
۵. ۲۷۲، ۲۰۷.

۵. اسماعیل راثن، فراموشخانه و فراماسونری در ایران،
جلد یک تهران ۱۳۴۷ و محمود کتبیرایی، فراماسونری در
ایران، تهران ۱۳۴۷.

۶. نک به نسخه خطی، کتابخانه مجلس، تهران به شماره
۳۱۸۵۶/۳۱۴۷ «وقت‌تر تنظیمات» در مجموعه آثار
میرزا ملک‌خان، تهران ۱۳۴۷ ص ۲۴۶.

۷. حسین بن عبدالله سرابی، معزن الواقعی: شرح ماقومیت
و مساقرت فرج خان امین‌الدوله، تهران ۱۳۴۴ ص ۲۵۲، ۸۶.

۸. نسخه خطی، کتابخانه مجلس، شماره ۱۳۷، برای آگاهی
درباره این آثار سودمند و استثنایی نگاه کنید به عبدالحسین
حائزی، فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جلد ۲۱ تهران
۱۳۵۷ ص ۱۳۵۸.

۹. فردون آدمیت، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده،
تهران ۱۳۴۹ ص ۱۶۸-۹.

10. Abdul-Hadi Hairi "THE idea of
constitutionalism in persian literature prior to
the 1906 Revolution "on Akten des vii.,
Kongresses fur Arabistik und
Islamwissenschaft, GOTtingen, 1947,
Gottingen, Germany, 1976, PP. 189 - 207.
11. مهدی خان ممتنع‌الدوله شفاقتی، خاطرات
ممتنع‌الدوله، تهران ۱۳۵۳ ص ۱۲۰-۱۱، ۱۸۸-۹.
12. میرزا حسین خان فراهانی، سفرنامه، تهران ۱۳۴۴، ص
۱۳۴-۴۶.

13. Jiri Becker, "TAJIK littrature from the 16 th
century to the persent". in, J. Rypka et al.,
History of Iranian litrature (prodrecht, 1968).
PP. 485-605.

۱۴. صدرالدین عینی، نسونه ادبیات تاجیک ۲۰۰ تا ۱۲۰۰
هری (سکو) ۱۹۲۶).

15. Vartan Gregorian, the Emergence of
modern Afghanistan (stanford, 1969 p.178).

16. Said Qassim Rashtia "Jurnalism in
Afghanistan" in Afghanistan, ii (1948) p72-7.

17. De l'esprit des lois, i, 1- III, ch, VII.

۱۸. عبدالهادی حائزی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش
علمای ایرانی مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص
۲۱۸-۱۹، ۱۷۲-۸۰.

19. Abdul - Hadi Hairi "shaykh fazl allah
nuri's Refutation of the idea of
constitutionalism "Middle eastern studies. 13
(1977), pp. 327-39. ■

فرخی بزدی

ملک‌الشعراء بهار

تنهای وابسته به ملی کردن صنعت نفت، بلکه بسته
به ازین بردن نفوذ روسیه و هریگانه دیگر در
ایران بود. این سنتیزه‌های اعتقادی در دوران
حکومت ۲۸ ماهه دکتر محمد مصدق یعنی
دورانی که از دیدگاه پشتیبانان آن، «دوره
آزادی» نامیده می‌شود، به اوج خود رسید.
دوره‌ای که برای نخستین بار درگیر شدن مردم
در امور سیاسی تا اندازه‌ای روا شمرده شد و
تلashهای احزاب سیاسی مخالف و افزون بر آن
مبازرات مطبوعاتی وابسته به جناحهای مختلف
سیاسی تا اندازه‌ای تحمل می‌شد.

با کنار زده شدن دکتر محمد مصدق توسط
ارتش، این دوره در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ خورشیدی
برابر با او ۱۹۵۲ میلادی به بیان
رسید.

۶۶. این مقاله قبلاً این ویژگیها به زبان انگلیسی چاپ
شده است.

ABDUL-HADI HAIRI, "Azadi" in
Encyclopaedia of Islam, Supplement (1980)
PP. 107 - 111.

۱. علی‌اکبر دهخدا، لغتنامه، واژه، «آزادی» ۱/۲ ص
۸۶-۷.
۲. محمدعلی حزین، تاریخ حزین، تهران ۱۳۳۲ ص ۹۲-۳
۱۱-۱۱.

۳. میرزا ابوطالب اصفهانی، مسیر طالبی، تهران ۱۳۵۳

آزادی تنها به شکلی کسرنگ به کار گرفته
می‌شد. مثلاً روزنامه اطلاعات، آزادی را به
مفهوم رهایی از سلسله قاجاریا از جنیشها و
شورشایی که در ایران بوجود آمده بود، بکار
می‌برد. در سال ۱۳۱۱ خورشیدی (۱۹۲۲) از
رضاشاه حزب کمونیست را غیرقانونی اعلام
کرد. اما فعالیتهای شماری از کمونیستها از
سوی دکتر تقی ارانی (فوت
۱۳۱۸ خورشیدی/۱۹۳۹) ادامه یافت. در نشریه
ایشان به نام «دنیا» مفاهیم اجتماعی و سیاسی از
جمله آزادی از دیدگاه سوسیالیستی تعریف
می‌شد.

بعضی از روشنفکران دیگر مانند شاعرة
معاصر، پرسوین اعتماصامی (فوت
۱۳۲۰ خورشیدی/۱۹۴۱) آزادی را به گونه‌ای
نهادی و لطیف تعریف نمودند. پیام همگانی آنها
رهایی از وضع موجود بود. در دوره پس از

کنارگذاردن رضاشاه از قدرت
(۱۳۲۰-۱۳۲۱ خورشیدی/۱۹۴۱-۱۹۴۲) شاهد
مبازه براي ملی کردن شرکت نفت ایران و

انگلیس هستیم. حزب جدید کمونیست (بنیان
گذارده شده در سال ۱۳۲۰ خورشیدی/سبتمبر
۱۹۴۱) که اینک خود را «حزب توده ایران»
می‌نامید، آزادی را به معنی ملی کردن نفت تلقی
نمود. هرچند از دیدگاه حزب توده، آزادی به
معنی برقراری پیوند بهتر با اتحاد شوروی بود تا
جاییکه حکومت ایران به گونه حکومتی
کمونیستی درآید.
از سوی دیگر از دیدگاه ملی گرایان، آزادی نه