

استراتژی ملی

استاد جلال الدین فارمی

این چیزی که بشریت به آن از راه غیر دین و غیر پامبران ۱۰۰۰ سال بعد از اسلام رسیده است، این است که خداوند می فرماید: «وَلَا تَقْرُبُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلِكَةِ» یعنی قدرت‌ها یاتان را به نابودی نیزدازید و بعد می گوید: اتفاق کنید. یعنی تولید یک کشور اعم از تولید کالا یا خدمات و اختصاص دادن اینها به جهاد و دفاع ملی بمعنای این است که قدرت‌های خود را از مملکه برها نیم.

دفاع اسلامی

ملاحظه می کنید خداوند می فرماید چگونه از خودتان دفاع کنید: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا أَسْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْعِيلِ تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ...» هرچه می توانید نیرو و فراهم کنید، نفرمود تیر و کمان و شمشیر و سپر فراهم کنید بلکه فرمود: «قوه». مفسرین در این قوه چه سخنانی گفته اند؟ گفته اند: نیرو، نیروی انسانی؟ گفته اند: تجهیزات نظامی و سلاح. و یا گفته اند: مهارت در تیر اندازی؟ ۱۰۰۰ سال پیش مفسری در معنای این کلمه گفته است: قوه یعنی مهارت در تیراندازی این همان آموزش نظامی است که مردم می بینند یا بسیجی ها یا نظامیان می بینند این جزوی از آن «قوه» است. داشت و فن جزو «قوه» است. آنچه که شما در دانشگاه می آموزید که می توانید تبدیل به مهارت در کاربرد سلاحها بشود یا در خدمات پشت جبهه بشود. این جزو «قوه» است.

تبليغ تمود. این، همان کاری است که ۱۱۰۰ سال بعد سربازهای فرانسوی در میدان های جنگ انجام دادند.

رسول خدا فرمود: در تیری که مجاهد به طرف دشمن پرتاب می کند سه اجر هست: یک اجر مال مجاهدی است که تیر را به طرف دشمن پرتاب می کند. اجری از آن متعلق به کسی است که چوبه تیر را تراشیده است. و اجری همنگ آن متعلق به کسی است که بر سر چوبه تیر، پیکانی نصب کرده است و وی صنعتگر است، و اجری دیگر همنگ آن متعلق به شخصی است که با کار تولیدی و انجام خدمتی پولی بدست آورده و آن پول را وقف جهاد در راه خدا، یا دفاع ملی کرده است.

همه سهم یکسان دارند، ملاحظه می کنید که پامبر خدا می فرماید آن کسی که تدریس می کند، آن کسی که درمانی و پزشکی می کند، آن کسی که تجارت می کند، آن کسی که ورودی هر کسی که خدمتی می کند با کالائی تولید می کند و کارش سرانجام تبدیل به پول و سرمایه می شود. با این سرمایه می شود تجهیزات، سلاح و ساز و برگ تهیه کرد. سهم چیز شخصی درست مثل سهم همان نظامی است که در میدان نبرد عمل می کند. پامبر خدا فرمود تمام این عملیات خاصیت جنگی دارد و همنگ عملیاتی صرفاً نظامی است که در میدان نبرد انجام می گیرد. و فرمود صنعتگر چه نجار و چه پیکان ساز درست نقشی دارد همنگ فرد نظامی.

جنگ داوطلبانه در پرتو اسلام

می بینید که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش از انقلاب کبیر فرانسه آمده است و یک نوع جنگ را مطرح کرده و بکار بسته و با موفقیت برگزار کرده است که فرانسویها بعد از ۱۱۰۰ سال آنهم بر اثر تکامل جنگ پیدا کرده اند: جنگ داوطلبانه.

در پرتو اسلام، مردم ایران، مردم عرب، مسلمانان، نماندند که تضاد حکومت‌های دموکراتیک با استبدادی و ارتشهای متکی به حکومت‌های دموکراتیک با ارتشهای استبدادی سرنوشت آنان را تعیین کند، جهاد به عنوان یک کار داوطلبانه و یک وظیفه را اسلام ارائه داده است. اسلام جنگ را همگانی کرده و جهاد را بصورت دفاع ملی مستمر درآورده است. به جهاد جنبه اعتقادی نیرومند داده و عملیات جنگی را با دعوت و پیام، و تبلیغ قریب ساخته است.

اسم جهاد خارجی ما بهمن جهت «الدعاۃُ إِلیِّ الْإِسْلَامِ» است. باز به همین جهت سلمان فارمی به نیروهای اسلامی گفت: «صیر کنید تا به شیوه هانی که پامبر خدا به من آموخته است بجنگم». و سه روز به زبان فارمی جهت ایرانیها

که متمرکز می‌کنند یا نوسازی می‌کنند، محفوظ می‌دارند و دفاعی است در برابر تهاجم اتنی، تعامل بقصد بازدارندگی دشمن از تعرض است نه بقصد کاربرد این نیروها برای تسلیم دشمن یا انهدام نیروهایش. چنانچه سلاحهای هسته‌ای را علیه دشمن بکار ببرند دشمن هم بکار خواهد برد و این یعنی نابودی متقابل و انهدام متقابل. هدف در استراتژی آمریکا و هدف در استراتژی شوروی، بازدارندگی خصم از تعرض است.

جدیدترین تعریفها برای استراتژی تعریفی است که در سال ۱۹۵۶ در دانشگاه جنگ فرانسه صورت گرفته است. اکنون هم تدریس می‌شود. من گوید: استراتژی عمومی یا ملی، علم و فن توسعه هماهنگ و کاربرد نیروهای یک ملت از جمله قدرت نظامی است. این تعریفی است بسیار دقیق. ملاحظه می‌کنید: استراتژی علم است، استراتژی فن است. علم و فن چه؟ علم و فن توسعه هماهنگ نیروهای یک ملت از جمله نیروی نظامی، اما نه فقط توسعه هماهنگ نیروهای یک ملت از جمله نظامی بلکه توسعه و کاربرد آنها. یک تعریف هم «پتاگون» دارد. انجمان تحقیقات نظامی وابسته به «پتاگون» انجمن مطالعات عالی نظامی، در سال ۱۹۶۳، استراتژی را اینگونه تعریف کرده

دشمن را منهدم نکنید اما دشمن و نیروهایش را در میدان نبرد به شکلی درآورید که تسلیم شوند و صاف و سالم نیروهایش را یچنگ آورید. بهمین سبب نظامیان توانا و زبردست نمی‌خواستند نیروی دشمن را منهدم نکنند بلکه می‌خواستند ارتباط نیروها را بگسلند، رابطه فرماندهی را با مجموع نیروها بگسلند، تشتم و تزلزل در بیشان ایجاد نمایند تا آنها را بدون اینکه نابود بشوند ودار به تسلیم بکنند.

ملاحظه می‌کنید در این تغییردادن سرانجام گفتند: تسلیم دشمن هدف نهانی جنگ است. یکوقت یک ملت ارتشی را بدون اینکه نابود بشود حتی بدون اینکه رابطه فرماندهی با واحدها مختل بشود یا مشتت یا سرگردان بشوند، ناهمانگ بشوند، تزلزل در بیشان ایجاد بشود، تسلیم می‌کند. پس گفتند: هدف جنگ تسلیم کردن دشمن است. اسلام چیزی بالاتر از این را گفته است: بازدارندگی: «ترهبون به عدوالله و عدوکم». شما با متمرکز کردن و فراهم کردن عظیم ترین نیروها، آموزش مهارت، تدارکات، خطوط ارتباطی، وقدرت آتش - که همه «قوه» است. و یا «رباط الغیل» که وسائل حرکت و انتقال نیرو و انجام مأمور است «ترهبون به عدوالله و عدوکم». می‌ترسانید دشمن خدا و دشمن خودتان راواز تجاوز بازمی‌دارید. امروز استراتژی اتحاد جماهیر شوروی واستراتژی امپریالیسم آمریکا معطوف به بازدارندگی است. سلاحهای هسته‌ای

خداآند یک چیز را از «قوه» تفکیک کرد: «من رباط الخیل» نیروی نقلیه یا وسائط نقلیه، بهترین وسائط نقلیه آن زمان را مثال زد: اسبهای نیرومند فربه، و امروز یعنی سریع‌السیرترین هواپیماها و شدروترین تانکها و پرسرعت‌ترین زیردریانی‌ها و کشتی‌های جنگی، یعنی شکرهای مکانیزه و موتوریزه. چرا وسائط نقلیه را از «قوه» تفکیک کرد و جداگانه و مستقلًا ذکر فرمود؟ برای اینکه امروز هم استراتژها می‌گویند؛ جنگ را دو چیز می‌سازد: قدرت آتش و حرکت. قدرت آتش منوط به قوه است چون آتش پشتیبانی می‌خواهد، نیرو می‌خواهد که پشت سر اینکه منهدم کرد قدرت آتش پتواند پیشروی کند. تنها آتش نیست، آتش و میله پیشروی نیروهایست. پس قدرت آتش و دیگر نیروهایی که می‌توانند از آتش بهره‌برداری کنند همه‌اش «قوه» را تشکیل می‌دهد. اما حرکت یعنی «من رباط الخیل».

هدف جنگ

آنوقت هدف جنگ را هم تعیین فرموده است. نفرموده است: شکست دشمن! نفرموده است: تسلیم دشمن! شما در همه تعاریفی که برای استراتژی می‌خوانید از قدیم ترین جمله تا حالا حقیقت مهی را ملاحظه می‌کنید که سابقاً می‌گفتند انهدام نیروی دشمن هدف جنگ است. زمانی هم می‌گفتند انهدام نیروی دشمن کافی نیست، چون ممکن است شناسان روی

نظر بگیرید، یک غول اقتصادی است. اما توان نظامی اش کم است. آنچه توازن به آن شکل به هم خورده است. پس توسعه نیروهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی یک ملت باید بگونه‌ای متوازن و هماهنگ و مکمل یکدیگر توسعه پیدا کند. این کار را فکر می‌کنم در دوران صلح انجام می‌دهند، (توسعه این نیروها در زمان صلح انجام می‌گیرد) کاربردش کی انجام می‌گیرد؟ در زمان جنگ.

تعریف «پتاگون» یک چیزی بر تعریف فرانسویها افزوده است. می‌گوید که «استراتژی» علم و فن توسعه و کاربرد این قدرتها است به هنگام صلح و جنگ. برای چه؟ تعریف فرانسه نگفت به چه منظور توسعه می‌دهیم؟ ولی تعریف پتاگون گفت: به منظور تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاستهای ملی. افزایش توان یک ملت و کاربرد مجموعه نیروهای یک ملت برای پشتیبانی از سیاستهای ملی است، برای افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست است. چرا اینطور گفت، برای این که ما در عصر سلاح هسته‌ای زندگی می‌کیم، عصر سلاح هسته‌ای عصر کاربرد نیروهای نظامی ملت نیست، عصر جلوگیری از کاربرد نیروی مسلح دشمن است علیه خود، عصر بازدارندگی است. به همین جهت تعریف «پتاگون» می‌گوید: باید این نیروهای ملی، نیروهای متنوع ملت را توسعه داد برای افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست. این پیروزی، پیروزی در یک جنگ فراگیرین‌الملل نیست بلکه پیروزی‌های منطقه‌ای است که به اصطلاح آمریکائیها هدفهای ملی آنها را به تحقق می‌رساند. هدف «استراتژی» و کاربرد نیروهای ملت تأمین کننده منافع به اصطلاح ملی آنها

مستمر، اما توسعه این نیروها گاهی هماهنگ است و گاهی نیست. اگر هماهنگ نبود توسعه آنها موجب تقویت کلی ونهائی نخواهد گشت. ممکن است نیروی نظامی یک کشور بطور غیر متوازن با دیگر نیروهای این ملت توسعه پیدا کند. درست است که این نیروی نظامی قوی تر شده اما یک عدم توازن با بقیه نیروها و یک ضعف قدرت را در بطن خودش می‌پروراند.

اگر ملاحظه کرده باشد در زمان

است: «استراتژی» علم و فن توسعه و کاربرد قدرتهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی ملت به هنگام صلح و جنگ به منظور تأمین حداکثر بشتبانی از سیاستهای ملی و افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست است. این هم یک تعریف، اکنون نایابی این دو تعریف وجهات امتیاز و رجحان یکی بر دیگری را برسی می‌کنیم:

اولی، تعریف دانشگاه جنگ فرانسه است که آن هم تدریس می‌شود. استراتژی علم و فن توسعه هماهنگ و کاربرد نیروهای ملت از جمله نظامی است. این، یک تعریف جامع است. در این تعریف گفت: نیروهای ملت، ولی نگفت نیروهای ملت نیروهای متنوع است. فقط گفت: نیروهای ملت که نیروهای غیر نظامی است بعلاوه نظامی، از جمله نظامی راهم آورد و جدا در کنار آن ذکر کرد تا معلوم بشود مقصد از نیروهای ملت تنها نیروهای نظامی است. در تعریف «پتاگون» نیروهای ملت تفکیک شده است. می‌گوید: توسعه و کاربرد قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت. بدنیسان نیروهای ملت از جمله نظامی را به این شکل تفکیک کرده است. این یک وجه امتیاز بسیار کوچکی است. اما تعریف «پتاگون» می‌گوید: استراتژی علم و فن توسعه و کاربرد این قدرتهاست. این تعریف یک تقصی دارد. تعریف فرانسه گفت: توسعه هماهنگ و سخن دقیق گفت: توسعه هماهنگ یعنی چه؟ یعنی اینکه یک دولتی یا رهبری یک دولت و ملتی تمام نیروهای ملت را (نیروی سیاسی، نیروی فرهنگی، نیروی اقتصادی و نیروی نظامی را) بسیج می‌کند و توسعه می‌دهد تقویت و توسعه

طاغوت نیروی نظامی را به طرز وحشت‌ناکی توسعه دادند. چون امکانات و نیروهای یک ملت ثابت است، در نتیجه به فرهنگ ملت و به توان فرهنگی ملت، به توان اقتصادی ملت لطفه خورد، فاصله طبقات و فاصله مردم را با طبقه حاکم و نظامی و امراض ارتضی زیاد کرد و تضادشان را افزایش داد. اگر شما نیروی اقتصادی یک ملت را به شکل نامتوازن با نیروی اساسی اش و با نیروی نظامی اش رشد و توسعه بدهید، این نهایتاً افزایش قدرت را بیار نخواهد آورد. شما زبان را در

ماهانگ نیروهای ملت ما هستند در دوران مدبود صلح می‌بینیم این علم و این فن در کجاست؟ و طرح استراتژی در کجاست و طرح استراتژی در کجا باید ریخته شود؟ و چگونه؟

اگر ملتی طرحی برای استراتژی ملی خودش نداشته باشد مخصوصاً ملت انقلابی که دشمنان بیشتری دارد بیشتر از یک دولت عادی، نمی‌تواند موجودیت خودش را حفظ کند و نه انقلاب را گشترش بدهد و به عالم منتقل بکند.

نیرو برد غیر از استراتژی است

در مجلس اول، وقتی مسئله استراتژی نظامی مطرح می‌شود که جزوی است از استراتژی ملی، وقتی بحث می‌شود با مسئولین سطح بالای کشور و برادران نظامی که تحصیلاتی در دانشگاه‌های اروپای غربی و مسکو و آمریکا یا در همین ایران در دانشگاه متاد فرماندهی دارند و تاریخ استراتژی و تعریف استراتژی و استراتژی ملی را خوانده‌اند و کلمه استراتژی را بکار می‌برند، بعضی از مسئولین به آنان می‌گویند: شما کلمه استراتژی را بکار نبرید یک چیز دیگر بگویند. برای اینکه با «استراتژی» مانوس نبودند، اینها سعی کردند بگویند «نیرو برد»! در حالیکه این ترجمه سوق الجیشی است. «نیرو بردی»، سوق الجیشی یعنی حرکت دادن نیروها، در حالیکه «استراتژی ملی» یعنی توسعه هماهنگ نیروهای سیاسی و فرهنگی و اعتقادی اخلاقی و اقتصادی و نظامی ملت و کاربرد مجموعه این نیروها، امروز انقلاب مانیاز دارد که با این اصطلاحات آشنا شود و ما همه نیاز داریم مجلس ما که در راس امور است به این کار برسد. ادعاه دارد

علت آنها یک کلمه فرهنگی می‌آورند و می‌خواهند فرهنگ‌های اقوام و فرهنگ‌های اعتقادی و نظامهای اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی همه را با سعاد و داشتگاه و فرهنگ مخلوط کنند و به یک تیپ جلوه بدهند، در حالیکه اینها متمایز است، تاثیرش هم در نیروی ملت و انعکاسش در جبهه‌های جنگ بکلی متفاوت است. اینها را برایتان شرح خواهم داد.

شما می‌دانید که دستگاه‌هایی که این نیروها را توسعه هماهنگ یا توسعه می‌دهند غیر از آن دستگاه‌هایی است که

این نیروها را بکار می‌برند. نیروی نظامی را وزارت دفاع ملی بکار می‌برد. در چه زمان؟ در زمان جنگ. کاربرد نیروی نظامی ملت ما بوسیله وزارت دفاع ملی و سپاه انجام می‌شود. اما توسعه هماهنگ کار در کجاهاست؟ کار وزارت کشاورزی، کار وزارت اقتصاد و دارائی، کار سازمان برنامه و بودجه، کار وزارت صنایع، کار دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقات، و کار روحانیت و مساجد. تمام این دستگاه‌ها و وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در کار توسعه

است. پس بدین ترتیب استراتژی ملی علم و فن توسعه هماهنگ و بکار بردن اینها است: امکانات و قدرت سیاسی، امکانات و قدرت اقتصادی، امکانات و قدرت اعتمادی و اخلاقی، امکانات و قدرت فرهنگی، امکانات و قدرت نظامی، در دوران صلح و در زمان جنگ. چرا دوران صلح و چرا زمان جنگ؟ برای اینکه دوران صلح دورانی است طولانی دهه‌ها و سده‌ها، طول می‌کشد. این را می‌گوئیم دوران صلح. زمان جنگ ممکن است چند ساعت باشد، ممکن است چند روز باشد یا چند هفته.

تعریف آمریکا را اصلاح کردیم آن اصلاح چه بود؟ وقتی نیروهای ملت را بر شمرد گفت: نیروهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی. ما می‌گوئیم در کنار این نیروها یک نیروی بنام اعتمادی و اخلاقی وجود دارد. آمریکائیها و غربیها بطور کلی نیروی اعتمادی و اخلاقی را با فرهنگی مخلوط کرده‌اند. حالا می‌گوییم نه از نادانی و غفلت این کار را کرده‌اند، بلکه دانسته این کار را کرده‌اند، علت هم ایست - دقیق تریکویم - یکی از علل اش این است که آنان مردمی بی اعتماد و فاقد ارزش‌های عالی اخلاقی هستند و غالباً یک نظام ارزشی واحد بر اینها حکومت نمی‌کند. می‌گوییم در آمریکا یک نظام ارزشی نسبتاً عام و فراگیر هست. اما در شوروی این‌گونه نیست توصیحش هم این است که مردم شوروی مسیحی هستند، مسلمان هستند، یهودی هستند و کمونیست هم هستند و همچنین پیروان ادیان دیگر هم هستند. نظام ارزشی واحدی ندارند، ضوابط اخلاقی واحدی ندارند، معتقدات و جهان‌بینی واحدی ندارند. بهینه