

Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Quarterly Journal, Vol. 24, No. 1, Spring 2024, 145-173
<https://www.doi.org/10.30465/CRTLS.2024.40392.2541>

Republicanism Approach to Environmental Citizenship

A Critique on the Book **“Green Citizenship, Democracy, and Green Justice”**

Mohammad Ali Tavana*, **Mahmoud Alipour****

Abstract

The main purpose of this article is to review the book "*Citizenship, Democracy and Green Justice*" written by David E. Lowry and others. The book contains articles about environmental problems, human health and the environment, household consumption basket and environmental pollution, and green justice. The main idea of the collection of articles in the book is that sustainable development is not possible without citizenship, democracy, and green justice. The assumption of these articles is that green citizenship can be established based on ethical recommendations and changing laws and regulations. It seems that the humanistic and legalistic approach leads to a thin green citizenship. On the other hand, this article shows that the approach of civil society (republicanism) has more potential for building green citizenship. According to this approach, moral commitment and responsible action towards the environment requires, above all, belonging to a new society (inclusive natural civil society) in which the relations of citizens are not based on social contracts but on civil friendship. In practice there are serious obstacles to the formation of environmental citizenship: including competition for economic development and growth; Hardening of national identity; and Reducing human action to utilitarian action, especially against nature.

* Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran (Corresponding Author), ma.tavana@shirazu.ac.ir

** Ph.D. in Political Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Alipourma@yahoo.com

Date received: 19/02/2024, Date of acceptance: 28/04/2024

Abstract 146

Keywords: Green Citizenship, Environmentalism, Natural Civil Society, Republicanism, Civic Friendship, Civic Ethics

Extended Abstract

Citizenship is a normative ideal that represents people's relationships with each other and with political institutions in a specific territory. Membership, rights, duties, and responsible participation are the basic elements of citizenship. Of course, the two main citizenship traditions, i.e. Republicanism and Liberalism, each emphasize a part of these pillars. That is, civil socialist citizenship emphasizes the civil and political duties of citizens towards the civil society and liberal citizenship emphasizes the rights of individuals towards the government. This same liberal tradition has dominated the public mind to a large extent, and dictionaries and specialized cultures usually talk about citizenship rights, and in a sense, citizenship is reduced to one of its pillars. The research shows that citizenship is more than anything a type of belonging or it is simply an expression of identity. Besides, without facilitating the participation processes of all individuals and groups in civil society; without strengthening the accountability process of political institutions and changing organizational policies, in order to design and improve the ability of individuals and groups, citizenship will be depleted from within. The most important problem of citizenship that has remained since ancient Greece is the issue of inclusion. That is, those who are considered citizens and get equal status with others. If women were not considered slaves in ancient Greece, today the discussion is about expanding the scope of citizenship to other beings, including animals and nature. On this basis, new types of citizenship are discussed, including green (environmental) citizenship. Attention to the idea of green citizenship has increased especially since the 1990s. The central idea of green citizenship is to preserve the natural environment (as a shared biosphere) by increasing commitments in the face of common issues. At the same time, some link green citizenship with the issue of sustainable development and believe that sustainable development can be achieved only through the participation of all citizens of the society provided that the environment is maintained as a common platform for life. On this basis, green citizenship emphasizes lifestyle change. One of the most important theorists of green citizenship based on sustainable development is Andrew Dobson, who deals with the challenges of environmental citizenship in the book "*Citizenship and Environment*". He believes that by including environmental rights in the constitution, a common environmental identity can be created. Therefore, although green citizenship is tied to the realm of the government, the direct participation

147 Abstract

of citizens should be extended not only to the inclusive public sphere (beyond the borders of the government) but also to the private sphere. On this basis, environmental citizenship requires the participation of all people in the era of globalization. The same attitude towards citizenship is followed in the book Green Citizenship (Green Democracy, Green Justice) from different angles and of course implicitly. This book consists of two chapters, in the first chapter, the authors examine the relationship between man and the environment, sustainable development, green citizenship, green democracy, justice, democracy, and health, and their common idea is the issue of responsibility and commitment of citizenship towards the environment. In the second chapter, the discussion of renewable energy in different countries has been examined as concrete examples to clarify their procedures for dealing with environmental phenomena. According to the chapters of the book, this question can be raised as the main and critical question, what is the theoretical basis for achieving development, justice, and environmental citizenship in this book, and basically what should be the optimal approach to realize the idea of environmental citizenship? Apart from the discussion about how to look at citizenship and the environment, a fundamental objection can be made to this book, and that is the lack of attention to theoretical foundations, as well as the lack of determining the ratio of citizenship, democracy, and justice. The two parts of the book also add to its confusion; The first chapter focuses on green citizenship (environment), although without a specific framework, and the second chapter deals more with the technical and general aspects. In fact, this book is the result of collecting and translating scattered articles about green citizenship and the environment with a focus on sustainable development, which were written in different years and with different approaches. Based on this, it is not possible to establish an exact ratio between them. In addition to examining the form and content of the book, the following article tries to focus on the discussion of green citizenship as the center of gravity of this book. Based on this, the remarkable approach to the issue of green citizenship is evaluated and criticized in these articles, and an attempt is made to propose a new approach to green citizenship, and on the same basis, to determine the coordinates of green citizenship to some extent.

Bibliography

Faulks, Keith (2011) Citizenship, translated by Mohammad Taghi Delfrooz, Tehran: Kavir.

Benhabib, Seyla (2002): *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Abstract 148

- Dobson, Andrew(2000),*Green Political Thought*. Third Edition. London.
- Dobson, Andrew(2003)*Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford
- Fahlquist, Jessica Nihle'n (2008), *Moral Responsibility for Environmental Problems—Individual or Institutional?*, published with open access at Springerlink.com.
- Gaventa, John (2002), Introduction:*Exploring Citizenship, Participation and Accountability*, IDS Bulletin Vol 33 No 2.
- Heather, Derek (1999), *What is Citizenship?* (Cambridge: Polity Press).
- Kymlicka, W. (1990) *Contemporary Political Philosophy*, Oxford: Clarendon Press.
- Miller, David (2000): *Citizenship and National Identity*. Cambridge: Polity Press.
- Smith, Graham(2005), Green citizenship and the social economy. *Environmental University Press*.
- Amin, Ash, Angus Cameron, and Roy Hudson (2002),*Placing the Social Economy*, London: Routledge.
- Benhabib, Seyla (2002): *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Bosniak, Linda (2008) *The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership*, Princeton: Princeton University Press.
- Christoff, Peter (1996), *Ecological Citizens and Ecologically Guided Democracy*, in Democracy And Green Political Thought Sustainability, rights and citizenship, Edited by Brian Doherty and Marius de Geus, London and New York:Routledge.
- Curry, Patrick, (2000), 'Redefining community: towards an ecological, republicanism', *Biodiversity and Conservation*, Vol 9: 1059-1071.
- Dobson, Andrew (2000), *Green Political Thought*. Third Edition. London.
- Dobson, Andrew(2003) *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford
- Fahlquist, Jessica Nihle'n (2008), *Moral Responsibility for Environmental Problems—Individual or Institutional?*, published with open access at Springerlink.com.
- Gaventa, John(2002), Introduction:*Exploring Citizenship, Participation and Accountability*, IDS Bulletin Vol 33 No 2.
- Halstead, Mark, Pike, Mark (2006), *Citizenship and Moral Education Values in Action*, Routledge.
- Heather, Derek (1999), *What is Citizenship?* (Cambridge: Polity Press).
- Kymlicka, W. (1990) *Contemporary Political Philosophy*, Oxford: Clarendon Press.
- Kymlicka, Will (1995): *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, (Oxford: Oxford University Press).
- Lister, Ruth (1997): *Citizenship: Feminist Perspectives*. Hounds mills, Basingstoke: Macmillan Press.
- Miller, David (2000): *Citizenship and National Identity*. Cambridge: Polity Press.
- Mills, Mike(1996), *Green Democracy: The Search For an Ethical Solution*, in Democracy And Green Political Thought Sustainability, rights and citizenship, Edited by Brian Doherty and Marius de Geus, London and New York:Routledge. *Politics* 14(2), 273-289.Routledge.

149 Abstract

Smith, Graham(2005), Green citizenship and the social economy. *Environmental University Press.*

Wagner, Rikke (2010), *Rethinking the concept of citizenship – the challenge of migration*, Paper prepared for Political Studies Association's Annual Postgraduate Conference 6-7, University of Oxford.

Schlosberg, David (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford: Oxford University Press.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی

رویکرد جامعه‌گرایانه به شهروندی محیط‌زیست‌گرا: نقدي بر کتاب شهروندی سبز، دموکراسی و عدالت سبز

محمدعلی توانا*

محمود علیپور**

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب «شهروندی، دموکراسی و عدالت سبز» نوشته دیوید ای لوری و دیگران است. کتاب شامل مقالاتی درباره معضلات محیط‌زیست، سلامت پسر و محیط‌زیست، سبد مصرف خانوار و آبادگی محیط‌زیست، عدالت سبز است. ایده اصلی مجموعه مقالات کتاب این است: توسعه پایدار بدون شهروندی، دموکراسی و عدالت سبز ممکن نیست. مفروض این مقالات این است که با تغییر حقوق و قوانین و با توصیه‌های اخلاقی می‌توان شهروندی سبز تاسیس نمود. به نظر می‌رسد رویکرد انسان‌مدار و حقوق‌محور در بهترین حالت به یک شهروندی سبز نحیف منجر می‌شود. در مقابل این مقاله نشان می‌دهد رویکرد جامعه‌گرایی مدنی برای ساخت شهروندی سبز قابلیت بیشتری دارد. بر اساس این رویکرد تعهد اخلاقی و کنش‌گری مسئولانه در قبال محیط‌زیست بیش از هر چیز مستلزم تعلق به یک جامعه جدید (جامعه مدنی طبیعی شمول‌گر) است که در آن روابط شهروندان نه مبتنی بر قرارداد اجتماعی بلکه مبتنی بر دوستی مدنی است. اما در عمل موانع جدی بر سر راه شکل‌گیری شهروندی سبز وجود دارد: از جمله رقابت بر سر توسعه و رشد اقتصادی؛ متصلب شدن هویت ملی؛ تبدیل کنش منفعت‌طلبانه و خودخواهانه به قالب رفتاری انسان.

* دانشیار بخش علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ایران (نویسنده مسئول)،
ma.tavana@shirazu.ac.ir/Tavana.mohammad@yahoo.com

** دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، Alipourma@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

کلیدواژه‌ها: شهروندی سبز، محیط زیست‌گرایی، جامعه مدنی-طبیعی، جامعه‌گرایی مدنی، دوستی مدنی، اخلاق مدنی.

۱. مقدمه

شهروندی یک ایده‌آل هنجاری است که معرف روابط افراد با یکدیگر و با نهادهای سیاسی در یک قلمرو مشخص است (Wagner, 2010:1). عضویت، حقوق، وظایف و مشارکت مسئولانه ارکان اساسی شهروندی محسوب می‌شوند (Miller 2000, Kymlicka 1995, Lister 1997). البته دو سنت شهروندی اصلی یعنی جامعه‌گرایی مدنی (Republicanism) و لیبرال هرکدام بر بخشی از این ارکان تأکیددارند. یعنی شهروندی جامعه‌گرایی مدنی بر وظایف مدنی و سیاسی شهروندان در قبال جامعه مدنی و شهروندی لیبرال بر حقوق افراد در قبال دولت تأکید دارد (Heater, 1999: 7-6؛ Benhabib, 2004). همین سنت لیبرال تا حدود زیادی بر اذهان عمومی حاکم شده است و معمولاً در فرهنگ‌لغتها و فرهنگ‌های تخصصی از حقوق شهروندی سخن گفته می‌شود و به یک معنا شهروندی را به یکی از ارکان آن تقلیل می‌دهند. در حالی که تحقیقات نشان می‌دهد شهروندی بیش از هر چیز گونه‌ای تعلق یا به بیان ساده هویت است (فالکس، ۱۳۸۱: ۲۴). ضمن این‌که بدون تسهیل فرآیندهای مشارکت همه افراد و گروه‌ها در جامعه مدنی؛ بدون تقویت فرآیند پاسخگویی نهادهای سیاسی و تغییر سیاست‌های سازمانی، در راستای طراحی و ارتقاء توانایی افراد و گروه‌ها، شهروندی از درون تهی می‌شود (Gaventa, 2002: 1). اما مهم‌ترین معضل شهروندی که از زمان یونان باستان باقی‌مانده است، مساله شمولیت است. یعنی چه کسانی شهروند محسوب می‌شوند و موقعیت برابر با دیگران می‌یابند. اگر در یونان باستان زنان، بردگان شهروند محسوب نمی‌شدند، امروز بحث از گسترش دامنه شهروندی به سایر موجودات -از جمله حیوانات و طبیعت- است. بر همین مبنای بحث از انواع جدیدی از شهروندی از جمله شهروندی سبز (محیط‌زیستی) طرح می‌شود.

توجه به ایده شهروندی سبز به‌ویژه از دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است. ایده محوری شهروندی سبز شهروندی، حفظ محیط طبیعی (به مثابه قلمرو زیست مشترک) از طریق افزایش تعهدات بیشتر در مواجهه با مسائل مشترک است. در عین حال برخی شهروندی سبز را با موضوع توسعه پایدار پیوند می‌زنند و معتقدند تنها از طریق مشارکت همگانی شهروندان جوامع می‌توانند به توسعه پایداری دست یافت مشروط به این‌که در آن محیط‌زیست به عنوان

بستر مشترک حیات حفظ شود (Smith, 2005). بر این مبنای شهروندی سبز بر تغییر سبک زندگی تأکید دارد.

یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان شهروندی سبز با محوریت توسعه پایدار اندر و دابسون است که در کتاب شهروندی و محیط‌زیست: به چالش‌های شهروندی زیست‌محیطی می‌پردازد (Dobson, 2003: 2-12). وی اعتقاد دارد که با گنجاندن حقوق زیست‌محیطی در قانون اساسی، می‌توان هویت زیست‌محیطی مشترک ایجاد نمود. بابراین اگرچه شهروندی سبز با قلمرو دولت گره‌خورده است اما باید مشارکت مستقیم شهروندان را نه تنها به حوزه عمومی فراگیر (فراسوی مرزهای دولت) بلکه به حوزه خصوصی نیز تسری داده شود (Dobson, 2000). بر همین اساس شهروندی زیست‌محیطی، در عصر جهانی شدن مستلزم مشارکت همگانی مردمان است. همین نگرش به شهروندی در کتاب شهروندی سبز (دموکراسی سبز، عدالت سبز) از زوایای متفاوت و البته به صورت تلویحی دنبال شده است.

این کتاب از دو فصل شکل‌گرفته که مؤلفان در فصل اول رابطه انسان و محیط‌زیست، توسعه پایدار، شهروندی سبز، دموکراسی سبز، عدالت، دموکراسی و سلامت بررسی شده است و ایده مشترک آنان مساله مسئولیت‌پذیری و تعهد شهروندی در قبال محیط‌زیست است و در فصل دوم بحث انرژی تجدیدپذیر در کشورهای مختلف به عنوان نمونه‌های عینی بررسی شده است تا رویه آن‌ها در برخورد با پدیده‌های زیست‌محیطی را روشن شود.

با توجه به فصول کتاب می‌توان این پرسش را به عنوان سوال اصلی و انتقادی مطرح ساخت که مبناهای نظری برای دستیابی به توسعه و عدالت و شهروندی زیست‌محیطی چه جایگاهی در این کتاب داشته‌اند و اساساً رویکرد نظری مطلوب برای تحقق ایده شهروندی زیست‌محیطی چه می‌تواند باشد؟

جدای از بحث در باب نحوه نگرش به شهروندی و محیط‌زیست، می‌توان ایراد اساسی بر این کتاب وارد نمود و آن‌هم فقدان توجه به مبانی نظری و همچنین عدم تعیین نسبت شهروندی، دموکراسی و عدالت است. دوپارگی کتاب نیز برآشتفتگی آن می‌افزاید؛ فصل اول بر شهروندی سبز (محیط‌زیستی) البته بدون چهارچوبی مشخص متمرکز است و فصل دوم بیشتر به جنبه فنی و عمومی می‌پردازد. درواقع این کتاب حاصل گردآوری و ترجمه مقاله‌هایی پراکنده درباره شهروندی سبز و محیط‌زیست‌گرایی با محوریت توسعه پایدار است که در سال‌های متفاوت و با رویکردهای به نگارش درآمده‌اند. بر این اساس نمی‌توان نسبتی دقیق میان آن‌ها برقرار نمود. مقاله پیش رو می‌کوشد علاوه بر بررسی شکلی و محتوایی کتاب بر

بحث شهروندی سبز به عنوان مرکز ثقل این کتاب متمرکز شود. بر این اساس رویکرد کلان مقالات به مساله شهروندی سبز ارزیابی و نقد مشده و تلاش می‌شود رویکردن جدید برای شهروندی سبز پیشنهاد شود و بر همان مبنای مختصات شهروندی سبز مشخص شود.

۲. ساختار و محتوای کتاب (نقد درون ساختاری و میزان انسجام درونی اثر)

نقد درونی اثر را بر مبنای میزان سازگاری مطالب، انسجام و نظم درونی آن می‌توان موردنیش قرارداد. بر این اساس می‌توان ارتباط منطقی فصول متفاوت را بررسی کرد. کتاب شهروندی سبز (دموکراسی سبز. عدالت سبز)، مجموعه‌ای از مقالات است که توسط نویسنده‌گان مختلف محیط‌زیست همچون دیوید ای لوری و دیوید کمپ و دیگران نوشته شده و توسط محمود روغنی گردآوری و به فارسی ترجمه شده است و در سال ۱۳۸۶ روانه بازار شد. این مجموعه مقالاتی در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول تحت عنوان «در باب معضلات محیط‌زیست» شامل هشت مقاله و فصل دوم تحت عنوان «انرژی تجدیدپذیر» شامل سه مقاله است.

موضوع مقاله اول از فصل اول تحت عنوان «انسان و خدمات محیط‌زیست» (۲۰۰۳) اثر دیلی گرچن است. این مقاله شیوه مواجهه انسان با محیط‌زیست و دگرگونی‌های انسان در طبیعت را بررسی می‌کند. نویسنده شیوه‌های نوین فناوری را راه حل حفظ زندگی زمین می‌داند (گرچن، ۱۳۸۶: ۱۴-۱۵). از منظر این مقاله حل مسائل زمین به نحوه مواجهه انسان با محیط‌زیست بستگی دارد و صرف به کارگیری ابزارهای نوین نمی‌تواند در خدمت توسعه پایدار باشد. چنین رویکردهای راه را برای گذار به شهروندی سبز باز می‌کند، زیرا فراسوی تکیه به تکنیک بر شکل‌گیری یک ایدئولوژی جدید تأکید دارد.

مقاله دوم از این فصل تحت عنوان «محیط‌زیست و جنبش سبز در سده گذشته» (۲۰۰۴) اثر دیوید کمپ است. وی تخریب محیط‌زیست را از پیامدهای تاریخی استعمار می‌داند که سه موج اصلی زیست‌محیطی را ایجاد نموده است. کمپ تأکید دارد نخستین موج محیط‌زیست‌گرایی از ۱۹۶۸ شروع و در ۱۹۷۶ به پایان رسیده است. مهم‌ترین موضوعات این موج: آبودگی آب و هوای پایین آمدن کیفیت زندگی؛ رشد جمعیت؛ تحلیل رفتمنابع؛ بحران انرژی و نیروی هسته‌ای بوده است (کمپ، ۱۳۸۶: ۲۱). موج دوم از ۱۹۸۶ آغاز و تا ۱۹۹۴ تداوم می‌پابد و با ابعاد جهانی تخریب محیط‌زیست متمایز می‌شود. در مقابله با این موج فعالیت‌هایی محیط‌زیست‌گرایان رادیکال می‌شود و رویکرد چندوجهی با توسعه توسط

اقتصاددانان و سیاستمداران طرح می‌شود. در این موج گرم شدن زمین، تخریب لایه ازون و باران‌های اسیدی؛ حفظ چندگونگی محیط زیست؛ تأمین آب سالم؛ دفن زباله‌ها و ماندگاری محیط‌زیست مورد توجه قرار گرفت (کمپ، ۱۳۸۶: ۲۵) و نهایتاً موج سوم که از اوآخر قرن بیستم شروع شد و تا اوایل قرن بیست و یکم ادامه دارد (لازم به یادآوری است که این مقاله در سال ۲۰۰۴ به نگارش درآمده است) به استفاده از فناوری و مدیریت برای حفظ محیط زیست تأکید دارد که در آن شاهد تقابل هواداران نگرش فن محورانه به محیط‌زیست و نگرش بوم‌گرایانه به زیست هستیم (کمپ، ۱۳۸۶: ۲۹). این بخش دوم از ضعف ارتباطی با سایر بخش‌ها رنج می‌برد، مرتبط کردن تخریب محیط‌زیست با سابقه عملکرد استعماری در جای خود قابل بحث است اما مشخص نیست چرا ایده حاکم بر مقاله نهایت از نقش نگرسان انسان‌محورانه (اومنیسم) در تخریب‌گر محیط‌زیست غافل است.

مقاله سوم تحت عنوان «بنیادهای توسعه پایدار» (۲۰۰۴) اثر فیلیپ کوپر است که ضرورت توسعه پایدار را برای زندگی آینده بشر گوشزد می‌کند. این مقاله ارتقاء کیفیت زندگی و برخورداری آیندگان از امکانات اولیه، مشارکت مردم و تغییر از اقتصاد رشدمحور به اقتصاد محیط‌زیست محور را به عنوان بنیادهای توسعه مطرح می‌کند و اعلام می‌کند توسعه پایدار یک الگوی پیچیده همه‌جانبه است (کوپر، ۱۳۸۶: ۴۸). البته این مقاله عمدتاً بر پیش‌شرطهای اقتصاد محیط‌زیست محور تکیه دارد تا مختصات آن بر همین مبنای در بخش ۶ این نوشتار تلاش می‌شود مختصات اقتصاد محیط‌زیست محور بر جسته شود.

مقاله چهارم تحت عنوان «عدالت سبز» (۲۰۰۴) اثر ریک آناند عدالت سبز را به عنوان بدیلی برای الگوهای رایج محیط‌زیست‌گرایی معرفی می‌کند. آناند عدالت سبز را فرایندی از توزیع عادلانه مواهب میان افراد و دولت‌ها در سطح جهانی می‌داند که نتیجه آن کاهش خطرات زیست‌محیطی است (آناند، ۱۳۸۶: ۵۱-۵۲). از نظر وی عدالت سبز مستلزم مشارکت افراد، اعطای اختیارات محلی، کاربست استراتژی‌های مهار آلودگی در سطح محلی، رویکرد همه‌جانبه، ارجحیت اجتماع بر اقتصاد، مقابله با نژادپرستی زیست‌محیطی، وضع قوانین جهانی محیط‌زیستی و مواردی از این قبیل است (آناند، ۱۳۸۶: ۵۵-۶۰). این مقاله نیز اساساً با ایده اصلی کتاب که حول محور عدالت و مشارکت شهروندی تناسب دارد ولی صرفاً به تکنیک‌ها اشاره دارد تا مکانیسم عدالت سبز.

مقاله پنجم تحت عنوانی «شهروندی سبز» (۲۰۰۶) اثر مشترک اندره دا بسون و درک بل بر ضرورت تغییر تفکر و کنش افراد برای دستیابی به توسعه پایدار تأکید دارد. این مقاله تلاش

می‌کند با بهره از دو سنت شهروندی لیرال و جامعه‌گرای مدنی گونه‌ای شهروندی محیط‌زیست‌گرایی تحت عنوان شهروندی سبز را طرح نماید. از منظر آنان شهروندی سبز با تأکید بر حقوق زیست‌محیطی و احساس مسئولیت راه را برای توسعه پایدار باز می‌کند (دابسون و درک، ۱۳۸۶: ۶۲). نوشتار حاضر تلاش می‌کند نوع نگرش دابسون و بل را بسط دهد. در کل ایده این مقاله در سایر مقالات چندان دنبال نشده است.

مقاله ششم تحت عنوان «سبدمصرف خانوار و آводگی محیط‌زیست» (۲۰۰۳) اثر روبرت کیتس واتر نقدی بر مصرف‌گرایی و شیوه زندگی آمریکایی است و بر تبعات ولخرجی آمریکایی‌ها برای محیط‌زیستی متمرکز شده است. واتر نشان می‌دهد مصرف بنزین، نفت، گازوئیل (بهویژه در آводگی هوا و گرمایش کره زمین)، قطع درختان، شکار، استخراج معادن، کشاورزی صنعتی و آводگی آب، تغییر زیستگاه طبیعی انسان و حیوانات، مصرف بی‌رویه خوراک و کالاهای خانگی و شخصی چگونه محیط‌زیست را ویران نموده است (واتر، ۱۳۸۶: ۹۰-۷۰). به نظر می‌رسد که توجه به امر مصرف خانگی و تمرکز بر مصاديق تخریب، مقاله را از هدف اصلی و ایده مقاله که شهروندی و عدالت محیط‌زیستی است دور کرده و اساساً به کنش‌گری شهروندی و سیاست زیست‌محیطی نمی‌پردازد.

مقاله هفتم تحت عنوان «سلامت بشر و محیط‌زیست» (۲۰۰۳) اثر جوزف اسپیدل تأثیر رشد جمعیت جهانی بر سلامت؛ توسعه اجتماعی-اقتصادی و نهایتاً محیط‌زیست را بررسی می‌کند. راه حل اسپیدل بهره از فناوری‌ها و برنامه‌های تنظیم خانواده، سلامت باروری و کاهش مصرف برای کترل خطر است (اسپیدل، ۱۳۸۶: ۱۰۱). توجه به مساله تنظیم خانواده صرفاً راهی برای جلوگیری از تخریب است و پیشنهاد اساسی در حوزه شهروندی و برخورداری از موقعیت‌های سیاسی همگانی برای افزایش فهم و فرهنگ در زمینه کترل تهدیدات ضروری است.

مقاله هشتم تحت عنوان «دموکراسی سبز» (۱۹۹۹) اثر مایکل یاکوب است. یاکوب با نگرش سوسیالیستی، دموکراسی سبز را به عنوان راه حل اصلی مقابله با تخریب محیط‌زیست می‌داند که خود نتیجه گسترش زندگی مصرفی جدید، دخالت دولت و سیاست مالیاتی و ماده‌گرایی رقابتی است. وی مهم‌ترین راهبرد دموکراسی سبز را همگرایی جنبش سبز، نظارت بر دولت و جامعه و اصلاحات دموکراتیک از سطح محلی به سطح جهانی می‌داند (یاکوب، ۱۳۸۶: ۱۱۹). این مقاله نیز با تمرکز بر نقد اساسی خود بر لیرال دموکراسی اساساً به سمت نقد می‌رود تا بازسازی ایده شهروندی سبز. در کل مقاله یادآور می‌شود که نمی‌توان با ایدئولوژی لیرالیستی به سوی شهروندی سبز گام نهاد (ایده‌ای که در نوشتار حاضر نیز دنبال می‌شود)،

همچنین این مقاله بر ضرورت شکل گیری یک جامعه جدید بر مبنای همکاری و تعاون تاکید دارد اما به مساله نوع فرهنگ و اخلاقیات پسامادی نمی پردازد.

در کل هرچند در فصل اول بر مسئولیت پذیری و نقش آن در شکل گیری شهروندی سبز نوتوسعه پایدار تاکید شده است اما حداقل دو نقد جدی بر آن وارد است؛ نخست این که بیشتر مقالات به ذکر وظایف شهروندی بسنده می کنند، در حالی که به صرف توصیه یا دانستن وظایف در قبال محیط زیست نمی توان انتظار شکل گیری شهروندی سبز داشت. به یک معنا شهروندی سبز صرفا با توصیه و یا حتی تغییر قوانین حاصل نمی شود بلکه نیازمند تغییر نگرش اساسی نسبت به جامعه از یکسو و موقعیت خطیری که در آن گفتار آمده ایم از سوی دیگر است. دوم این که بر بنیان تفکر فردگرایانه از یک سو و تفکرات جداولگارانه (بر مبنای ملیت، نژاد، زبان، مذهب و از این قبیل) نمی توان تعهد عمیق همه شمول به محیط‌زیست ایجاد نمود. در حالی که عمدۀ این مقالات بر مبنای تفکر لیرالیستی (مبتنی بر فردگرایی) به نگارش درآمده اند. بنابراین به غیر از مقاله اول (اثر گرچن)، مقاله پنجم (اثر دابسون و بل) و مقاله هشتم (اثر یاکوب) رویکرد سایر مقالات به موضوع شهروندی سبز صرفا تکنیکی است. بر همین مبنای نوشتار حاضر با تکیه بر ایده‌های سه مقاله یاد شده می کوشد راهی به سوی شهروندی سبز مبتنی بر اخلاقیات جمع‌گرایانه بگشاید.

فصل دوم با مقاله نهم تحت عنوان «فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر» (۲۰۰۵) اثر گری کوک و التون بس شروع می شود. بر اساس این مقاله منابع پاک انرژی از جمله فناوری انرژی گیاهی؛ انرژی زمین گرمایی؛ فتوولتی‌ها؛ خورشید گرمایی و انرژی‌های بادی قادرند جایگزین انرژی فسیلی در آینده شوند، بنابراین توسعه می کند شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله شل بدین جهت حرکت کنند (کوک و بس، ۱۳۸۶: ۱۲۱-۱۳۳). اساساً فصل این مقاله با حرکت به سمت انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به مقالات فصل قبل، از تناسب کمتری با ایده اصلی کتاب برخوردار است. در کل رویکرد حاکم بر مقالات فصل دوم فنی و تکنیکی است و استاندات کمی حاکم بر آنها مانع برای طرح و بسط استدلالات نظری در حوزه شهروندی، عدالت و زیست محیط شده است.

مقاله دهم تحت عنوان «انرژی تجدیدپذیر در کشورهای درحال توسعه» (۲۰۰۰) به برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ می‌پردازد و با ذکر نمونه‌هایی از چین، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و هند، نقش فناوری انرژی پاک در توسعه را نشان می‌دهد. این مقاله یادآوری

می‌کند با استفاده از امکانات محلی انرژی پاک نه تنها می‌توان نیاز شهروندان را مرتفع نمود بلکه می‌توان تخریب محیط‌زیست را کاهش داد (برنامه توسعه سازمان ملل، ۱۳۸۶: ۱۳۴-۱۵۴).

مقاله یازدهم تحت عنوان «انرژی‌های تجدیدپذیر در چند کشور توسعه یافته»^۱ (۲۰۰۶) اثر خوزه لوئیس گارسیا اورتگا و امیلو منذر پرز عمدتاً بر تجربه اسپانیا متمرکز است. نویسنده‌گان معتقدند آلمان می‌تواند الگویی مناسب برای اسپانیا باشد. زیرا راهبردهای صنعتی این و حمایت دولت از انرژی‌های تجدیدپذیر، آنان را به یکی از سه کشور برتر در ساخت نیروگاه‌های فتوولتی تبدیل کرده است. آنان نشان می‌دهند نقش حزب صلح سبز آلمان و پیروزهای آن در انتخابات نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است (اورتگا و پرز، ۱۳۸۶: ۱۶۷).

در کل می‌توان گفت در این کتاب با مجموعه‌ای پراکنده از مقالات مواجه هستیم که وجهه روینایی شهروندی سبز در آن‌ها غلبه دارد؛ یعنی وضعیت محیط‌زیست در فرایند توسعه و سیاست گزاری‌های دولتی (اقتصاد محیط‌زیست محور) و انرژی‌های تجدیدنظر. بر این اساس عنوان کتاب با محتوای آن تناسب اندکی می‌یابد. در واقع در این مجموعه ملزومات نظری شهروندی سبز را فراموش کرده است. بر اساس همین خلاصه، مقاله پیش رو، نخست زیربنای فکری نهفته در این مقالات را استخراج و نقد خواهد نمود و در مقابل می‌کوشد بدیلی برای آن ارائه کند.

۳. ارزیابی شکلی اثر

فقدان مقدمه یا پیشگفتار از نقاط ضعف اثر محسوب می‌شود. همچنین به لحاظ نگارش اشتباهاتی در متن مشاهده می‌شود. اما به طورکلی اثر از روانی و رسانی مطلوبی برخوردار است. یکی از مهم‌ترین نکاتی که درمورد اغلاط چاپی در اثر وجود دارد در برخی کلماتی که با (ک) شروع یا به پایان رسیده‌اند وجود دارد مانند واژه‌هایی چون: کودک: ۹۳-۷۲-۹۴-۱۳، واژه پاک در صفحات: ۸-۲۳-۱۲۲-۱۴۲-۱۶۶، تارک در صفحات ۴۹-۵۹-۸۸، واژه درک: ۲۶-۵۸-۶۷، خاک: ۱۳-۱۴-۱۶-۷۶. اشتراک: ۵۸، ۶۶، خوراک در صفحات: ۷۷-۷۸-۷۹. و موارد دیگر.

اشتباهات چاپی دیگر: رفاه‌همان: ۴۴، رودخانه‌ی به به شدت: ۲۰، زیست محیط‌ی: ۲۰، احترام: ۶۳، غلط موکراسی صحیح دموکراسی: هم در فهرست منابع هم در ص ۱۰۲ ممکن: ۷۰، باشکاه: صحیح باشگاه: ۸۹ و سایط نقلیه: ۸۱، سوال صحیح سوال: ۱۰۳، ۱۱۳، وست پالیا، صحیح وستفالیا: ۱۶۳ و موارد دیگر.

ضمن این‌که سبک، نگارش به کار رفته کمی قدیمی است و تا حدودی خواننده را با مشکل مواجه می‌کند. عمدۀ مشکل در نگارش واژه‌هایی مانند زیر است که بهتر بود ((ی)) ادغام می‌شد: لایه‌ی: ۱۵-۸، کلیه‌ی: ۸، رده‌ی: ۱۳، روزمره‌ی: ۱۴، بی‌رویه‌ی: ۱۵، چرخه‌ی، ۱۵، ادامه‌ی: ۱۵، درباره‌ی: ۱۵-۲۱-۱۴۵-۲۴-۲۶، ماورای بدنش: ۱۵، مهارکننده‌ی: ۱۶، دسته‌ی: ۱۶، اندازه‌ی: ۱۸، میانه‌ی: ۲۴-۱۸، سده‌ی: ۲۳-۱۸، نگران کننده‌ی: ۱۸، پدیده‌ی: ۱۸-ماده‌ی: ۲۰، بدنی شکسته‌ی: ۲۰، آلاینده‌ی: ۲۱، بالقوه‌ی: ۱۵۰-۲۲، توسعه‌ی: ۳۲-۲۷-۲۶-۱۵۳-۱۴۷-۱۱۶-۱۱۲-۱۰۶-۹۹-۹۸-۶۶-۵۰-۴۸-۴۳-۳۸-۳۴-۳۳-۱۶۳-۱۵۷-۱۱۲-۱۰۵-۹۹-۹۸-۶۶-۵۰-۴۸-۴۳-۳۸-۳۴-۳۳ ویژه‌ی: ۲۷ موارد دیگری هم هست که ممکن است از قلم افتاده باشد که مستلزم ویراستاری مجدد است.

در کل اثر به ویرایش مجدد نیازمند است. یکی از مهمترین ضعف‌های اثر مشخص نبودن مأخذ و منابع هر مقاله است. همچنین شیوه ارجاعات نیز قدیمی است. در برخی موارد نام نویسنده و سال به جای مشخصات کلی منابع در اثر ذکر شده است. به عنوان مثال در صفحه ۱۷ (آدامسون و فاکس: ۱۹۸۲)، (سیمونز: ۱۹۹۶)، در صفحه ۱۸ (مانیون: ۱۹۹۸)، در صفحه ۲۰ (کوکس ۱۹۹۳)، صفحه ۲۲ (اسمیت ۲۰۰۰)، صفحه ۲۴ (پیلک: ۱۹۹۷)، صفحه ۲۷ (حسینگ: ۱۹۹۷)، (گولد فرب، ۲۰۰۱)، صفحه ۴۹-۵۵ (فرمن: ۱۹۹۸)، صفحه ۴۹ (فرمن: ۱۹۹۸، رین ۱۹۹۷، کرافت و شریل ۱۹۹۵)، در صفحه ۵۰ (اوپوتون. کلیتون: ۱۹۹۴) صفحه ۵۱ گویست ۱۹۹۷، (آلبریخت ۱۹۹۵)، ص ۵۷ (بولارد: ۱۹۹۶)، صفحه ۵۹ (میلر: ۱۹۹۵)، صفحه ۶۰ (فرانک: ۱۹۹۵) (هذل و کینزبری ۱۹۹۲)، صفحه ۶۶ (روسو: ۱۷۶۲)، صفحه ۱۲۱ (برنی: ۱۹۹۹)، (سن مارتین ۱۹۸۹)، صفحه ۱۲۲ (مدیریت اطلاعات انرژی ۲۰۰۰)، صفحه ۱۲۳ (الیوت و شوارتز: ۱۹۹۳).

۴. ارزیابی نقاط قوت و ضعف محتوایی اثر

۱.۴ نقاط قوت

این مجموعه مقالات از منظر توسعه پایدار به بحث شهروندی سبز (انسان به عنوان منبع و هدف تغییر و تضمین آینده زیست محیطی سالم) می‌نگرد و از این لحاظ قابل توجه است. همچنین در مقاله دوم دسته بندی دقیق‌تری از جنبش‌های زیست محیطی از ابتدا تا دوران نو ارائه می‌کنند. ضمن این‌که بخشی از مقالات بر رفتارهای روزمره شهروندان مرکز می‌شوند، برای مثال مقاله ششم رابطه میان آلودگی و سبد مصرف کالا و محیط را بررسی می‌کند؛ علاوه

بر این مقالات با طرح ایده عدالت سبز، می‌کوشد الگوی رابط حفاظت از محیط زیست را تغییر دهد.

این اثر خصوصاً در مقالاتی که در قالب شهروندی سبز، دموکراسی سبز، و عدالت سبز تدوین شده نکات راهگشا می‌پردازد، از جمله عدالت در برخورداری از محصولات محیط زیستی برای همه شهروندان یک کشور، مشارکت شهروندان برای حل مشکلات زیست محیطی، فشار آنها بر سیاستمداران و مسئولیت‌پذیری آنها برای حل مسائل از طریق همکارهای داخلی و منطقه‌ای، و فعالیت‌نیروهای مختلف جامعه و ضرورت توجه به دولت‌ها برای تغییرات زیست محیطی را می‌توان از اصول اساسی شکل دهنده به شهروندی سبز به صورت عملی دانست.

همچنین محتوای اثر میان رشته‌ای و ترکیبی از رشته‌های علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقلیم‌شناسی، اکولوژی و اقتصاد است. ضمن این که دارای جنبه تربیتی و آموزشی است.

۲.۴ نقاط ضعف

کتاب از لحاظ محتوایی کمبودهایی نیز دارد؛ از جمله می‌توان به دوپارگی دو فصل کتاب اشاره کرد؛ فصل اول به شهروندی محیط‌زیستی بیشتر و فادر است اما فصل دوم مقالات بیشتر جنبه فنی و عمومی دارد. زیرا این فصل مضرات زیست محیطی، بهداشتی و ژئولوژیک و اقتصادی اجتماعی سوخت‌های فسیلی و ضرورت جایگزینی آن‌ها با سوخت‌های تجدید پذیر نشان می‌دهد. بنابراین مباحث نظری در آن ضعیف است. از این رو نسبت به فصل اول از عنوان اصلی کتاب دور می‌افتد. همچنین منطق انتخاب مقالات مشخص نیست؛ مثلاً این مقالات از منظر سیاسی، یا فنی، یا اقتصاد و یا اجتماعی به هم مرتبط هستند یا خیر؟ از سوی دیگر دلیل انتخاب این اثر برای نقد از ضعف اثر در پردازش همین نکته مهم بر می‌خizد که شکل دهی به رویکردی نو و تازه نیازمند نوعی شهروندی و مشارکت همگانی است که نمی‌تواند صرفاً معطوف به دیدگاهی مکانیکی و فنی باشد، چرا که اساساً اجتماع سبز و آینده همراه به حفظ تعادل در بستر سیاره، نیازمند شهروندانی است که فردگرایی و نفع‌گرایی را جایگزین نوعی زندگی مدنی معطوف به خیره‌همگانی کنند. همچنین جای تاریخچه مفاهیم در آن خالی است. همچنین مخره یا جمع بندی نیز در این کتاب غایب است. ضمن این‌که نسبت شهروندی سبز، دموکراسی و عدالت هم در آن مشخص نشده است. صرف اشاره به مشارکت عمومی و برابری در برای حفظ محیط زیست کافی نیست و شایسته بود درباره مولفه‌ها و ابعاد شهروندی

سبز و نسبت آن با دمکراسی و عدالت بحثی نظری مطرح می‌شد. همچنین مباحث بنیادین شهروندی همانند دایره شمولیت، حقوق و وظایف متقابل، تعهدات و مسئولیت‌ها و شیوه‌های ارتقای هویت و اخلاق شهروندی سبز و همین طور عرصه‌های کنش‌گری شهروندان سبز و نهایتاً شیوه ساخت جامعه محیط‌زیست‌گرا چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر مبنای همین کمبودهای مقاله حاضر می‌کوشد مبانی نظری برای شهروندی سبز (زیست‌محیطی) برای تحقق عدالت شمول گرایانه پیدا کند.

البته کتاب شهروندی سبز، دموکراسی سبز، عدالت سبز، از فصاحت، روانی و رسایی در نگارش متون برخوردار است. از نکات مثبت دیگر آن این است که در اثر به رابطه انسان با محیط زیست پرداخته شده است و خطراتی اکنون و آینده ما را یادآوری می‌کند. همچنین سیر جنبش‌های زیست‌محیطی، تحولات مختلف از موج اول به موج دوم و سوم را می‌توان در این مجموعه دنبال نمود. همچنین شهروندی سبز به عنوان یک ضرورت معرفی می‌شود. در واقع یکی از قوت‌های مقاله نیز همین اشاره به رویکرد‌های پایین به بالا (از طرف شهروندان سبز) در بررسی تحولات زیست‌محیطی است که آینده نظریات شهروندی سبز را دستخوش تغییر و تحول می‌کند.

اما این اثر از سه ضعف محتوایی عملده رنج می‌برد؛ نخست: فقدان مبانی نظری؛ یعنی این مجموعه مقالات می‌باشد که حداقل با یکی دو مقاله مربوط به ملزومات و مقولات نظری شهروندی سبز تقویت می‌شود؛ دوم: علی رغم این که رویکرد میان رشته‌ای بر اثر حاکم است اما موفق نشده است که شهروندی سبز را به عنوان مقوله‌ای میان رشته‌ای معرفی نماید؛ به بیان ساده این اثر بیشتر بر رابطه محیط‌زیست و انسان متمرکز است تا مقوله شهروندی سبز به عنوان پدیده‌ای میان رشته‌ای. درنتیجه نسبت شهروندی، عدالت و دموکراسی سبز تا حدودی مبهم می‌ماند؛ سوم: تحولات شهروندی سبز در عصر جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که شهروندی سبز در عصر حاضر سیاسی‌تر شده است؛ به تعبیر دیگر از طریق جنبش‌های اجتماعی جدید اثرات بیشتری بر سیاست گذارده است و شهروندان را به کنش مدنی ترغیب ساخته است. در واقع مسائلی مانند منافع غیر انسانی در کنار منافع انسانی، خواسته یا ناخواسته وارد حوزه‌های علایق شهروندان سبز شده اند که چنین نگرش‌هایی مرز میان سیاست و طبیعت را شکسته است.

در کل می‌توان رویکرد این مقالات به شهروندی سبز را مورد نقد جدی قرار داد. یعنی رویکرد صورت‌گرایانه (فرماییسم) حاکم بر این مقالات که خود را در شکل توصیه‌های اخلاقی

و یا تغییر قوانین و سیاست‌گذاری دولتی خود را نشان می‌دهد، اساساً رویکردی برونو گرایانه است و نمی‌تواند همبستگی عمیق اجتماعی بیافریند. همچنین این تصور که به صرف نشان دادن منافع بزرگ آتی و خطرات پیش رو افراد و گروه‌ها نگرش جدیدی به محیط‌زیست خواهد یافت تا تحقق شهر وندی سبز فاصله بسیار دارد. درحالی که به نظر می‌رسد حلقه‌هایی در این میان مفقود است. این که چگونه می‌توان نگرش به جامعه را تغییر داد و افراد و گروه‌ها را به همکاری عمیق برای ساخت جامعه‌ای مبتنی بر محیط‌زیست ترغیب نمود. بدین‌سان مقاله حاضر ضمن نقد رویکرد حقوقی-قانون‌گرایانه این مقالات تلاش می‌کند رویکرد جامعه‌گرایانه به عنوان بدیل معرفی نماید. به تعبیر دیگر این مقاله این ایده را دنبال می‌نماید که رویکرد حقوقی و اخلاقی‌گرایانه نحیف باید با رویکرد جامعه‌گرایانه و اخلاقی‌گرایانه عمیق (مبتنی بر دوستی مدنی) یا ترکیب یا جایگزین شود.

۵. ضرورت تغییر رویکرد نسبت به شهر وندی سبز

زیربنای فکری نهفته در این مجموعه مقالات برای تحقق شهر وندی سبز رویکرد شکل گرایانه است است که برآمده از سنت شهر وندی لیرال است. به نظر می‌رسد رویکرد با تأکید بر حقوق محوری و قانون‌گرایی برای تأسیس شهر وندی زیست‌محیطی با چالش جدی مواجه است. زیرا حقوق محوری سبب ضعف در مسئولیت اجتماعی و در نتیجه کاهش مشارکت در امور مدنی می‌شود (فالکس، ۹۳: ۱۳۸۱). درحالی که شهر وندی سبز نیازمند مسئولیت اجتماعی و مشارکت فعالانه شهر وندان برای حفظ محیط‌زیست به متابه یک کل است.

حقوق محوری پیامدهایی جدی برای شهر وندی سبز در پی دارد. نخست این که حقوق عمدتاً ناظر بر قانون است تا اخلاق؛ بدین معنا که حدود و ضمانت آن عمدتاً توسط قانون تعیین می‌شود؛ درنتیجه حقوق در آن معمولاً صوری، محدود و سیاسی می‌شود. منظور از صوری بودن تأکید بر حق، بدون توجه به ملزمات یا امکان‌های لازم برای تحقق آن در عمل است. برای مثال این قانون که همه موجودات دارای حق حیات هستند با شرایط واقعی تحقق زندگی برای همگان (یعنی امکانات مالی، فرهنگی، آموزشی و ...) فاصله بسیار دارد. در عین حال عرصه عمل قانون محدود است؟ آیا می‌توان درباره تمامی امور عمومی قانون وضع نمود؟ آیا می‌توان قانون را به عرصه خصوصی تسری داد؟ در عین حال این رویکرد همچنان به مساله نابرابری قدرت مواجه است. یعنی نه تنها اقویا نقش بیشتری در شکل دهی به قانون داشته و خواهد داشت بلکه اجرای قانون هم تا حدودی به میزان قدرت افراد و گروه‌ها بستگی دارد.

برای مثال آیا می‌توان قانونی وضع نمود که ایالات متحده آمریکا یا چین را به کاهش آلودگی محیط‌زیست متعهد کند؟ این همان مشکلی است که از آن می‌توان تحت عنوان ضمانت اجرایی قوانین زیست‌محیطی یاد کرد. در عین حال مسائل دیگری هم مطرح است: از جمله این که قوانین محیط‌زیستی را چه افراد یا گروه‌هایی باید وضع کنند؟ این افراد و گروه‌ها چگونه انتخاب می‌شوند؟ چگونه می‌توان شهروندان، شرکت‌ها و دولت‌ها را به کنش فعالانه‌تر محیط‌زیستی ترغیب نمود؟ همه این موارد سبب می‌شود شهروندی حقوق محور- قانون‌گرایی لیبرال در مواجه با مسائل محیط‌زیستی نحیف و کم‌رقم باشد.

در کل در رویکرد شکل گرایانه لیبرالیستی جامعه از افراد شکل گرفته است و آنان به منظور کسب منفعت مشترک یا جلوگیری از آسیب دیگران، تعهداتی نسبت به دیگران می‌پذیرند. پس آن‌چه آنان را به دیگران متصل می‌سازد پاسداری از حق خود است. در چنین نگرشی دامنه تعهدات و مسئولیت‌ها توسط حاکمیت سیاسی مشخص می‌شود و آنچه شهروندان را به متصل می‌سازد صرف کنار هم قرار گرفتن آنان است. درحالی که برای کنش مشترک به عواملی دیگر از جمله همبستگی و تعلق به یک کل نیاز است.

البته این بدان معنا نیست که شهروندی سبز بی نیاز از بعد حقوقی (قانونی) است، اما آنچه این شهروندی را نهادینه می‌کند مشارکت گستردۀ است که برآمده از مسئولیت‌های مدنی آنان در قبال جامعه است. به تعبیر دیگر شهروندی سبز توأمان به قانون و اخلاق مدنی نیازمند است. به تعبیر ساده حقوق باید با وظایف و مسئولیت‌ها متناسب‌سازی شود. هرچند هر حقی به معنای تکلیف و تعهد من در قبال دیگری است؛ اما تعهد و مسئولیت من در قبال جامعه به مثابه کل به صرف حقوق ایجاد نمی‌شود. بنابراین شهروندی سبز باید بر حقوق-تکلیف تعاملی بنا شود. در عین حال اجرای واقعی حقوق-تکلیف مستلزم جامعه‌ای است که شهروندان خود را بدان متعلق می‌دانند. بدین معنا سخت‌ترین کار در بنای شهروندی سبز شکل گرایی هویت جدید بر مبنای احساس تعلق به یک جامعه مدنی جدید است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد سنت شهروندی جامعه‌گرایی مدنی تناسب بیشتری با شهروندی سبز داشته باشد. زیرا این سنت بر هویت جمعی و همبستگی میان افراد و گروه‌ها در یک جامعه مدنی تأکید دارد (Heater, 1999: 44). در حالی که به غیر از مقاله پنجم (دابسون و بل) و مقاله هشتم (یاکوب) مساله نگرش جامعه گرایانه جایی در این مقالات ندارد. در واقع بر اساس سنت جامعه‌گرای مدنی شهروندان از طریق تعلق به جامعه‌مدنی، هویت مشترک می‌یابند و در راستای هویت مشترک (و نه ضرورتا نفع مشترک) اقدام می‌نمایند؛ بنابراین این جامعه

حول دوستی و همبستگی مدنی شهروندان شکل می‌گیرد. بدین معنا تعهد شهروندان به جامعه سبب مشارکت آنان می‌شود (ارسطو؛ ۱۳۸۱الف، ج ۲: ۱۱۵). در واقع مهم‌ترین مزیت شهروندی جامعه‌گرای مدنی برای تأسیس شهروندی سبز را می‌توان همان جامعه‌محوری آن دانست. زیرا شهروندی جامعه‌گرای مدنی برکش فراستمندانه شهروندان فضیلت‌مدار در درون جامعه‌مدنی (politeia) تأکید دارد و از این منظر مدنی بودن را شرط بنیادین زندگی خوب می‌داند (ارسطو، ۱۳۸۱الف، ج ۲: ۲۷؛ ۱۳۸۱ب: ۱۳۳). درواقع بر اساس این نگرش جامعه تقدم وجودی بر اجزاء خود دارد؛ از این‌رو شهروندان به مثابه اجزاء صرفا در ارتباط با دیگران است که به خیر (سعادت) دست می‌یابند.

آشکار است که این نوع شهروندی خود به‌خود شکل نمی‌گیرد و مستلزم تربیت شهروندان فضیلمت‌مند است. بدین معنا آموزش و پرورش شهروندان ضروری است. البته این سنت شهروندی -که وام‌دار نگرش ارسطویی است- در معنای کلاسیک خود نه تنها انسان محور بلکه آریستوکرات بوده است. بدین معنا که نه تنها به طبیعت بی‌توجه بوده است بلکه بسیاری از انسان‌ها را با برچسب‌هایی همانند بیگانه، فردوسیت، نادان، بردۀ، صغیر و ... از دایره شهروندان کنار می‌گذاشت (Bosniak, 2008: 18)

بر این اساس برای متناسب‌سازی سنت جامعه‌گرایی مدنی با شهروندی سبز می‌باشد از انسان‌محوری و انحصار‌گرایی گذار نمود و جامعه بر اساس تمامی اعضای آن تعریف شوند و هیچ گروه یا دسته‌ای امتیاز خاص برای دیگری نداشته باشد.

به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها برای گذار از انسان‌محوری به جامعه‌محوری تعریف جامعه بر مبنای اکوسیستم (Ecosystem) است که نه مرزهای قراردادی و نه انسان را بلکه بوم زیست-بوم مشترک را مبنای تعریف جامعه قرار می‌دهد. در زیست بوم گرایی مساله صرفا تغییر نگرش انسان به طبیعت نیست بلکه ساخت یک جامعه جدید حول زیست-بوم است (Dabson, ۱۳۸۸الف: ۲۷). بر همین مبنای نظریه‌های زیست‌محیطی شاهد تفکیک طبیعت‌گرایی و انسان‌گرایی هستیم. در نظریه‌های انسان‌مدار هدف حفظ و بهبود زندگی انسان به‌مثابه گل سرسبد هستی است (یعنی طبیعت در خدمت انسان)، درحالی که در نظریه‌های طبیعت‌گرایی هدف حفظ طبیعت است و اساساً طبیعت تقدم وجودی بر انسان دارد (Dabson, ۱۳۸۸: ۷۱-۷۲). مهم‌ترین مفروضات نظریه طبیعت‌گرایی می‌توان چنین خلاصه نمود: ۱- کل گرایی: دنیای طبیعی یک کل به‌هم پیوسته است، درنتیجه کل بر اجزاء تقدم دارد (Curry, 2000: 1065); ۲- ضرورت پایداری محیط‌زیست: رابطه انسان با طبیعت باید بر اساس

حفظ و پایداری طبیعت تنظیم شود (دابسون، ۱۳۸۸الف: ۳۱ هی وود، ۱۳۸۷: ۴۷۴)، ۳- نگرش اخلاقی به طبیعت: انسان باید طبیعت را یک کل ارزشمند بداند (دابسون، ۱۳۸۸الف: ۶۰-۷۱ هی وود، ۱۳۸۷: ۴۷۹)، ۴- پسامادیگری: انسان باید در رابطه با طبیعت علائق پسامادی را بر منافع مادی برتری دهد (هی وود، ۱۳۸۷: ۴۸۰). در کل نظریه طبیعت گرا خواهان تاسیس یک جامعه جدید است که شامل همه موجودات و گونه‌ها و نه فقط انسان‌ها باشد. بر این اساس شهروندی برآمده از آن رابطه انسان و جامعه را نه قراردادی بلکه طبیعی می‌دانند و بر اخلاق، مسئولیت مدنی و دوستی به عنوان عوامل پیونددهنده انسان و طبیعت تاکید دارد. هرچند طرفداران نظریه انسان‌مداری طبیعت گرایان را نامعقول و غیرواقعی می‌دانند (هی وود، ۱۳۸۷: ۴۶۰). البته باید دو نوع انسان‌گرایی را از هم متمایز ساخت انسان‌گرایی ضعیف (نجیف) و انسان‌گرایی قوی (فربه). انسان‌گرایی نجیف، انسان را موجودی دارای ذهنیت، آگاهی و هویت می‌داند که می‌تواند مناسبات اخلاقی با طبیعت برقرار می‌کند (دابسون؛ ۹۱؛ ۹۳). اما انسان‌گرایی فربه جهان غیرانسانی (طبیعت) را وسیله‌ای در خدمت انسان می‌انگارد (دابسون، ۱۳۸۸الف: ۸۸). بر این اساس نظریه طبیعت گرا با انسان‌گرایی ضعیف تفاوت ندارد اما با انسان‌گرایی فربه ناسازگار است.

در کل ایده جامعه محیط‌زیست گرا تاکید دارد علاوه بر انسان سایرین موجودات نیز به عنوان عضو جامعه شناسایی شوند و در این میان نظریه انسان‌گرایی ضعیف و طبیعت گرایی هر دو همراه هستند. در مقابل نظریه انسان‌مدار فربه تناسب چندانی با شهروندی جامعه‌گرای مدنی ندارد: زیرا نظریه انسان‌مدار فربه، نگرش ابزاری به رابطه انسان-طبیعت دارد (نگرشی که در بیشتر مقالات این مجموعه حاکم است); جامعه مدنظر آن محدود به انسان‌هاست. به تعییر دیگر شهروندی در آن به سایر گونه‌ها و کل هستی تسری نمی‌یابد؛ همچنین عنصر تنظیم‌کننده روابط در آن قرارداد است؛ مسئولیت مدنی در آن به‌ویژه در قبال هستی به مثابه کل-بسیار ضعیف است؛ در مقابل طبیعت گرایی و انسان‌گرایی نجیف به جای نگرش ابزار‌گرایانه نگرش کل‌گرایانه به طبیعت دارند؛ بر این اساس راه را برای گذار از یک جامعه انسان‌محور به سوی یک جامعه همه‌شمول باز می‌کنند که در آن همه موجودات به صورت طبیعی عضو آن جامعه هستند و رابطه انسان با طبیعت در آن نه بر اساس منفعت (حتی منفعت مقابل) بلکه بر اساس دوستی، عدالت و احترام به هستی تنظیم می‌شود. بدین معنا انسان‌ها به مثابه بخشی از شهروندان این جامعه -که البته موقعیت ویژه دارند و مسئولیت اصلی حفظ کل با آنهاست- نه بر اساس قانون یا سیاست‌ها بلکه بر مبنای اخلاق طبیعت گرایانه به جامعه متعهد می‌شوند. البته

این فرایند مستلزم «بازمفصلبندی مجدد زندگی مدنی اخلاقی» یا به تعبیر دیگر «اخلاقی کردن مجددًا زندگی مدنی» است (دابسون، ۱۳۸۸؛ دابسون، ۱۳۸۸؛ الف: ۱۰۱، ب: ۳۴۳) که حاصل آن شهروندی جامعه‌گرایانه سبز است و هدف زندگی در جامعه مدنی‌طبيعي است که رو به سوی (εὐδαιμονία به یونانی) دارد.

۶. مختصات کلی شهروندی جامعه‌گرای سبز

دوستی مدنی با طبیعت و عدالت را می‌توان مهمترین ویژگی شهروندی جامعه‌گرای سبز دانست. دوستی با عالم هستی/طبیعی به مثابه ویژگی اصلی جوامع سیاسی محیط زیست گراست و عدالت محیط زیستی جامعه محور به عنوان شاخصه تحقق بخش شهروندی جامعه‌گرای سبز خواهد بود. به عبارت دیگر دوستی مدنی به عنوان رکن اصلی جامعه‌گرایی سبز است تا بتوان تعهدات اخلاقی و همزمان قانون گرایی نسبت به کل (جامعه) را تقویت کرد. همچنین با عدالت زیست محیطی رویه رو هستیم که با مساله رابطه میان استحقاق و وظایف و مساله غایات جمعی مرتبط است. در واقع عدالت زیست محیطی مستلزم درنظر داشتن انواع و گونه‌های غیرانسانی در سطح گیاهان و سیاره و حتی حیواناتی است که در ارتباط با ما قرار می‌گیرند و ما باید نسبت به غایت جمعی خود و آنها حساس باشیم و وظایف ما در انتخاب اعمال مختلف باید ناظر به چنین عدالت محیط زیست گونه باشد.

۱.۶ دوستی با عالم هستی

سابقه طرح دوستی مدنی را می‌توان تا اندیشه ارسسطو پیگیری کرد. در دوستی مد نظر ارسسطو شهر یا polis محور کنش ورزی است. درواقع شهر، فضایی است که در آن شهروندان درباره دغدغه‌های مشترک با یکدیگر گفتگو می‌کنند. دوستی مدنی را بنا به ویژگی‌های خاص هر جامعه می‌توان مشخص کرد. در اینجا فرض بر این است ما با نوعی جامعه مدنی‌طبيعي رو به رو هستیم که برای تحقق اهداف و کیفیت‌های خاص خود نیازمند مدنیت شهروندانش است. به عبارت دیگر دوستی مدنی در چنین عالمی نیازمند دغدغه خاص و حتی توانمندی‌های خاص شهروندان در مشارکت با عالم هستی/طبیعی است. شهروندان برای این که بتوانند در محیط شادمانه و سالم‌تری زندگی کنند ناچارند نسبت به فعالیت‌های محیط‌زیست‌گرایانه گروهها قدرت -از جمله دولت‌ها- حساس باشند و با مقاومتی مدنی در

برابر اقدامات مخرب آنها، نوعی مدنیت فراسوی دولت-ملت را به نمایش بگذارند. چنین کنش مدنی مستلزم ویژگی‌های زیر است:

الف: هویتی فراسوی دولت-ملت: جامعه مدنی-طبيعي، جامعه‌ای فراسوی دولت-ملت است. در چنین جامعه‌ای نقش دولتها یا ملت‌ها به ارائه راه حل‌های اخلاقی جهت فعالیت در این جامعه کاهش می‌یابد. البته در این فرایند نیازمند تزریق هویت مدنی جدید و سپس انگیزه‌های اخلاقی به شهروندان جهت پیشبرد این مسیر هستیم تا اقدامات و مسئولیت‌ها در برابر جامعه مدنی-طبيعي را به پیش برد (Haalstead and Pike, 2006:10).

ب: برتری تعهدات اخلاقی بر حقوق: شهروندان جامعه مدنی-طبيعي، علاوه بر داشتن حقوق، دارای مسئولیت و تعهد اخلاقی‌اند. پس این شهروندان می‌بایست یاد بگیرند با پذیرش مسئولیت در برابر دیگری و به صورت کل جامعه‌مدنی عمل کنند.

ج: مقاومت مدنی و نگرش جدید به سیاست: بدون تردید با شکل‌گیری شهروندی جامعه گرای سبز، نگرش به سیاست نیز دگرگون می‌شود. در واقع سیاست تنها محدود به انتخابات و نظارت عمومی نیست بلکه تمامی اقدامات شهروند به نوعی مدنی می‌شود؛ یعنی شهروندی بیش از هر چیز مستلزم هویت و مسئولیت مدنی در قبال جامعه جدید (مدنی-طبيعي) است. از این رو شهروندی جامعه‌گرای سبز به معنای نادیده گرفتن دولتها یا حذف آنها نیست بلکه مستلزم هویت جدید و آن‌گاه مسئولیت‌های جدید است. پس با کنش‌ورزی شهروندان، دولتها نیز می‌بایست ترغیب به پذیرش مسئولیت‌های جدید شوند. بنابراین در یک فرایند دیالکتیکی میان شهروندان سبز با دولتها فرصت انتخاب درست و فراستمند را برای ارتقاء شهروندی فراهم می‌شود (Fahlquist, 2008: 11). به بیان ساده شهروندی جامعه‌گرای سبز مستلزم هویت و مسئولیت‌های مدنی –از جمله مشارکت و مقاومت شهروندان– در عرصه عمومی جدید است. در عین حال شهروندان با مشارکت در حوزه عمومی و خصوصی، به سوی سیاست‌های پایدار زیست‌محیطی حرکت می‌کنند. در کل شهروندی سبز ناگزیر می‌بایست نگاه جهانی داشته باشد چرا که زاینده همکاری مشترک جهانی میان اشخاص و نهادها است و نه صرفا دولتها (Dobson, 2003: 10).

۲.۶ جایگاه عدالت در شهروندی زیست‌محیطی

در کنار دوستی مدنی، عدالت زیست‌محیطی نیز یکی از اركان شهروندی سبز است. همانطور که نوبات بر اساس رهیافت قابلیت یادآور می‌شود؛ عدالت زیست‌محیطی در درجه اول مستلزم

فراتر رفتن از قلمرو انسانی است، یعنی شهروندان باید نسبت به رعایت کرامت حیوانات و همچنین توجه به سیاره و محیط‌زیست حساس باشند. بر اساس استدلال نوسبات مابا موجودات دیگر، جهان مشترک داریم (Schlosberg, 2007).

اما برای فهم عدالت زیست‌محیطی باید بر قلمرو حیات (زندگی) -از جمله بهداشت و ایمنی، معیشت محلی، فرهنگ‌ها و سنت‌های محلی و سنتی و ...- تمرکز نمود؛ قلمرویی که ضعف در آن مشارکت کامل را از شهروندان سلب می‌کند. برای مثال بدون سلامت همگانی -که صرفا شامل حال انسان هم نمی‌شود- به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده کیفیت زندگی نمی‌توان از عدالت زیست‌محیطی سخن گفت (برای مثال می‌توان به بیماری آسم اشاره کرد که در نتیجه آلودگی محیط زیست افزایش یافته است). خوشبختانه در این مجموعه مقاله هشتم (اثر اسپیدل) موضع صلامت و نقش بنادین آن در توسعه را یادآور شده است. در عین حال ایده عدالت زیست‌محیطی که در مقاله چهارم (اثر آناند) طرح شده است، ضرورت توزیع عادلانه انتزاعی و دسترسی به امکانات محیط‌زیستی را یادآور می‌شود. با این وجود، حساسیت به عدالت زیست‌محیطی، مستلزم تقویت خصایص جدید در شهروندان است، از جمله:

- تقویت قابلیت و توانمندی‌های خود نه صرفا در روابط انسانی بلکه در پیوند با محیط طبیعی، یا به تعبیر دقیق‌تر تقویت نگرش کل‌گرایی در انسان‌ها.

- ارزشمند شمردن همه جنبه‌های حیات. برای مثال همانقدر که امنیت غذایی مهم است به همان میزان فرصت‌های دسترسی و برخورداری از سایر مواهی هم مهم است و نمی‌توان هیچکدام را جایگزین دیگر کرد. بر همین مبنای نمی‌توان به بهانه تامین امنیت غذایی دسترسی شهروندان به عدالت زیست‌محیطی و مشارکت در آن را محدود کرد. بنابراین عدالت توزیعی بخشی از شهروندی جامعه‌گرای سبز است. به بیان ساده عدالت زیست‌محیطی به جای بیشینه سازی منافع -که در نگاه لیبرالی وجود دارد- بر نوعی نگاه ترکیبی دسترسی به مواهی تأکید می‌کند.

- عدالت زیست‌محیطی به معنای انتخاب معطوف به اکوسیستم است. چنین فرصت انتخاب‌گری خود نوعی غایت به حساب می‌آیند و نه صرفا ابزاری برای رسیدن به غایت.

- عدالت زیستمحیطی مستلزم امکان مشارکت همه شهروندان در جامعه مدنی-طبیعی و در نتیجه اثرگذاری بر تغییرات زیست بوم است تا شهروندان اعم از فقیر یا غنی، شمال یا جنوب و... فارغ از موقعیت خود از حق تاثیرگذاری بر آینده برخوردار شوند.
- عدالت زیستمحیطی مستلزم تقویت فرهنگ همبستگی جهانی است که خود به مشارکت شهروندان در جامعه مدنی-طبیعی منجر می‌شود.
- عدالت زیستمحیطی مستلزم همکاری دولت‌هاست تا بر اساس مسئولیت‌های مدنی با دیگری کنش‌های خود را تنظیم کنند (Christoff, 1996: 157).
- عدالت زیستمحیطی مستلزم توجه به فرهنگ‌های بومی و جلوگیری از آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل سویه‌های منفی جهانی شدن لیبرالی و مقابله با توسعه کمی و بهره‌برداری حداکثری از طبیعت است.

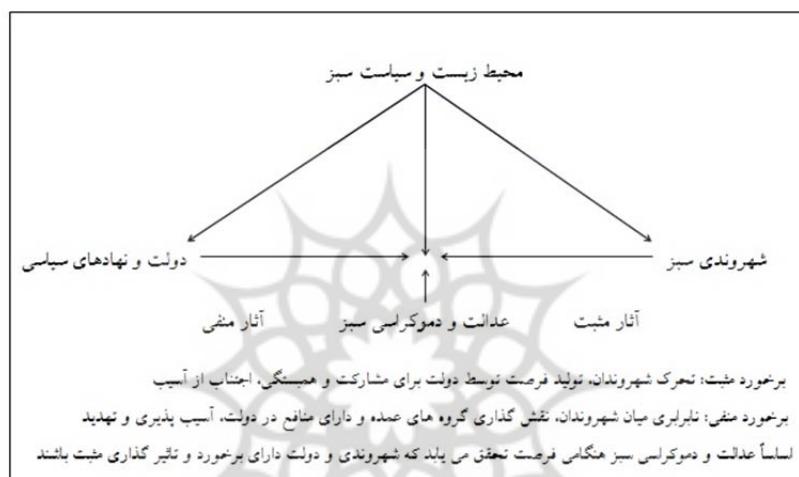
در کل برای دستیابی به عدالت زیستمحیطی می‌باشد از نگرش منفعت‌گرایانه فراتر رفت و نگرش پسامادی‌گرایانه را در شهروندان تقویت نمود. عدالت زیستمحیطی مستلزم تقویت شهروندی سبز است بر مبنای هویت مشترک زیستی است به‌گونه‌ای که شهروندان خود را موجوداتی به هم پیوسته در یک جهان طبیعی مشترک بدانند و به مبنای دوستی، تعهد اخلاقی بیشتری در قبال هم بر عهده بگیرند تا قابلیت‌های انسانی و غیرانسانی آنان در جامعه مدنی طبیعی شکوفا شود (Mills, 1996: 106).

بدین معنا شهروندی سبز ما را به دموکراسی سبز هدایت می‌کند. در این دموکراسی اصل حاکم بر تصمیم‌گیری نه حداکثر سازی منافع انسانی بلکه اجتناب از آسیب (avoiding harm) است تا از گروه‌های آسیب‌پذیر و محیط زیست دفاع نماید (Ibid: 107). در واقع شیوه نمایندگی نیز در این دموکراسی متفاوت است، بدین معنا که نمایندگان سیاسی منتخب، در جستجوی ارتقاء منافع همه اعضای و نه فقط انسان‌ها هستند. از این رو عمل سیاسی، هم به سود انسان و هم غیر انسان است. از نظر میاس می‌توان چنین ترتیباتی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد نمود تا نمایندگان منتخب ترتیبات سیاسی و اقدامات خود را در مواجهه با پیامدهای زیست محیطی تنظیم کنند (Ibid: 108).

پس آشکار است که این شهروند سبز است که باید دموکراسی سبز را بنا نهاد. در دموکراسی سبز، شهروند به عنوان نماینده هم نوع غیر انسانی‌اش و نوع انسانی‌اش منافع مشترک انسان و طبیعت را جستجو می‌کند. کانون این شهروندی نیز نه صرفاً مبارزه با تهدیداتی است که

قدرت‌ها در قالب ایدئولوژی‌هایی مختلف از جمله لیرالیسم (برتری جویی بر طبیعت)، و... ایجاد می‌کنند بلکه همبستگی مدنی برای شکوفایی است. نمونه آن را می‌توان کنش‌های زیست‌محیطی –از عضویت در جنبش‌های سبز، مبارزات ضد هسته‌ای، حرکت‌های فمینیستی دانست– که بر پایه محیط زیست شکل می‌گیرند (Amin, 2002: 115).

در یک نگاهی کلی می‌توان الگویی شهروندی و دموکراسی سبز در بستر جامعه‌مدنی طبیعی را می‌توان به صورت ذیل نشان داد:

تصویر(۱) طرح جامعه‌سیاسی محیط زیست محور

۷. نتیجه‌گیری

مجموعه مقالات کتاب شهروندی سبز را در بستر رویکرد ماتریالیستی طرح نموده است؛ رویکری که با ایده نهفته در مقالات یعنی توسعه پایدار بر مبنای شهروندی سبز و دموکراسی و عدالت ناسازگار است. شهروندی سبز صرفاً یک روبنای مکانیکی نیست که از بیرون و بر اساس سیاستگزاری یا برنامه‌ریزی به جامعه تزریق شود بلکه نیازمند بازتعريف جامعه مدنی و مشارکت اعضای جامعه بر مبنای تعهد درونی به خود و دیگری است. چنین نگرشی مستلزم انتخاب رهیافت اخلاقی-مدنی به جامعه فراسوی نگرش حقوق محور و فایده باورانه است. تصور نهفته در این مقالات این است که آگاهی شهروندان نسبت به زیان‌های حاصل از تخریب محیط زیست، آنان را به سوی کنش مشترک جمعی معطوف به حفظ محیط زیست

سوق خواهد داد. یعنی خطر بزرگ را مبنای همکاری آنان می‌داند، در حالی که به ساخت یا بازسازی جامعه‌ای با گستره شمول گرایانه توجه باقی می‌ماند. به تعبیر دیگر مشکل صرفاً مساله ای فنی و تکنیکی نیست که با چندین توصیه و دستورالعمل قانون یا اخلاقی رفع گردد بلکه مساله ساخت جامعه ای جدید است که خود مستلزم مشارکت شهروندانی بر مبنای هویت جدید است. بنابراین شهروندی سبز در درجه نخست نیازمند تاسیس یک جامعه مدنی طبیعی است. جامعه ای که حول هویت مشترک زیستی شکل‌می‌گیرد و در آن شهروندان بر اساس تعهد اخلاقی به جامعه عمل می‌کنند. به تعبیر دیگر شهروندان سبز در درجه اول باید خود را عضوی از یک جامعه جهانی بداند. در عین حال شکل گیری هویت جهانی بدون کنش ورزی شهروندان علاقه مند به زیستمحیطی ممکن نیست. به تعبیر دقیق‌تر شهروندی سبز در بستر یک جامعه مدنی طبیعی و هویت جهانی ولو نحیف و شکننده به تدریج ظهر می‌یابد.

البته از آرمان تا واقعیت شهروندی سبز راه طولانی در پیش است و موانع جدی در این مسیر وجود دارد: از جمله حاکمیت پارادایم توسعه به مثابه رشد اقتصادی؛ غلبه هویت‌های متصلب فروجهانی همانند هویت ملی؛ تعریف کش فردی یا گروهی منفعت‌طلبانه به عنوان تنها کنش عقلایی انسان. بر این اساس گذار از پارادایم منفعت‌گرایانه مدرن به سوی پارادایم زندگی مدنی خوب احتمالاً یا حاصل جبر تاریخی خواهد بود یا گسترش کنش فضیلتمندانه. احتمالاً اولی آن‌گاه رخ خواهد داد که عواقب تخریب زیست‌مشترک، حیات انسانی را آشکارا تهدید کند. این راه بسیار خطرناک است، زیرا بسیار محتمل است قدرتمندان منکران تخریب محیط زیست شوند یا این ایده خوش‌باورانه را تبلیغ نمایند که طبیعت همواره خود را با کنش انسان تطبیق می‌دهد و ... راه دوم مستلزم گسترش کنش فضیلت‌مدارانه از طریق آموزش و پرورش و یا مقاومت شهروندان زیست‌محیطی در مقابل پارادایم حاکم است.

پی‌نوشت

۱. عنوان اصلی این مقاله «انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا: موقوفیت‌ها و پتانسیل استفاده نشده» است و مشخص نیست چرا مترجم عنوان مقاله را تغییر داده است.

کتاب‌نامه

ارسطو (۱۳۸۱) (الف) اخلاق نیکوماخوس (جلد ۱ و ۲)، ترجمه ابوالقاسم پورحسنی، چاپ دومف تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- ارسطو (۱۳۸۱) سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
- دابسون، اندره (۱۳۸۸) (الف) اندیشه اجتماعی و سیاسی سبز، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: جامعه شناسان.
- دابسون، اندره (۱۳۸۸) (ب) «نظریه سیاسی و محیط زیست: خاکستری‌ها و سبزها» در نظریه سیاسی در گذار، ترجمه حسن آبینیکی، تهران: کویر، صص ۳۶۲-۳۴۱.
- فالکس، کیث (۱۳۸۱) شهر و ناسی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.
- لوری، دیوید و همکاران (۱۳۸۶) شهر و ناسی سبز: دمکراسی و عدالت سبز، ترجمه محمود روغنی، تهران: اختزان.
- هی وود، اندره (۱۳۸۷) درآمدی بر ایده‌ئولوژی‌های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ چهارم، تهران: وزارت خارجه.

- Amin, Ash, Angus Cameron, and Roy Hudson(2002),*Placing the Social Economy*, London: Routledge.
- Benhabib, Seyla (2002): *The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Bosniak, Linda (2008) *The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membership*, Princeton: Princeton University Press.
- Christoff, peter (1996), *Ecological Citizens and Ecologically Guided Democracy*, in Democracy And Green Political Thought Sustainability, rights and citizenship, Edited by Brian Doherty and Marius de Geus, London and New York:Routledge.
- Curry, Patrick, (2000), 'Redefining community: towards an ecological, republicanism', *Biodiversity and Conservation*, Vol 9: 1059-1071.
- Dobson, Andrew(2000), *Green Political Thought*. Third Edition. London.
- Dobson, Andrew(2003) *Citizenship and the Environment*. Oxford: Oxford
- Fahlquist, Jessica Nihle n (2008), *Moral Responsibility for Environmental Problems—Individual or Institutional?*, published with open access at Springerlink.com.
- Gaventa,john(2002), Introduction:*Exploring Citizenship, Participation and Accountabilit*, IDS Bulletin Vol 33 No 2.
- Halstead, Mark, Pike, Mark (2006), *Citizenship and Moral Education Values in Action*, Routledge.
- Heater, Derek (1999), *What is Citizenship?* (Cambridge: Polity Press).
- Kymlicka, W. (1990) *Contemporary Political Philosophy*, Oxford: Clarendon Press.
- Kymlicka, Will (1995): *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, (Oxford: Oxford University Press).
- Lister, Ruth (1997): *Citizenship: Feminist Perspectives*. Hounds mills, Basingstoke: Macmillan Press.
- Miller, David (2000): *Citizenship and National Identity*. Cambridge: Polity Press.

رویکرد جامعه‌گرایانه به شهر و ندی ... (محمدعلی توانا و محمود علیپور) ۱۷۳

Mills, Mike(1996), *Green Democracy: The Search For an Ethical Solution*, in Democracy And Green Political Thought Sustainability, rights and citizenship, Edited by Brian Doherty and Marius de Geus, London and New York:Routledge. *Politics* 14(2), 273-289.Routledge.

Smith, Graham (2005), Green citizenship and the social economy. *Environmental University Press*.

Wagner, Rikke (2010), *Rethinking the concept of citizenship – the challenge of migration*, Paper prepared for Political Studies Association's Annual Postgraduate Conference 6-7, University of Oxford.

Schlosberg, David (2007). Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford: Oxford University Press.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی