

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences,
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
Monthly Journal, Vol. 20, No. 12, Winter 2020-2021, 377-403
Doi: 10.30465/crtls.2020.18100.1292

Globalization, Cosmopolitanism and Environment: Critical Review of Ulrich Beck

Niloofar Hashemi*

Mohammad Saeid Zokaei**

Abstract

It is not possible to address the issue of the environment in an empty space, especially when the environmental challenges such as climate change can only be analyzed and explained on a global scale. Nowadays, the concept of globalization is very interesting for the social theorists, and over time the fundamental challenges of “question about its existence or non-existence” have steadily increased. This article will take a look at one of the most diverse ideas in this field, the concept of Ulrich Beck’s cosmopolitanism, with an emphasis on its ecological dimensions, which he considers to be a worthy alternative to the concept of globalization, and goes so far as to re-create a different frame of reference for contemporary sociology. The article deals with the description of Beck’s ideas on the concept of global risk society and its characteristics, the fundamental differences between globalization and cosmopolitanism, the cosmopolitanism process and the sociology of cosmopolitanism, and finally, a brief look at several critiques of his theory. Then it is focused on comparative research of the ecological dimensions of globalization in the ideas of Harvey, Giddens, Robertson and Beck. This article introduces three novel models of conflict, interwoven, and subset between environmental discourse and economic discourse.

Keywords: Globalization, Cosmopolitanism, Discourse Model, Environment, Ulrich Beck.

* Ph.D. Candidate in Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University,
niloofar_hashemi@atu.ac.ir

** Professor in Sociology & Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University
(Corresponding Author), zokaei@atu.ac.ir

Date received: 2020-10-22, Date of acceptance: 2021-01-30

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of
this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box
1866, Mountain View, CA 94042, USA.

پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ماه‌نامه علمی (مقاله علمی - پژوهشی)، سال بیستم، شماره دوازدهم، اسفند ۱۳۹۹ - ۴۰۳-۳۷۹

جهانی شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست:

مروری بر چشم‌انداز اولریش بک

* نیلوفر هاشمی

** محمدسعید ذکایی

چکیده

پرداختن به مسئله محیط‌زیست در فضایی خلاگونه امکان‌پذیر نیست، خصوصاً در روزگاری که چالش‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی تنها در ابعاد جهانی قابل تبیین هستند. از سویی دیگر، مفهوم جهانی شدن مورد توجه ژرف نظریه پردازان اجتماعی بوده است و در گذر زمان چالش‌های بنیادین «پرسش درمورد وجود یا عدم وجود آن» نیز به طور بسیار افزایش یافته است. این مقاله نگاهی به یکی از متفاوت‌ترین اندیشه‌های کنونی در این باب، یعنی مفهوم جهان‌وطنی اولریش بک با تأکید بر ابعاد زیست‌محیطی آن، خواهد داشت که آن را بدیل به حق و شایسته مفهوم جهانی شدن بر می‌شمارد و در این راستا تا آنجایی پیش می‌رود که از نو چهارچوب مرجع متفاوتی برای جامعه‌شناسی معاصر برمی‌سازد. در این مقاله، پس از پرداختن به اندیشه‌های بک درمورد مفهوم جامعه در مخاطره جهانی و ویژگی‌های آن، تمایزات بنیادین جهانی شدن و جهان‌وطنی، فرایند جهان‌وطنی و جامعه‌شناسی جهان‌وطن و درنهایت چندین نقدهای مطرح بر نظریه او، مطالعه تطبیقی ابعاد زیست‌محیطی جهانی شدن در اندیشه‌های هاروی، گیلنر، رابرتسن، و بک انجام شده است. مقاله سه مدل نوین میان گفتمان محیط‌زیست و گفتمان اقتصادی ارائه می‌کند و درنهایت دیدگاه هاروی و رابرتسن در راستای مدل تعارض، دیدگاه گیلنر در راستای مدل درهم‌تنیده، و دیدگاه بک نزدیکتر به مدل هم‌پوشانی استنتاج می‌شوند.

* دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، niloofar_hashemi@atu.ac.ir

** استاد مطالعات فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

zokaei@atu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن، جهان‌وطنه، مدل گفتمان، محیط‌زیست، اولریش بک.

۱. بیان موضوع

چالش‌های زیست‌محیطی جهانی مانند تغییرات اقلیمی: بحران کم‌بود آب، بیابان‌زدایی، آتش‌سوزی‌های گسترده، ذوب یخ‌های قطبی، سیلاب‌های سهمگین و نابودی تنوع زیستی به‌گونه‌ای واحد ادراک نمی‌شوند و تفسیرهای گوناگون متعارضی درباره هریک از این پدیده‌ها وجود دارد. مفهوم جهانی شدن بسته‌تری برای تحلیل چنین چالش‌هایی فراهم می‌آورد. بنابراین، ضروری است که درابتدا نگاهی به تعاریف موجود جهانی شدن انداخت تا درادامه تحلیل دیدگاه بک در چنین بسته‌تری امکان‌پذیر باشد.

در یک نگاه کلان، جهانی شدن دربردارنده جریان کالاهای سرمایه، انسان‌ها، اطلاعات، عقاید، اندیشه‌ها، و مخاطرات بین مرزهای ملی است که با ظهور شبکه‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی توانم شده است (نش ۱۳۸۰: ۷۱).

اما اگر بخواهیم از چشم‌اندازهای خرد به جهانی شدن بنگریم، شاید عینی‌ترین مصداق جهانی شدن در عرصه اقتصادی متجلی باشد؛ چراکه جهانی شدن ابتدا از عرصه اقتصادی به سایر ابعاد حیات اجتماعی رخنه کرده است. از این منظر، اقتصاددانان جهانی شدن را بهم‌پیوستگی جریان کالاهای سرمایه، نیروی کار، بازارها، و تکنولوژی می‌دانند که با دستورالعمل‌های نظام سرمایه‌داری در راستای حذف و اقتصاد آزاد تشدید می‌شود و در لوای برنامه‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، آزادسازی تجارتی، نظارت دولت از طرف بانک جهانی، برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی موردمحمایت و اجرا قرار می‌گیرد. بر این اساس، استیگلیتز جهانی شدن را رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هرچه بیش‌تر اقتصادهای ملی در یک اقتصاد یکپارچه و بین‌المللی می‌داند (استیگلیتز ۱۳۸۲: ۱۷).

دیوید هلد و آنتونی مک‌گرو در تعریف جهانی شدن به بعد جامعه‌شناسنخته آن تأکید می‌کنند و آن را سطح درحال افزایش، دامنه روبرو شده، و تأثیر پرشتاب، فزاینده، و عمیق جریان‌ها و الگوهای فرآقاره‌ای تعامل اجتماعی می‌دانند. جهانی شدن به تغییر یا دگرگونی در سطح سازمان‌دهی بشری اشاره دارد که جوامع دور را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و دامنه دسترسی روابط قدرت در سراسر مناطق و قاره‌های جهان را گسترش می‌دهد (هلد ۱۳۸۲: ۱۷).

واترز نظریه‌پرداز دیگری است که با بهره‌گیری از نظریه‌های پیشین و ترکیب آن‌ها به تعریف و مفهوم‌بندی فرایند جهانی شدن می‌پردازد. او برای ارائه تصویری مطلوب و مناسب از فرایند جهانی شدن ابتدا دنیای کاملاً جهانی شده را این‌گونه تعریف می‌کند: «فرایندی اجتماعی که در آن محدودیت‌های جغرافیایی عرصه نهادها و ترتیب‌های اجتماعی و فرهنگی کاهش می‌یابد و مردم نسبت به آن آگاهی فزاینده‌ای پیدا می‌کنند. بنابراین، واترز هم به جنبه عینی و مادی جهانی شدن نظر دارد و هم به جنبه ذهنی آن یا عنصر آگاهی. البته، عنصر آگاهی در نظریه واترز اهمیت ثانوی دارد و جهانی شدن در درجه نخست عبارت است از کاهش محدودیت‌های جغرافیایی ترتیب‌ها و روابط اجتماعی. بنابراین، محور نظریه او رابطه ترتیب‌ها و نهادهای اجتماعی با فضاست. در یک دنیای جهانی شده، سطح محدود ولی بی‌حد مرز کره زمین به عرصه چنین نهادها و روابطی تبدیل می‌شود. ولی جهانی شدن روابط و نهادها هم‌گون نیست و از حوزه‌ای به حوزه دیگر متفاوت است.

(Waters 1995: 3-10).

گیدنر نیز چنین تحلیل می‌کند که جهانی شدن به مثابه ترکیب پیچیده‌ای از فرایندها، به واسطه برهم خوردن نظم و رابطه ستی فضا - زمان امکان‌پذیر شده است (Giddens 1994: 4-5). نخستین عامل مخرب نظم ستی عبارت است از جدایی زمان و فضا. از دیدگاه گیدنر همه فرهنگ‌ها و جوامع روش‌هایی برای شناخت زمان و شناخت وضع و جایگاه فضایی خود داشته‌اند. از این لحاظ، ویژگی جوامع ماقبل مدرن این بود که در این جوامع زمان و فضا به واسطه مکان [به یک دیگر] پیوند می‌خورند (Giddens 1991: 16). کم کم به واسطه تحولات و اختراع‌های فنی، زمان و فضا از یک دیگر و از مکان جدا شدند (Giddens 1990: 79).

درنهایت، جمع‌بندی گیدنر از جهانی شدن شایان توجه است. به‌باور او، اگرچه جنبه‌های اقتصادی جهانی شدن ملموس‌تر است، در عین حال جنبه‌های اجتماعی - فرهنگی آن بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر بوده و به لحاظ ساختاری پیچیده‌تر و ماندگارتر است. جهانی شدن حاصل برهم خوردن نظم ستی فضا و زمان است که به واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید می‌آید. این فضا و زمان جدا شده از مکان در گستره‌ای نامتناهی با یک دیگر ترکیب و هماهنگ می‌شود و امکان کنش و روابط اجتماعی را در جامعه‌ای بسیار بزرگ‌تر فراهم می‌کند. بنابراین، گستره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اجتماعی هم بسیار فراخ‌تر می‌شود، جامعه‌ای جهانی شکل می‌گیرد و جهانی شدن معطوف به انواع پیوند و رابطه فرد با این جامعه جهانی است (گیدنر ۱۳۸۶: ۷۵).

اما فارغ از تعریف مفهوم جهانی شدن، چالش دیگری در میان اندیشمندان این حوزه مطرح است که بین مفاهیم جهانی شدن و جهانی‌سازی تمایز قائل می‌شود. بهیانی دیگر، جهانی شدن پروسه‌ای است که می‌توانیم قائل به رخدادن یا رخدادن آن باشیم. اما در سویی دیگر جهانی‌سازی قرار می‌گیرد که به مثابه پروژه‌ای برای غربی‌سازی است. درادامه، به جایگاه نظریه اولریش بک در میان چنین طیفی خواهیم پرداخت.

آیا از منظر اولریش بک جهانی شدن، چه از چشم‌انداز پروسه‌ای و چه از منظر پروژه‌ای، رخ داده است یا در حال وقوع است؟ آیا بدیل قابل اعتنای برای جهانی شدن وجود دارد؟ نقش جامعه‌شناسی در این بازی تازه چیست؟ آیا باید به دنبال برقراری پیوندهایی نوین میان اقتصاد، سیاست، جامعه، و محیط‌زیست باشیم؟ نسبت چشم‌انداز زیست‌محیطی بک با دیدگاه هاروی، گیدنز، و رابرتسن چگونه است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که این مقاله به دنبال واکاوی آن است.

اگرچه اولریش بک وقوع جهانی شدن را در هر دو بعد آن می‌پذیرد، اما به مفاهیم تازه‌ای در تحلیل خود می‌پردازد. او اشاره می‌کند، از دهه ۱۹۹۰، با توجه به تنافضات ناشی از مدرنیته، پیکربندی مجددی شکل گرفت که نظریه‌پردازان اجتماعی را به سوی مفهوم‌سازی این ساخت تازه سوق داد. بدین ترتیب، مفاهیم تازه‌ای هم‌چون پست‌مدرنیته، مدرنیته متأخر، مدرنیزاسیون بازاندیشانه، سیاست طبیعت، و ... متولد شدند. اما در این میان، بک مفهوم مدرنیته ثانویه، در مقابل مدرنیته نخستین، را مطرح می‌کند. مدرنیته نخستین برپایه فردگرایی، جوامع مبتنی بر دولت ملی (اجتماعات، شبکه، و روابط اجتماعی در معنای سرزمینی)، وجود دوگانه جامعه و طبیعت و بهره‌برداری کامل از طبیعت هم‌راه کترل‌پذیری آن بنا شده بود. اما عصر این دوران توسط پنج فرایند بهم‌پیوسته که اشتراکشان در آن است که همگی پی‌آمدهای پیش‌بینی‌نشده مدرنیته صنعتی خطی ساده هستند و عبارت‌اند از: جهانی شدن، فردی‌ساختن، انقلاب جنسی، بی‌کاری، و مخاطرات جهانی (هم‌چون بحران‌های زیست‌بومی یا سقوط بازارهای مالی جهانی) به‌پایان رسیده است. او از مفهوم مخاطره (risk) در کنار واژه خطر (danger) استفاده می‌کند و مخاطره را به معنای شیوه مواجهه با خطرات ناشی از مدرنیزاسیون و رهیافتی برای پیش‌بینی و کنترل عدم قطعیت می‌انگارد که در برگیرنده هم مخاطرات طبیعی و هم مخاطرات بشرساخته، به مثابه مخاطرات ساخته انسان و فرآورده کنش او، هستند. اما مفهوم خطر معطوف به گروه‌هایی است که به‌سبب این مخاطرات در معرض آسیب قرار می‌گیرند (بک ۱۳۸۸: ۱۵-۱۸).

بنابراین، از آنجایی که امکان‌ پذیر نیست که بی‌آمدهای پیش‌بینی‌ نشده تفکیک کارکردی را با تفکیک بیش‌تر کنترل کرد، هیچ‌ یک از نظام‌های سیاسی و اجتماعی در مقابل مخاطرات کارآمد نیستند و خودشان نه تنها راه حل این چالش نیستند، بلکه به بخشی از مسئله بدل شده‌اند. بدین‌ ترتیب، برای پاسخ فوری به تمام این چالش‌ها به چهارچوب مرجع تازه‌ای نیاز داریم. در این دوران، مفاهیم کترپل‌ پذیری، اطمینان، یا امنیت بی‌معنا شده‌اند و نوع تازه‌ای از سرمایه‌داری، اقتصاد، نظم جهانی، جامعه، و زندگی فردی متولد شده است که ضرورت وجود چهارچوب مرجع متفاوتی برای بازآفرینی جامعه و سیاست را به‌ رخ می‌کشد (همان).

بنابر آن‌ چه اشاره شد، بک باور دارد، مسئله مسئله افق تمدن اقتصادی فنی پایدار و جامعه‌ای نیست که موجودیت آن هرگز مورد سؤال واقع نشده است. مسئله خودمحدودکنندگی مدرنیته است و ضرورتی وجود دارد که مدرنیته از خودتهدیدکنندگی اش و از تقدس خود که گرفتار پرسش درمورد افق برتر است آگاه شود .(Beck and Sznajder 2011: 417)

مدرنیزاسیون بازاندیشانه به معنای افول الگوی غربی مدرنیته نیست، بلکه به مثابه ارتباط با همه نیروهای جدید و در حال ظهور سیاسی و اجتماعی در دیگر نقاط جهان است. در این دوران، جوامع غربی و غیر غربی، با وجود فهم فرهنگی گوناگون، در زمان و مکان و چالش‌ها اشتراک یافته‌اند (Beck 1992).

ویژگی‌های مثبت این مدرنیته تأکید بر یکسان‌ بودگی (sameness) در مقابل دیگر بودگی (otherness) است. دیگر به جوامع غیر غربی، سنتی، و پیش‌امدرن اطلاق نمی‌شود، بلکه نقش آن‌ها دگرگون شده و می‌توانند با نظریه‌ پردازی خلاقانه در مسیرهای واگرای مدرنیته سبب متکثرسازی آن نیز شوند. جهانی شدن و وابستگی‌های متقابل فرامی‌ به سهیم‌ شدن هرچه بیش‌تر این جوامع در چالش‌های مدرنیته و هم‌ چنین آزمون همواره بارقه‌های فکری‌ شان منجر شده است. همان‌ طور که شالینی راندیریا (Shalini Randeria) اشاره می‌ کند که بخش‌های گستره‌های از کشورهای جهان‌ سوم در واقع آینده اروپا را ترسیم می‌ کنند. چنین اشتراکی سبب توسعه جوامع چند مذهبی، چند قومی، و چند فرهنگی دارای الگوهای میان‌ فرهنگی با تکثر قانونی، تعدد حاکمیت، و توان بالای تحمل تفاوت فرهنگی خواهد شد. اما از سوی دیگر این مدرنیته ثانویه به رشد بخش غیر رسمی و منعطف بازار کار و رفع ممنوعیت قانونی از بخش بزرگی از اقتصاد و روابط کار نیز منجر شده که سبب رشد بی‌ کاری و نیمه‌ بی‌ کاری شده است و هم‌ چنین با کاهش مشروعت دولت و مداخله شدید شرکت‌های

چندملیتی نیز همراه شده است. نرخ خشونت و جنایت افزایش یافته و جهان دشمنان با محو جهان دوقطبی به جهان مخاطرات بدل شده است (همان).

مخاطرات مستلزم فرایند تصمیم‌گیری هستند. در گذشته، تصمیمات براساس هنجارهای ثابتی از محاسبه‌پذیری و روابط علی اتخاذ می‌شدند که هم‌اکنون همه آن‌ها بی‌اعتبار شده‌اند. برای مثال، بیمه‌های خصوصی، که نماد محاسبه‌گری و امنیت جای‌گزین هستند، هیچ‌یک، حوادثی چون سوانح هسته‌ای، دگرگونی آب‌وهوايی، و روشکستگی اقتصادي کشورها، و پی‌آمدهای مهندسی ژنتیک را پوشش نمی‌دهند. بنابراین، علم مخاطره دربرگیرنده مفاهیمی است که روزگاری قابل جمع نبودند؛ هم‌چون جامعه و طبیعت، علوم اجتماعی و علوم مادی، و پیدایش گفتمانی مخاطرات و مادیت تهدیدها. از این‌رو، برای کنش و واکنش دربرابر قطعیت‌های متناقض ضروری است دعاوی عقلانیت متفاوت و واگرا را با یکدیگر ترکیب کرد. بنابراین، بازی قدرت جدیدی شکل می‌گیرد برمنای آن‌که چه کسی و بر چه اساسی باید مخاطره‌آمیزی یک فرایند یا تکنولوژی را در عصر عدم قطعیت‌های بشرساخته تعیین کند. برای مثال، در ۱۹۹۸ که سبزها وارد دولت گرها رد شود را شدند روابط قدرت معطوف به تعریف مخاطره را تغییر دادند (همان).

بنابراین، ضروری است به جهان بهمثابه جامعه در مخاطره جهانی نگاه کنیم و هم‌چنین به جای جهانی شدن بدیل جهان‌وطنه و فرایند آن را تحلیل کنیم. این چشم‌انداز مستلزم جامعه‌شناسی نوینی است. در ادامه، هر چهار مبحث مورد کنکاش قرار می‌گیرند و اشاره‌ای به انتقادات مطرح به نظریه اولریش بک خواهد شد.

۲. مرور اندیشه‌های اولریش بک

۱.۲ جامعه در مخاطره جهانی

در جامعه در مخاطره جهانی باید میان سه سوی متفاوت مناقشات تمایز قائل بود. اول، مناقشات اکولوژیک که ماهیت جهانی دارند؛ دوم، بحران‌های مالی که در گام اول می‌توانند فردی و ملی باشند، و سومین مسئله، که ناگهان در یازدهم سپتامبر بر سر جهان آوار شد، همان تهدید شبکه‌های فراملی تروریسم که به حکومت‌ها و دولت‌ها اختیار و اقتدار عمل می‌بخشند (Beck 2002: 39).

نتایج مخاطره اتصال حوزه‌های نامرتب با یکدیگر، مردم‌سالارشدن دموکراسی، و دگرگونی آینده دولت بوده است. در سال‌های گذشته، چالش‌های بنیادینی درمورد افول

قدرت و مشروعیت دولت و نوسازی فرهنگ دموکراسی وجود داشته است. جامعه در مخاطره به گشودگی تصمیم‌گیری منجر شده است که در همه سطوح پرسش‌ها مطرح و بهداوری گذاشته می‌شوند. نکتهٔ شایان توجه آن است که جهانی‌بودن (globality) مخاطره، بدون برابری جهانی در مخاطرات، رخ داده است. برای مثال، در حوزهٔ مخاطرات زیست‌محیطی، همواره آلودگی فقرا را دنبال کرده است. فقرا هستند که فاقد امکانات بهداشتی سالم هستند، از کمبود آب و سوء‌تعذیه رنج می‌برند. شکاف موجود میان فقیر و غنی افزایش یافته است و سیاست‌های بازار آزاد سبب شده است کشورهای فقیر، به جای تمرکز بر ارائهٔ آموزش و مراقبت‌های بهداشتی برای اقسام ضعیف، به توسعهٔ صنعت تخصصی دارای مزیت رقابتی که تقویت ثروت‌مندان این جوامع را درپی خواهد داشت، روی آورند. تجارب این سال‌ها نشان داده است اقتصاد جزئی بازار آزاد به همان اندازه اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز در وخیم‌ترشدن مسائل زیست‌محیطی نقش داشته و در مجموع این ایدئولوژی نیز بر بدینختی نوع بشر افروده است. سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهند در بازه‌های کوتاهی در گذشته، مصرف (غذا، آب، انرژی، و مواد خام) در کشورهای ثروت‌مند چندین برابر شده است. ما در عصر بی‌مسئولیتی سازمان‌یافته زندگی می‌کنیم. بازار جهانی به صورت نهادی و غیرشخصی هیچ مسئولیتی حتی در مقابل خود نیز نمی‌پذیرد و چالش اساسی اقتصاد لیرالی آن است که سیاست‌گذاران اندکی در اقتصاد بین‌الملل دریافته‌اند که جهان پیوسته در گذار به دموکراتیک‌شدن بیشتر است. بنابراین، رأی‌دهندگانی که بارها تحقیق شده‌اند که بالاخره زمان پیش‌رفت تضمین‌شده اقتصاد کینزی نیز فرامی‌رسد، دیگر چنین ترسیم خوش‌باورانه‌ای از آینده را نمی‌پذیرند. بدین ترتیب، بحران‌های اقتصادی ایجاد می‌شوند و مخاطرات از حوزه‌ای به حوزهٔ دیگر منتقل می‌شوند و بحران‌های اقتصادی به چالش‌های سیاسی و اجتماعی هم‌چون اعتراض علیهٔ غرب، بحران داخلی، و سنتیز میان ملت‌ها بدل می‌شوند. این گونه است که ایدئولوژی بازار آزاد جهانی در حال فروپاشی است (همان‌طور که رهبران اروپایی درجهت افزایش حمایت‌گرایی گام برمی‌دارند) و با سیاسی‌شدن اقتصاد بازار جهانی در حال جای‌گزینی است (بک: ۱۳۸۸: ۲۰-۲۴).

باین حال، مخاطرات جهانی جدید کمینه دو پی‌آمد خواهند داشت: اول ترکیب مفاهیم «بومی» با «خارجی» و خلق یک آگاهی جهانی هر روزه و دوم باز‌معرفی مفهوم جوامع. اگرچه نتیجهٔ همبستگی جهانی متأثر از جهان‌وطنه هنگاری ناب و خالص جهانی بدون مرز نیست و در واقع این مخاطرات جهان‌وطنه ناخالصی را خلق می‌کنند که در آن جایگاه دیگری جهانی در قلب ماست (Beck 2011: 1346).

۲.۲ جهانی شدن و جهان‌وطنی

تمایز اصلی بنیادین بین مباحثه فلسفه کلاسیک درمورد جهان‌وطنی و جهان‌وطن‌سازی جامعه‌شناختی در این مسئله است که فلسفه جهان‌وطن درباب انتخابی آزادانه است، اما ما امروز با جهان‌وطنی اجباری و جهان‌وطنی منفعل حاصل از پی‌آمدی‌های جانبی مدرنیسم رادیکال روبرو هستیم. در این بافت و زمینه، تفاوت جهانی‌شدن و جهان‌وطنی شایان اهمیت بسیار است. جهانی‌شدن دربرگیرنده ایده بازار جهانی، ویژگی‌های رشد سرمایه‌داری نولیبرال، و نیاز گردش سرمایه، کالاها و انسان‌ها در جهانی نسبتاً بدون مرز است. در مقابل جهان‌وطنی بیش تر فرایندی چندبعدی از دگرگونی است که ماهیت جهان اجتماعی و جایگاه دولت‌ها را در جهان تغییری برگشت‌ناپذیر داده است. جهان‌وطنی دربرگیرنده رشد و گسترش فرهنگ‌های چندگانه (مانند استفاده از شیوه‌های آشپزی بین‌المللی در زندگی همه افراد)، رشد گونه‌های متنوع زندگی فرامی، پیدایش بازیگران سیاسی غیردولتی متعدد (از عفو بین‌الملل تا سازمان تجارت جهانی)، تضاد و تعارض تولد جنبش‌های اعتراضی جهانی در مقابل جهانی‌شدن، تشکیل دولت‌های فرامی و بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا و هم‌چنین پروسه کلی وابستگی مقابل جهان‌وطنی و مخاطرات جهانی است. در شرایط سیاسی کنونی، این تمایز در چالش‌های موجود آمریکا و اتحادیه اروپا قابل مشاهده است: آمریکا نمایان‌گر جهانی‌شدن و اتحادیه اروپا نمایش‌گر جهان‌وطنی است. این دو دیدگاه مدرنیته ثانویه در زندگی معاصر موجودند و هر کدام می‌کوشند به‌گونه خود آشتفتگی فراینده جهان معاصر را کترل، تعديل، و تنظیم کنند (Beck 2008: 27-28).

در پارادایم دوران مدرنیتۀ نخستین، جهانی‌سازی ابتدایی با قلمرو منطقه‌ای دولت و سیاست‌هایش، جامعه، و فرهنگ تفسیر می‌شد. در این پارادایم، جهانی‌سازی مفهومی جای‌گزین نیست، بلکه به عنوان مفهومی افزوده شده، به عنوان نشانه‌ای، برای مثال، دربرگیرنده مفهوم همبستگی بود. اما در پارادایم مدرنیتۀ ثانویه، جهانی‌سازی نه تنها روابط میان و البته فراتر از دولت‌ملت‌ها و جوامع را تغییر داده است، بلکه کیفیت درونی مفاهیم اجتماعی و سیاسی را نیز متأثر از جهان‌وطنی بازاندیشانه، که کم‌ویش به مثابه فرایند فهم نهادینه شده، رخ داده است و هم‌چنین دشمنان این رویکرد را نیز تغییر داده است (Beck 2009: 79).

بک در این باره می‌نویسد (Beck et al. 2003: 15-16):

رئیس جمهوران آمریکا، از جمله بیل کلیتون و جرج بوش، تمایل داشتند که آمریکا را نور هدایت‌کننده جهان نشان دهند. سنتی قدیمی که از دوران آبراهام لینکلن آمریکا را

«آخرین بهترین امید زمین» توصیف می‌کرد. اگرچه افراد بسیاری حتی در داخل آمریکا نگرش مخالفی با این دیدگاه دارند. در حالی که کلیتون آمریکا را به عنوان راهی برای گسترش بازار آزاد و دموکراسی در سراسر دنیا تصور می‌کرد، دیگران جهانی شدن شرکتی را به مثابهٔ تسخیر فضای توسط رستوران‌های مکدونالد و کمپانی دیسنی در ک می‌کردند. به تازگی نیز تظاهرکنندگان پرشمار هر چند ماه یکبار در خیابان‌ها دربرابر نظامی که آن‌ها تجسم آن را در سازمان تجارت جهانی، یانک جهانی، و صندوق بین‌المللی پول می‌بینند گردhem می‌آیند. آن‌چنان تقلیل‌گرایانه نیست اگر خواسته‌های آن‌ها را در واقع به عنوان مخالفت با سه بعد هژمونی آمریکا یعنی قدرت نظامی، قدرت بازار، و قدرت اثرگذاری آن کشور بر ایده‌های فرهنگی و برنامه‌های سیاسی سایر کشورها درک کنیم. ادعای من آن است که مفهوم «آمریکایی شدن» برایه یک فهم ملی از جهانی سازی بنا شده است. اما در سوی دیگر، مفهوم جهان وطنی کوششی روشن برای چیرگی بر این «ناسیونالیسم روش‌شناسانه» و تولید مفاهیمی است که گنجایش بازتاب «جهان تازه فراملی» را دارند.

این جهان وطنی درونی غیرارادی و غالباً نامرئی از سطوح پایین فضای ملی تجربه اتفاق می‌افتد، اگرچه متأثر از قدرت اقتصاد جهانی است (Beck 2002: 17).

۳.۲ فرایند جهان وطنی

ضروری است نهادهای فراملی برای کنترل جریان سرمایه جهانی ایجاد شوند، بیمه‌های فراملی گسترش یابند، و حتی رژیم‌های فراملی متولد شوند. در جهان آینده، باید توزیع خوبی‌ها و بدی‌ها عادلانه شود، در این دوران اضمحلال بنیان محاسبه مخاطرات رخ داده است و قابلیت «انفجار اجتماعی»، فروپاشی نهادهای دولت ملی، و ترسیم مجدد مرزهای سیاسی وجود دارد. «جهانی شدن مسئولیت» ضرورتی شایان توجه است و انتخاب‌های تازه‌ای هم‌چون نهادهای فراملی و مردم‌سالاری جوانه خواهند زد. بک، که خود را خوش‌بین تردیدگرآمی داند، جامعه سیاسی و منتقد خود را پیش‌بینی می‌کند که گفت و گوهای فراملی درباب سیاست و دموکراسی را آغاز کرده است. او برای نسل اول من (first-me generation) موجود که بسیار موردن تقاض قرار گرفته است ویژگی فردگرایی سیاسی و اخلاقی را بازمی‌شناسد و باور دارد که فرزندان آزادی نسبت به نسل‌های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نسبت به محیط‌زیست، جنسیت، نژاد، و حقوق بشر عملکرد بهتری خواهند داشت. او این نوع فردگرایی را بنیان جهان وطن گرایی (cosmopolitanism) می‌داند؛ جهانی بودنی که

در قلب تفکر، کنش، و سازمان سیاسی وجود داشته باشد. او بین فردگرایی (individualism)، فردیت‌یافتن (individuation)، به مثابه چگونگی تبدیل به یک شخصیت یکه، و فردی‌سازی (individualization) فاصله‌گذاری می‌کند. فردی‌سازی به معنای فردگرایی نهادینه‌شده ساختاری برایند دولت رفاهی است که حقوق و مقررات را برای فرد به‌رسمیت می‌شناسد و نه نهاد خانواده، افراد را مسئول می‌داند که با کمک کسب تحصیلات به تحرک اجتماعی نائل شوند و به مثابه فرد خود را مطرح کنند و اگر نتوانند، خود را سرزنش کنند. این فردی‌سازی همراه با زبان جهانی‌شدن اخلاقی به دموکراسی جهان‌وطني منجر خواهد شد که اگرچه ایده‌ای اتوپیایی است، در عین حال واقع گرایانه نیز هست. او در تقابل با فرهنگ خودشیفتگی مدرنیته که منابع اخلاقی ضروری خویش را مصرف می‌کند باور دارد اخلاق سیاسی و آزادی سیاسی امکان همراهی دارد. مردم‌سالارشدن در همه ابعاد در حال بروز و ظهور است، مردم‌سالارشدن سیاسی از طریق کم‌رنگ‌شدن نقش دولتها، مردم‌سالارشدن اجتماعی توسط دولتهای رفاه، و مردم‌سالارشدن فرهنگی که در صورت بنیان خانواده رخ داده است. بنابراین، فردگرایی مشارکتی یا دیگرخواه در حال تولد است (بک ۱۳۸۸: ۲۴-۲۹).

آنچه رخ خواهد داد بدین شرح هست که بازی قدرت تازه‌ای میان کنش‌گران سیاسی سرزمنی (دولت، پارلمان، و اتحادیه‌ها) و کنش‌گران اقتصادی غیرسوزمنی (نمایندگان سرمایه و تجارت) شکل خواهد گرفت که سرمایه را جهانی و کار را محلی می‌کند. هم‌چنین، کار ناپایدار به سرعت افزایش خواهد یافت. در ادامه، دولتها در خواهند یافت که دیگر هیچ‌گونه آزادی عملی خواهند داشت و الزاماً باید یکی از دو مسیر حمایت از فقرا بهای بی‌کاری بالا مانند اروپا را برگزینند یا پذیرش فقر چشم‌گیر برای کاهش نسبی بی‌کاری، مانند ایالات متحده. بدین‌گونه و با جای‌گزینی روزافزون نیروی انسانی با تکنولوژی‌های هوشمند، به پایان جامعه کار نزدیک می‌شویم و این سبب اثرات دومینویی می‌شود که پایه‌های دولت رفاه را نیز سست می‌کند. درنهایت، این انعطاف‌پذیری در بازار کار، به مثابه توزیع مخاطرات از دولت و اقتصاد به افراد، تداوم می‌یابد. اما چنین عدم امنیتی چگونه تاب آورده می‌شود؟ با جای‌گزینی با آزادی سیاسی. عصر ارزش‌ها آغاز می‌شود که در آن عدم قطعیت خلاقانه آزادی جای‌گزین قطعیت سلسه‌مراتبی تقاضت هستی شناسانه می‌شود. سقوط بلوك شرق این فرصت را در اختیار غرب قرار داده است تا برای نخستین بار با اختیار تام به تعریف و گسترش ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و دموکراسی پردازد. هرچه سیاست‌های ثولیبرال در سطح جهانی بیش‌تر کامیاب شوند و در واقع هرچه از

قدرت دولت‌ها کاسته شود احتمال پیدایش چشم‌اندازی جهان‌وطن برای مشروعیت‌بخشی به دخالت نظامی غربی افرون می‌شود. چشم‌اندازی که با تکیه بر «مسئولیت جهانی» دست‌کم به معنای امکان‌پذیری بشردوستی نظامی جدید غربی برای بهبود شرایط حقوق بشر در سراسر جهان است. نقطه عطف یک مانیفست جهان‌وطن دیالکتیک تازه‌ای از پرسش‌های محلی و جهانی است که می‌توانیم آن‌ها را «جهان محلی» (glocal) بنامیم. ما به احزاب جهان‌وطن و جنبش‌های ملی جهانی نیاز داریم. تاکنون مخاطره به مثابه یک پدیده کاملاً منفی درک شده است، اما می‌توان چرخشی در نگاه خود ایجاد کرد و « تقسیم مخاطره » یا « اجتماعی شدن مخاطره » را به بینان مستحکمی برای ایجاد اجتماع بدل کرد و اجتماعات پساملی را به‌گونه « اجتماعات مخاطره » بازسازی و نوسازی کرد (بک: ۳۸۸-۳۷).^{۲۹}

سیاست‌های داخلی تازه‌ای که هم‌اکنون در سطح جهان اتخاذ می‌شوند فراتر از تقسیم‌بندی ملی بین‌المللی تبدیل به یک بازی فرادر (meta power) خواهد شد که پایانی کاملاً باز خواهد داشت. در این بازی مرزها، قوانین پایه و تمایزات بنیادین موردنظر زنی مجدد قرار می‌گیرند و این بازی نه تنها بین فضاهای ملی و بین‌المللی، بلکه میان تجارت جهانی و دولت و هم‌چنین میان جوامع و حکومت‌های ملی و سازمان‌های فرامیلتی در جریان خواهد بود (Beck 2005: xi-xii).

۴.۲ جامعه‌شناسی جهان‌وطنه

امروزه در بیش‌تر بخش‌های جامعه‌شناسی کلاسیک مطالعه مفهوم «جامعه ملی» زیر چتر معنایی عام «جامعه» است (Beck 2007: 286). اما آیا جامعه‌شناسی هنوز در مرزهای ملی محصور است؟ یا ضروری است از این ملی‌گرایی روش‌شناختی به‌سوی فرقلمروری جامعه‌شناسی جهان‌وطنه حرکت کنیم. جریان اصلی تئوری اجتماعی هنوز به‌شکل قابل ملاحظه‌ای بر موج تحولات تاریخی (تغییرات آب و هوایی، وجود دولت - ملت‌ها، و بحران‌های مالی)، با تصور قطعیت ذاتی و جهان‌شمولی برتر، شناور است. این تئوری اجتماعی جهان‌شمول چه ساختار‌گرایانه، کنش متقابل، مارکسیستی، انتقادی، یا تئوری سیستم‌ها هم‌اکنون منسخ شده و ماهیتی کوتاه‌بینانه گفته است (Beck 2014: 169). بحث بر سر آن است که چگونه تئوری اجتماعی و سیاسی در ابعاد هنجاری، روش‌شناختی، و تئوریک این امکان را خواهد داشت که به روی مدرنیته به لحاظ تاریخی جدید و هم‌چنین تهدیدکننده اصول بنیادین خود گشوده باشد (Beck and Grande 2010: 409).

بک و همسرش مفهوم «نسل‌های جهانی» (global generations) را مطرح می‌کنند و در ادامه می‌افزایند (Beck and Beck-Gernsheim 2009: 25):

ما در چهارچوب مرجع ملی این مفهوم را درک می‌کنیم اما درواقع نیازمند آن هستیم که نگاهی دوباره به آن بیندازیم. برای مثال مفهوم «نسل‌های مصرف‌کننده» جهانی شده دربرگیرنده نکات شایان توجهی است. به‌این‌معناکه ما با انسان‌هایی رو به رو هستیم که نه تنها خرید می‌کنند و با تصاویر و برندهای مصرف زندگی می‌کنند بلکه زندگی خود را دچار مخاطره می‌کنند تا بتوانند به بهشت‌های مصرف دنیای غرب و دبی مهاجرت کنند. جامعه‌شناسی جهان‌وطنی نیازمند است شرایط، پی‌آمد‌ها، گروه‌بندی‌ها، تناقضات، و تمایلات و آرمان‌های نسل‌های جهانی را درک کند. جامعه‌شناسی جهان‌وطنی به معنای رهایی از روش ملی‌گرایانه و توجه به زندگی اجتماعی بشری در سیاره زمین است. این جامعه‌شناسی از تصور عمومی‌بودن همه‌چیز شروع نمی‌شود، بلکه از درک تنوع، همبستگی، و ارتباطات جهانی آغاز می‌شود. درواقع، شایسته نیست که با نسل‌های جهانی به عنوان یک نسل جهانی بانمادهای مشترک و یک آگاهی منحصر به فرد بروخورد کنیم، بلکه باید آن را در صورت مجموعه‌ای از صور فلکی نسلی فرامی‌بینی درهم آمیخته مفهوم‌سازی و تحلیل کنیم.

اما چالش‌هایی نیز برای این جهان‌وطنی وجود دارد؛ برای مثال، شایان توجه است که تا چه میزانی مسئولیت جهان‌وطنی (مسئولیتی که محدود به مرزهای ملی نیست) موجب تحریک تحولات شبه‌جنگی جدید خواهد بود؟ جهان‌وطنی تحلیل تجربی مفهومی سودمند و گشاده به روی بحث گسترش، تکمیل، و آشکارسازی تناقضات موجود در اختلاف نظرهاست. اما در مقابل، جهان‌شمولی سیاسی هنجاری در آغاز یک واقعیت دردنگ واقع شده است؛ واقعیتی با عنوان تناقض نهادینه‌سازی موفق رژیمی جهان‌شمول، که هدف تأمین امنیت جهان را با توسل به ضدخود، یعنی مشروعیت‌بخشی و قانونی‌کردن جنگ، برآورده می‌کند. بنابراین، انتقاد فرهنگی پرشوری که متقد مفاهیم انسانیت، بشریت، آزادی، و فردیت به عنوان مکانیسم‌های سرکوب‌گری غربی است مطرح می‌شود .(Beck and Sznajder 2011: 417)

۵.۲ انتقادهای مطرح درمورد اندیشه‌های اولریش بک

بامبرا (Bhabha) به این مسئله می‌پردازد که بک معتقد است غرب باید نگاهی به کشورهای غیر غربی داشته باشد، هنگامی که آن‌ها حرفی برای گفتن درمورد تجارب زیر داشته باشند (Beck 200: 89):

- امکان زیست مشترک در جوامع چندملیتی، چندقومی، و چندفرهنگی؛
- توان مدارا در فضایی محدود که تفاوت‌های فرهنگی جامعه را بهسوی خشونت هدایت می‌کند؛
- پلورالیسم شرعی و قانونی بهشدت توسعه یافته در کشورهای غیرغربی؛
- تجربه مواجهه با قدرت‌های متعدد.

بنابراین، چنین می‌توان نتیجه گرفت که وقتی کشورهای غیرغربی درمورد این مسائل صحبت نمی‌کنند ضرورتی برای گوش دادن به آن‌ها وجود ندارد. در اندیشه‌ای او، به نظر می‌رسد جهان‌وطنه امری عادی و مجزا از سلسله‌مراتب دولت – ملت حاصل از دوران مدرنیتۀ اولیه است. استفاده از کلمات «ما» و «آن‌ها» حداقل گویای این است که غرب و غیرغرب دو بلوک همگن داخلی هستند که در مواجهه با یک‌دیگر به عنوان بازیگران جهان قرار گرفته‌اند و به هیچ‌وجه بر ساخته روابط سلسله‌مراتبی تاریخی نیستند. چگونه می‌توان آینده امروز را ترسیم کرد بدون توجه به گذشته‌ای که امروز را شکل داده است؟ بد نابرابری‌های تاریخی بهارث رسیده از میراث امپریالیسم اروپایی و برداشتی را پاک می‌کند و جهانی مجزا از تمایزات حاصل از این نابرابری‌ها را تصور می‌کند.

بد در نوشه‌هایش اشاره می‌کند این تنها بازیگران جهانی نیستند که از بازی قدرت محاسبه‌شده و آزمایش آن درس می‌گیرند، بلکه اقلیت‌های قومی نیز در حال فراگیری هستند (Back 2002: 33). در اندیشه‌ای او، «اقلیت‌های قومی» در زمرة «بازیگران جهانی» نیستند و در همین نقطه است که اروپامداری ضمنی او در تعریف بازیگر جهانی روشن می‌شود (Bhambra 2004: 321-322).

گلیک (Glick) در نقد بد و اشنایدر چنین می‌نویسد که آن‌ها تحلیلی از رهبران سیاسی، سیاست‌گذاران، و محققان معتبری که فعالانه توده‌های مختلف مردم خود را تشویق به خوانش نامطلوب از همبستگی فرامی‌می‌کنند ارائه نمی‌دهند. هم‌چنین، هیچ نوع تبیینی از موقعیت کسانی که احساس همبستگی ملی را با اموری مانند مجازات کردن بیگانگان و بازداری آن‌ها از دسترسی به حقوق بشر پرورش می‌دهند مطرح نمی‌کنند. آن‌ها باور دارند تعارضات تازه‌ای بروز پیدا می‌کنند که احتمال وقوع جنبش‌های جهان‌وطنه را به طور هم‌زمان افزایش و کاهش می‌دهند، در واقع به فرصت و تهدید هم‌زمان اشاره می‌کنند. اما آن‌ها در شناسایی سرچشمه تعارضاتی که با

تنشی‌های ساختاری موجود در روابط قدرت در ارتباط‌اند به خوبی عمل نمی‌کنند. این دو نویسنده احتمال عمل مشترک برپایه پی‌آمدہای «جامعه جهانی مخاطره» را مطرح می‌کنند (Beck and Sznaider 2010: 391) اما در توصیف‌شان این مخاطره‌ای را که حول محورهای تعارض و احتمال وجود دارد طبیعی یا وجودی ذاتی می‌شناسند. بد و اشنایدر گسترش گروه‌های مخالف و رقیب تازه را محصول رشد خودبه‌خودی «فهم و تعریف مخاطره فرهنگی» می‌دانند که مرزهای جدیدی را برای جامعه مخاطره فراملی ترسیم می‌کند. اما تحلیلی از بازیگرانی که مشوق بازار، سازگاری یا تصویری مشروع از تفاوت، بیگانه، و خطر هستند ارائه نمی‌کنند. هم‌چنین، نقش شایان توجه مدیران مالی و شرکت‌های بزرگ و قدرتمند و دستگاه‌های امنیت ملی کشورهای امپریالیست هیچ کجا در مباحثشان بررسی نمی‌شود. روشن است که در مقابل آن‌چه آن‌ها انجام داده‌اند تحلیل اجتماعی معاصر باید توجه ما را به بازیگران روابط نابرابری که به مبارزات علیه بی‌عدالتی و محرومیت شکل و پاسخ می‌دهند معطوف کند (Glick 2010: 415-420).

جعفری اشاره می‌کند که بد جای گزینهای مفهومی و روشی قابل اعتماد برای شیوه دگرگونی مسروخ خود در جهان‌وطنه ارائه نمی‌دهد. انواع جدید ضدجهانی‌شدن و مهاجرت و پدیده‌هایی مانند برگزیت و انتخاب ترامپ در آمریکا به مثابة شکل‌های تازه مقاومت راست دربرابر جهانی‌شدن را تحلیل نمی‌کند. اگرچه او چشم‌انداز جامعه‌شناختی تازه‌ای برای بازاندیشی بیش‌تر در خطرات تازه‌ای که اقدامات جمعی و جهانی را تهدید می‌کند ارائه می‌دهد، فاقد تئوری کافی درمورد نحوه مواجهه جامعه‌شناسی با مسائل جهانی است. او از نظریه‌های بسیار بالاهمیت جامعه‌شناسی به عنوان جامعه‌شناسی تاریخ‌گذشته انتقاد می‌کند و معتقد است فوکو، بوردیو، و لومان به اشتباہ بر بازتولید نظام‌های اجتماعی و سیاسی متمرکز شده‌اند، نه بر استحاله و تبدیل این نظام‌ها به مسائلی ناشناخته و غیرقابل‌کنترل (Jafary 2017: 554-557).

و درنهایت لتور (Latour) معتقد است مشکل راه حل بد آن است که اگر جنگ‌های جهانی درمورد مسائل جهانی بودن و ویژگی‌های آن بودند، همان‌طور که او اشاره می‌کند باید باشند، صلح جهانی مدت‌ها پیش آغاز شده بود. محدودیت رویکرد او آن است که جهان‌وطنه او هیچ جهانی ندارد. بنابراین، هیچ سیاستی نیز وجود ندارد (Latour 2004: 450).

۳. تحلیل ابعاد زیست‌محیطی جهانی شدن در اندیشه‌های هاروی، گیدنزو، رابرتسن، و بک

۱.۳ هاروی: اقتصاد سیاسی محیط‌زیست، تناقض سرمایه، و طبیعت

دیوید هاروی جهانی شدن را به مثابه نتیجه سرمایه‌داری ادراک می‌کند و در کتاب و خصیعت پسامدرنیته (۱۹۸۹) این مقوله را به پسامدرنیسم پیوند می‌زند. او استدلال می‌کند که شکل جدیدی از سرمایه‌داری تحت عنوان «پسامدرنیته انعطاف‌پذیر» از دیدگاه مارکسیسم کلاسیک قابل درک است. به عقیده هاروی، جهانی شدن برای سرمایه‌داری پدیده نوینی نیست، اما ویژگی پسامدرنیته انعطاف‌پذیر شدت‌گیری تراکم و فشردگی زمانی - فضایی است. زندگی اجتماعی تا آنجایی شتاب یافته که فضا محدود یا به‌کلی از میان رفته است و اندیشه‌ها در سراسر جهان با استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای به سرعت در حال انتقال هستند. بنابراین، فرهنگی پسامدرن خلق شده است (فرهادی محلی ۱۳۹۰: ۷۶).

دیوید هاروی در کتاب هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری رابطه سرمایه با طبیعت را برای ادامه فعالیت موتور اقتصادی نظام سرمایه‌داری و همچنین برای بازتولید زندگی انسان‌ها با کمترین مطلوبیت ممکن از تناقضات خطرناک بازنمایی می‌کند. هاروی معتقد است از چشم‌انداز سرمایه طبیعت منبع گسترش ارزش‌های بالقوه مصرفی است؛ ارزش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ارزش‌ها به مثابه کالا مبادله می‌شوند و این‌گونه طبیعت، به‌کمک حقوق مالکیت خصوصی تضمین شده سرمایه‌داری، تکه‌تکه می‌شود. بنابراین، تناقض آنجایی شکل می‌گیرد که به‌باور هاروی مهم‌ترین عنصر سرمایه‌داری، صنعتی شدن تولید، همواره تابع محدودیت‌هایی است که به‌واسطه طبیعت بر آن تحمیل شده است. دیگر سوی تناقض به فشارهای زیست‌محیطی درحال انباشتی بازمی‌گردد که از رشد تصاعدي سرمایه سرچشمه می‌گیرد. هاروی می‌پندارد، سرمایه چاره‌ای جز خصوصی، کالایی، پولی، و تجاری کردن طبیعت در اختیار ندارد؛ زیرا تنها این‌گونه می‌تواند مرزها را درنوردد، قلمرو خود را گسترش دهد، طبیعت را بیلعد، و آن را به سرمایه یا همان راهبردی از انباشت دگرگون کند. تداوم عملکرد سرمایه به ویرانی گسترش زمین، ایجاد فقر همگانی، افزایش شدید نابرابری، و غیرانسانی ترکردن روابط حاکم بر جامعه انسانی می‌انجامد؛ جامعه‌ای که در آن پتانسیل انسان‌ها برای شکوفایی فردی به‌گونه‌ای سرکوب گرایانه انکار می‌شود (هاروی ۱۳۹۴: ۲۹۲-۳۳۳).

در اندیشه هاروی، میان شیوه‌هایی که سرمایه از آن‌ها برای مفهوم‌سازی طبیعت و ایجاد رابطه متابولیکی با آن بهره می‌برد ازسویی و برداشت‌های گوناگون از طبیعت و تفاوت نگاه به آن در جامعه مدنی و حتی درون دستگاه دولت ازسوی دیگر نبردی بی‌وقفه روی خواهد داد. سرمایه با وجود تغییر پیوسته در گونه‌های تصاحب طبیعت درنهایت نمی‌تواند از شیوه رایج خود در تکه‌پاره کردن طبیعت و ایجاد شکل‌های کالایی و حقوق مالکیت فردی دست بردارد. بنابراین، به چالش کشیدن این امر به معنای به چالش کشیدن کارکرد موتور اقتصاد سرمایه‌داری و انکار امکان به کارگیری عقلانیت اقتصادی سرمایه در زندگی اجتماعی است. درنتیجه، آن‌هنگام که جنبش زیست‌محیطی از تفکر سیاسی صوری و اصلاحی فراتر می‌رود به ناچار به جنبش ضدسرمایه تبدیل می‌شود و می‌تواند در اتحاد با دیگر جنبش‌ها به تهدیدی جدی برای بازتولید سرمایه بدل شود (هاروی ۱۳۹۴: ۳۳۵).

۲.۳ آتونی گیدنر: مدرنیزاسیون بازاندیشانه

نظریه گیدنر درباره جهانی‌شدن را می‌توان چنین خلاصه کرد: جهانی‌شدن حاصل برهم‌خوردن نظم سنتی فضا و زمان است که به‌واسطه جدایی فضا و زمان از مکان پدید می‌آید. این فضا و زمان جداسده از مکان، در گستره‌ای نامتناهی، با یکدیگر ترکیب و هماهنگ می‌شود، امکان کش و روابط اجتماعی را در جامعه‌ای بسیار بزرگ‌تر فراهم می‌کند. بنابراین، گستره تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اجتماعی هم بسیار فراخ‌تر می‌شود، جامعه‌ای جهانی شکل می‌گیرد، و جهانی‌شدن معطوف به انواع پیوند و رابطه فرد با این جامعه جهانی است (گل‌محمدی ۱۳۹۱: ۲۵).

در نظریه جهانی‌شدن گیدنر، مسائل زیست‌محیطی جهانی، به‌ویژه چالش‌های مرتبط با آلودگی و گرمایش زمین و دگرگونی‌های آب و هوایی که از مرز ملی فراتر می‌رود و پی‌آمدهایی جهان‌شمول دارد، از آشکارترین و ملموس‌ترین نتایج جهانی‌شدن هستند (بری ۱۳۸۰).

نظریه گیدنر محیط‌زیست را از دیدگاه جهانی و با رویکرد سیستمی تبیین می‌کند و از ابعاد مختلف به این مهم می‌پردازد، به‌طوری‌که اقتصاد، سیاست، و فرهنگ را گردهم می‌آورد تا از این پدیده تمدن جدید تصویر کامل‌تری ارائه دهد. می‌توان گفت که این مردم کشورهای کم‌تر توسعه یافته هستند که مشکلات و مسائل محیط‌زیستی را تجربه می‌کنند؛ مسائلی مانند جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، آلودگی، بیابان‌زایی، هم‌چنین ناتوانی فرآگیر در عدم برآورده شدن نیازهایی که محیط‌زیست می‌تواند آن‌ها را تأمین کند.

گولدبلات معتقد است سه تبیین مختلف از سیاست‌های زیست‌محیطی را می‌توان در آثار گیدنر تشخیص داد:

۱. دیدگاه محافظه‌گر ایانه که در آن جنبش‌های زیست‌محیطی با بازسازی شیوه‌های سنتی مربوط به محیط مرتبط است. درواقع، بیگانگی فرهنگی و خلاً چشم‌انداز نوین در بطن محیط‌زیست شهری مولد جنبش‌های زیست‌محیطی است.
۲. سیاست‌های زیست‌محیطی پاسخی به مخاطرات زیست‌محیطی هستند و در راستای آشکارتر شدن چالش‌ها و معماهای بوم‌شناختی برای مردم پدید می‌آیند.
۳. سیاست‌های زیست‌محیطی گونهٔ خاصی از زندگی سیاسی مرتبط با جنبش‌های اجتماعی جدید است.

بنابراین، گیدنر توجه روزافزون به مسائل زیست‌محیطی و بروز سیاست‌های زیست‌محیطی را پیش‌رفت‌هایی می‌داند که آشکارا از منظر ایجاد پرسش‌های اخلاقی درباره نظام اجتماعی نوین، نهادهای، و اصول اخلاقی آن اخلاقی است (محرم‌زاد و تهرانی ۹: ۱۳۸۹). گیدنر در کتاب سیاست‌هایی‌های مقابله با تغییرات آب و هوایی اشاره می‌کند که مدافعان محیط‌زیست غالباً نگاهی رمانیک به مقولهٔ محیط‌زیست و طبیعت کره زمین دارند و با طرح ایده‌هایی مانند بازگشت به طبیعت امکان دست‌یابی به راهکاری عملی و مبتنی بر واقعیت جوامع انسانی را از میان بر می‌دارند. وی حتی از این گام هم پیش‌تر می‌رود و اضافه می‌کند (علوی‌پور ۱۳۹۶: ۲۳۶):

سبزها به‌ویژه پس از گسترش این جنبش در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آلمان خود را در مخالفت با سیاست‌های متعارف تعریف کردند. هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها کمکی به انتقال نگرانی‌های زیست‌محیطی به نهادهای سیاسی رایج ما نمی‌کنند. طرفداری از محیط‌زیست ممکن است یک ارزش قابل دفاع باشد، اما اساساً فایده‌ای برای مبارزه با گرمایش زمین ندارد (گیدنر ۱۳۹۴: ۲۸).

باین حال، چنان‌که در عمل و در بخش‌های مختلف کتاب قابل مشاهده است، امکان چندانی برای تمایز قطعی مسئله «گرمایش زمین» از دیگر مقولات زیست‌محیطی، چه در عرصهٔ طبیعت و تحولات صنعتی و فناوری و چه در حوزهٔ سیاست‌گذاری و پویه‌های اجتماعی و فرهنگی، وجود ندارد و بسیاری از مباحث مطرح شده از سوی نویسنده در فهم و بررسی مقولهٔ حفظ محیط‌زیست و مخاطرات پیش‌روی آن نیز قابل بهره‌برداری است (علوی‌پور ۱۳۹۶: ۲۳۶).

در فصل پایانی این کتاب، گیدنر درابتدا با نقد سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا و همچنین هشدار نسبت به قدرت‌گرفتن دوباره ملی‌گرایی نظامی در بسیاری از کشورهای دنیا سیاست‌های جنگ‌افروزانه دولت جرج بوش را مورد کاوش قرار می‌دهد و نسبت به خطر گسترش تروریسم در میان جوامع فقیر هشدار می‌دهد (امری که امروزه به روشنی در سطح جهانی قابل مشاهده است). در پایان این فصل و پس از بررسی سازکارهای مختلفی که در طول دهه‌های اخیر در کشورها و مناطق مختلف جهان در زمینه سیاست‌گذاری زیست‌محیطی به‌اجرا درآمده است، گیدنر مجدداً به ایده یک سازمان بین‌المللی محوری بازمی‌گردد و هم‌چنان تقویت و مرکزیت‌بخشیدن به سازمان ملل متحد را در این زمینه تجویز می‌کند (همان: ۲۴۰).

اگر نگرانی درباره خطرات تغییرات آب و هوای فوری‌تر و اضطراری‌تر از امروز شود، مقابله با آن می‌تواند به تقویت سازمان ملل بدل شود و رهبران دولتها ممکن است دریابند که نه تنها نمی‌توانند بدون سازمان ملل کاری از پیش برند، بلکه در واقع دلیل اصلی وخیم‌ترشدن خطرات یادشده نبود حکمرانی جهانی مؤثر است (گیدنر ۱۳۹۴: ۳۱۴).

۳.۳ رونالد رابرتسن: آگاهی

رابرتسن فرایند جهانی‌شدن را بسیار پیچیده‌تر از آن می‌داند که نظریه‌های اقتصادمحور بتوانند از عهده توصیف و تبیین آن برآیند. بنابراین، در نظریه او نظام جهانی جایگاهی نسبتاً فرعی دارد و در آن بیش‌تر بر عنصر آگاهی تأکید می‌شود (Friedman 1994: 196). براین اساس، رابرتسن تعریفی دووجهی از جهانی‌شدن عرضه می‌کند که هم جنبه عینی جهانی‌شدن و هم جنبه ذهنی آن را در بر می‌گیرد. بنایه تعریف او، جهانی‌شدن مفهومی است معطوف به فشردگی جهان و تشدید و افزایش آگاهی از آن مانند یک کل (Robertson 1990: 32).

تعریف رابرتسن نشان‌دهنده آن است که او نیز، مانند اکثر نظریه‌پردازان جهانی‌شدن، عناصر ویژگی بخش جهانی‌شدن را فشردگی، هم‌گونی، درهم‌تییدگی، و وابستگی متقابل در سطح جهانی می‌داند، ولی در عین حال از این مرحله فراتر می‌رود، بر عنصر آگاهی تأکید می‌کند. در واقع، بر جستگی و وجه تمايز تعریف و نظریه او از

چنین تأکید و تمرکزی ناشی می‌شود. از لحاظ عینی، رابرتسن هم، مانند نظریه پردازان دیگر، تاریخی چندصدساله و حتی بیشتر برای فرایند جهانی شدن در نظر می‌گیرد. به‌نظر او، صدها سال است که موانع و فاصله‌های میان بخش‌های مختلف «دهکده جهانی» به تدریج کاهش می‌یابند و جهان فشرده‌تر می‌شود. وابستگی متقابل فزاینده میان نظام‌های سیاسی به‌واسطه تجارت، اتحاد نظامی، و سلطه سیاسی - فرهنگی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده این فشردگی است که هم‌چنان ادامه دارد. در واقع، این بخش از آرای رابرتسن مانند نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی است (گل‌محمدی ۱۳۹۱: ۲۸).

ولی ویژگی اصلی و ممتاز جهانی شدن عنصر آگاهی است. به‌نظر رابرتسن صرفاً وابستگی متقابل و درهم‌تنیدگی جهانی برای واقعیت یافتن جهانی شدن کافی نیست، بلکه انسان‌ها هم باید از امر جهانی و تعلق به جهانی واحد آگاهی داشته باشند. البته این جنبه از جهانی شدن هم قدمت زیادی دارد و تصور جهان به‌مثابة جامعه‌ای واحد به اوایل سده پانزدهم میلادی بر می‌گردد. این جامعه واحد در برگیرنده انسان‌هایی بود که برداشت‌هایی همان از حقوق و هویت داشتند؛ آرمانی که هنوز واقعیت نیافته است (Holton 1998: 33-34).

در دهه‌های اخیر این آگاهی بسیار افزایش یافته است و پدیدارشناسی‌های فردی بیش از پیش به کل جهان مرتبط می‌شوند تا بخش‌های محلی یا ملی آن. بنابراین، امروزه تعداد بسیار زیادی از انسان‌های روی زمین اکثر موضوع‌ها و مسائل گریبان‌گیر خود را بر مبنای جهانی بازتعریف می‌کنند. بازتعریف مسائل نظامی - سیاسی بر حسب «نظام جهانی»، مسائل اقتصادی بر حسب «رکود بین‌المللی»، مسائل بازار بر حسب محصولات «جهانی»، یا مسائل آلدگی و پالایش بر حسب «نجات سیاره زمین» نمونه‌هایی بر جسته این گونه آگاهی هستند (Waters 1995: 42).

دیگر ویژگی نظریه رابرتسن این است که فرایند جهانی شدن را تابع منطقی مستقل و محظوم می‌داند. برخلاف نظریه پردازان دیگر که جهانی شدن را تابع منطق انباست سرمایه یا منطق پویش تجدد یا منطق تحول قدرت‌های هژمونیک می‌دانند، رابرتسن بر استقلال فرایند جهانی شدن تأکید می‌کند. به‌نظر او، این فرایند به‌واسطه تضاد و سنتیز پیش می‌رود و به همین دلیل از وابستگی متقابل فزاینده جهانی سخن می‌گوید، نه از هم‌گونه‌تر و یک‌پارچه‌تر شدن جهان (گل‌محمدی ۱۳۹۱: ۲۹).

۴.۳ مقایسه اندیشه‌های هاروی، گیدنر، و رابرتسن با بک: نسبت میان اقتصاد، سیاست، جامعه، و محیط‌زیست

با مرور این بخش، از اندیشه‌های رادیکال هاروی درمورد بعيده‌شدن طبیعت توسط سرمایه و تناقض بنیادین آن‌ها بهمثابه یکی از چالش‌های اساسی تداوم سرمایه‌داری تا مدرنیزاسیون بازاندیشانه گیدنر و طیف محافظه‌کارانه تا سیاست زیست‌محیطی او، هم‌چنین آگاهی افزایش یافته از مسائل آلودگی و پالایش رابرتسن با مخاطرات زیست‌محیطی بک، همگی، در وجوهی مشترک هستند؛ نخست آن‌که تداوم روند کنونی در رابطه با طبیعت ناممکن است، به‌این معناکه ضرورت دارد این مفهوم، به‌گونه‌ای بسیار متفاوت با آغاز مدرنیته، موردن‌توجه قرار گیرد. دوم آن‌که چه جنبش‌های زیست‌محیطی را در پیوند با جنبش‌های نوین ضدسرمایه‌داری تفسیر کنیم، چه آن‌ها را گونه‌ای جدید از سیاست درک کنیم یا آگاهی به تعلق‌داشتن به جهانی واحد و حتی پاسخی به مخاطرات مشترک جهانی، این جنبش‌های در حال گسترش قطعاً برآمده از تعارضاتی اساسی در مفهوم پردازی و عملکرد پیشین مدرنیته شکل گرفته‌اند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد تبیین آن‌چه روی داده است و راه حل تعارضات را می‌توان در تحلیل گفتمان‌های پیشین و چرخش گفتمانی جست‌جو کرد. طبیعت، محیط‌زیست، پایداری، پیش‌رفت، و توسعه مفاهیم موربدبخت در این زمینه هستند. پرسش بنیادین این است که چگونه چنین مفاهیمی به‌طور پیوسته از طریق تجارت روزمره یا در سیستم‌های سیاست‌گذاری زیست‌محیطی تولید می‌شوند؟ آیا این مفاهیم مرتبط به یک واقعیت خاص هستند یا توزیع مجدد و پیکربندی مجدد قدرت؟ آیا آن‌ها مفاهیم واضح و منسجمی هستند یا در گفتمان‌های گوناگون شکل گرفته‌اند؟ همان‌طور که می‌شل فوکو استدلال می‌کند، گفتمان‌ها تشکیل‌دهنده واقعیت هستند، جایی که قدرت و دانش به‌هم می‌پیوندد (Foucault 1998: 100).

در این راستا، می‌توانیم سه دیدگاه محتمل را در نظر بگیریم. دیدگاه نخست آن است که گفتمان محیط‌زیست با سایر گفتمان‌ها، مانند گفتمان‌های اقتصادی یا ... در رقابت است، این گونه که هریک از آن‌ها مستقل از هم و در تناقض با یکدیگر هستند. دیدگاه دیگر استقلال گفتمان‌های گوناگون را می‌پذیرد اما به درهم‌تنیدگی آن‌ها اشاره می‌کند، بنابراین فرض تناقض با یکدیگر متنفی خواهد شد. سرانجام، ما یک جای‌گزین سوم را پیش‌رو داریم که از فرض استقلال، تناقض، و ناهم‌گونی گفتمان‌های مختلف امتناع می‌ورزد. مطابق این دیدگاه، ضروری است به نقش قدرت در تولید مفاهیم متمایز و ناهم‌گون در جامعه و

جهانی شدن، جهان‌ وطني، و محیط‌ زیست: ... (نیلوفر هاشمی و محمدسعید ذکایی) ۳۹۹

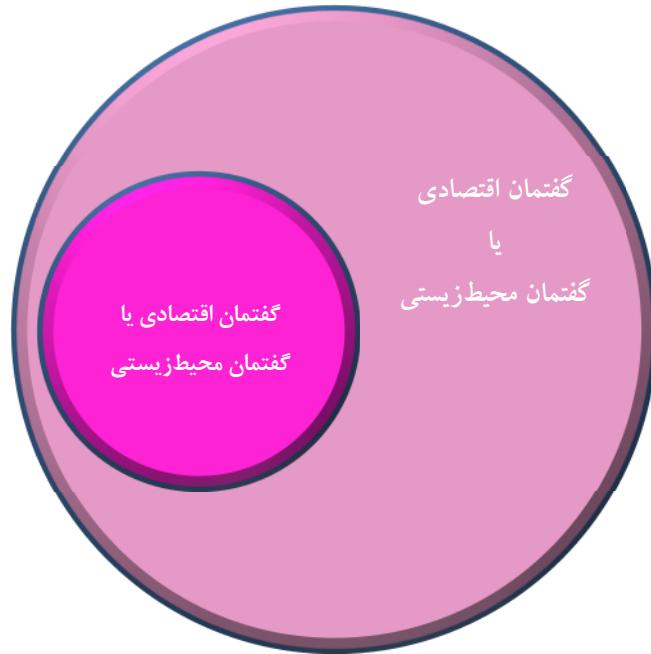
علم متمرکر شویم و درواقع می‌توان با شناسایی نقش قدرت در شکل‌گیری چنین پیش‌فرض‌هایی این نوع گفتمان‌ها را در هم‌پوشانی و تقویت یکدیگر در نظر گرفت (شکل ۱ تا ۳).

شکل ۱. مدل تعارض

شکل ۲. مدل درهم‌تنیده

شکل ۳. مدل همپوشانی

بنابراین به نظر می‌رسد، در حالی که دیدگاه هاروی و رابرتسن در راستای مدل تعارض و دیدگاه گیدنر در راستای مدل درهم‌تنیده است، دیدگاه بک نزدیک‌تر به مدل همپوشانی است و در واقع این تمایز اصلی دیدگاه بک به جهانی‌شدن و محیط‌زیست است. روشن است که چنین دیدگاهی به جای بازتولید قدرت در ایجاد تمایزات به یافتن راه حلی برای بحران‌های کنونی و پیوندی نوین و کارآ میان محیط‌زیست و اقتصاد نزدیک‌تر می‌شود.

۴. نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد، آن‌چه بک در توصیف مفاهیم مدرنیتۀ نخستین و مدرنیتۀ ثانویه روشن می‌سازد، آن‌جایی که از مخاطرات و جهان در مخاطره کنونی بحث می‌کند، به همان اندازه نمایی که از تمایزات بنیادین جهانی‌شدن و جهان‌وطنی به روی ما می‌گشاید ژرف، موشکافانه، بازنده‌شانه، و کارآست. در این دو بخش، آنچنان چالش‌های بنیادینی را در مفاهیم مفروض مطرح می‌کند و پاسخ می‌دهد که فضایی برای انتقاد از او ایجاد نمی‌شود. اما نقطه ضعف مباحث او آن‌جایی روشن می‌شود که به فرایند جهان‌وطنی و جامعه‌شناسی

جهان‌وطنه می‌پردازد. این نقطه عطف چگونه شکل می‌گیرد؟ بخشی از پاسخ در خوشبینی تردیدگرای او است؛ ویژگی‌ای که خودش به خود متسب می‌کند. اما شاید بخش گسترده‌ای از پاسخ به موج سوم دموکراسی بازگردد، آنچنان‌که هانتینگتون (Samuel Phillips Huntington 1927- 2008) تشریح می‌کند. موج دموکراتیک‌شدن عبارت است از یک سلسله گذارهایی از رژیم‌های غیردموکراتیک به دموکراتیک در زمان‌های خاص و گذارهای مشخصی در همان زمان درجهت مخالف آن. نخستین موج از سال ۱۸۲۸ تا سال ۱۹۲۶ تداوم یافت و برگشت آن در سال ۱۹۲۲ تا سال ۱۹۴۲ رخ داد. دومین موج کوتاه دموکراسی در سال ۱۹۴۳ تا سال ۱۹۶۲ به موقع پیوست و برگشت آن نیز از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۷۵ بود. سومین موج نیز در سال ۱۹۷۴ آغاز شد. اگر مفهوم دموکراتیک‌شدن هانتینگتون را به مفهوم مردم‌سالارشدن بک پیوند بزنیم، به‌نظر می‌رسد زمانی‌که هسته اصلی اندیشه‌های بک شکل گرفته است در دوران موج رفت دموکراتیک‌شدن، مردم‌سالار شدن، و اخلاقی‌شدن قرار داشتیم که هم‌اکنون به مرحله برگشت این موج رسیده‌ایم. همه بازگشت‌ها به جناح راست و صفات‌آرایی‌های تازه برای تقویت ملی‌گرایی را به‌گونه‌ای می‌توانیم در برگشت این موج جای دهیم. نگارنده بر این باور است که اگرچه اندیشه‌های بک خوشبینانه و کمی جلوتر از زمان خود بوده است، گذار از مسیر ترسیم‌شده او به‌نظر اجتناب‌ناپذیر می‌رسد. بنابراین، موج‌های رفت بعدی قدرتمندتر به‌پیش خواهند رفت با این‌که قطعاً بازگشت‌هایی به گذشته رخ می‌دهند. کاملاً روشن‌گرانه است که نادیده‌انگاری نابرابری‌های موجود توسط اولریش بک را، هم از حیث کسب نتیجه و هم از حیث فرصت‌های برابر، موردانتقاد قرار دهیم. اما بسیار شایان توجه است که ایده‌های او را در قالبی فراتر از نظریه‌پردازی و در قالب برنامه راه نیز بنگریم، که در این صورت دیگر این مسئله که جهان‌وطنه او هیچ جهانی ندارد نه تنها در زمرة انتقادات به او قرار نمی‌گیرد، بلکه نقطه‌ای برای آغاز همدلی با تصویر و برنامه صلح‌اندیش او از و برای آینده است. درست است که چشم‌انداز بک از قلب اروپا شکل گرفته است، اما مگر چنین نیست که همه ما برایندی از گذشته‌مان هستیم؟ بنابراین، به‌نظر می‌رسد باید به اندیشه‌های بک به مثابه پنجره‌ای تازه به صلح جهانی نگریست و در این خلال با بازاندیشی همواره تناقضات و چالش‌های نظری و عملی را موردکنکاش قرار داد.

اما درباب اندیشه‌های زیست‌محیطی بک در بطن مفهوم جهان‌وطنه او، هنگامی‌که از مخاطره، جهانی‌بودن مخاطره (هم‌چون بحران‌های زیست‌بومی یا سقوط بازارهای مالی جهانی)، و نتایج مخاطره سخن می‌گوید، نخستین تحلیل او اتصال حوزه‌های نامرتب با

یکدیگر و انتقال مخاطرات از حوزه‌ای به حوزه دیگر است. بنابراین، در همین گام، از مدل تعارض میان گفتمان محیط‌زیستی و گفتمان اقتصادی فاصله گرفته و در مرز میان مدل درهم‌تئیده و مدل همپوشانی در حرکت است که گاهی استقلال را می‌پذیرد و باور به انتقال دارد و گاهی از اتصال سخن می‌گوید که استقلال را ناممکن خواهد کرد. بک، در تبیین فرایند جهان‌وطنه، مفاهیم « تقسیم مخاطره » یا « اجتماعی شدن مخاطره » را مطرح می‌کند که آشکارا فرض استقلال و تنافض گفتمان محیط‌زیستی و گفتمان اقتصادی را زیرسئوال برده و تنها با پیش‌فرض مدل همپوشانی در تطابق است. او در فرآلمرویی جامعه‌شناسی جهان‌وطن خود و نقد بی‌محابای قطعیت ذاتی و جهان‌شمول برتر به روشنی در راستای آزادشدن قدرت انباسته‌شده در مدل‌هایی همچون مدل تعارض گام برمی‌دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد، تحلیل‌های زیست‌محیطی جهانی بک، همانگ با مفهوم جهان‌وطنه او، بیش از آن‌که هم‌سو با بازتولید و پیکربندی‌های نوین قدرت در ایجاد تعارضات پایا و مانا باشند بر همپوشانی‌ها، یکسانی، برابری، و دموکراتیک‌شدن تکیه دارد، دقیقاً همان‌طور که او قطعیت سلسله‌مراتبی تفاوت هستی‌شناسانه را نقد می‌کند و عدم قطعیت خلاقانه آزادی را می‌ستاید.

کتاب‌نامه

- بک، اولریش (۱۳۸۸)، *جامعه در مخاطره جهانی*، ترجمه محمدرضا مهدی‌زاده، تهران: کویر.
 علوفی‌پور، علی (۱۳۹۰)، «بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ»، *مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی*، ۵(۲).
- فرهادی محلی، سید‌محسن (۱۳۹۶)، «بررسی و نقد اندیشه‌های آتنونی گیلنر در زمینه سیاست‌های زیست‌محیطی، مطالعه موردی: کتاب سیاست‌های مقابله با تغییرات آب و هوای»، در: *مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی*، ج ۱، «تجارب حرفه‌ای نقد».

- Beck, U. (1992), *Risk Society: Towards a New Modernity*, London: Sage.
- Beck, U. (2000), "The Cosmopolitan Perspective: Sociology of the Second Age of Modernity", *The British Journal of Sociology*, 51(1).
- Beck, U. (2002), "The Cosmopolitan Society and its Enemies", *Theory, Culture & Society* 19 (1-2).
- Beck, U. (2002), "The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited", *Theory, Culture & Society* 19 (4).
- Beck, U. (2005), "War is Peace: On Post-national War", *Security Dialogue* 36 (1).
- Beck, U. (2007), "The Cosmopolitan Condition: Why Methodological Nationalism Fails", *Theory, Culture & Society* 24 (7-8).

- Beck, U. (2011), "Cosmopolitanism as Imagined Communities of Global Risk", *American Behavioral Scientist* 55 (10).
- Beck, U. (2014), *We Do Not Live in an Age of Cosmopolitanism but in an Age of Cosmopolitization: The 'Global Other' is in Our Midst*, Springer.
- Beck, U. and E. Beck-Gernsheim (2008), "Global Generations and the Trap of Methodological Nationalism for a Cosmopolitan Turn in the Sociology of Youth and Generation", *European Sociological Review* 25 (1).
- Beck, U. and E. Grande (2010), "Varieties of Second Modernity: The Cosmopolitan Turn in Social and Political Theory and Research", *The British Journal of Sociology* 61 (3).
- Beck, U. and N. Sznajder (2006), "Unpacking Cosmopolitanism for the Social Sciences: A Research Agenda", *The British Journal of Sociology* 57 (1).
- Beck, U. and N. Sznajder (2011), "Self-Limitation of Modernity? The theory of Reflexive Taboos", *Theory and Society* 40 (4).
- Beck, U. et al. (2003), *Global America?: The Cultural Consequences of Globalization*, Liverpool: University Press.
- Canzler, W. et al. (2008), *Tracing Mobilities: Towards a Cosmopolitan Perspective*, Ashgate Publishing, Ltd.
- Chernilo, D. (2006), "Social Theory's Methodological Nationalism: Myth and Reality", *European Journal of Social Theory* 9 (1).
- Friedman, J. (1994), *Cultural Identity & Global Process*, London: Sage.
- Giddens, A. (1990), *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- Holton, R. (1998), *Globalization and the Nation State*, London: Palgrave Macmillan.
- Honeybun-Arnolda, E. (2017), *The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World*, Taylor & Francis.
- Jafary, M. (2017), Book Review: *The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming our Concept of the World*, London: Sage.
- Latour, B. (2004), "Whose Cosmos, which Cosmopolitics? Comments on the Peace Terms of Ulrich Beck", *Common Knowledge* 10 (3).
- Martell, L. (2009), "Global Inequality, Human Rights and Power: A Critique of Ulrich Beck's Cosmopolitanism", *Critical Sociology* 35 (2).
- Mythen, G. et al. (2017), "The Prophecy of Ulrich Beck: Signposts for the Social Sciences", *Journal of Risk Research*.
- Robertson, R. (1990), "After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization", in: B. S. Turner (ed.), *Theories of Modernity and Postmodernity*, London: Sage
- Rovisco, M. and M. Nowicka (2016), *The Ashgate Research Companion to Cosmopolitanism*, Routledge.
- Schiller, N. G. (2010), "Old Baggage and Missing Luggage: A Commentary on Beck and Sznajder's 'Unpacking Cosmopolitanism for the Social Sciences: A Research Agenda'", *The British Journal of Sociology* 61 (s1).