

English & Français

Working Draft - NOT for Circulation

African Model Law / Une Loi Type Africaine
for the Recognition and Protection of
Sacred Natural Sites and Territories
pour la Reconnaissance et la Protection des
Sites et Territoires Naturels Sacrés

Introduction, Guiding Principles, and the Model Law Text
Introduction, principes directeurs et texte de la loi type
Working Draft, October 2018 / Version préliminaire, Octobre 2018

Contents

Abbreviations	2
EXECUTIVE SUMMARY	3
1. AN AFRICAN MODEL LAW TO IMPLEMENT ACHPR RESOLUTION 372	4
Box 1: Sacred Natural Sites and Territories: Our Roots, Our Responsibility	5
2. STATEMENT BY AFRICAN CUSTODIAN COMMUNITIES	6
3. PATHWAY TO PROTECTING AFRICA'S SACRED NATURAL SITES: ACHPR RESOLUTION 372	9
Box 2: ACHPR/Res. 372 (LX) 2017	11
4. GUIDING PRINCIPLES	12
4.1 Customary and A Priori Laws	12
4.2 Legal Pluralism	13
4.3 Community Rights and Responsibilities	14
4.4 Custodians and Custodian Communities	15
4.5 Biocultural Diversity, Food Sovereignty and Climate Change Resilience	16
4.6 Decision-Making, and Free, Prior and Informed Consent (FPIC)	17
4.7 Valuing Indigenous Knowledge	17
4.8 Duties of the State	18
4.9 Sacredness, Spirituality and Religion	19
4.10 Earth Jurisprudence and Rights of Nature	20
5. DRAFT AFRICAN MODEL LAW FOR THE RECOGNITION AND PROTECTION OF SACRED NATURAL SITES AND TERRITORIES	21
Article 1: Goal and Objectives of this model law	22
Article 2: Scope and definitions	23
Article 3: Recognition of sacred natural sites and territories	25
Article 4: The rights and responsibilities of indigenous peoples/ communities	25
Article 5: The rights of sacred natural sites and territories	27
Article 6: Duties of the state	27
Article 7: Offences Sacred Natural Sites and Territories	28
UNE LOI TYPE AFRICAINE - Introduction, principes directeurs et texte de la loi type - VERSION EN FRANÇAIS	29-57
Annexe1 : Definitions	58
Annex 2: International Policies & Resolutions on Sacred Natural Sites and Custodian Communities	61

Abbreviations

ABN	African Biodiversity Network
ACHPR	African Charter on Human and Peoples' Rights
AU	African Union
CBD	Convention on Biological Diversity
CEG	Community Ecological Governance
FPIC	Free Prior and Informed Consent
ICCA	Indigenous Peoples' and Local Community Conserved Areas and Territories
ILO	International Labour Organisation
IPBES	Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
IUCN	International Union for Conservation of Nature
OAU	Organization of the African Union
SNST	Sacred natural sites and territories
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Executive Summary

This report presents an African Model Law for the Recognition and Protection of Sacred Natural Sites and Territories, which is designed to enable effective implementation of ACHPR Resolution 372 (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017) and provides guiding principles for its domestication into national laws.

Sacred natural sites are places of ecological, cultural and spiritual importance, embedded in ancestral lands.¹ They are recognised as such by indigenous peoples around the world, and Africa is no exception. They are at the heart of traditional customs, laws, values, norms and principles from which customary governance systems are derived. Furthermore, custodian communities of sacred natural sites and territories are the foundation of Africa's identity and heritage, the revival of which is at the core of the vision of the African Charter.² The preamble of the African Charter reminds parties specifically of the need to eradicate the vestiges of colonialism and to revive the virtues and dignity of original African traditions.

The African Commission on Human and Peoples' Rights (African Commission)³ has both the mandate and the capacity to lead its member countries towards the vision contained in its Charter. As such, an African Model Law for the Recognition and Protection of Sacred Natural Sites and Territories will make a significant contribution to upholding the African Charter - as well as the attainment of Agenda 2063 goals, Sustainable Development Goals and Aichi Biodiversity Targets - through providing a common tool that respects varying ecological, cultural, social and political realities of each African nation. More specifically, it provides a framework for State Parties to develop specific national legislation in compliance with ACHPR Resolution 372 (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017), which calls on State Parties "to recognise sacred natural sites and territories, and their customary governance systems, as contributing to the protection of human and peoples' rights"; and to "uphold their obligations and commitments under regional and international law on sacred natural sites and territories and their customary governance systems, and the rights of custodian communities".⁴

The report introduces the need for an African Model Law for effective implementation of ACHPR Resolution 372, which was passed in response to the first collective statement from African custodians on the importance of sacred natural sites, together with an overview of legal jurisprudence and policy developments across Africa. Guiding principles are presented herein, which should underpin domestic and regional legislation for the Recognition of Sacred Natural Sites and territories - drawn from over a decade of work by African civil society groups and custodian communities across the continent reviving their traditions. These principles are important for understanding the spirit of this law and the values it embodies, based on experience from the ground. And finally, the publication provides the draft text for an African Model Law. The report follows the format of a previous explanatory booklet, published in 2000 by the Organization of African Unity (OAU) designed accompany its Model Law for the Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources.⁵

It is written primarily for African policy-makers, public authorities, local communities, civil society groups, lawyers and anybody with an interest in safeguarding Africa's rich biological and cultural diversity and identity.

- 1 The terms 'ancestral lands' and 'territories' are used interchangeably, making the link between language used in the African Charter (ancestral lands) and language used in other international fora (territories).
- 2 African Commission on Human and Peoples' Rights, 'African Charter on Human and Peoples' Rights (or Banjul Charter),' OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), 21 October 1986. This is the human rights instrument formed by the African Union. Hereafter ACHPR.
- 3 Ibid, Article 30.
- 4 See Appendix 3 for ACHPR Resolution 372 (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017).
- 5 Ekpere, J.A., The OAU's Model Law: The Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources: An Explanatory Booklet, OAU, 2000.

1. An African Model Law to Implement ACHPR Resolution 372

In 2017, the African Commission for Human and Peoples' Rights (or African Commission) had the foresight to pass Resolution 372 (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017). This landmark policy statement calls on State parties "to recognise sacred natural sites and territories, and their customary governance systems, as contributing to the protection of human and peoples' rights"; and to "uphold their obligations and commitments under regional and international law on sacred natural sites and territories and their customary governance systems, and the rights of custodian communities".⁶

Sacred natural sites "connect the dots" between cultural heritage, customary law and governance systems, traditional and indigenous knowledge and spiritual practices, climate mitigation and adaptation, biodiversity protection, and sustaining the integrity of land and sea. (See Box 1: Sacred Natural Sites: Our Roots, Our Responsibility). It is the ancestral responsibility of custodian communities to continue to protect these sacred natural sites - and the territories in which they are embedded - as their ancestors have done for generations, preserving the traditional values of Africa, as aspired to by the African Charter.

However, the continued expansion of industrial development and the intensifying scramble for Africa's 'natural resources', for land, biodiversity, mineral, metal and fossil fuel wealth, means that sacred natural sites and territories, and their custodian communities, are increasingly at the frontline. This is precisely because their traditions have enabled them to maintain the integrity of land and seascapes for generations that they become the focus of the next wave of exploitation by the current dominant forces.

An African Model Law for the Recognition and Protection of Sacred Natural Sites and Territories can provide the necessary framework for compliance with and implementation of Resolution 372 (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017). It emphasises and validates the dynamic nature of indigenous cultures to evolve and adapt on their own terms, free from the pressure of foreign agendas, so that they have the space to continue to protect and regenerate sacred natural sites, biodiversity and traditional knowledge. It will contribute to achieving the African Union's vision of an integrated, prosperous and peaceful Africa by 2063 and associated Sustainable Development Goals and Aichi Biodiversity Targets⁷, together with objectives of the 2015 Paris Agreement on climate change; and will represent an important step in Africa's improved integration of indigenous and local knowledge through recognition of traditional institutions.⁸

6 See Appendix 3 for ACHPR Resolution 372 (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017).

7 International Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (hereafter IPBES), Summary For Policymakers Of The Regional And Subregional Assessment Of Biodiversity And Ecosystem Services For Africa, Medellin, Colombia, 18-24 March 2018.

8 IPBES, Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Africa, 2018.. Available at: <https://www.ipbes.net/assessment-reports/africa>

Box 1: Sacred Natural Sites and Territories: Our Roots, Our Responsibility

Sacred natural sites are places of ecological, cultural and spiritual importance, and lie at the heart of traditional customs, values, norms and laws from which customary governance systems are derived.

Covering a range of natural features – from springs, waterfalls and wetlands, to forest groves, outcrops, drylands, salt licks and breeding grounds – sacred natural sites are key refugia for animal and plant species, for wild relatives of domestic crops, for the water cycle, and they play a critical role in maintaining the socio-ecological integrity and resilience of landscapes and seascapes, which is particularly relevant in a context of intensifying climate change. They are recognised internationally as “areas of land or water having special spiritual significance to peoples and communities”,⁹ and as the oldest conservation areas in the world,¹⁰ essential in maintaining the integrity and resilience of ecosystems, landscapes and seascapes.

For indigenous and traditional cultures, these are sites where the ancestors and the spirit world reside and are often embodied in stories of origin of the community. They exist as networks connected across landscapes, likened to acupuncture points in the body of the Earth. Beyond the subsoil, rocks and minerals, they also reach vertical domains, connecting into the celestial constellations in the sky. They are potent places for traditional knowledge systems and customary laws, the lynchpin for community cohesion and safeguarding the health and wellbeing of humans as well as other species. These are physical, spiritual and energetic domains rather than political administrative boundaries – hence the inclusive term, namely sacred natural sites and territories (or ancestral lands).

A growing body of Cross- Cultural Understanding

- Custodian testimonies, traditional knowledge, scientific research, international debate, and a growing body of legislation, concur that:
- Sacred natural sites and territories play a critical role in protecting biodiversity, essential for building climate change resilience for the ecosystems on which food systems depend.
- Custodian communities, who have maintained customary governance systems to protect sacred natural sites and territories for generations, play an essential role in preserving the traditional values of Africa, and require legal recognition and support to do so, given their growing vulnerability to increasing pressures from the different forms of land grabbing and extraction.
- Sacred natural sites and territories are the bedrock of customary governance systems, which are not able to flourish without legal protection.
- Recognition of customary governance systems as part of plural legal systems, forms an essential component of respecting the essence of Africa, as aspired to and intended by the African Charter.
- Sacred natural sites and territories, and the associated human rights, are coming under threat due to the rapid growth of environmentally damaging industrial developments, which can cause irreparable damage to land and cultures rooted in the land.
- Sacred natural sites and territories should be recognised as no-go areas for mining and other destructive or extractive activities, in alignment with growing international recognition and threats.¹¹
- Sacred natural sites and associated customary laws inherently recognise the rights of nature, acknowledging human dependency on the health and vitality of the wider ecosystem, thereby contributing to Earth Jurisprudence.

9 Wild, R. and McLeod, C. (eds.) Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area Managers, IUCN, 2008. Available at: https://cmsdata.iucn.org/downloads/pa_guidelines_016_sacred_natural_sites.pdf

10 Dudley, N., Higgins-Zogib, L. and Mansourian, S., 'Links between Protected Areas, Faiths, and Sacred Natural Sites,' Conservation Biology, Vol.23 (3), pp.568-577 (Bristol: Equilibrium), 2009.

11 The African Commission's Working Group on Indigenous Peoples highlights how extractive industries like mining are pushing Africa's indigenous peoples to the margins and invading ancestral lands and previously protected areas.

2. STATEMENT BY AFRICAN CUSTODIAN COMMUNITIES

THE RECOGNITION AND PROTECTION OF SACRED NATURAL SITES AND TERRITORIES, AND CUSTOMARY GOVERNANCE SYSTEMS, IN AFRICA

24 March 2015, Lake Langano Custodian Meeting, Ethiopia

This Statement and Call to Action was drawn together by African custodian communities of sacred natural sites from the following areas: Tharaka, Meru, Kamba, Kikuyu and Maasai in Kenya; Buganda and Bunyoro in Uganda; Bale and Sheka in Ethiopia; Venda in South Africa; and Adjarra, Avrankou and Adjohoun in Benin. It is based on the 2012 Statement of Common African Customary Laws for the Protection of Sacred Natural Sites and Territories, drafted in Nanyuki, Kenya, 28th April 2012.

Preamble

We, a coalition of custodian communities of sacred natural sites from six African countries, are working together to revive our traditions and to protect our sacred natural sites and territories. We are deeply concerned about our Earth because she is suffering from increasing destruction despite all the discussions, international meetings, facts and figures and warning signs from Earth.

The future of our children and the children of all the species of Earth are threatened. When this last generation of elders dies, we will lose the memory of how to live respectfully on the planet, if we do not learn from them now. Our generation has a responsibility like no other generation before us. Our capacity to stop the current addiction to money from destroying the very conditions of life and the health of our planet, will determine our children's future.

Africa is a plural legal continent, currently recovering from generations of colonial and post-colonial cultural, social and economic devastation. Sacred natural sites and territories are central to the cultural values, morals and traditions and customary laws which we need to revive our customary governance systems.

We call on the African Commission, governments in Africa, as well as corporations, law and policy makers, and civil society, to recognize that Africa has sacred natural sites and territories and custodian communities who are responsible for protecting them in accordance with our customary governance systems. We call for this in order to protect the well-being of our continent, and of the planet.

Sacred natural sites and territories

The whole Earth is sacred. Within the body of our Earth there are places which are especially sensitive, because of the special role they play in our ancestral lands. We call these places sacred natural sites. Each sacred natural site plays a different but important role, like the organs in our body. All of life is infused with spirit.

Sacred natural sites are embedded in territories, which relate to the horizontal, vertical and energetic domains. A territory includes plants, animals, the ancestors' spirits, all life in the land, including humans, and reaches deep into the Earth including and beyond the subsoil, rocks and minerals, and up into the celestial constellations in the sky.

Sacred natural sites and territories exist everywhere, including in Africa. They are spiritual places created by God at the time of the Creation of our Earth, where our custodian communities have been praying and giving offerings since time immemorial. Our responsibility is to protect God's Creation, and to ensure that these especially sacred places are not disturbed in any way. Their role and significance cannot be replaced.

Sacred natural sites and territories are sources of law. They are centres of knowledge and inter-generational learning. Our customary governance systems are established through our relationship with and responsibility for sacred natural sites and territories. Our customary laws are derived from the laws of the Earth, as interpreted from and applied at our sacred natural sites and territories. As custodians, we have a responsibility to ensure that our governance systems comply with the laws of the Earth, the laws that govern life. Our common customary laws that apply to all our sacred natural sites and territories are stated as follows.

Our Common Customary Laws

- Sacred natural sites are the source of life. Sacred natural sites are where we come from, the heart of life. They are our roots and our inspiration. We cannot live without our sacred natural sites and we are responsible for protecting them.
- Sacred natural sites are places where spiritual power is potent. They are energetic points in the landscape. They are places where God, spirits and ancestors are present. The sacredness of the sacred site reaches deep into the Earth and up into the sky. They are places of worship, like temples, where we custodians are responsible for leading prayers and offering rituals with our clan and communities.
- Sacred natural sites are natural places in our ancestral territory, such as sources of water, rivers, crossing points, wetlands, forests, trees, and mountains which are home for plants, animals, birds, insects and all of life. Our sacred natural sites protect the diversity of plants and animals and all the life which belong in our ecosystem. Because of the threats from the outside world, they are now the last safe places for God's creation.
- Sacred natural sites are the home of rain, which falls for all communities, our land, and all of life. When there is drought, for example, we carry out rituals in our sacred natural sites, which bring rain. The potency of our Sacred natural sites and our practices are able to stabilize some of the local climatic changes. However this is increasingly disturbed due to industrial society's destructive beliefs and behaviour towards sacred natural sites and the Earth as a whole.
- Each sacred site has a story of origin, of how they were established by God at the time of the creation of the Universe. Sacred natural sites existed before people. They are not made by humans. Sacred natural sites were revealed to our ancestors who passed on the original story and law of creation of how they came to be in our territory.
- Sacred natural sites are places where we pray and perform rituals to our God through invoking the spirit of our ancestors and all of creation. Rituals strengthen our relationship amongst ourselves as a community, with our land, our ancestors and our God. Our offerings, such as indigenous seed, milk, honey, and sacrifices of goats, sheep or cows, are our way of sharing and giving thanks to God and God's creation, our Earth.
- These rituals and prayers maintain the order and health of our communities and our territories. As custodians we are responsible for ensuring that we carry out the required rituals during the year, such as before we plant our seeds or reap our harvests. They cleanse and potentise our people and our sacred natural sites.
- Sacred natural sites are places of healing, peace and justice. When our communities have problems, for example with ill health or lack of rain, we do a specific ritual to deal with the challenges. After we receive the blessing, we perform a thanksgiving ritual. Sacred natural sites are places free from corruption, theft and lies. They are places where we can resolve conflict and maintain harmony among people and all beings. There are different rituals for different needs.
- Each sacred site has custodians chosen by God at the time of creation. Not everyone is a custodian of sacred natural sites. Custodians lead the rituals for our clans and communities. There are men and women custodians with different roles. Custodians have to lead a disciplined life following certain customs, restrictions, times and protocols, according to the ancestral law, in order for our rituals to be acceptable and to have effect.
- Sacred natural sites are sources of wisdom. This wisdom and the knowledge gained by our ancestors over generations, is passed on from generation to generation. We are responsible for ensuring that our ancestral knowledge of how to live respectfully on Earth is passed on to the next generation of custodians. This knowledge cannot be learnt through writing and books, but is earned through life-long experience and rigorous practice with our elders.
- Sacred natural sites are connected to each other and function as a network or system. If one is damaged it affects all the others. Together we, as custodians of different countries, are protecting networks of sacred natural sites across Africa.
- Sacred natural sites give us the law of how to govern ourselves so that we maintain the order and wellbeing of our territory. Cutting of trees, taking away water or disturbing sacred natural sites in any way is prohibited. These laws are non-negotiable.
- We are responsible for protecting our sacred natural sites and territories through our customary governance systems, which are based on our ancestral law of origin. Our sacred natural sites and our governance systems need to be recognised and respected on their own terms, so that we are able to maintain our cultural and ecological integrity and continuity. We are responsible to our ancestors, who have nurtured our traditions for generations, and to the children of the future, to ensure that they inherit a healthy Earth.

- Sacred natural sites are no-go areas – sacred natural sites are places which need to be respected by everyone, so that they remain the way God made them - in their diversity of life forms. We are responsible to ensure their continuity and wellbeing. This means they are out of bounds for any other activities:
 - i) **Not for relocation** - no one can remove a sacred natural site from its original natural place and locate it elsewhere. Sacred natural sites are created by God and embedded in the territory. Our ancestral heritage, traditional knowledge and customary governance systems, and our future life path are rooted in our sacred natural sites and ancestral territory.
 - ii) **Not for tourism** – as these are holy places which are not for entertainment. There are many other places where tourists can go.
 - iii) **Not for other religious activities** – just as we do not do our rituals in churches and mosques, or criticise other religions, because we respect the diverse ways in which humans pray to God, others should respect our indigenous ways.
 - iv) **Not for research and documentation** – because sacred natural sites are our holy places with related spiritual knowledge and practices, and cannot be written down by others. We are the only ones who can write down what we wish to communicate to others, because it is our sacred knowledge.
 - v) **Not for mining or extractive activities** – because these are our holy places, our temples, and they play a vital role in maintaining the health of our Earth – as sources of water, rain, plants, animals, regulating climate, and maintaining energetic stability.
 - vi) **Not for any industrial 'development' or 'investments', meaning land- grabbing in all its forms** - because sacred natural sites are not for making money. Our children need a healthy planet with clean air, water and food from healthy soils. They cannot eat money as food or breathe money or drink money. If there is no water, there is no life.
 - vii) **Not for foreign law** – because sacred natural sites give us the Law of Origin, which existed since creation of the Universe, before humans. The dominant legal system should recognize our customary laws, which are based on the laws of life.
 - viii) **Not for foreign seed** – our rituals and prayers require only indigenous seeds which custodians have planted themselves, as this is what our ancestors and the territory recognise as acceptable. Genetically modified (GM) seed is strictly prohibited and our territories are GM free areas.
 - ix) **Not for any other activities which may undermine the Law of Origin and the life of our sacred natural sites and our Earth.**

The work of the custodian communities in Africa is accompanied by the African Biodiversity Network (ABN) through its partners MELCA-Ethiopia, EarthLore Foundation, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), GRABE-Benin, Institute for Culture and Ecology (ICE), Centre for Indigenous Knowledge and Organisational Development (CIKOD), and The Gaia Foundation.

3. Pathway to Protecting Africa's Sacred Natural Sites: ACHPR Resolution 372

International context

Internationally the understanding and recognition of the intrinsic values of sacred natural sites have been gathering pace over the last 40 years. The recognition and protection of sacred natural sites has been supported by a growing body of international instruments and initiatives (see Annex 2) with broad acknowledgement of indigenous and traditional communities as custodians of these sites, with customary laws to regulate human activity and provide the necessary care and guardianship.

This international recognition for sacred natural sites escalated in the early 2000s, acknowledging their role in the conservation of biological and cultural diversity, their contribution to community cohesion, to the connectivity of socio-ecological systems, and to climate change resilience. In tandem, the call to adopt and implement rigorous policies for the protection of sacred natural and cultural sites and other key biodiversity areas has been made by various government bodies and conservation agencies, as well as civil society groups and custodians.

Policy guidance has been forthcoming from the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) with its publication *Sacred Natural Sites - Guidelines for Protected Area Managers*¹², supporting both custodians of sacred natural sites and conservation professionals, and its specialist group on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas (CSVPA). The IUCN has made resolutions and recommendations for government and non-government members on the recognition and protection of sacred natural sites, and on the rights of custodians, and emphasised their contribution to developing national protected area systems. For example, Resolution 4.038 (2008) calls for the "Recognition and conservation of sacred natural sites in protected areas"; Recommendation 5.147 (2012) calls on "support for custodians and customary laws in the face of global threats and challenges"; and the IUCN advised high priority to avoiding environmental damaging industrial-scale activities and infrastructure development that impact sacred natural sites and territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities, in its Recommendation 6.102 (2016).¹³ The 10th Convention of the Parties (COP10) for the Convention on Biological Diversity has also embraced text on indigenous and community conserved areas, noting that national legislation should explicitly recognise them (and that legislation that does not do so, should be improved).

Regional context

Africa has not been dormant amidst this rapidly evolving body of policy recommendations and legislation. In 2009, the African Commission made the first ruling of an international tribunal to recognise indigenous peoples in Africa and their rights as custodians to their ancestral lands.¹⁴ The Commission interpreted Article 8 of the African Charter as follows: "religion is often linked to land, cultural beliefs and practices, and [the] freedom to worship and engage in such ceremonial acts is at the centre of the freedom of religion."¹⁵ The African Commission also interpreted the meaning of 'culture' as "including the spiritual and physical association with ancestral land, knowledge, belief, morals, values, law, customs and any other practices." A further milestone in the interpretation of the African Charter regarding sacred ancestral lands and customary governance systems, has been the Endorois case,¹⁶ in which the African Court confirmed the value and importance of the Endorois traditional rights to land and culture.

Since then, a growing number of tangible cases of reviving and asserting legal recognition for sacred natural sites and territories have emerged, all of which provide useful precedents for an African Model Law. These include: Benin, where a national Sacred Forest law (Interministerial Order No.0121, 2012) provides for the legal recognition of sacred forests as protected areas, and

12 Wild, R. and McLeod, C., op cit.

13 International Union for Conservation of Nature (hereafter IUCN), *Protected Areas and Other Areas Important For Biodiversity In Relation To Environmentally Damaging Industrial Activities And Infrastructure Development*, WCC-2016-Rec-102-EN, World Conservation Conference, 2016. Available at: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/wcc_2016_rec_102_en.pdf

14 ACHPR, 'Centre for Minority Rights Development & Others v Kenya (2009)', AHRLR 75, 2009.

15 ACHPR, Part 1, Chapter 1, Article 8, 1986.

16 See: 'Centre for Minority Rights Development & Others v Kenya (2009)', AHRLR 75, ACHPR, 2009. In 2003, a case was filed in the African Court against the Kenyan Government for forcibly removing the Endorois, a Kenyan hunter-gatherer and pastoralist community, from their ancestral lands, in particular restricting their access to a sacred lake. The judgement of the African Court, in 2009, validated the customary rights of the Endorois in relation to their ancestral lands.

the recognition of communities as the custodians who govern and protect them, and hold responsibility for implementing forest management plans; Ethiopia, where communities in Bale have secured local government recognition of their customary laws and the physical demarcation of more than 20 sacred natural sites; Kenya, where custodian communities (clans) in Tharaka district have been reviving and documenting their customary governance systems, with the aim of securing the legal recognition of their network of sacred natural sites, protecting them from commercial development and other threats; Uganda, where custodians in Bullisa district of the Bunyoro Kingdom are reviving their customary governance systems for the recognition and protection of sacred natural sites around Lake Albert.

Some of these practical examples of custodian communities seeking legal recognition for their sacred natural sites and territories and customary governance systems, are provided in the formal report “A Call for the Legal Recognition of Sacred Natural Sites and Territories, and their Customary Governance Systems” (2015). It documents how African custodians from six Member States gathered in 2012 and 2015 to discuss different approaches to protect the continent’s sacred natural sites and territories, to share stories of how they were doing so, and to compile their common customary laws. The African custodians produced the first ever statement (see Section 2) which expresses how they are determined to maintain and protect their ancestral traditions, sacred natural sites and territories, and why common African customary laws which should be respected. In addition, country reports from civil society groups in Kenya¹⁷ and Uganda¹⁸ have explored domestic legal frameworks for the recognition of sacred natural sites.

The report, “A Call for the Legal Recognition of Sacred Natural Sites and Territories, and their Customary Governance Systems”, aimed to provide the African Commission with persuasive and substantive arguments for the recognition and protection of sacred natural sites, and recommended that African countries should recognise a priori legal systems.¹⁹ It was the basis for a new Resolution (ACHPR/Res. 372 (LX) 2017), drafted in collaboration with the Working Group on Indigenous Populations (WGIP) and adopted at the 60th Ordinary Session of the ACPHR in Niamey, Niger.

Resolution 372 (see Box 2) heralded a new chapter in Africa’s acknowledgement of sacred natural sites, ancestral lands and the traditions that have protected them for generations. Its successful passage was cause for celebration amongst custodians, civil society groups and Commissioners alike, as it represents an important step towards the decolonisation of African legal systems and conservation practices, by strengthening recognition of Africa’s pluri-legal systems. Further, the Resolution states explicit concern around “the continued growth of environmentally damaging industrial activity”, as echoed in the WGIP/IWGIA report on Extractive Industries, Land Rights and Indigenous Populations’/Communities’ Rights (2015).²⁰

Through Resolution 372, the African Commission acknowledged the critical role sacred natural sites play in the protection of African ecosystems, and in the realisation of African people’s rights, including the right of peoples to economic, social and cultural development and the right of peoples to a satisfactory environment favourable to their development. An African Model Law for the Recognition and Protection of Sacred Natural Sites and Territories is the logical next step in order to honour and further Resolution 372.

17 Hussein, A. A. Recognising Sacred Natural Sites in Kenya, Institute for Culture and Ecology (Kenya), African Biodiversity Network & the Gaia Foundation, 2012. Available at: https://cmsdata.iucn.org/downloads/gaiasns_1.pdf

18 Muhweezi, A. Mining and its Impacts on Water, Food Sovereignty and Sacred Natural Sites and Territories (Uganda), The National Association of Professional Environmentalists (NAPE) and the Gaia Foundation, July 2014. Available at: https://www.gaiafoundation.org/wp-content/uploads/2015/09/MiningImpacts_Uganda.pdf

19 Chennells, R. and Nadal, C. Submission to the African Commission: A Call for the Legal Recognition of Sacred Natural Sites and Territories, and their Customary Governance Systems, Gaia Foundation (UK) & African Biodiversity Network, 2015.

20 Extractive Industries, Land Rights and Indigenous Populations’/Communities’ Rights, 2015, WGIP, IWGIA. Available at: <https://www.iwgia.org/images/documents/extractive-industries-africa-report.pdf>

Box 2: ACHPR/Res. 372 (LX) 2017

The African Commission on Human and Peoples' Rights, meeting at its 60th Ordinary Session held from 8 to 22 May 2017 in Niamey, Niger;

Recalling its mandate to promote and protect human and peoples' rights in Africa under the African Charter on Human and Peoples' Rights (African Charter);

Bearing in mind the definition of "indigenous" in an African context, given in the report "Indigenous Peoples in Africa: The Forgotten Peoples?" (ACHPR, 2003), as consisting of several shared characteristics, most notably that "survival of their particular way of life depends on access and rights to their traditional lands and the natural resources thereon";

Recognising that sacred natural sites are one of the oldest forms of culture-based conservation, defined as "areas of land or water having special spiritual significance to peoples and communities" (IUCN, 2008) and often harbouring rich biodiversity contributing to connectivity, resilience and adaptability of valuable landscapes and ecosystems;

Recognising the centrality of sacred natural sites and territories to protecting and supporting the relationship between peoples, land and culture, especially for indigenous populations/communities;

Recognising also that custodian communities, who maintain customary governance systems to protect sacred natural sites and territories, play an essential role in preserving the traditional values of Africa, and require legal recognition and support to do so;

Recalling international treaties that support the protection of sacred natural sites, including the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001), the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003), the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions (2005) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007);

Recalling the preambular text to the African Charter relating to the importance of peoples' rights in addition to, and in harmony with, fundamental and individual human rights;

Recalling the provisions of Articles 22 and 24 of the African Charter relating to the right of peoples to economic, social and cultural development and the right of peoples to a satisfactory environment favourable to their development;

Recalling its Resolution ACHPR/Res.73 (LXXIII) 04 on the importance of economic, social and cultural rights;

Recalling also its Resolution ACHPR/Res.51 (LI) 00 on the rights of indigenous populations/communities as well as Resolutions ACHPR/Res.257 (CCLVII) 13 and ACHPR/Res.197 (CXCVII) 11 which relate to the protection of the land rights of specific indigenous communities;

Welcoming the support already undertaken for sacred natural sites and territories by States Parties, including Benin's 'Sacred Forest Law' and the regional protection in areas such as Sheka and Bale in Ethiopia;

Concerned by the continued rapid growth of environmentally damaging industrial activity and infrastructure development which cause irreparable damage and which impact, directly or indirectly, on sacred natural sites and territories;

Concerned that many governments do not have laws, policies or appropriate measures to protect sacred natural sites and territories;

The Commission:

1. Calls on States Parties to recognise sacred natural sites and territories, and their customary governance systems, as contributing to the protection of human and peoples' rights.
2. Calls on States Parties to uphold their obligations and commitments under regional and international law on sacred natural sites and territories and their customary governance systems, and the rights of custodian communities.
3. Urges States Parties, civil society, businesses and other stakeholders concerned to recognize and respect the intrinsic value of sacred natural sites and territories.

4. Guiding Principles

The African Commission has the mandate and the capacity to lead its member countries towards the vision contained in its Charter, namely one in which precedence is given to traditional and indigenous African culture and customary governance systems over the colonial systems that have dominated the continent for so long. A model law on the Recognition of Sacred Natural Sites and territories will contribute to the vision of the African Charter, the drive for emancipation from colonialism and discrimination, the urgent need for measures to address climate change and the loss of biocultural diversity, the rights and responsibilities of custodian communities, and the rights of Nature which they embody.

It will also contribute to the aspirations and goals of Agenda 2063 of the African Union, including “good governance, democracy, respect for human rights, justice and the rule of law”, and “a strong cultural identity, common heritage, shared values and ethic”²¹; and to the attainment of Aichi Biodiversity Targets²² and UN Sustainable Development Goals.²³

While providing a framework that can be adapted to the priorities and needs of each African nation, there are guiding principles that should underpin any domestic and regional legislation for the Recognition of Sacred Natural Sites and territories. They are important for understanding the spirit of the model law and the values it embodies – based on over a decade of work by African civil society groups and custodian communities across the continent reviving their traditions.

4.1 Customary and A Priori Laws

Law is defined in modern parlance as “a system of rules which a particular country or community recognises as regulating the actions of its members, and which it may enforce by the imposition of penalties”.²⁴ Broadly speaking, human societies tend to describe law as emanating from: i) an external source, such as from natural, ancestral or divine origins, or ii) internal sources, namely ethical or moral codes devised by people with a certain form of societal control in mind. Hence, acknowledged sources of law are divine rights, natural rights, human rights, and common law derived from precedents, which are then codified and institutionalised in a variety of ways. However, this defines the material implications of modern law, which hold an entirely different meaning from the a priori indigenous systems that have served humankind for millennia.

Indigenous and/or traditional customary laws and customs are derived from the story of origin of how a people came to be where they are, in which laws of origin (of how to live in harmony with the territory) are embedded. It is understood that these customary laws are maintained and read from the living laws of the land, especially by those with special powers and responsibilities to do so, i.e. the custodians of sacred natural sites, sometimes called “Earth Priests”. As such, customary laws underpin the governance systems, maintained by people who identify themselves as ‘indigenous’,²⁵ also termed first peoples or aboriginals,²⁶ and endorsed in the jurisprudence of the African Charter.²⁷ The English common law system, which is ubiquitous as a source of ‘modern’ law, once existed as unwritten customary law.

The African Commission’s Working Group of Experts on Indigenous Populations (WGIP) has acknowledged that customary laws are, in today’s world, often treated as subordinate to a nation’s laws: “This is unfortunate given the wide cross-section of people who still rely on African customary law as a source of law, particularly indigenous communities. Indeed, the fact that most indigenous communities rely on their traditions and customs to seek recognition and protection of their human and peoples’ rights and its relegation to the lowest echelons in the hierarchy of applicable law, means that most of these communities have to labour for recognition of their fundamental human rights”.²⁸

21 African Union Commission, African Aspirations for 2063, Final Edition, April 2015. Available at: <http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf>

22 UN Convention on Biological Diversity (CBD), ‘Aichi Biodiversity Targets’, 2010. Available at: <https://www.cbd.int/sp/targets/> Hereafter Aichi Biodiversity Targets.

23 UN General Assembly, ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,’ A/RES/70/1, 21 October 2015. Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300> Hereafter UNSDG.

24 Definition available at: https://www.google.co.za/?gfe_rd=cr&ei=LzyzVbLhN0So8weQsrbgDg&gws_rd=ssl#q=law+definition https://www.google.co.za/?gfe_rd=cr&ei=LzyzVbLhN0So8weQsrbgDg&gws_rd=ssl#q=law+definition

25 ‘IWGIA, The Indigenous World 2010: Report of the International Work Group on Indigenous Peoples, pp.4-5, 2010. Available at: http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/SOWIP_web.pdf.

26 Burger, J., Gaia Atlas of First Peoples, London: Gaia Books, 1990.

27 For example in the Endorois and Okiek cases.

28 ACHPR, ‘Report of the Country Visit of the Working Group on Indigenous Populations/Communities, Research and Information Visit to Kenya 1-19th March 2010,’ pp.56.

The diversity of laws and customs practiced by indigenous peoples worldwide are based on original or a priori laws, derived through their laws of origin from the laws of the Earth. As above, these a priori laws are reflected in the intimate relationship indigenous and traditional communities have with their ancestral land and stories of origin. Despite having different cosmologies and symbols, all derive their laws and customs from a central truth which recognises the Earth as the 'mother of all life'. In other words, humans are born into a lawful and ordered world, and need to comply with these laws for their own wellbeing as well as for the wellbeing of all other species and our animate, living planet, Mother Earth.²⁹ There is a fundamental recognition that human wellbeing is dependent on the wellbeing of the whole – which the modern world is now learning.

Faced with the current devastation of the Earth, the mass extinction of species, collapsing ecosystems, increasing social inequities between rich and poor, global warming and climate chaos, there is a growing realisation that our lack of adherence to these a priori laws – our lack of respect for Earth's laws and 'planetary boundaries'³⁰ – are the root cause. Indigenous peoples are playing an important role in this awakening, showing that there are other ways of expressing our humanity that are not destructive to life and have stood the test of time. Across Africa and worldwide, diverse social movements are calling for all legal, educational and economic systems to revert to the principles of Earth Jurisprudence³¹ which is a philosophy or way of seeing which recognises that humans need to comply with the laws that govern life once again, if we are to overcome our current planetary crises. This call has been echoed by United Nations resolutions on Harmony with Nature³² and the Sustainable Development Goals.

The right to customary governance systems is enshrined in the African Charter on Human and Peoples' Rights (1982)³³, and the right of traditional custodians to protect cultural sites and ancestral territories is similarly enshrined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007).³⁴

African states should actively encourage and enable custodian communities to practice their ancestral ceremonies in their sacred natural sites and territories, where their stories of origin are affirmed and where their ancestral ways are honoured. Traditional cultural values, as promoted in Articles 17, 18 and 61 of the African Charter, are not able to survive and thrive unless customary governance systems are legally recognised and custodians are supported in their roles as keepers of traditional values and practices. Where such traditional practices have not been stamped out by centuries of colonialism, the a priori legal systems maintained by such customary governance systems should be encouraged, recognised and protected as part of Africa's commitment to enable its peoples to reaffirm their original customs, values and identity. Hence, the African Commission's recognition of customary governance systems which protect the spiritual relationship of communities with their ancestral lands, and recognition of "customary land rights resulting from occupation and use since time immemorial",³⁵ are strong foundation for African states to build on.

4.2 Legal Pluralism

Legal pluralism is the existence of multiple legal systems within one geographic area,³⁶ or alternatively, when countries have more than one source of law in their legal system.³⁷ In its simplest form, legal pluralism could be described as the assertion that law is more diverse than state law, which has been developed only since the origin of the state as a socio-political entity.

Law and legal traditions³⁸ are at the heart of legal pluralism. The globally dominant legal system, which is rooted in Western culture, has its origins in both Roman law and canon law.³⁹ Most countries today follow one of the two major legal traditions,

29 See: Harding, S., *Animate Earth*, Green Books, London, 2006. This dispels the myth of modern science and western culture that the planet we inhabit is inanimate and explores how to revive our intuitive relationship with Nature and Mother Earth.

30 Rockström, J et al., 'Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity,' *Ecology and Society*, Vol.14 (2), 2009.

31 Available at: <https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/earth-jurisprudence/story-of-origin-growing-an-earth-jurisprudence-movement/>.

32 Available at: <http://www.harmonywithnatureun.org/>

33 ACHPR, op cit.

34 UN General Assembly, 'United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,' A/RES/61/295, 2 October 2007. Hereafter UNDRIP.

35 ACHPR, 'Report of the Country Visit of the Working Group on Indigenous Populations/Communities and Information Visit to the Central African Republic 15- 28 January 2007,' p.50, 43rd Ordinary Session, 2007.

36 Griffiths, A., 'Legal Pluralism in Africa: The Role of Gender and Women's Access to Law', *PoLAR*, Vol.19 (2):=, pp.93-108, 1996.

37 Simpson, A.W.B., *Invitation to Law*, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, pp.53-82, 1988.

38 A 'legal tradition' is a set of deeply rooted, historically conditioned attitudes about the nature of law, about the role of law in society, and the way law is made.

39 Smith, J.C., 'The Unique Nature of the Concepts of Western Law,' *The Canadian Bar Review*, Vol.46 (2), pp.191-225, in Ssaba Varga (ed) *Comparative Legal Cultures* (Dartmouth: England).

namely common law or civil law,⁴⁰ which both differ in fundamental ways from customary governance systems (see 5.1 Customary and A Priori Laws).

In Africa, plural legal systems are particularly prevalent in former colonies where the law of a colonial authority tends to persist, and generally override the pre-existing traditional legal systems or customary laws – as highlighted in the aforementioned ACHPR WGIP Report (2010).⁴¹ A country might commonly have four distinct and overlapping systems, namely: customary or indigenous law which has been in operation since before recorded time; English common law operating since colonial occupation; statutory law that was developed since independence; and religious laws.⁴²

The multiple overlapping of laws tends to lead to anomalies and contradictions as different legal systems compete with one another for influence in society. Indeed, the concept and meaning of legal pluralism is subject to many forms of definition and analysis and has been described as having had a 'combative' origin.⁴³

The jurisprudence of the African Charter is replete with references to legal pluralism. As outlined above (see 5.1 Customary and A Priori Laws), a guiding principle is to respect the a priori, ancestral or customary laws that pre-date modern law and are derived from a different source of law to that of the dominant systems. The source of law comes from ancestral stories of origin, laws of origin, and complying with the living laws of nature, comprehended through the sophisticated eco-literacy that is embedded in indigenous knowledge systems, and passed on for generations.

4.3 Community Rights and Responsibilities

Human beings are social creatures. Our communities are characterised by group identity, historical continuity, common customs and norms, all of which govern our lives from generation to generation. These cultural norms are rooted in the cumulative knowledge, innovations and practices developed by living within a particular ecosystem as a human group; they ensure the inter-relationships among the members of the human community, but also between the community and the local environment, with its diverse species, on which it depends and with the spiritual, ancestral domain.

The need to develop community rights legislation has arisen because Africa's culturally diverse, communal, land-based ways of life are being severely threatened by the forces of globalising trade and land grabbing in its various forms, against which communities have little defence. It is the duty of each African State to develop laws to protect the rights of their majority, who are dependent on community-based rural livelihoods.

Community rights recognise that the customary practices of local communities derive from a priori duties and responsibilities to past and future generations of both humans and other species. This reflects a deeply rooted relationship with all life existing in their ancestral lands, which is imbued with an intrinsic inter-generational and inter-species respect and reciprocity. Community rights are thus communal, recognising that those living today are able to do so because of those before them, and this gift is a responsibility to pass on to the next generation. The capacity in African cultures to recognise the role of others in making us who we are and in expressing gratitude, reciprocity, dignity, harmony, compassion and humanity in the interests of building and maintaining community, is known as 'Ubuntu'.⁴⁴

Community rights and responsibilities that govern the custodianship of sacred natural sites and territories, as well as the traditional knowledge and governance practices relating to them, existed long before private rights over biodiversity or concepts of individual ownership and property rights arose. Further, community rights are inalienable, meaning they cannot be taken away from those who hold them because they are an inherent inter-generational rights and responsibilities, passed on since ancestral times. They are also imprescriptible, meaning the individual or community has no personal authority to take decisions that give them away, undermine or destroy them, because they are embedded in their ancestral heritage, and there is a duty to develop

40 Definitions available at: <http://law.berkeley.edu/library/robbins/commonlawcivillaw>.

41 ACHPR, Report of the Country Visit of the Working Group on Indigenous Populations/Communities, Research and Information Visit to Kenya, 1–19th March 2010.

42 Adejumo, A. The Effect of Plural Legal Systems on International Human Rights Law and Practice and its Impact on Women, 2014. Available at: http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Adetouns_article111980958.16763114.pdf.

43 Griffiths, J., 'What is Legal Pluralism?' *Journal of Legal Pluralism*, Vol.24, 1986. Available at: <http://commission-on-legal-pluralism.com/volumes/24/griffiths-art.pdf>.

44 Definition available at: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/ubuntu>

them and pass them on to future generations as their ancestors have done before them. It is well understood by indigenous and traditional communities, that to renege on these obligations has consequences, not only for themselves.

The United Nations has recognised the collective rights of local and indigenous communities in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and has recommended that all states implement these rights through their national legislations. The Convention on Biological Diversity (CBD) addresses this situation in Article 8(j) by recognising the importance of the knowledge, innovations and practices of local communities related to biodiversity conservation and of its equitable and sustainable use.

Community rights and responsibilities are therefore natural, inalienable, imprescriptible and pre-existing. They are at the heart of protecting sacred natural sites and territories, and the obligations of one generation to the next, thereby assuring the continuity of Africa's rich heritage of biological and cultural diversity.

4.4 Custodians and Custodian Communities

Custodians are spiritual leaders from indigenous or traditional communities who are recognised by their communities as being designated by ancestors with the responsibility to protect their sacred natural sites and the ancestral lands in which they are embedded. This involves carrying out the required rituals and ceremonies in the sites or the land as part of their customary governance system. Responsibilities are outlined in the story of origin and the law of origin of the people – how they came to be in their land and how they are required to live with the land. The custodians have the capacity for ongoing communication with the ancestors or spiritual domain, the land and the human community, as mediators between the three domains; and the custodian community, clan or tribe has the duty to support its custodians in carrying out this role, to maintain the health and balance between the three domains.

The traditional governance structure of custodian communities involves a number of people playing different clearly defined roles, many of which tend to be defined through ancestral guidance, as they are spiritually designated. These complex structures have continued over millennia, maintaining the dynamic equilibrium between the three domains. However, the impact of colonisation was to shatter these structures by appointing usually one person, often named as 'the chief', to lead the community. The central roles played by custodians and other spiritual leaders, both women and men, were systematically undermined as political, economic and religious interests began to dominate.

The role of women in rural African communities has also been undermined. Women are the custodians and cultivators of the traditional seed diversity and are responsible for providing the required indigenous seeds for the rituals relating to sacred natural sites. Seed is not only for food, but it is also used in celebrations and ceremonies to mark the transition between seasons, to bring rain, or to give thanks for the harvest; and seed is very much a part of a woman's identity, knowledge and status in the community and in governance system.

The model law affirms the right of custodians and custodian communities to carry out their duty to maintain the health and vitality of the community, clan or tribe, and of their sacred natural sites and territories and seed systems. The rights of custodian communities are derived from their responsibility to ensure the continuity of their identity and practices as a people and the sanctity of their ancestral lands. These rights and responsibilities are of a collective nature and, therefore, are a priori rights which take precedence over rights based on private interests. In order to maintain and ensure their continuity and evolution, they must be passed on to future generations.

In addition, the rights and responsibilities of the custodians of sacred natural sites and the custodians of seed diversity are intimately connected, linking areas of wild biodiversity (sacred natural sites) with domesticated biodiversity (cultivated agrobiodiversity).

4.5 Biocultural Diversity, Food Sovereignty and Climate Change Resilience

The vast African continent boasts a staggering variety of ecosystems. Its deserts, forests, savannas, mountains and coastline, harbour a quarter of the world's mammal species, one fifth of global bird species, and between 40–60,000 species of plants.⁴⁵ This rich biological diversity has also given rise to an abundant and vibrant cultural diversity⁴⁶; and despite years of colonialism, globalisation and the industrial growth economy, Africa's cultural diversity still provides the bedrock for resilience to climate change as well as political and economic instability.

The intimate connections of African cultures with their landscapes and seascapes is reflected in the wide variety of languages and traditional ecological knowledge systems, and manifest in beautiful ways through cultural and artistic expression.⁴⁷ Embedded in these cultural expressions and traditions is a deep understanding of the ecosystems that local peoples and communities depend on. The African Commission's Working Group of Experts on Indigenous Populations (WGIP) has produced strong recommendations on the need for countries to strengthen their commitment to the cultural rights of their indigenous peoples: "Indigenous people have a special attachment to their ancestral lands. Land in the indigenous knowledge system is not just a material for use but also assumes spiritual proportions with special meaning. Deprivation or dispossession of their ancestral land threatens the very existence of their livelihood and spirituality. It also leads to degradation of the environment upon which indigenous livelihoods depend."⁴⁸

Many sacred natural sites have great importance to biodiversity conservation. They are often the only remaining patches of natural habitat in cultural landscapes, where plants, animals, birds and insects are protected and can flourish, and can contain rich biodiversity, sometimes exceeding nearby protected areas and forest reserves.⁴⁹ They also exist as interconnected networks within ancestral territories, essential for maintaining the integrity and resilience of the wider ecosystem. The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Africa highlights the role of sacred natural sites in contributing to human well-being, as key biodiversity areas for insect pollinators, for regulation of air quality, climate, ocean acidification, freshwater and coastal water quality, and the protection and decontamination of soils and sediments.⁵⁰

Sacred natural sites also play a central role in food and seed sovereignty, providing a home for genetic traits to develop freely in the wild, naturally enhancing genetic diversity and resilience in indigenous crops and seed. Scientists, such as Ethiopian plant geneticist Dr Melaku Worede emphasise the critical role sacred natural sites in enabling wild relatives to evolve and develop important resilient traits for breeding into the domestic crops.⁵¹ "Everybody's food security depends on wild crop biodiversity and evolution," he explains. "These varieties represent the up-to-date genetic wealth of the Earth and are the first to develop resilient qualities that domesticated crops rely on acquiring to survive".⁵²

Culturally protected areas from which families, especially women, gather wild crops and foods, are precisely the wild and uncultivated areas, such as sacred natural sites, along rivers or fields, that assure the resilience of local food systems and of the landscapes they depend on. These sites often provide food and nutrition at times when cultivated crops fail, or are not in season.⁵³ These wild places are also home to a wide variety of important insects, especially the pollinators on which the global food system depends.⁵⁴

45 UNEP, Africa: Atlas of Our Changing Environment, Nairobi, Kenya: EarthPrint, p.XI, Available at: <http://www.unep.org/dewa/africa/AfricaAtlas/>

46 Biocultural diversity – the diversity of life in all its manifestations: biological, cultural, and linguistic. Luisa Maffi definition

47 The Christensen Fund (2015), Key Concepts (San Francisco: The Christensen Fund). Available at: <https://www.christensenfund.org/about/key-concepts/>

48 ACHPR Report of the Country Visit of the Working Group on Indigenous Populations/Communities, Research and Information. Visit to Kenya, 1–19 March 2010, p.48.

49 Dudley, Nigel; Bhagwat, Shonil; Higgins-Zogib, Liza; Lassen, Barbara; Verschuuren, Bas and Wild, Robert (2010). Conservation of biodiversity in sacred natural sites in Asia and Africa: a review of the scientific literature. In: Verschuuren, Bas; Wild, Robert; McNeely, Jeff and Oviedo, Gonzalo eds. Sacred Natural Sites: conserving nature and culture. London: Earthscan, pp. 19–32.

50 Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services for Africa produced by the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_africa_2018_digital.pdf?file=1&type=node&id=28397

51 Worede, M. (November 2012), Personal Interview in Addis Ababa, conducted by Liz Hosken.

52 Worede, M. (November 2012), Personal Interview in Addis Ababa, conducted by Liz Hosken.

53 Scoones, I., Melnyk, M., Pretty, J.N. (1992), Hidden Harvest: Wild Foods and Agriculture Systems, A Literature Overview and Annotated Bibliography (London: International Institute for Environment and Development), pp.158–160. Available at: <http://pubs.iied.org/pdfs/6006IIED.pdf>

54 Weyler, R., Honey Bee Collapse, a Lesson in Ecology, Greenpeace International, 2013. Available at: <http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/honey-bee-collapse-a-lesson-in-ecology/blog/45357/>. See also: Delaplane, K.S., Mayer, D.F. (2000), Crop Pollination by Bees, (Wallingford: CABI Publishing), pp. 1–16, 2000.

This African Model Law seeks to protect sacred natural sites and territories, which play a critical role in protecting biodiversity, essential for building climate change resilience for ecosystems and food systems. It heeds international policy recommendations for protected areas and other areas important for biodiversity, including the IUCN call for avoidance of environmental damaging industrial-scale activities and infrastructure development that impact sacred natural sites and territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities (WCC-2016-Rec-102).⁵⁵

4.6 Decision-Making, and Free, Prior and Informed Consent (FPIC)

In order for custodian communities (see 5.4 Custodians and Custodian Communities) to make informed decisions with regards to their sacred natural sites and territories, they need to understand and evaluate situations from their perspective. This requires clear information and adequate time so that they are able to process the input and come to a decision in their own customary ways.

At the international level, the ILO Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (ILO 169)⁵⁶, and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)⁵⁷, formally adopted in 2007, represent important milestones in recognising the rights of indigenous peoples to take decisions concerning their own development paths.

Free, Prior and Informed Consent (FPIC) is a principle backed by UNDRIP, the Convention on Biological Diversity (CBD) and the ILO 169, and protected by international human rights standards that “all peoples have the right to self-determination” and “all peoples have the right to freely pursue their economic, social and cultural development”.⁵⁸ The purpose of FPIC is to ensure that consent is given voluntarily and without coercion, intimidation or manipulation, and is sought sufficiently in advance of any required authorisation or commencement of activities, and that collective decisions are made by the rights-holders and reached through customary decision-making processes of the communities.

This African Model Law aims for effective participation of custodian communities in decision-making on all issues that affect their sacred natural sites and ancestral lands, and to find processes for community participation that are culturally appropriate, allowing the necessary time and space, and without imposing external agendas. The ability to either provide or refuse consent through a FPIC process is essential for any activities undertaken by outside entities which might affect sacred natural sites and territories in any way.

4.7 Valuing Indigenous Knowledge

Indigenous knowledge is developed and maintained in an open system of exchange, reciprocity and dialogue among communities and with Nature and ancestors. It embodies a profound ecological knowledge that includes both specific knowledge on the diverse species, minerals, soils and seasonal cycles, as well as an understanding of the dynamics of the ecosystems with which they have co-evolved over time. Indigenous knowledge is often based in an ecologically-centred worldview, respecting how, like all other species, we are ultimately bound by the laws of Nature. Indigenous knowledge systems are also dynamic and resilient, where knowledge is carefully passed from one generation to the next orally and through experiential learning. This imbues indigenous and traditional peoples with a respect for life's dynamic cycles and interactions, a capacity to participate within the ecosystems of which they are an integral part, and a sense of responsibility for future generations of all species. This is how Africa's rich cultural diversity has existed for millennia.

Globally, there is growing recognition that indigenous and traditional cultures have a wealth of knowledge and capacity for protecting landscapes and seascapes and navigating the challenges of climate change.⁵⁹ This is also the foundation from

55 IUCN, Protected areas and other areas important for biodiversity in relation to environmentally damaging industrial activities and infrastructure development, WCC-2016-Rec-102-EN, World Conservation Conference, 2016. Available at: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/wcc_2016_rec_102_en.pdf

56 International Labour Organization (ILO), Indigenous and Tribal Peoples Convention, C169, 27 June 1989, C169. Available at: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169 Hereafter ILO 169.

57 UNDRIP

58 ILO 169, Article 7.

59 Raygorodetsky, G. (2011), *Why Traditional Knowledge Holds the Key to Climate Change* (Geneva: United Nations University). Available at: <http://unu.edu/publications/articles/why-traditional-knowledge-holds-the-key-to-climate-change.html>

which communities can build a viable future and exorcise the dependency syndrome that has plagued Africa since the colonial disruption of its ancient heritage.⁶⁰

Since the Convention on Biological Diversity (CBD), in 1992, and the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) twenty years later, attention on the value of traditional, indigenous and local knowledge has increased.⁶¹ Aichi Biodiversity Targets also highlight the need to take into account indigenous and local communities, and “the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their customary use of biological resources, are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with the full and effective participation of indigenous and local communities, at all relevant levels (Target 18).⁶²

While an official definition of ‘indigenous’ has not been adopted by any UN-system, the modern understanding of the term is based on self-identification. The term indigenous refers to peoples and communities whose ancestry is rooted in a particular territory, location or geographical area, from which they derive their stories of origin, laws of origin, customary governance systems, spiritual practices, identity and traditional knowledge.

Based on this understanding the African Commission recognises the existence and self-identification of indigenous peoples in Africa,⁶³ supported by the widely ratified and influential legal enactments such as the ILO 169 Convention 1989,⁶⁴ the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 2007,⁶⁵ and the Nagoya Protocol, affirming the rights of indigenous peoples to their traditional knowledge.⁶⁶

In this African Model Law, the term ‘indigenous peoples’ is applied in a broad and inclusive sense – it refers to peoples who range from hunter-gatherers, pastoralists and fisher-folk groups to tribal chiefdoms and traditional communities.⁶⁷ It recognises that elders living today are the last generation with the ‘living memory’ of Africa’s rich biocultural heritage and, the appropriate cultural training of young people, girls and boys is critical for the protection and the future of sacred natural sites and ancestral lands, as well as the custodial governance systems.

4.8 Duties of the State

The state is the legally recognised entity that represents the people. Its sovereignty and authority to govern should rest with, and be given by, the people. The state therefore has a responsibility and a duty to defend the rights of its people, and to protect them from unsolicited external interventions.

The principle of the sovereign equality of States, and its associated principle of non-intervention, are embodied in Article 2 of the UN Charter.⁶⁸ The principle of non-intervention is also articulated in Article 3 of the CBD, which establishes that States have the sovereign right to “exploit their own resources, as well as the responsibility to conserve and sustainably manage those resources”.⁶⁹

60 Maathai, W., *An African Future: Beyond the culture of Dependency*, London: Open Democracy, 2011. Available at: <https://www.opendemocracy.net/article/an-african-future-beyond-the-culture-of-dependency>.

61 Indigenous and local knowledge in IPBES & Traditional Knowledge in the CBD, Swedbio. Available at: <https://swed.bio/news/indigenous-and-local-knowledge-in-ipbes-traditional-knowledge-in-the-cbd/>

62 Aichi Biodiversity Targets.

63 See Report of the African Commission's Working Group of Experts on Indigenous Populations/Communities (adopted at the Twenty-eighth Session, 2003); and Advisory Opinion of the African Commission on Human and Peoples' Rights on UNDRIP). Available at: <http://www.achpr.org/mechanisms/indigenous-populations/un-advisory-opinion/>

64 ILO 169, Article 1.

65 Available at: <https://www.hrc.co.nz/your-rights/indigenous-rights/our-work/undrip-and-treaty/>.

66 UNCBD, *The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilisation*, 2010. Available at: <https://www.cbd.int/abs/about/> Hereafter Nagoya Protocol.

67 The word indigenous is derived from the French word *indigene*, meaning ‘belonging to the Earth’, whilst *aborigine* in Latin means ‘from the beginning’. Estimates of indigenous peoples vary from a low base of 250 million people or 4% of the world population based upon a narrow interpretation of the term, to a far higher percentage where for example the entire original populations of continents such as Africa and South America qualify as indigenous.

68 UN, *Charter of the United Nations*, Article 2, 1945.

69 UN, *Convention on Biological Diversity*, Article 3, 1992.

A State should therefore protect the cultural diversity of its people, heed their views and reconcile conflicting interests. This, whilst bearing in mind and applying principles and norms accepted in International law, is its social contract with its people.

This African Model Law affirms firstly that the State has a duty to protect sacred natural sites and territories, and in order to do so is required to ensure the rights of custodians and custodian communities.

The African Charter reminds States in its preamble of their duty and pledge to eradicate all forms of Colonialism from Africa, by inter alia seeking “freedom, equality, justice, and dignity” for the African peoples. The preamble goes on to remind States of their duty to aspire towards the “total liberation of Africa, the peoples of which are still struggling for their dignity and genuine independence”.⁷⁰ This African Model Law is intended to serve this overall purpose, whilst safeguarding the cultural and biological heritage of each African State, and the fundamental human and peoples’ rights of its citizens.

4.9 Sacredness, Spirituality and Religion

At the first international dialogue between indigenous custodians of sacred natural sites and territories, held during the 2008 IUCN World Conservation Congress in Barcelona, they unanimously declared that the whole Earth is sacred.⁷¹ The custodians affirmed a common view that sacred natural sites are like acupuncture points in the body of the Earth, and as such they are especially sensitive and sacred and require absolute protection.

Custodians noted that for indigenous peoples “our whole territories are sacred and this includes our homes, communities, farms, footpaths, markets and meeting places”, and the animals and plants that share these ancestral lands and territories are also sacred.⁷² This reflects a complex system of sacredness, whereby elements of life and the territory have a differentiated sacred status, particular to each culture, such as totem animals and plants, burial sites, ancestral and ritual objects or certain seeds. It encompasses the understanding underpinning indigenous spirituality or world views, which is that matter, the physical world, is imbued with spirit or energy meaning it is animate or alive in some way.⁷³

In the modern context, where different religions are integrated or imposed on communities, additional understandings and elements of sacredness are added to the complexity. This is why the right to religious freedom and respect is so critical. In Africa there is a wide diversity of spiritualities and religions and understanding of the sacred, which add to its rich heritage when respect is fostered.

Within this rich diversity, indigenous or traditional sacred natural sites have a very particular meaning, which are universally understood - that they are embedded ancestral lands and part of the structure of the Earth. This is why they cannot be changed or moved or replaced. Most cultures have other types of sacred places too, like burial grounds, shrines, temples, churches or mosques, that are created and built by humans. The customary governance systems of each tradition embrace the range of sacred elements within the overall sanctity of life and territory.

This African Model Law pertains only to those sacred natural sites common to all indigenous peoples in that they are not human made but are energetic points within sacred lands which maintain the vitality of the Earth herself and of the custodian communities. It recognises the role of custodians, their communities and the customary governance systems which are guided by ancestral traditions to protect sacred natural sites and territories.

70 ACHPR

71 Custodian Statement (2008). A statement of custodians of sacred natural sites, made at the IUCN World Conservation Congress in Barcelona, Spain. Available at: <https://sacrednaturalsites.org/items/custodians-statement/>

72 Custodian Statement (2008), op cit.

73 Ref. Terralingua? Animate Earth?

4.10 Earth Jurisprudence and Rights of Nature

Rights of Nature are inherent within indigenous customary laws, reflected in the recognition of sacred natural sites as the primary sacred places within the sacred territory, which are respected on their own terms – not for human benefit or use, but instead understanding human obligations to these sites and the reciprocity that comes from this relationship.

International debate has been increasing with regards to Earth Jurisprudence and the rights of Nature, for the paradigm shift needed to live more sustainably and harmoniously within our planet's limits. Among the many milestones, the 2008 Constitution of Ecuador recognises the distinct rights of Nature based upon the values articulated by their indigenous peoples, and various countries have adopted judicial, legislative and public policy decisions that are in accord with the perspectives of the Rights of Nature, including the recognition of animals, rivers and other natural spaces as being subject to rights or legal personhood.⁷⁴ Civil society groups developed a 'Universal Declaration of the Rights of Mother Earth'⁷⁵, while the IUCN adopted a resolution for the incorporation of the rights of Nature as an organizational focal point in decision-making,⁷⁶ and the UN has embraced the need for Harmony with Nature.⁷⁷

Customary laws, being derived from the laws of the Earth, naturally encompass the rights of others in the territory – other species, places, spiritual elements – as part of the web of life. This effectively recognises the rights of those entities to exist, to their homes, habitats or territory, and their right to evolve and participate in the wider Earth community. For example, customary laws around fishing or hunting are based on not disturbing the habitat or the cycles of the fish or the animals, so that they can live their lives freely, restricting humans to hunt or fish only at certain times. Likewise, custodians are responsible for enforcing customary laws and for seeking special permission from the land when necessary – such as for certain rituals or medicinal plants for health care.⁷⁸ Customary laws regarding rivers or wetlands respect the seasonal cycles of these ecosystems and often restrict agricultural activities in riverine areas, fetching reeds from wetlands only at certain times, and not cutting live trees from forests.

These customary laws arise from understanding the ways of the ancestral lands, from the story of origin, the law of origin and from acute observation. This has enabled indigenous communities to participate in and enhance the resilience of their ancestral territories for generations. The customary laws and governance systems consciously comply with the laws of the Earth as a rigorous practice amongst indigenous peoples. This conception of law, referred to as Earth Jurisprudence, recognises a different source of law, and understanding of what law means. It is distinct from human-made laws developed in the industrial world which have come to legitimise the destruction of Nature and many human communities in favour of certain human interests.

Inherent in Earth Jurisprudence is the recognition that the Earth is lawful and ordered, and we humans are inextricably webbed into the laws that govern life. As part of the larger community of life we too need to comply with these laws, for our own wellbeing and for the wellbeing of the whole. Thus, everything in the Earth has a right to exist by the fact of its existence – the right to be, the right to habitat, and the right to participate in the evolutionary process.⁷⁹

This understanding was first recognised by cultural historian, Thomas Berry in 2000, who advocated for the transformation of the dominant legal system because it has increasingly legitimised the destruction of the very fabric of life, to the point where we now face multiple crises from climate change, to species extinction and growing extremes of human poverty and wealth. Earth Jurisprudence recognises Nature as the primary text, the primary laws, from which humans need to derive their laws. Indigenous peoples are an inspiration because they remind us that for most of human history humans have done so – and, despite all the external pressure, they still do.

This African Model Law recognises that sacred natural sites and territories have been the foci of indigenous and traditional spiritual practices and governance systems for millennia, rooted in understanding the need to comply with the laws of the ecosystem for the wellbeing of all. It encompasses the international recognition, that sacred natural sites are one of the oldest forms of culture-based conservation and are the critical places within the ecosystems – from mountains to rivers, forest groves to wetlands – that maintain the integrity of the whole. The rights of these places “to be” are thus sacrosanct and not to be violated.

74 Insert ref. – for comprehensive list of RoN and EJ milestones.

75 Insert ref.

76 WCC-2012-Res-100-EN Incorporation of the Rights of Nature as the organizational focal point in IUCN's decision making

77 Ref. UN Harmony with Nature

78 Call for Legal Recognition....

79 Berry, T. *The Great Work: Our Way Into the Future*, New York: Harmony/Bell Tower, 1999.

5. Draft African Model Law for the Recognition and Protection of Sacred Natural Sites and Territories

Whereas, the State and its people exercise sovereign and inalienable rights and responsibilities in relation to their land and territories and have a mandate under the African Charter of Human and Peoples' Rights (the African Charter) to promote and protect human and peoples' rights in Africa.

Whereas, the African Commission on Human and Peoples' Rights (the Commission) is committed to a core vision based upon eradication of the vestiges of colonialism, and other systems of oppression, and upon recognition and revival of the virtues and dignity of original a priori traditions, including traditional/indigenous laws, values, morals, and customs derived since ancient times.

Whereas the Commission, in recognizing the pluri-legal systems operative on the continent, and being committed to cultural and religious diversity, is committed to recognition and promotion of those original and a priori customary governance systems and laws that pre-dated colonial conquest and are derived from the laws of Nature.

Whereas the Commission is further committed to striving for the enjoyment on the continent of a healthy and resilient environment, which shall include the preserving and strengthening of African cultural values as contributing to the promotion of the physical, cultural and spiritual well-being of society.

Whereas the Commission is mindful of its role in promoting the progressive evolution of human and peoples' rights, by inter alia recognizing important precedents such as that set by Benin in promulgating the National Law and Interministerial Order No.0121 of 2012 for the Protection of Sacred Forests, within the national system of protected areas.

Whereas, the Commission has recognized the centrality of sacred natural sites and territories in protecting and supporting the relationship between peoples, land and culture, especially for indigenous peoples/ communities.

Whereas biological and cultural diversity is central to African identity and has co-evolved over generations through intimate relationship with biodiverse ancestral lands, nurturing the resilience of communities to adapt to climate change and other threats to the continent.

Whereas an international consensus is growing that the protection of the environment in the manner envisaged herein is not only important for other living organisms with whom we share the planet, and for the undoubted wellbeing of humankind, but are inherently deserving of protection in the context of species extinction, climate change, UN Sustainable Development Goals, and Agenda 2063.

Whereas custodians and their communities who maintain customary governance systems to protect sacred natural sites and territories, play an essential role in preserving the traditional values and heritages of Africa, and deserve acknowledgement and protection in their countries in order to continue this role.

Whereas custodians and their communities from a number of African countries in their call to the Commission for recognition referred to sacred natural sites as being spiritual places akin to "churches" or "temples" at the very core of their identity, cultural practices and customary governance systems.

Whereas it is incumbent upon States to recognize not only sacred sites and territories, but also the indigenous peoples who, guided by their custodians, maintain the a priori indigenous knowledge, innovations, values, practices, laws and governance systems that connect communities in a deep and spiritual relationship with the biodiverse ecosystems of their ancestral lands. These relationships underpin essential and diverse cultural, ecological, social and economic rights that promote both wellbeing and identity and should continue to be transferred to current and future generations.

Whereas, it is further incumbent on the State to provide adequate mechanisms for guaranteeing the just, equitable and effective participation of its citizens, including indigenous peoples and communities in the protection of their collective and individual rights, beliefs and practices in relation to sacred natural sites and territories.

Whereas sacred natural sites and territories have been significantly eroded during the past decades, and currently face dangers from climate change and environmentally damaging industrial activity and inappropriate development projects. The aforementioned threaten to further harm, if not eventually destroy, these crucial bastions of African heritage, identity, resilience, a priori customary laws and governance systems.

Whereas adequate Recognition of Sacred Natural Sites and territories requires legislation by states in order to protect these areas from any form of development or activities which might undermine their cultural, spiritual or ecological integrity.

Whereas common concern and increasing universal will as reflected in National and International law has grown and consolidated to safeguard the cultural and natural heritage of humanity, both tangible and intangible as well as the associated rights of indigenous peoples/communities. This is represented by ACPHR resolutions on the rights of Indigenous populations (resolution 51) on their land rights (resolutions 197 and 257) and on Protection of Sacred Natural Sites and Territories (resolution 372).

Whereas various international treaties and instruments have been adopted to strengthen the resolve to safeguard sacred natural sites and territories. These include the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, (2001) the UNESCO conventions for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (2003) and on the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expressions (2005) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007).

Whereas further international policy instruments have been adopted to strengthen the resolve to protect sacred natural sites and territories, including the Recognition and Conservation of Sacred Natural Sites in Protected Areas (IUCN 2008) Sacred Natural Sites - support for custodian protocols and traditional governance systems in the face of global threats and challenges (IUCN 2012) and Protected Areas and other areas important for biodiversity in relation to environmentally damaging industrial activities and infrastructure development (IUCN 2016).

Whereas other international instruments affirm the rights of indigenous peoples/ communities, such as the Convention on Biological Diversity, (1992) and in particular Article 8(j) on the preservation and maintenance of knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities.

Whereas a universal consensus has emerged that sacred natural sites and territories, if adequately protected and maintained, will serve to enable current and future generations to connect with and sustain the customary governance systems, which includes the ancestral cultures, lands, traditions, ceremonies, spirituality and identity that are central to the wellbeing of people and their environment.

Whereas there is consensus that adequate recognition of sacred natural sites and territories in Africa, will foster the original vision of the Commission to eradicate the vestiges of colonialism, and other systems of oppression, and to ensure the well-being of Africa's peoples and their heritages.

Whereas in furtherance of the call for legislative action contained in the Commission's Resolution on the Protection of Sacred Natural Sites and Territories 372 of May 2017, as well as in article 10(c) of the CBD 1992, this Model Law is now adopted for the guidance of domestic legislation among member States.

Now, therefore, it is hereby legislated as follows:

ARTICLE 1: GOAL AND OBJECTIVES OF THIS MODEL LAW

While a model law approved by the African Commission on Human and Peoples' Rights itself has no binding force, it can provide the essential legal principles that, if adopted by member states as law, will secure with legal force the primary and associated objectives of the model law. This model law follows and gives effect to resolution 372.

The primary goal of this model law:

To provide key legal principles needed to ensure protection and conservation of sacred natural sites and territories together with the related customary governance systems in Africa, and to maintain and preserve the cultural and ecological governance systems of indigenous peoples/ communities.

Specific and associated objectives of this model law:

- To legally recognize and protect areas identified by indigenous peoples/ communities through their custodians, as sacred natural sites and territories, in accordance with the customary governance system and ancestral law of the territory.
- To recognize and protect the rights of the custodians of sacred natural sites and territories, enabling them to maintain and protect customary governance systems in their traditional manner, thereby ensuring resilience of biodiversity and ecological integrity as well as the community cultural, ecological and spiritual values that underpin their ways of life.
- To protect sacred natural sites and territories from all internal or external activities which may undermine them and infringe on customary laws. These activities may include, but are not limited to, industrial activities, development projects or different religious practices which might disturb their integrity and resilience.
- To provide appropriate institutional mechanisms for the effective implementation and enforcement of the aforementioned rights and objectives.
- To enable indigenous peoples/ communities, operating with and through their custodians, to effectively exercise management, (control) and protection of their sacred sites and territories in accordance with their customary governance systems and ancestral laws;
- To strengthen traditional, ecological and spiritual values as well as culture-based conservation in line with ancestral knowledge and practices for present and future generations.

ARTICLE 2: SCOPE AND DEFINITIONS

Scope

This model law shall apply to:

Sacred natural sites and territories so designated by indigenous peoples/ communities and their custodians as ancestral lands, having special cultural, ecological and spiritual significance.

Customary governance systems of indigenous peoples/ communities, in which custodians play a central role, and include customary laws, traditional knowledge systems, rituals, practices, traditional shrines, traditional values and ways of life in relation to sacred natural sites and territories.

This model law shall not apply to any land or place or structures that do not form part of customary governance systems of indigenous peoples/communities.

Definitions

For the purpose of this model law, the use of the following terms shall have meanings as defined below:

Access: is the permission granted by custodians of sacred natural sites and territories, to physically enter such sacred natural sites and territories, including to participate or not in rituals or practices; in accordance with their customary laws and governance systems.

Ancestral lands/territories: Lands that indigenous peoples/communities have originated from, governed by customary laws which have been passed down through successive generations from ancestral/ancient times. These lands and territories are also referred to as biocultural landscapes and can contain the sacred natural sites defined below.

Competent authority: Shall be the national institution authorized by the State government to implement this law, including compiling a register of sacred natural sites and territories as set out herein, in consultation with custodians and indigenous populations/communities; the competent authority shall provide the necessary administrative support required to enact and implement this legislation.

Custodians: Spiritual leaders from indigenous peoples/communities who are recognized by such communities as being designated by the ancestors with the responsibility to protect and carry out the required rituals and ceremonies in sacred natural sites and territories, as part of the customary governance system.

Custodian communities: Indigenous peoples/ communities and clans whose custodians are specifically responsible for one or more sacred natural site/s and territories.

Customary rights: are inherent rights derived from ancestral responsibilities, traditionally held by custodians and their communities over their sacred natural sites and territories, which include their traditional knowledge, practices, laws, and customary governance systems.

Customary governance systems: are those governance systems of indigenous peoples/communities, which typically have an ancestral story of origin, which have been passed down from ancient times through successive generations, and which maintain the equilibrium between humans, the spiritual world and the sacred natural sites and territories. These systems, managed by custodians, are firmly rooted in Nature and ancestral lands, confirming and emphasising the interconnected spiritual and material relationships in every aspect of life, including traditions, customs, beliefs, stories and laws of origin, rituals, values, cosmology, practices, customary laws and institutions.

Customary law: Is an a priori or previously existing form of law, located within the customary governance systems of indigenous peoples/communities, and similarly derived since ancient times from the laws of Nature. These obligatory rules of conduct containing both rights and duties form an intrinsic part of the customary governance systems of indigenous peoples/communities and are accorded authority within states as being important a priori laws within pluri-legal or multiple legal systems.

Laws of origin: These are the principles, values and norms that underpin an indigenous people /community's customary governance system. These laws are said to be given at the time of Creation and are required to be passed down from one generation to the next. They are derived from the laws that govern life on Earth, recognizing the interrelationships between all life on Earth. Laws of origin are usually embodied in a "story of origin" which is an account of how a particular people or community came into existence.

Free prior informed consent: is the principle affirming that Indigenous peoples and communities have the right to give or withhold their free, prior and informed consent to actions that affect their sacred natural sites and territories and their customary governance systems.

Indigenous peoples/communities: Peoples of ethnic origin in Africa whose unique and ancient social, cultural, ecological and economic traditions distinguish them from other populations within the national community; their particular identities originate and are derived from their ancestral lands or territories, regulated by their own customary governance systems. It is noted that in African states these indigenous peoples/communities might be described variously as indigenous or traditional and be organized as clans, communities, tribes, or kingdoms.

Pluri-legal systems/Legal pluralism: These two terms refer to the existence of multiple legal systems within one geographic area, or when countries have more than one source of law in their legal system. They embody the assertion that law includes both a priori and other legitimate forms of law and is much more than state law which has been developed since the origin of the state.

Protected Areas: These include all forms of legally designated areas within states that are designed to protect and preserve the integrity of the ecosystem and biodiversity; these include all categories of protected areas management categories defined by the IUCN, as well as networks of sacred natural sites and territories referred to in this model law, which may or may not be registered as Indigenous and Local Community Conserved Areas and Territories (ICCAs).

Sacred natural sites and territories: Sacred natural sites are natural places of spiritual, cultural and ecological significance that are embedded in ancestral territories, namely land, forest or water bodies, connected as networks, being central to the customary governance systems of particular indigenous populations/ communities. Sacred natural sites and territories (hereafter SNST) are regarded as being sacred places for ancestors and other beings. They are akin to the churches or temples of mainstream/ other religions in that only the specific traditionally required rituals, ceremonies and other practices can be performed by the custodians of these sites, which maintain the resilience and integrity of both the territory and the community.

Traditional or indigenous knowledge: This refers to the holistic systems of knowledge, innovations and practices of indigenous peoples/communities embodying traditional cosmologies and ways of life, maintained through customary governance systems, being deeply rooted in ecological knowledge which conserves and sustains the resilience of biological diversity and ecosystems, as it has done for generations.

ARTICLE 3: RECOGNITION OF SACRED NATURAL SITES AND TERRITORIES

Registration and legal recognition of Sacred Natural Sites and Territories

3.1.1` Sacred natural sites and territories are identified by indigenous peoples/communities, in accordance with their ancestral traditions and their custodians. After completion of a formal application process, such areas shall be registered by the competent authority on a national register of sacred natural sites and territories.

3.1.2 In addition to all visible natural features, including biodiversity, plants and animals situated thereon, registration of sacred natural sites and territories shall also preserve and protect the air above and the lands beneath the site as part of its sacred nature.

3.1.3 Determination of the boundaries of sacred natural sites and territories shall be effected by the government organ authorized by the competent authority, as identified by the relevant indigenous people/community and its custodians.

3.1.4 The government organ thus authorized to carry out registration and certification of sacred natural sites and territories will, after completion of the application and demarcation process, continue to remain responsible for the administration and application of land use and other regulatory policies and oversight to ensure the recognition and integrity of these sacred natural sites and territories.

3.1.5 All processes relating to the administration of sacred natural sites and territories, from application or petition by indigenous custodians and their communities, to information gathering and sharing, to registration, and subsequent dealings, shall be managed in an open, fair and transparent manner, with full participation of indigenous peoples/communities and their custodians.

Consequence of registration as sacred natural site and territory.

On registration of the sacred natural site and territory, its further land use and other uses and administration shall become prescribed by and subject to this law.

This law provides and ensures complete protection and conservation of the registered sacred natural site and territory, subject to the applicable customary governance system.

Registration of the sacred natural site and territory, whether public or private or communal, protected or unprotected land, ensures the required access to such sacred natural site and territory by the indigenous people/community, according to their customary governance system and ancestral traditions.

Registration of the sacred natural site and territory ensures in addition to the above, immediate and effective legal protection, provided by the state, from any industrial, agricultural, or other development or extractive processes or projects which might undermine the integrity of the area.

The competent authority shall ensure full and effective participation of indigenous peoples/communities and their custodians in all matters related to sacred natural sites and territories, including changes in policy and applications by third parties for access.

ARTICLE 4: THE RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF INDIGENOUS PEOPLES/ COMMUNITIES

Rights of recognition

4.1.1 Indigenous peoples/ communities, who together with/through their custodians, are responsible for maintaining the customary governance systems relating to sacred natural sites and territories, are entitled to formal recognition by their state governments.

Formal recognition shall be effected by the competent authority, or delegated state authority, and shall stipulate the identity,

name and details of the indigenous peoples/community, as well as the geo-positional description, if specifically agreed by the indigenous custodians of the associated sacred natural site and territory.

4.1.3 When drafting policies and laws relating to rights to or associated with land, the government shall take fully into account the social, cultural, spiritual, ecological values of sacred natural sites and territories, including the meanings, customary laws and governance systems associated with these places by the relevant indigenous peoples/communities and their custodians.

4.1.4 The state shall recognize, respect and promote customary governance systems of indigenous peoples/communities within the country, in relation to sacred natural sites and territories, and in addition towards the broader purpose of restoring the pride and integrity of Africa's cultural and natural heritage.

4.1.5 Indigenous peoples/communities together with their custodians shall have the right to retain and practice their own beliefs, customs, rituals, knowledge and institutions which embody their communal governance systems, both in relation to sacred natural sites and territories as well as in more general application in order to enrich the cultural and biocultural diversity of the state.

Rights of access to the sacred natural site and territory

4.2.1 Access to sacred natural sites and territories situated in parks and protected areas, in public or private land by the related indigenous peoples/communities and their custodians is an inherent and inalienable right of such peoples/communities to be recognized by the state

4.2.2 Indigenous peoples/communities and their custodians shall not be denied appropriate access in accordance with their customary governance system and practices, nor forcibly removed from their sacred natural sites and territories.

4.2.3 Indigenous peoples/communities and their custodians shall have the inherent right to maintain and strengthen their distinctive spiritual, cultural and ecological relationship with their traditionally protected lands, territories, waters and coastal seas, and to uphold their responsibilities to present and future generations and their ancestral lands;

4.2.4 Free, prior and informed consent, after appropriate consultation in good faith with the indigenous peoples/communities and their custodians, shall be obtained by the competent authority of the state prior to the approval or denial of any activity potentially affecting their sacred natural sites and territories. If such consent is not given, the activity shall not proceed.

Access to sacred natural sites and territories by the state or by others may be allowed or denied, in writing, based on the customary laws and governance systems of the indigenous peoples/communities and their custodians, depending on the nature and purpose of the proposed visit.

Rights of tenure in and to the sacred natural site and territory

4.3.1 The state recognizes the a priori and collective tenure rights of indigenous peoples/communities and their custodians in and to their sacred natural sites and territories.

4.3.2 The particular nature and form of tenure rights of indigenous peoples/communities and their custodians shall be embedded in state law, including where the sacred natural sites and territories are within protected areas, public or private land, and where they are able to be registered as ancestral lands or territories in their names.

4.3.3 A state registry of sacred natural sites and territories will be compiled by the competent authority, where public access will be limited by the appropriate indigenous peoples/communities and their custodians, in accordance with 4.3.4 below.

4.3.4 Whatever tenure/land rights system is approved in the name of the indigenous people/community in relation to sacred natural sites and territories, their rights and responsibilities as indigenous peoples shall be inalienable and shall include:

- a) The right to, and responsibility to and for their sacred natural sites and territories in accordance with their customary governance system.

- b) The right and responsibility to protect and conserve the physical, cultural, spiritual and ecological integrity of the sacred natural sites and territories.
- c) The right and responsibility to practice and maintain the spiritual beliefs, traditions, customs, institutions, shrines and practices embodied in their customary governance system, and to pass these on to future generations.
- d) The right and responsibility to uphold their customary governance systems, based upon their ancestral way of life and cosmology, which may be different from the dominant systems, whilst retaining the right to participate fully in the political, economic, social and cultural life of the state.

ARTICLE 5. THE RIGHTS OF SACRED NATURAL SITES AND TERRITORIES

The state recognizes and respects that sacred natural sites and territories are physical, cultural, spiritual and ecological entities having inherent rights of their own. Sacred natural sites and territories have the following inherent rights, which shall also be recognized through state registration:

- The right to life, and to exist.
- The right to be respected and maintain their physical, cultural, spiritual and ecological integrity and resilience.
- The right to persist, maintain and regenerate its/their vital cycles, structure, functions and evolutionary processes free from human alteration or interferences;
- The right to maintain their identity and integrity as distinct, interconnected networks within the territory, as self-regulating bodies consisting of different but interdependent and interrelated beings.
- The right to be sacred, to be recognised and to remain as such.
- The right to be free from contamination, pollution and toxic or radioactive waste as well as any activity which might undermine their integrity;
- The right to full and prompt restoration of any violation of the rights recognized in this law caused by human activities;

ARTICLE 6: DUTIES OF THE STATE

The state, following approval of this model law, will assume the following duties in respect of sacred natural sites and territories as well as indigenous peoples/communities.

6.1 Appoint a national competent authority at all levels of governance, and institute domestic laws, designed to incorporate the objectives and outcomes set out in this model law.

6.2 Create policies, law and institutional structures throughout the legal system as needed to broadly recognize and advance the overall goals of this model law, including:

The recognition and registration of sacred natural sites and territories as described herein, and

The recognition of the rights and responsibilities of indigenous peoples/communities together with their custodians as described herein.

The recognition of the holistic relationship between the customary governance systems, laws, spiritual customs, values, knowledge and practices, that relate to sacred natural sites and territories.

The institution of appropriate penalties designed in consultation with indigenous peoples/communities and their custodians to ensure compliance with the law, and to fine, punish or imprison any individual or corporation that

breaches this law inter alia by desecrating or violating a sacred natural site.

- 6.3 Recognize the integral identity and interdependence/connection of indigenous peoples/communities and their custodians with their sacred natural sites and territories.
- 6.4 Adopt, implement and enforce policies, institutional strategies and other regulatory and guidance structures designed to bring about the specific objectives contained in this model law.
- 6.5 Recognise and create enabling conditions for indigenous peoples/communities and their custodians to strengthen, exercise and defend the rights and responsibilities acknowledged herein, in respect of their sacred natural sites and territories.
- 6.6 Establish precautionary and restrictive measures to prevent human activities, projects or industrial or extractive developments that might have the potential of threatening the integrity or resilience of sacred natural sites and territories.
- 6.7 Collaborate with the custodians of indigenous peoples/communities to protect sacred natural sites and territories from any projects, industrial or extractive developments or other activities that might undermine or violate them.
- 6.8 Recognize and respect the a priori tenure/land rights of indigenous peoples/communities having customary tenure and governance systems.
- 6.9 Hold land registered as sacred natural sites and territories as being legally inalienable and sacrosanct.

ARTICLE 7: OFFENCES SACRED NATURAL SITES AND TERRITORIES

The following acts shall be considered offensive acts against sacred natural sites and territories within each state and that will entail punishment by law:

Trespassing on a sacred natural sites and territory, that is, accessing or attempting to access such sites without free, prior and informed consent from the custodians of indigenous peoples/communities.

Disobeying the customary laws and governance system of the custodians and their indigenous peoples/communities.

Conducting any activity unauthorized by the custodians, where "activity" is interpreted broadly and includes any development, economic, religious or any other activity which has the potential to impact on the integrity of the sacred natural site and territory.

The act of carrying or using any weapon or any other potentially harmful material or engaging in any activity forbidden by the customary governance system and laws of the indigenous people/ community.

Performing any other act or activity that is deemed by custodians as contrary to the customary governance system and laws or potentially detrimental to the integrity of the sacred natural site and territory.

Sharing information about sacred natural sites and territories without the permission of the custodians of the indigenous people/community.

English & Français

Projet de travail - NON destiné à la diffusion

Une Loi Type Africaine pour la Reconnaissance et la Protection des Sites et Territoires Naturels Sacrés

Introduction, principes directeurs et texte de la loi type

Version préliminaire, 24 Septembre 2018

African Biodiversity Network & African Earth Jurisprudence Practitioners
Traduit par Roxana Dela Fiamor

Contenu

Abréviations	30
RÉSUMÉ	31
1. UNE LOI TYPE AFRICAINE POUR APPLIQUER LA RÉOLUTION CADHP 372	32
Encadré 1 : Sites et territoires naturels sacrés : Nos racines, notre responsabilité	33
2. DÉCLARATION DES COMMUNAUTÉS GARDIENNES AFRICAINES	
3. UNE VOIE POUR LA PROTECTION DES SITES NATURELS SACRÉS DE L'AFRIQUE : LA RÉOLUTION 372 DE LA CADHP	37
Encadré 2 : CADHP/Rés. 372 (LX) 2017	39
4. PRINCIPES DIRECTEURS	40
4.1 Lois coutumières et a priori	40
4.2 Pluralisme juridique	41
4.3 Les droits et responsabilités des communautés	42
4.4 Gardiens et communautés gardiennes	43
4.5 Diversité bioculturelle, souveraineté alimentaire et résilience au changement climatique	44
4.6 Prise de décision, consentement préalable donné librement et en connaissance de cause	45
4.7 Mise en valeur du savoir autochtone	46
4.8 Devoirs de l'État	47
4.9 Caractère sacré, spiritualité et religion	47
4.10 La jurisprudence de la Terre et les droits de la Nature	48
5. ÉBAUCHE DE LA LÉGISLATION TYPE POUR LA PROTECTION DES SITES ET TERRITOIRES NATURELS SACRÉS	50
Article 1 : But et objectifs de cette loi type	51
Article 2 : Portée et définitions	52
Article 3 : Reconnaissance des sites et territoires naturels sacrés	54
Article 4 : Les droits et responsabilités des peuples et communautés autochtones	55
Article 5. Les droits des sites et territoires naturels sacrés	56
Article 6: Devoirs de l'État	56
Article 7. Délits ; sites et territoires naturels sacrés	57
Annexe 1 : Définitions	58
Annexe 2 : Politiques & résolutions internationales sur les sites naturels sacrés et les communautés gardiennes	61

Abréviations

APAC	Aires du patrimoine autochtone et communautaire
CADHP	Commission africaine des droits des l'homme et des peuples
CBD	Convention sur la diversité biologique
CPLCC	Consentement donné librement et en connaissance de cause
IPBES	Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
OIT	Organisation internationale du travail
OUA	Organisation de l'Union africaine
STNS	Sites et territoires naturels sacrés
UICN	Union internationale pour la conservation de la nature

Résumé

Ce rapport présente une Loi type africaine pour la reconnaissance et la protection des sites et territoires naturels sacrés qui est conçue pour permettre la mise en œuvre effective de la résolution 372 de la CADHP (CADHP/Rés. 372 (LX) 2017), et fournit des principes directeurs pour son intégration dans les législations nationales.

Les sites naturels sacrés sont des lieux d'importance écologique, culturelle et spirituelle, intégrés dans des terres ancestrales. Ils sont reconnus comme tels par les peuples autochtones du monde entier, et l'Afrique ne fait pas exception. Ils sont au cœur des coutumes, lois, valeurs, normes et principes traditionnels d'où émanent les systèmes de gouvernance coutumiers. De plus, les communautés gardiennes des sites et territoires naturels sacrés constituent le socle de l'identité et du patrimoine de l'Afrique, dont la renaissance est au centre de la vision de la Charte africaine. Le préambule de la Charte africaine rappelle spécifiquement aux parties le besoin d'éradiquer les vestiges du colonialisme et de ranimer les vertus et la dignité des traditions africaines originelles.

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Commission africaine) a à la fois le mandat et la capacité de guider ses pays membres vers la vision présentée dans sa Charte. Ainsi, une Loi type pour la reconnaissance et la protection des sites et territoires naturels sacrés contribuera de façon significative à la promotion de la Charte africaine – de même qu'à réaliser les objectifs de l'Agenda 2063, les objectifs de développement durable, et les objectifs d'Aichi pour la biodiversité – en donnant un outil commun qui respecte les réalités écologiques, sociales et culturelles variables de chaque nation africaine. Elle fournit plus spécifiquement un cadre pour que les États parties développent une législation nationale distincte en conformité avec la résolution CADHP 372 (CADHP/Rés. 372 (LX) 2017), qui « demande aux États parties de reconnaître la contribution des sites et territoires naturels sacrés et de leurs systèmes de gouvernance coutumiers à la protection des droits de l'homme et des peuples » et de « s'acquitter de leurs obligations et engagements régionaux et internationaux afin de reconnaître les sites et territoires naturels sacrés ainsi que leurs systèmes de gouvernance coutumiers et les droits des communautés gardiennes. »

Ce rapport présente le besoin d'une Loi type africaine pour la mise en application effective de la résolution CADHP 372 qui a été adoptée en réponse à la première déclaration collective de la part de gardiens africains sur l'importance des sites naturels sacrés. Il présente également une vue d'ensemble de la jurisprudence et des évolutions des orientations politiques à travers l'Afrique. Des principes directeurs qui devraient sous-tendre la législation nationale et régionale sur la reconnaissance des sites et territoires naturels sacrés sont présentés ici – ces principes s'appuient sur plus d'une décennie de travail par des groupes appartenant à la société civile africaine et des communautés gardiennes sur tout le continent qui raniment leurs traditions. Ces principes sont importants pour la compréhension de l'esprit de cette loi et des valeurs qu'elle incarne, basée sur l'expérience de terrain. Enfin, la publication fournit l'ébauche d'une Loi type africaine. Le rapport suit le même format qu'une brochure explicative précédente, publiée en 2000 par l'Organisation de l'unité africaine, conçue pour accompagner sa loi-modèle sur la Protection des droits des communautés locales, des agriculteurs, des sélectionneurs et la réglementation de l'accès aux ressources biologiques.

Cette brochure est destinée principalement aux décideurs africains, aux autorités publiques, aux communautés locales, à la société civile, aux juristes et à toute personne intéressée par la sauvegarde de la riche diversité et identité biologique et culturelle de l'Afrique.

1. Une Loi Type Africaine pour appliquer la Résolution CADHP 372

En 2017, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après la Commission africaine) a eu la prévoyance de faire adopter la résolution 372 (CADHP/Rés. 372 (LX) 2017). Cette déclaration politique majeure « demande aux États parties de reconnaître la contribution des sites et territoires naturels sacrés et de leurs systèmes de gouvernance coutumiers à la protection des droits de l'homme et des peuples » et de « s'acquitter de leurs obligations et engagements régionaux et internationaux afin de reconnaître les sites et territoires naturels sacrés ainsi que leurs systèmes de gouvernance coutumiers et les droits des communautés gardiennes. »

Les sites naturels sacrés font le lien entre l'héritage culturel, les lois et systèmes de gouvernance coutumiers, les connaissances traditionnelles et autochtones et les pratiques spirituelles, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité, et la préservation de l'intégrité marine et territoriale (voir encadré 1 : Sites naturels sacrés : Nos racines, notre responsabilité). C'est la responsabilité ancestrale des communautés gardiennes de continuer à protéger ces sites naturels sacrés – et les territoires dans lesquels ils sont intégrés – tout comme leurs ancêtres l'ont fait depuis des générations, préservant les valeurs traditionnelles de l'Afrique, comme y aspire la Charte africaine.

Cependant, l'expansion continue du développement industriel et l'intensification de la course aux « ressources naturelles » de l'Afrique, à sa terre, sa biodiversité, ses minéraux, ses métaux et ses énergies fossiles, signifie que les sites et territoires naturels sacrés, ainsi que leurs communautés gardiennes sont de plus en plus exposés. C'est justement parce que leurs traditions leur ont permis de préserver l'intégrité des paysages marins et terrestres depuis des générations qu'ils sont devenus le point focal de la prochaine vague d'exploitation par les forces dominantes en place.

Une Loi type africaine pour la reconnaissance et la protection des sites et territoires naturels sacrés peut fournir le cadre nécessaire pour la mise en conformité avec la Résolution 372 (CADHP/Rés. 372 (LX) 2017) et son application. Elle souligne et valide le caractère dynamique des cultures autochtones et leur capacité à évoluer et à s'adapter à leur manière, indépendamment des pressions exercées par des intérêts étrangers, ayant ainsi l'espace pour continuer à protéger et à régénérer les sites naturels sacrés, la biodiversité et les connaissances traditionnelles. Elle contribuera à réaliser la vision de l'Union africaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique d'ici 2063 et les objectifs connexes de développement durables et ceux d'Aichi pour la biodiversité, ainsi que les objectifs de l'Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique. Cette loi type représente une étape importante dans l'intégration accrue des savoirs autochtones et locaux en Afrique à travers la reconnaissance des institutions traditionnelles.

Encadré 1 : Sites et Territoires Naturels Sacrés : Nos racines, notre responsabilité

Les sites naturels sacrés sont des lieux d'importance écologique, culturelle et spirituelle, et se trouvent au cœur de coutumes, valeurs, normes et lois traditionnelles d'où émanent les systèmes de gouvernance coutumiers.

Les sites naturels sacrés comprennent un éventail des éléments de la nature – des sources, cascades et zones humides aux forêts, affleurements, zones arides, pierres à lécher et zones de reproduction – et constituent un refuge clé pour des espèces animales et végétales, pour les plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées, pour le cycle de l'eau, et ils jouent un rôle décisif dans la préservation de l'intégrité socio-écologique et la résilience des paysages terrestres et marins qui sont particulièrement essentiels dans un contexte où le changement climatique s'intensifie. Ils sont reconnus internationalement comme des « aires terrestres ou aquatiques qui ont une importance spirituelle spéciale pour des peuples ou des communautés », et comme les aires de conservations les plus anciennes du monde, vitales au maintien de l'intégrité et de la résilience des écosystèmes, et des paysages terrestres et marins.

Pour les cultures autochtones et traditionnelles, ce sont des sites qui font souvent partie intégrante des histoires fondatrices de la communauté et des lieux où résident les ancêtres et le monde des esprits. Ils existent en tant que réseaux reliés à travers les paysages, semblables à des points d'acupuncture dans le corps de la Terre. Au-delà du sous-sol, des rochers et des minéraux, les sites naturels sacrés atteignent aussi des domaines verticaux, assurant une connexion avec les constellations célestes dans le ciel. Ce sont des lieux puissants pour les systèmes traditionnels de connaissances et les lois coutumières, des piliers pour la cohésion communautaire et la sauvegarde de la santé et du bien-être des humains et d'autres espèces. Il s'agit de domaines physiques, spirituels et énergétiques plutôt que des limites politiques et administratives – d'où le terme inclusif, c'est-à-dire sites et territoires naturels sacrés (ou terres ancestrales).

Une compréhension cross-culturelle grandissante

- Les témoignages des gardiens, les connaissances traditionnelles, la recherche scientifique, les débats internationaux, et un corpus législatif grandissant s'accordent sur le fait que :
- Les sites et territoires naturels sacrés jouent un rôle critique dans la protection de la biodiversité qui est essentielle pour renforcer la résilience au changement climatique dans les écosystèmes dont dépendent les systèmes alimentaires.
- Les communautés gardiennes, qui ont maintenu des systèmes de gouvernance coutumiers afin de protéger les sites et territoires naturels sacrés pendant des générations, jouent un rôle essentiel dans la préservation des valeurs traditionnelles en Afrique. Elles ont besoin de reconnaissance juridique et de soutien pour continuer à le faire étant donné leur vulnérabilité grandissante aux pressions croissantes exercées par différentes formes d'accaparement des terres et d'extraction des ressources.
- Les sites et territoires naturels sacrés constituent le socle des systèmes de gouvernance coutumiers qui ne peuvent pas prospérer sans protection juridique.
- La reconnaissance des systèmes de gouvernance coutumiers dans le cadre des systèmes pluri-juridiques, est un élément essentiel du respect de l'essence de l'Afrique, comme y aspire et le prévoit la Charte africaine.
- Les sites et territoires naturels sacrés, et les droits de l'homme qui y sont liés, sont menacés par la croissance rapide des aménagements industriels néfastes pour l'environnement, qui peuvent causer des dommages irréparables à la terre à aux cultures ancrées à la terre.
- Les sites et territoires naturels sacrés doivent être reconnus comme des zones interdites d'accès pour les activités minières et toute autre activité destructive ou extractive, conformément à la reconnaissance internationale grandissante et les menaces.

Les sites naturels sacrés et les lois coutumières qui y sont associées reconnaissent de façon inhérente les droits de la nature, admettant le lien de dépendance des humains sur la santé et la vitalité de l'écosystème global, contribuant ainsi à la jurisprudence de la Terre.

2. Déclaration des Communautés Gardiennes Africaines

LA RECONNAISSANCE ET LA PROTECTION DES SITES ET TERRITOIRES NATURELS SACRÉS AINSI QUE DES SYSTEMES DE GOUVERNANCE COUTUMIERS EN AFRIQUE

24 mars 2015, réunion des peuples coutumiers au lac Langano, en Éthiopie.

Cette déclaration et cet appel à l'action ont été élaborés par les communautés gardiennes africaines des régions suivantes : Tharaka, Meru, Kamba, Kikuyu et Maasai au Kenya, Buganda et Bunyoro en Ouganda, Bale et Sheka en Éthiopie, Venda en Afrique du Sud ainsi qu'Adjarra, Avrankou et Adjohoun au Bénin. Elle est fondée sur la déclaration des lois coutumières communes en Afrique pour la protection des sites naturels et des territoires sacrés de 2012, rédigée à Nanyuki, au Kenya, le 28 avril 2012.

Préambule

Nous, une coalition de communautés gardiennes issues de sites naturels sacrés de six pays africains, travaillons ensemble afin de faire renaître nos traditions et de protéger nos sites naturels et nos territoires sacrés. Nous sommes profondément préoccupés par notre planète car elle subit de plus en plus de destructions malgré toutes les discussions, les réunions internationales, les faits et les chiffres ainsi que les signes d'avertissement de la Terre.

L'avenir de nos enfants et des enfants de toutes les espèces vivant sur Terre est menacé. Lorsque cette dernière génération d'ainés disparaîtra, nous ne saurons plus comment vivre d'une manière qui soit respectueuse de la planète, si nous n'apprenons pas dès aujourd'hui. Notre génération a une responsabilité qu'aucune génération n'a eue auparavant. Notre capacité à arrêter l'addiction actuelle à accumuler de l'argent en détruisant les conditions même de la vie et la santé de la planète déterminera l'avenir de nos enfants.

L'Afrique est un continent au système juridique pluriel, qui se remet actuellement de plusieurs générations de dévastation culturelle, sociale et économique coloniale et postcoloniale. Les sites naturels et les territoires sacrés sont au cœur des valeurs, morales et traditions culturelles ainsi que des lois coutumières et de nos systèmes de gouvernance coutumiers que nous devons faire renaître.

Nous appelons la commission africaine et les gouvernements africains, mais aussi les multinationales, les décideurs et la société civile à reconnaître que l'Afrique possède des sites naturels et des territoires sacrés ainsi que des communautés gardiennes qui sont responsables de leur protection conformément à nos systèmes de gouvernance coutumiers. Nous lançons cet appel afin de protéger le bien-être de notre continent et de la planète.

Sites et territoires naturels sacrés

La Terre entière est sacrée. Certains endroits de notre Terre sont tout particulièrement sensibles, à cause du rôle spécial qu'ils jouent pour nos terres ancestrales. Nous les appelons sites naturels sacrés. Chaque site naturel sacré joue un rôle différent mais important, comme les organes de notre corps. L'esprit fait partie de toute forme de vie.

Les sites naturels sacrés font partie de territoires relevant de différents domaines, horizontaux verticaux et énergétiques. Un territoire comprend les plantes, les animaux, les esprits des anciens, toute forme de vie sur terre, y compris les humains, et atteint les profondeurs de la terre, dont le sous-sol et plus loin, les roches et les minéraux jusqu'aux constellations célestes au plus haut des cieux.

Les sites naturels et les territoires sacrés existent partout, y compris en Afrique. Ce sont des endroits spirituels créés par Dieu lors de la création de notre Terre où nos communautés gardiennes prient et font des offrandes depuis la nuit des temps. Notre responsabilité est de protéger la création de Dieu et de faire en sorte que ces endroits sacrés ne soient dérangés sous aucun prétexte. Leur rôle et leur signification sont irremplaçables.

Les sites naturels et les territoires sacrés sont sources de droit. Ce sont des centres de connaissances et d'apprentissage intergénérationnel. Nos systèmes de gouvernance coutumiers sont fondés sur notre relation avec, et notre responsabilité envers, les sites naturels et les territoires sacrés. Nos lois coutumières découlent des lois de la Terre telles que nous les interprétons et les appliquons sur les sites naturels et les territoires sacrés. En tant que gardiens, nous avons la responsabilité d'assurer que nos

systèmes de gouvernance soient conformes aux lois de la Terre, les lois qui gouvernent la vie. Nos lois coutumières communes concernant tous sites naturels et nos territoires sacrés sont les suivantes :

Nos lois coutumières communes

Les sites naturels sacrés sont les sources de la vie. Les sites naturels sacrés sont là d'où nous venons, le cœur de la vie. Ils sont nos racines et notre inspiration. Nous ne pouvons pas vivre sans nos sites naturels sacrés et nous sommes responsables de leur protection.

Les sites naturels sacrés sont des lieux où les pouvoirs spirituels entrent en action. Ce sont des endroits où Dieu, les esprits et les ancêtres sont présents. Ces sites sont sacrés, du plus profond de la Terre au plus haut des cieux. Ce sont des lieux de cultes, comme des temples, où nous, les gardiens, sommes responsables de diriger les rituels de prières et d'offrandes avec nos clans et notre communauté.

Les sites naturels sacrés sont des lieux naturels dans nos territoires ancestraux, comme des sources d'eau, des rivières, des points de passage, des marécages, des forêts, des arbres et des montagnes qui abritent des plantes, des animaux, des oiseaux, des insectes et toute autre forme de vie. Nos sites naturels sacrés protègent la diversité de plantes et d'animaux ainsi que toute la vie qui appartient à nos écosystèmes. A cause des menaces du monde extérieur, ils représentent désormais les derniers endroits sûrs pour la création de Dieu.

Les sites naturels sacrés sont à l'origine de la pluie, qui tombe pour toutes les communautés, pour nos terres et pour toute forme de vie. Lorsqu'il y a une sécheresse, par exemple, nous effectuons nos rituels sur nos sites naturels sacrés, ce qui attire la pluie. Nos sites naturels sacrés et nos pratiques ont le potentiel de stabiliser certains des changements climatiques locaux. Pourtant, nous sommes de plus en plus dérangés par les croyances et les comportements destructeurs de la société industrielle envers les sites naturels sacrés et la Terre en générale.

Chaque site sacré a une histoire d'origine qui explique comment il a été établi par Dieu lors de la création de l'univers. Les sites naturels sacrés existaient avant les humains. Ils ne sont pas faits de main d'homme. Les sites naturels sacrés ont été révélés à nos ancêtres qui nous ont transmis l'histoire originelle et les lois de la création sur la façon dont ils sont arrivés sur notre territoire.

Les sites naturels sacrés sont des endroits où nous prions et où nous effectuons nos rituels pour Dieu en invoquant les esprits de nos ancêtres et de toute la création. Ces rituels renforcent nos relations en tant que communauté, ainsi que notre relation avec nos terres, nos ancêtres et notre Dieu. Nos offrandes, comme les semences autochtones, le lait, le miel et le sacrifice de chèvres, de moutons et de vaches représentent la façon dont nous partageons et nous remercions Dieu et la création de Dieu, la Terre.

Ces rituels et ces prières maintiennent l'ordre et la santé de nos communautés et de nos territoires. En tant que gardiens, nous avons la responsabilité de mener les rituels nécessaires tout au long de l'année, par exemple avant de planter nos semences ou de récolter notre moisson. Ils purifient et renforcent notre peuple et nos sites naturels sacrés.

Les sites naturels sacrés sont des lieux de guérison, de paix et de justice. Lorsque nos communautés ont des problèmes, par exemple, de santé ou de sécheresse, nous avons un rituel spécifique pour résoudre le problème. Lorsque la bénédiction arrive, nous effectuons un rituel de reconnaissance. Les sites naturels sacrés sont des lieux où n'existent pas la corruption, le vol ou le mensonge. Ce sont des lieux où nous pouvons résoudre les conflits et maintenir l'harmonie entre les peuples et tous les êtres. Il existe différents rituels pour différents besoins.

Chaque site sacré a des gardiens choisis par Dieu lors de la création. N'importe qui ne peut pas être gardien d'un site naturel sacré. Les gardiens dirigent les rituels de nos clans et de nos communautés. Il existe des hommes et des femmes gardiens avec différents rôles. Les gardiens doivent avoir un style de vie discipliné et suivre certaines coutumes, restrictions, délais et protocoles, conformément aux lois ancestrales, afin que nos rituels soient acceptables et efficaces.

Les sites naturels sacrés sont des sources de sagesse. Cette sagesse et les connaissances accumulées par nos ancêtres sont transmises de génération en génération. Nous sommes responsables d'assurer que les connaissances ancestrales sur un style de vie respectueux de la Terre soient transmises à la prochaine génération de gardiens. Ces connaissances ne peuvent s'apprendre par l'écriture et les livres, mais elles sont acquises grâce à des expériences tout au long de la vie et une pratique rigoureuse avec nos aînés.

Les sites naturels sacrés sont connectés les uns aux autres et fonctionnent comme un réseau ou un système. Si l'un d'entre eux est endommagé, tous les autres sont affectés. Tous ensemble, nous, les gardiens issus de différents pays, protégeons les réseaux des sites naturels sacrés dans toute l'Afrique.

Les sites naturels sacrés nous dictent les lois sur les manières de gouverner, afin de maintenir l'ordre et le bien-être sur notre territoire. Il est interdit de couper des arbres, de dévier de l'eau ou de déranger les sites naturels sacrés de quelque manière. Ces lois ne sont pas négociables.

Nous sommes responsables de la protection de nos sites naturels et de nos territoires sacrés grâce à nos systèmes de gouvernance coutumiers, qui sont fondés sur nos lois ancestrales originelles. Nos sites naturels sacrés et nos systèmes de gouvernance doivent être reconnus et respectés pour ce qu'ils sont, afin que nous puissions maintenir notre intégrité et notre continuité culturelle et écologique. Nous sommes responsables de nos ancêtres, qui ont entretenu nos traditions depuis des générations et des générations futures, pour qu'elles héritent d'une Terre en bonne santé.

Les sites naturels sacrés sont des zones interdites, des lieux qui doivent être respectés par tous, afin qu'ils demeurent tels que Dieu les a créés, abritant des formes de vie diverses. Nous sommes responsables d'assurer leur pérennité et leur bien-être. Ceci signifie qu'elles sont interdites pour toutes les activités suivantes :

- i) Le déplacement - Nul ne peut retirer un site naturel sacré de son emplacement original et le déplacer ailleurs. Les sites naturels sacrés ont été créés par Dieu et sont intégrés dans le territoire. Notre héritage ancestral, nos connaissances traditionnelles et nos systèmes de gouvernance coutumiers, ainsi que le chemin de notre vie sont enracinés dans nos sites naturels et nos territoires ancestraux.
- ii) Le tourisme - Il s'agit de lieux saints et non de lieux de divertissement. Les touristes peuvent se rendre dans de nombreux autres endroits.
- iii) Les autres activités religieuses - De la même manière que nous n'effectuons pas nos rituels dans les églises ou les mosquées, ou que nous ne critiquons pas les autres religions car nous respectons les diverses manières qu'ont les hommes de prier Dieu, les autres doivent respecter nos modes de vie autochtones.
- iv) La recherche et la documentation - Les sites naturels sacrés sont nos lieux saints, ils sont accompagnés de connaissances et de pratiques spirituelles et ne peuvent faire l'objet de descriptions écrites par d'autres. Nous seuls pouvons écrire ce que nous souhaitons communiquer aux autres, car il s'agit de notre connaissance sacrée.
- v) Les mines ou les activités d'extraction - Il s'agit de nos lieux saints, de nos temples et ils jouent un rôle vital pour maintenir la Terre en bonne santé, car ce sont des sources d'eau, de pluie, de flore et de faune, ils régulent le climat et ils maintiennent la stabilité énergétique.
- vi) Tout 'développement' ou 'investissement' industriel, c'est-à-dire toute forme d'accaparement des terres. Les sites naturels sacrés ne doivent pas être utilisés pour gagner de l'argent. Nos enfants ont besoin d'une planète en bonne santé avec de l'air, de l'eau et de la nourriture purs issus de sols sains. Ils ne peuvent pas manger de l'argent, respirer ou boire de l'argent. Sans eau il n'y a pas de vie.
- vii) Les lois étrangères - Les sites naturels sacrés nous ont dicté les lois d'origine qui existent depuis la création de l'univers, avant l'homme. Les systèmes juridiques dominants doivent reconnaître nos lois coutumières, qui sont fondées sur les lois de la vie.
- viii) Les semences étrangères - Nos rituels et nos prières exigent que nous n'utilisions que les semences autochtones que les gardiens ont plantées eux-mêmes, car il s'agit de ce que nos ancêtres et le territoire trouvent acceptables. Les semences génétiquement modifiées (GM) sont strictement interdites et nos territoires sont dénués de tout OGM.
- ix) Toute autre activité qui pourrait contredire les lois d'origine et la vie de nos sites naturels sacrés et de notre planète.

3. Une voie pour la Protection des Sites Naturels Sacrés de l'Afrique : la Résolution 372 de la CADHP

Contexte international

Internationalement, la compréhension et la reconnaissance des valeurs intrinsèques des sites naturels sacrés a pris de l'ampleur au cours des 40 dernières années. Un ensemble grandissant d'instruments internationaux et d'initiatives est à l'origine de la reconnaissance et de la protection des sites naturels sacrés (voir Annexe 2). Le rôle des communautés autochtones et traditionnelles en tant que gardiens de ces sites est largement reconnu, de même que les lois coutumières qui régulent les activités humaines et fournissent le soin et la tutelle nécessaires.

La reconnaissance internationale des sites naturels sacrés s'est intensifiée au début des années 2000 avec la reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans la conservation de la diversité biologique et culturelle, leur contribution à la cohésion de la communauté, à la connectivité des systèmes socio-écologiques, et à la résilience au changement climatique. Simultanément, plusieurs gouvernements et agences pour la protection de la nature, ainsi que les groupes de la société civile et les gardiens, ont appelé à adopter et à mettre en œuvre des politiques rigoureuses pour la protection des sites sacrés naturels et culturels et d'autres zones clés pour la biodiversité.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a mis à disposition des orientations stratégiques à travers sa publication intitulée Sites naturels sacrés : Lignes directrices pour les gestionnaires d'aires protégées, qui vient en aide à la fois aux gardiens des sites naturels sacrés et aux professionnels de la conservation de la nature, et à travers son groupe de travail sur les valeurs culturelles et spirituelles des aires protégées. L'UICN a pris des résolutions et a formulé des recommandations à l'égard de ses membres gouvernementaux et non-gouvernementaux sur la reconnaissance et la protection des sites naturels sacrés, et sur les droits des gardiens, et elle a souligné leur contribution pour la mise en place des systèmes d'aires nationales protégées. Par exemple, la résolution 4.038 de 2008 appelle à la « reconnaissance et conservation des sites naturels sacrés à l'intérieur des aires protégées » ; la recommandation 5.147 de 2012 appelle à soutenir « les gardiens et les lois coutumières pour répondre aux menaces et aux défis mondiaux ». De plus, l'UICN accorde une très grande importance à la prévention des activités industrielles et au développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement qui auraient un impact sur les sites et territoires naturels sacrés conservés par les peuples autochtones et les communautés locales dans sa recommandation 6.102 de 2016. La dixième Convention des parties (COP10) à la Convention sur la diversité biologique (CBD) a également adopté des textes sur les aires de conservations autochtones et communautaires, notant que la législation nationale devrait explicitement les reconnaître (et qu'elle devrait être améliorée si ce n'est pas le cas).

Contexte régional

Tandis que cet ensemble de recommandations stratégiques et de législation a pris de l'ampleur, l'Afrique n'est pas restée inactive. En 2009, la Commission africaine a pris la première décision rendu par un tribunal international pour reconnaître les peuples autochtones en Afrique et leurs droits en tant que gardiens de leurs terres ancestrales. La Commission a interprété l'article 8 de la Charte africaine comme suit : « la religion est souvent liée à la terre, aux croyances et pratiques culturelles, et la liberté d'adorer et participer à de telles cérémonies est au centre de la liberté de religion ».

La Commission africaine a également interprété le terme culture comme incluant « le lien spirituel et physique avec la terre ancestrale, les connaissances, croyances, morales, valeurs, lois, coutumes et toutes autres pratiques ». Une autre étape dans l'interprétation de la Charte africaine concernant les terres ancestrales sacrées et les systèmes de gouvernance coutumiers a été franchie avec la décision Endorois dans lequel la Cour africaine a confirmé la valeur et l'importance des droits traditionnels des Endorois liés à la terre et à la culture.

Depuis, un nombre grandissant d'affaires tangibles visant à ranimer et à affirmer la reconnaissance juridique des sites et territoires naturels sacrés se sont succédées, chacune constituant un précédent utile à une Loi type africaine. Cette jurisprudence inclut : le Bénin, où une loi nationale sur les forêts sacrées permet la reconnaissance légale des forêts sacrées en tant qu'aires protégées, et la reconnaissance des communautés en tant que gardiennes gouvernant et protégeant ces aires et endossant la responsabilité de mettre en œuvre un plan d'aménagement forestier (arrêté interministériel no 0121, 2012) ; l'Éthiopie où des

communautés à Bale ont obtenu la reconnaissance par les autorités locales de leurs lois coutumières et des lignes de démarcation de plus de 20 sites naturels sacrés ; le Kenya où des communautés gardiennes (clans) dans le district de Tharaka ont entrepris de ranimer et de documenter leurs systèmes de gouvernance coutumiers, avec l'objectif d'obtenir la reconnaissance légale de leur réseau de sites naturels sacrés, les protégeant ainsi des développements commerciaux et d'autres menaces ; l'Ouganda, où les gardiens du district de Bullisa du royaume de Bunyoro sont en train de ranimer leurs systèmes de gouvernance coutumiers pour la reconnaissance et la protection des sites naturels sacrés autour du lac Albert.

Certains de ces exemples concrets de communautés gardiennes cherchant à obtenir la reconnaissance légale de leurs sites et territoires naturels sacrés et de leurs systèmes de gouvernance coutumiers sont fournis dans le rapport intitulé *Un appel pour la reconnaissance des sites et territoires naturels sacrés et leurs systèmes de gouvernance coutumiers* (2015). Il documente comment les gardiens africains de six États membres se sont réunis en 2012 et 2015 pour discuter des différentes approches pour protéger les sites et territoires naturels sacrés du continent, partager des histoires sur la façon dont ils le faisaient, et pour compiler leurs lois coutumières communes. Les gardiens africains ont formulé la toute première déclaration (voir Section 2) qui exprime leur détermination à maintenir et à protéger leurs traditions ancestrales, leurs sites et territoires naturels sacrés, et la raison pour laquelle les lois coutumières africaines doivent être respectées. De plus, des rapports par pays rédigés par des groupes de la société civile au Kenya¹ et en Ouganda² explorent les cadres juridiques nationaux pour la reconnaissance des sites naturels sacrés.

Le rapport *Un appel pour la reconnaissance des sites et territoires naturels sacrés et leurs systèmes de gouvernance coutumiers*, visa à fournir à la Commission africaine des arguments persuasifs et substantiels pour obtenir la reconnaissance et la protection des sites naturels sacrés, et recommanda aux pays africains de reconnaître les systèmes juridiques a priori³. Il constitua le socle d'une nouvelle résolution (CADHP/Rés. 372 (LX) 2017), rédigée en collaboration avec le Groupe de travail sur les populations autochtones (GTPA) et adoptée lors de la soixantième Session ordinaire de la CADHP à Niamey, au Niger.

La résolution 372 (voir Encadré 2) a ouvert un nouveau chapitre de la reconnaissance en Afrique des sites naturels sacrés, des terres ancestrales et des traditions qui les ont protégés pendant des générations. Son adoption réussie fut célébrée de la même manière par les gardiens, les groupes de la société civile et les commissaires car il s'agit d'une étape importante vers la décolonisation des systèmes juridiques et des pratiques de conservation de la nature en Afrique en consolidant la reconnaissance des systèmes pluri-juridiques de l'Afrique. De plus, la résolution affirme explicitement sa préoccupation concernant « la croissance rapide et continue des activités industrielles (...) dommageables pour l'environnement », comme l'évoque le rapport du GTPA/ IWGIA sur les industries extractives, les droits fonciers et les droits des populations/communautés autochtones (2015)⁴. À travers la résolution 372, la Commission africaine a reconnu le rôle essentiel joué par les sites naturels sacrés dans la protection des écosystèmes africains, et dans la réalisation des droits des peuples africains, y compris le droit des peuples au développement économique, sociale et culturel, et le droit des peuples à un environnement satisfaisant, favorable à leur développement. Une Loi type africaine pour la reconnaissance et la protection des sites et territoires naturels sacrés est la prochaine étape logique afin d'honorer et d'approfondir la résolution 372.

1 Hussein A., A. Recognising Sacred Natural Sites in Kenya, Institute for Culture and Ecology (Kenya), African Biodiversity Network & the Gaia Foundation, 2012. Disponible sur : https://cmsdata.iucn.org/downloads/gaiasns_1.pdf

2 Muhweezi, A. Mining and its Impacts on Water, Food Sovereignty and Sacred Natural Sites and Territories (Uganda), The National Association of Professional Environmentalists (NAPE) and the Gaia Foundation, juillet 2014. Disponible sur : https://www.gaiafoundation.org/wp-content/uploads/2015/09/MiningImpacts_Uganda.pdf

3 Chennells, R. et Nadal, C. Submission to the African Commission : A Call for the Legal Recognition of Sacred Natural Sites and Territories, and their Customary Governance Systems, Gaia Foundation (UK) & African Biodiversity Network, 2015. Disponible sur : https://www.gaiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/CalltoAfricanCommission_summary_Eng.pdf

4 Extractive Industries, Land Rights and Indigenous Populations'/Communities' Rights, 2015, WGIP, IWGIA. Disponible sur : <https://www.iwgia.org/images/documents/extractive-industries-africa-report.pdf>

Encadré 2 : CADHP/Rés. 372 (LX) 2017

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réunie du 8 au 22 mai 2017 à Niamey, République du Niger, à l'occasion de sa 60e Session ordinaire ;

Rappelant son mandat de promotion et de protection et des droits de l'homme et des peuples en Afrique en application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine) ;

Gardant à l'esprit la définition, dans le contexte africain, de l'expression « autochtone » telle que précisée dans le rapport « Peuples autochtones en Afrique : Peuples oubliés ? » (CADHP, 2003) qui partageraient plusieurs caractéristiques, notamment le fait que « la survie de leur mode spécifique d'existence dépend directement de l'accès et des droits liés à leur territoire traditionnel et aux ressources naturelles qui s'y trouvent » ;

Reconnaissant que les sites naturels sacrés, définis comme « des zones de terre ou d'eau ayant une signification spirituelle spéciale pour les peuples et les communautés » (IUCN, 2008), représentent l'une des formes les plus anciennes de conservation basée sur la culture et renferment souvent une riche biodiversité qui contribue à la connectivité, à la résilience et aux capacités d'adaptation de précieux paysages et écosystèmes ;

Reconnaissant l'importance fondamentale des sites et territoires naturels sacrés pour la protection et le maintien de l'interdépendance entre les peuples, la terre et la culture, en particulier pour les populations/communautés autochtones ;

Reconnaissant en outre que les communautés gardiennes, qui entretiennent les systèmes de gouvernance coutumiers pour protéger les sites et territoires naturels sacrés, jouent un rôle essentiel dans la préservation des valeurs traditionnelles de l'Afrique et requièrent une reconnaissance et un soutien juridique pour ce faire ;

Rappelant les traités internationaux qui soutiennent la protection des sites naturels sacrés telles que la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel intangible (2003), la Convention de l'UNESCO sur la Protection et la Promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) ;

Rappelant le préambule de la Charte africaine relatif à l'importance des droits des peuples ainsi que des droits de l'homme fondamentaux et individuels et en harmonie avec ces derniers ;

Rappelant les dispositions des articles 22 et 24 de la Charte africaine relatifs au droit des peuples au développement économique, social et culturel et au droit des peuples à un environnement satisfaisant favorable à leur développement ;

Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.73 (LXXIII) 04 sur l'importance des droits économiques, sociaux et culturels ;

Rappelant en outre sa Résolution CADHP/Rés.51 (LI) 00 sur les droits des populations / communautés autochtones ainsi que les Résolutions CADHP/Rés.257 (CCLVII) 13 et CADHP/Rés.197 (CXCVII) 11 relatives à la protection des droits fonciers de populations autochtones spécifiques ;

Saluant le soutien déjà apporté aux sites et territoires naturels sacrés par les Etats parties, notamment la législation du Bénin sur les forêts sacrées et la protection régionale dans des zones comme celles de Sheka et Bale, en Ethiopie ;

Préoccupée par la croissance rapide et continue des activités industrielles et de création d'infrastructures dommageables pour l'environnement qui causent des dommages irréparables et qui ont un impact, direct ou indirect, sur les sites et territoires naturels sacrés ;

Préoccupée par le fait que de nombreux gouvernement ne disposent ni de lois, ni de politiques ou de mesures appropriés pour protéger les sites et territoires naturels sacrés ;

La Commission:

1. Demande aux Etats parties de reconnaître la contribution des sites et territoires naturels sacrés et de leurs systèmes de gouvernance coutumiers à la protection des droits de l'homme et des peuples.
2. Appelle les Etats parties à s'acquitter de leurs obligations et engagements régionaux et internationaux afin de reconnaître les sites et territoires naturels sacrés, ainsi que leurs systèmes de gouvernance coutumiers et les droits des communautés gardiennes.
3. Exhorte les Etats parties, la société civile, les entreprises et les autres parties concernées à reconnaître et à respecter la valeur intrinsèque des sites et territoires naturels sacrés.

4. Principes directeurs

La Commission africaine a le mandat et la compétence pour amener ses pays membres vers la vision contenue dans sa Charte, une vision qui reconnaît la prééminence de la culture africaine traditionnelle et autochtone et des systèmes de gouvernance coutumiers sur les systèmes coloniaux qui ont dominé depuis si longtemps sur le continent. Une loi type sur la reconnaissance des sites et territoires naturels sacrés contribuera à la vision de la Charte africaine, à la volonté de s'émanciper du colonialisme et des discriminations, au besoin urgent de mesures qui répondent au changement climatique et à la perte de diversité bioculturelle, aux droits et responsabilités des communautés gardiennes, et aux droits de la Nature qu'elles incarnent. Elle contribuera également aux aspirations et aux buts de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, y compris la « bonne gouvernance, [la] démocratie, [le] respect des droits de l'homme, [la] justice et [l']état de droit »⁵, et « une forte identité [culturelle], [un] patrimoine commun et [des] valeurs et [une] éthique partagées »⁶, ainsi qu'à la réalisation des objectifs d'Aichi pour la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies⁷.

Tout en fournissant un cadre pouvant être adapté aux priorités et aux besoins de chaque nation africaine, ces principes directeurs devraient sous-tendre toute législation nationale ou régionale visant à reconnaître les sites et territoires naturels sacrés. Ils sont importants pour comprendre l'esprit de la loi type et les valeurs qu'elle incarne qui sont le fruit de plus d'une décennie de travail par les groupes de la société civile africaine et des communautés gardiennes pour ranimer leurs traditions.

4.1 Lois coutumières et a priori

Dans le langage moderne, la loi est définie comme « un système de règles qu'un pays ou une communauté particulière reconnaît comme régulant les actions de ses membres et dont elle peut assurer la mise en œuvre en imposant des sanctions »⁸. De façon générale, les sociétés humaines ont tendance à décrire la loi comme émanant de : i) une source extérieure, naturelle, ancestrale ou divine par exemple, ou ii) des sources internes, c'est-à-dire des codes éthiques ou moraux conçus par les gens avec une certaine forme de contrôle sociétal à l'esprit. Par conséquent, les sources reconnues de droit sont le droit divin, le droit naturel, les droits de l'homme, et le droit commun issu de la jurisprudence et qui est par la suite codifié et institutionnalisé de diverses manières. Cela néanmoins définit les conséquences matérielles de la loi moderne, qui est entièrement différente des systèmes autochtones a priori qui servent l'humanité depuis des millénaires.

Les lois coutumières autochtones et/ou traditionnelles émanent de l'histoire fondatrice sur la façon dont un peuple en est arrivé là où il en est, dans laquelle les lois fondatrices (sur comment vivre en harmonie avec le territoire) sont enchâssées. Il est entendu que ces lois coutumières sont maintenues et interprétées à partir de la loi vivante de la terre, particulièrement par ceux ayant la responsabilité et les pouvoirs particuliers de le faire, c'est-à-dire les gardiens des sites naturels sacrés, parfois appelés « prêtres de la Terre ». En tant que tels, les lois coutumières sous-tendent les systèmes de gouvernance maintenus par des peuples qui s'identifient comme « autochtones »⁹, également appelés premiers peuples ou aborigènes¹⁰, et reconnus dans la jurisprudence de la Charte africaine¹¹. Le système anglais de common law, une source omniprésente de droit « moderne », était au départ une loi coutumière non-écrite.

Le groupe de travail d'experts sur les populations autochtones (WGIP) de la Commission africaine a reconnu que les lois coutumières sont souvent considérées dans le monde d'aujourd'hui comme étant subordonnées aux lois d'une nation : Cette situation est regrettable compte tenu du large éventail de populations qui ont encore recours au droit coutumier africain comme source de droit, en particulier les communautés autochtones. En effet, le fait que la plupart des communautés autochtones aient recours à leurs traditions et à leurs coutumes pour faire reconnaître et protéger leurs droits fondamentaux

5 Commission de l'Union africaine, Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons, Édition finale, Apavril 2015, Version populaire. Commission de l'Union Africaine. Disponible sur : https://au.int/sites/default/files/pages/3657-file-agenda2063_popular_version_fr.pdf

6 Convention des Nations unies sur la diversité biologique, Objectifs d'Aichi pour la biodiversité, 2010. Disponible sur : <https://www.cbd.int/sp/targets/>

7 Assemblée générale des Nations unies, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030, A/RES/70/1, 21 octobre 2015. Disponible sur : http://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/ares70d1_fr.pdf

8 Traduction de la définition de « loi » en anglais disponible sur : https://www.google.co.za/?gfe_rd=cr&ei=LzyzVbLhN0So8weQsrbgDg&gws_rd=ssl#q=law+definition

9 IWIGIA, The Indigenous World 2010: Report of the International Work Group on Indigenous Peoples, p.4-5, 2010. Disponible sur : http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/SOWIP_web.pdf

10 See Burger, J., Gaia Atlas of First Peoples, London : Gaia Books, 1990.

11 For example in the Endorois and Okiek cases.

individuels et collectifs, et que le droit coutumier soit relégué à l'échelon le plus bas de la hiérarchie des lois applicables signifie que la plupart de ces communautés doivent lutter pour la reconnaissance de leurs droits fondamentaux.¹²

La diversité des droits et coutumes pratiquées par les peuples autochtones du monde entier sont basées sur des lois originelles ou a priori, émanant des lois de la Terre à travers leurs lois d'origine. Comme ci-dessus, ces lois a priori sont reflétées dans la relation étroite que les communautés autochtones et traditionnelles ont avec leur terre ancestrale et leur histoire fondatrice. Malgré leurs différentes cosmologies et symboles, elles dérivent toutes leurs lois et leurs coutumes d'une vérité centrale qui reconnaît la Terre comme la « mère de toute vie ». En d'autres mots, les humains sont nés dans un monde respectueux de la loi et ordonné et doivent se conformer à ces lois pour leur propre bien-être et celui de toutes les autres espèces, et pour notre planète animée, vivante, la Terre-Mère¹³. Il y a une reconnaissance fondamentale que le bien-être humain dépend du bien-être de l'ensemble, chose que le monde moderne est seulement en train d'apprendre maintenant.

Face à la destruction actuelle de la Terre, l'extinction en masse des espèces, l'effondrement des écosystèmes, les inégalités sociales grandissantes entre riches et pauvres, le réchauffement et le chaos climatique, il y a une prise de conscience croissante que notre non-application de ces lois a priori – notre manque de respect pour les lois de la Terre et les « limites planétaires »¹⁴ – constituent la cause principale de ces maux. Les peuples autochtones jouent un rôle important dans ce réveil, et montrent qu'il y a d'autres façons d'exprimer notre humanité qui ne détruisent pas la vie et qui ont résisté à l'épreuve du temps. À travers l'Afrique et dans le monde entier, des mouvements sociaux variés appellent tous les systèmes juridiques, éducatifs et économiques à revenir aux principes de la Jurisprudence de la Terre¹⁵ qui est une philosophie ou une façon de voir qui reconnaît que si le but final est de surmonter notre crise planétaire actuelle, les humains ont besoin de se conformer de nouveau aux lois qui gouvernent la vie. Les résolutions des Nations unies sur l'Harmonie avec la Nature¹⁶ et les objectifs de développement durable se sont fait l'écho de cet appel.

Le droit aux systèmes de gouvernance coutumiers est enchâssé dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1982)¹⁷, et le droit des gardiens traditionnels à protéger les sites culturels et les territoires ancestraux est également incorporé dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007)¹⁸.

Les États africains doivent activement encourager les communautés gardiennes et leur permettre de pratiquer leur cérémonies ancestrales dans leurs sites et territoires naturels sacrés, où sont affirmées leurs histoires fondatrices et où sont honorées leurs façons de faire ancestrales. Les valeurs culturelles traditionnelles, telles que promues dans les articles 17, 18 et 61 de la Charte africaine, ne peuvent survivre et se développer à moins que les systèmes de gouvernance coutumiers soient légalement reconnus et que les gardiens soient soutenus en tant que protecteurs des valeurs et des pratiques traditionnelles. Là où de telles pratiques traditionnelles n'ont pas été éliminées par des siècles de colonialisme, les systèmes juridiques a priori maintenus par de tels systèmes de gouvernance coutumiers doivent être encouragés, reconnus et protégés dans le cadre de l'engagement de l'Afrique à permettre à ses peuples de réaffirmer leurs coutumes, valeurs et identités originelles. Par conséquent, la reconnaissance des systèmes de gouvernance coutumiers par la Commission africaine, systèmes qui protègent la relation spirituelle des communautés à leurs terres ancestrales, et la reconnaissance des « droits fonciers coutumiers issus de l'occupation et de l'usage immémoriaux »¹⁹ constitue un solide fondement sur lequel les États africains peuvent s'appuyer.

12 CADHP, Rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones, Visite de recherche et d'information au Kenya, 1-19 mars 2010, p. 59. Disponible sur : http://www.achpr.org/files/sessions/50th/mission-reports/indigenous-2010-kenya/achpr50_misrep_indig_kenya_2010_fra.pdf

13 Voir Harding, S., *Animate Earth*, Green Books, Londres, 2006. Cet ouvrage rejette le mythe qui se trouve dans la science moderne et la culture occidentale selon lequel la planète que nous habitons est inanimée, et il explore comment ranimer notre relation intuitive avec la Nature et la Terre-Mère.

14 Rockström, J et al., *Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity*. *Ecology and Society* Vol. 14(2), 2009.

15 Disponible sur : <https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/earth-jurisprudence/story-of-origin-growing-an-earth-jurisprudence-movement/>.

16 Disponible sur : <http://www.harmonywithnatureun.org/>

17 CADHP, op. cit.

18 Assemblée générale des Nations unies, Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, A/RES/61/295, 2 octobre 2007 (ci-après la Déclaration).

19 CADHP, Rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones, Visite de recherche de d'information en République centrafricaine, 15- 28 janvier 2007, p.52, 43e Session ordinaire, 2007.

4.2 Pluralisme juridique

Le pluralisme juridique est l'existence de plusieurs systèmes juridiques au sein d'une même zone géographique²⁰ ou, alternativement, où des pays ont plus d'une source de loi dans leur système juridique²¹. Dans sa forme la plus simple, le pluralisme juridique pourrait être décrit comme l'affirmation que le droit est plus que divers le droit étatique, qui a été développé seulement depuis l'origine de l'État en tant qu'entité socio-politique.

Le droit et les traditions juridiques²² sont au cœur du pluralisme juridique. Le système juridique prépondérant dans le monde, qui est enraciné dans la culture occidentale, trouve ses origines à la fois dans le droit romain et dans le droit canonique²³. La plupart des pays aujourd'hui suivent une des deux principales traditions juridiques, c'est-à-dire le droit commun ou le droit civil²⁴, tous deux fondamentalement différents des systèmes de gouvernance coutumiers (voir encadré 5.1 Lois coutumières et a priori). En Afrique, les systèmes juridiques pluriels sont particulièrement fréquents dans les anciennes colonies où la loi d'une autorité coloniale à tendance à subsister, et annule généralement les lois coutumières ou les systèmes juridiques préexistants – comme le souligne le rapport du WGIP de la CADHP précédemment mentionné (2010)²⁵. Un pays a généralement quatre systèmes juridiques distincts qui se chevauchent : la loi coutumière ou autochtone qui est appliquée depuis bien avant l'histoire écrite ; la common law anglaise appliquée depuis l'occupation coloniale ; le droit écrit qui a été développé depuis l'indépendance ; et les lois religieuses²⁶.

Le chevauchement multiple des droits a tendance à mener à des anomalies et des contradictions puisque différents systèmes juridiques sont en compétition pour influencer la société. En effet, le concept et le sens du pluralisme juridique est soumis à une variété de définitions et d'analyses et a été décrit comme ayant eu une origine « combative »²⁷.

La jurisprudence de la Charte africaine est remplie de références au pluralisme juridique. Comme il est souligné ci-dessus (voir encadré 5.1 Lois coutumières et a priori), un des principes directeurs est le respect des lois a priori, ancestrales et coutumières qui précèdent la loi moderne et sont issues d'une source de droit différente de celle des systèmes dominants. La source du droit se trouve dans les anciennes histoires fondatrices, le droit fondateur, et est conforme aux lois vivantes de la nature, comprises à travers l'éco-littérature sophistiquée qui est inscrite dans les systèmes de connaissance autochtones, et transmise de générations en générations.

4.3 Les droits et responsabilités des communautés

Les êtres humains sont des créatures sociales. Nos communautés sont caractérisées par une identité de groupe, une continuité historique, des coutumes et des normes communes qui gouvernent toutes nos vies de générations en générations. Ces normes culturelles sont enracinées dans la connaissance, les innovations et les pratiques cumulées, développées en vivant au sein d'un écosystème particulier en tant que groupe humain ; elles assurent les interrelations parmi les membres de la communauté humaine, mais également entre la communauté et l'environnement local, avec les espèces diverses dont elle dépend, ainsi que le domaine spirituel, ancestral.

Le besoin d'élaborer une législation sur les droits communautaires s'est fait sentir parce que les modes de vie culturellement diversifiés, collectifs et basés sur la terre de l'Afrique sont sérieusement menacés par les forces de la globalisation du commerce et de l'accaparement des terres sous ses formes diverses, contre lesquelles les communautés peuvent peu se défendre. Il est

20 Griffiths, A., *Legal Pluralism in Africa: The Role of Gender and Women's Access to Law*. PoLAR Vol.19 (2), pp.93-108, 1996.

21 Simpson, A.W.B. (1988), *Invitation to Law*, John Wiley & Sons, New Jersey, USA, p.53-82, 1988.

22 Une « tradition juridique » est un ensemble d'attitudes profondément enracinées et conditionnées par l'histoire sur la nature du droit, le rôle du droit dans la société et la façon dont le droit est fait.

23 Smith, J.C., 'The Unique Nature of the Concepts of Western Law,' *The Canadian Bar Review*, Vol.46 (2), pp.191-225, in Ssaba Varga (ed) *Comparative Legal Cultures* (Dartmouth: England).

24 Définitions disponibles sur : <http://law.berkeley.edu/library/robbins/commonlawcivillaw>.

25 CADHP, Rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones, Visite de recherche et d'information au Kenya, 1-19 mars 2010.

26 Adejumo, A. *The Effect of Plural Legal Systems on International Human Rights Law and Practice and its Impact on Women*, 2014. Disponible sur : http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Adetouns_article111980958.16763114.pdf.

27 Griffiths, John (1986) "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism* (24). Disponible sur : <http://commission-on-legal-pluralism.com/volumes/24/griffiths-art.pdf>.

du devoir de chaque État africain d'élaborer des lois pour protéger les droits de leur majorité, qui est dépendante de moyens de subsistance ruraux communautaires.

Les droits communautaires reconnaissent que les pratiques coutumières des communautés locales sont issues des devoirs et des responsabilités a priori envers les générations passées et futures, à la fois des espèces humaines et des autres. Cela reflète une relation profondément enracinée avec toute la vie qui existe sur leurs terres ancestrales et qui est imprégnée d'un respect et d'une réciprocité intrinsèque et inter-espèces. Les droits communautaires sont par conséquent collectifs et reconnaissent que ceux qui vivent aujourd'hui le doivent à ceux qui étaient là avant eux, et ce cadeau est une responsabilité à transmettre à la prochaine génération. La capacité des cultures africaines à reconnaître le rôle d'autrui dans le façonnement de notre identité et dans l'expression de la gratitude, réciprocité, dignité, harmonie, compassion et humanité dans l'intérêt de construire et de maintenir la communauté est appelée « Ubuntu »²⁸.

Les droits et responsabilités communautaires qui gouvernent le gardiennage des sites et territoires naturels sacrés, de même que les connaissances traditionnelles et les pratiques de gouvernance qui y sont associés ont existé bien avant que des droits privés sur la biodiversité ou que le concept de droit propriété individuelle émerge. De plus, les droits communautaires sont inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être retirés à ceux qui les détiennent, car il s'agit de droits et de responsabilités inhérents et intergénérationnels, transmis depuis les temps anciens. Ils sont également imprescriptibles, c'est-à-dire que l'individu ou la communauté n'a aucune autorité propre pour prendre des décisions qui cèderaient, saperaient ou détruiraient ces droits, car ils sont inscrits dans leur héritage ancestral, et il y a un devoir à les élaborer et à les transmettre aux générations futures, tout comme leurs ancêtres l'ont fait avant eux. Il est admis dans les communautés autochtones et traditionnelles que ne pas honorer ces obligations entraîne des conséquences au-delà d'eux-mêmes.

Les Nations unies ont reconnu les droits collectifs des communautés locales et autochtones dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones et a recommandé que toutes les États mettent en œuvre ces droits dans leurs législations nationales. La Convention sur la diversité biologique aborde cette situation à l'article 8(j) en reconnaissant l'importance des connaissances, innovations et pratiques des communautés locales relatives à la conservation de la biodiversité et à son utilisation équitable et durable.

Les droits et responsabilités communautaires sont par conséquent naturels, inaliénables, imprescriptibles et préexistants. Ils sont au cœur de la protection des sites et territoires naturels sacrés et sont des obligations d'une génération à l'autre, assurant ainsi la continuité du riche héritage biologique et de la diversité culturelle de l'Afrique.

4.4 Gardiens et communautés gardiennes

Les gardiens sont les leaders spirituels des communautés autochtones et traditionnelles qui sont reconnus par leurs communautés comme ayant été désignés par leurs ancêtres pour assumer la responsabilité de protéger leurs sites naturels sacrés et les terres ancestrales dans lesquelles ils sont enchâssés. Cela comprend la réalisation des rituels et cérémonies requises sur les sites ou la terre dans le cadre de leur système coutumier de gouvernance. Les responsabilités sont soulignées dans l'histoire fondatrice et le droit fondateur du peuple – comment ils sont arrivés sur leur terre et comment il leur est demandé de vivre avec la terre. Les gardiens ont la capacité de communiquer en continu avec les ancêtres et le domaine spirituel, la terre et la communauté humaine, en tant que médiateurs entre ces trois domaines ; et la communauté gardienne, le clan ou la tribu a le devoir d'apporter son soutien à ses gardiens dans l'exercice de ce rôle, afin de maintenir la santé des trois domaines et leur équilibre.

La structure de gouvernance traditionnelle des communautés gardiennes implique un certain nombre de personnes jouant des rôles différents et clairement définis. Beaucoup de ces rôles sont définis par les directives ancestrales puisqu'ils sont désignés spirituellement. Ces structures complexes ont continué pendant des millénaires, maintenant un équilibre dynamique entre les trois domaines. Cependant, l'impact de la colonisation a ébranlé ces structures en nommant généralement une personne, souvent appelée le « chef », pour guider la communauté. Le rôle central joué par les gardiens et les autres leaders spirituels, tant des femmes que des hommes, a été systématiquement miné au fur et à mesure de la domination des intérêts politiques, économiques et religieux.

Le rôle des femmes dans les communautés africaines rurales a également été sapé. Les femmes sont les gardiennes et les cultivatrices de la diversité des semences traditionnelles et elles sont responsables de fournir les semences autochtones

28 Définition disponible sur : <https://en.oxforddictionaries.com/definition/ubuntu>

nécessaires pour les rituels associés aux sites naturels sacrés. Les semences ne servent pas uniquement à l'alimentation, elles sont aussi utilisées dans les célébrations et les cérémonies pour marquer le changement des saisons, pour apporter la pluie, pour bénir la graine ou remercier la récolte ; et la semence est une partie intégrante de l'identité d'une femme, de ses connaissances et de son statut dans la communauté et dans le système de gouvernance.

La loi type affirme les droits des gardiens et des communautés gardiennes à accomplir leur devoir de maintien de la santé et de la vitalité de la communauté, des clans et tribus, de leurs sites et territoires naturels sacrés et de leurs systèmes de semence. Les droits des communautés gardiennes émanent de leur responsabilité à assurer la continuité de leur identité et de leurs pratiques en tant que peuple, ainsi que la sainteté de leurs terres ancestrales. Ces droits et responsabilités sont collectifs par nature et par conséquent, sont des droits a priori qui prévalent sur les droits basés sur des intérêts privés. Afin de maintenir et d'assurer leur continuité et leur évolution, ils doivent être transmis aux générations futures.

De plus, les droits et responsabilités des gardiens des sites naturels sacrés et des gardiens de la diversité des semences sont étroitement liés, connectant des aires de biodiversité sauvage (sites naturels sacrés) avec la biodiversité domestiquées (agro-biodiversité cultivée).

4.5 Diversité bioculturelle, souveraineté alimentaire et résilience au changement climatique

Le vaste continent africain a la fierté d'avoir une variété impressionnante d'écosystèmes. Ses déserts, forêts, savanes, montagnes et littoraux abritent un quart des espèces de mammifères et un cinquième des espèces d'oiseaux de la planète, et entre 40 000 et 60 000 espèce de plantes²⁹. Cette riche diversité biologique a également engendré une diversité culturelle abondante et vibrante³⁰ ; et malgré des années de colonialisme, de globalisation et de croissance économique industrielle, la diversité culturelle de l'Afrique fournit toujours le socle de la résilience au changement climatique et de l'instabilité politique et économique.

Le lien étroit entre les cultures africaines et leurs paysages terrestres et marins se reflète dans la grande diversité des langues et des systèmes de connaissances écologiques traditionnels, et se manifeste en beauté à travers l'expression culturelle et artistique³¹. Une compréhension profonde des écosystèmes dont dépendent les peuples et communautés locales est enchâssée dans ces expressions et traditions culturelles. Le Groupe de travail d'experts sur les populations autochtones de la Commission africaine (WGIP) a formulé des recommandations fermes sur la nécessité que les pays renforcent leur engagement pour les droits culturels des peuples autochtones :

Les peuples autochtones ont un attachement particulier à leurs terres ancestrales. Dans le système de connaissances autochtones la terre n'est pas simplement une ressource matérielle à exploiter; elle revêt aussi une dimension spirituelle ayant une signification particulière. La privation ou la dépossession de leurs terres ancestrales menace l'existence même de leur mode de vie et de leur spiritualité. Elles entraînent aussi une dégradation de l'environnement dont dépendent les moyens de subsistance autochtones³².

De nombreux sites naturels sacrés ont une grande importance dans la conservation de la biodiversité. Ils sont souvent les derniers carrés d'habitat naturels dans les paysages culturels, où les plantes, les animaux, les oiseaux et les insectes sont protégés et peuvent s'épanouir ; ils peuvent contenir une riche biodiversité, dépassant parfois celle d'aires protégées adjacentes ou de réserves forestières³³. Ils existent également en réseaux interconnectés au sein de territoires ancestraux, essentiels au maintien de l'intégrité et de la résilience de l'écosystème élargi. L'évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques en Afrique souligne le rôle des sites naturels sacrés dans la contribution au bien-être humain, en tant qu'aire de biodiversité

29 UNEP, Africa: Atlas of Our Changing Environment, Nairobi, Kenya: EarthPrint, 2008, p.XI. Disponible sur : <http://www.unep.org/dewa/africa/AfricaAtlas/>

30 Diversité bioculturelle : La diversité de la vie sous toutes ses manifestations : biologique, culturelle, et linguistique. Définition de Luisa Maffi.

31 The Christensen Fund, Key Concepts (San Francisco: The Christensen Fund), 2015. Disponible sur : <https://www.christensenfund.org/about/key-concepts/>

32 CADHP, Rapport du groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones, Visite de recherche et d'information au Kenya, 1-19 mars 2010.

33 Dudley, N., Bhagwat S.; Higgins-Zogib, L.; Lassen, B.; Verschuuren, B. et Wild, R. (2010). Conservation of biodiversity in sacred natural sites in Asia and Africa: a review of the scientific literature. In: Verschuuren, Bas; Wild, Robert; McNeely, Jeff and Oviedo, Gonzalo eds. Sacred Natural Sites: conserving nature and culture. London: Earthscan, pp. 19-32.

privilegiée pour les insectes pollinisateurs, pour réguler la qualité de l'air, le climat, l'acidification des océans, la qualité des eaux douces et des eaux côtières, et la protection et la décontamination des sols et des sédiments³⁴.

Les sites naturels sacrés jouent également un rôle dans la souveraineté alimentaire et sur les semences, fournissant un habitat pour que les caractéristiques génétiques se développent librement dans la nature et renforcent naturellement la diversité génétique et la résilience des cultures et des semences autochtones. Les scientifiques, tels que le généticien des plantes éthiopien Dr. Melaku Worede, mettent l'accent sur le rôle essentiel que les sites naturels sacrés jouent pour permettre aux plantes sauvages de croître et de développer d'importantes caractéristiques résilientes qui pourraient être reproduites dans les cultures domestiquées.³⁵ « La sécurité alimentaire de chacun dépend de la biodiversité et de l'évolution des plantes sauvages explique Dr. Worede. Ces variétés représentent la richesse génétique à jour de la Terre et elles sont les premières à développer les qualités résilientes que les cultures domestiquées doivent acquérir pour survivre³⁶ ».

Les aires culturellement protégées sur lesquelles les familles, particulièrement les femmes, récoltent les plantes et les aliments sauvages sont précisément les aires sauvages et non-cultivées, tels que les sites naturels sacrés, le long des rivières ou des champs, qui assurent la résilience des systèmes alimentaires locaux et des paysages dont ils dépendent. Ces lieux constituent souvent une source alimentaire et nutritive lorsque les plantes cultivées sont perdues ou que ce n'est pas leur saison³⁷. Ces lieux sauvages servent aussi de refuge pour une variété d'insectes importants, particulièrement les pollinisateurs sur lesquels repose le système alimentaire mondial³⁸.

La loi type africaine vise à protéger les sites et territoires naturels sacrés qui jouent un rôle primordial dans la protection de la biodiversité, essentiel au renforcement de la résilience au changement climatique des écosystèmes et des systèmes alimentaires. Elle tient compte des recommandations politiques internationales sur les aires protégées et les autres aires importantes pour la biodiversité, y compris l'appel de l'UICN pour la prévention des activités industrielles et le développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement qui auraient un impact sur les sites et territoires naturels sacrés conservés par les peuples autochtones et les communautés locales (WCC-2016-Rec-102-FR)³⁹.

4.6 Prise de décision, consentement préalable donné librement et en connaissance de cause

Afin que les communautés gardiennes (voir 5.4 Gardiens et communautés gardiennes) puissent prendre des décisions en connaissance de cause concernant leurs sites et territoires naturels sacrés, ils doivent pouvoir comprendre et évaluer la situation de leur propre perspective. Cela nécessite des informations et un temps suffisant pour qu'ils puissent traiter les données et prendre une décision selon leurs façons coutumières.

Au niveau international, la Convention de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (Convention 169)⁴⁰, et la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) formellement adoptée en 2007, représentent d'importants jalons dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones à prendre des décisions relatives à leur propres voies de développement.

Le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) est un principe soutenu par la Déclaration, la Convention sur la diversité biologique et la Convention 169 ; elle est protégée par les normes internationales en matière des droits de l'homme stipulant que « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes » et que « tous les peuples ont droit à

34 Évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques pour l'Afrique produit par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Disponible sur : https://www.ipbes.net/system/tdf/spm_africa_2018_digital.pdf?file=1&type=node&id=28397

35 Worede, M. (novembre 2012), entretien privé à Addis Ababa, réalisé par Liz Hosken.

36 Worede, M. (novembre 2012), entretien privé à Addis Ababa, réalisé par Liz Hosken.

37 Scoones, I., Melnyk, M., Pretty, J.N. (1992), Hidden Harvest: Wild Foods and Agriculture Systems, A Literature Overview and Annotated Bibliography (London: International Institute for Environment and Development), pp.158-160. Available at: <http://pubs.iied.org/pdfs/6006IIED.pdf>

38 Weyler, R., (2013), Honey Bee Collapse, a Lesson in Ecology, Post on Greenpeace International, 2013. Website. Available at: <http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/honey-bee-collapse-a-lesson-in-ecology/blog/45357/>. See also: Delaplane, K.S., Mayer, D.F., Crop Pollination by Bees, (Wallingford: CABI Publishing), 2000, pp. 1-16.

39 UICN, Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d'activités industrielles et du développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement, WCC-2016-Rec-102-FR, Conférence mondiale sur la nature. Disponible sur : https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_REC_102_FR.pdf

40 Organisation internationale du travail (OIT), Convention relative aux Peuples Indigènes et Tribaux, C169, 27 juin 1989, C169. Disponible sur : https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314. Ci-après Convention 169.

[assurer] librement leur développement économique, social et culturel »⁴¹. Le but du CPLCC est d'assurer que le consentement est donné volontairement et sans coercition, intimidation ou manipulation, et qu'il est recherché suffisamment en amont de toute autorisation requise ou du début des activités ; et que les décisions collectives sont prises par les détenteurs de droits et à travers les processus de prise de décision des communautés.

Cette loi type africaine vise à la participation efficace des communautés gardiennes dans la prise de décision sur toutes les questions qui affectent leurs sites naturels sacrés et leurs terres ancestrales, et à trouver des processus pour une participation de la communauté qui soit culturellement appropriée, donnant le temps et l'espace requis, et sans l'imposition d'intérêts extérieurs. La capacité de donner ou de refuser le consentement à travers un processus CPLCC est essentiel pour toute activité entreprise par des entités extérieures qui pourraient affecter les sites et territoires naturels sacrés d'une quelconque façon.

4.7 Mise en valeur du savoir autochtone

Le savoir autochtone est développé et maintenu dans un système ouvert caractérisé par les échanges, la réciprocité et le dialogue parmi les communautés et avec la Nature et les ancêtres. Il incarne une connaissance écologique profonde qui inclut tant la connaissance spécifique des espèces, des minéraux, des sols et des cycles saisonniers diverses qu'une compréhension des dynamiques des écosystèmes avec lesquels ils ont coévolué au fil du temps. Le savoir autochtone est souvent fondé sur une vision du monde centrée sur l'écologie, qui respecte la façon dont, comme toutes les autres espèces, nous sommes en fin de compte soumis aux lois de la Nature. Les systèmes de connaissances autochtones sont également dynamiques et résilients, où le savoir est transmis avec soin d'une génération à l'autre oralement et à travers l'apprentissage par l'expérience. Cela imprègne les peuples autochtones et traditionnels d'un respect pour les cycles et les interactions dynamiques de la vie, une capacité au sein des écosystèmes dont ils font partie intégrante, et un sens des responsabilités envers les générations futures de toutes les espèces. C'est ainsi que la riche diversité culturelle de l'Afrique a existé depuis des millénaires.

Dans le monde entier, on reconnaît de plus en plus que les cultures autochtones et traditionnelles ont une richesse de connaissances et de capacité pour protéger les paysages terrestres et marins et pour relever les défis du changement climatique⁴². Elles constituent aussi le fondement à partir duquel les communautés peuvent construire un avenir durable et exorciser le syndrome de dépendance qui a affligé l'Afrique depuis que le colonialisme a bouleversé son patrimoine ancien⁴³. Depuis la Convention sur la diversité biologique de 1992, et la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) vingt ans plus tard, il y a une augmentation de l'intérêt pour la valeur des connaissances traditionnelles, autochtones et locales⁴⁴. Les objectifs d'Aichi pour la biodiversité mettent aussi en lumière le besoin de prendre en compte les communautés autochtones et locales et les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui présentent un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que leur utilisation coutumière durable, sont respectées, sous réserve des dispositions de la législation nationale et des obligations internationales en vigueur, et sont pleinement intégrées et prises en compte dans le cadre de l'application de la Convention, avec la participation entière et effective des communautés autochtones et locales, à tous les niveaux pertinents (Objectif 18)⁴⁵. Bien qu'une définition officielle d'« autochtone » n'ait été adoptée par aucun système des Nations unies, la compréhension moderne de ce terme est basée sur l'auto-identification. Le terme autochtone fait référence aux peuples et communautés dont l'ascendance est enracinée dans un territoire, une aire géographique ou un lieu particulier, d'où émane leur histoire fondatrice, le droit fondateur et les systèmes de gouvernance coutumiers, les pratiques spirituelles, l'identité et le savoir traditionnel.

À partir de cette compréhension, la Commission africaine reconnaît l'existence et l'auto-identification des peuples autochtones en Afrique⁴⁶. Cette reconnaissance est étayée par des instruments juridiques largement ratifiés et influents tels que la Convention

41 Convention 169, Article 7.

42 Raygorodetsky, G., *Why Traditional Knowledge Holds the Key to Climate Change*, Geneva: United Nations University, 2011. Disponible sur : <http://unu.edu/publications/articles/why-traditional-knowledge-holds-the-key-to-climate-change.html>

43 Maathai, W., *An African Future: Beyond the culture of Dependency*, London: Open Democracy, 2011. Disponible sur : <https://www.opendemocracy.net/article/an-african-future-beyond-the-culture-of-dependency>.

44 *Indigenous and local knowledge in IPBES & Traditional Knowledge in the CBD*, Swedbio. Disponible sur : <https://swed.bio/news/indigenous-and-local-knowledge-in-ipbes-traditional-knowledge-in-the-cbd/>

45 Objectifs d'Aichi pour la biodiversité, Disponible sur : <https://www.cbd.int/sp/targets/>

46 Voir par exemple le rapport du groupe d'experts sur les populations et les communautés autochtones de la Commission africaine (adopté lors de la 28e Session, 2003) ; et l'avis consultatif de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples relative à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007), disponible sur : <http://www.achpr.org/mechanisms/indigenous-populations/un-advisory-opinion/>.

169 de l'OIT adoptée en 1989, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007⁴⁷, et le Protocol de Nagoya, affirmant les droits des peuples autochtones aux savoirs traditionnels⁴⁸.

Dans la loi type africaine, le terme « peuples autochtones » est appliqué dans un sens large et inclusif – il fait référence à un éventail de peuples, des groupes de chasseurs-cueilleurs, éleveurs et pêcheurs aux chefferies tribales et communautés traditionnelles⁴⁹. Elle reconnaît que les personnes âgées aujourd'hui en vie sont la dernière génération qui ait la « mémoire vivante » du riche patrimoine bioculturel de l'Afrique et la formation culturelle appropriée des jeunes filles et garçons est essentielle pour la protection et l'avenir des sites naturels sacrés et des terres ancestrales, ainsi que des systèmes de gouvernance gardiens.

4.8 Devoirs de l'État

L'État est l'entité légalement reconnue qui représente le peuple. Sa souveraineté et son autorité à gouverner doivent reposer sur le peuple et être octroyées par lui. L'État par conséquent a la responsabilité et le devoir de défendre les droits de ses peuples, et de les protéger de toute intervention extérieure non-sollicitée.

Le principe de l'égalité souveraine des États, et le principe connexe de non-intervention, sont consacrés à l'Article 2 de la Charte des Nations unies⁵⁰. Le principe de non-intervention est également inscrit à l'Article 3 de la CBD, qui établit que « les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources et la responsabilité de conserver et de gérer ces ressources de manière durable »⁵¹.

Un État doit par conséquent protéger la diversité culturelle de son peuple, prendre en compte son opinion et réconcilier les intérêts divergents. Cela, tout en gardant à l'esprit et en mettant en application les principes et les normes acceptées en droit international, constitue son contrat social avec son peuple.

Cette loi type africaine affirme d'abord que l'État a le devoir de protéger les sites et territoires naturels sacrés, et que pour ce faire elle doit assurer les droits des gardiens et des communautés gardiennes.

La Charte africaine rappelle dans son préambule les devoirs des États et s'engage à éradiquer toute forme de colonialisme de l'Afrique, en recherchant entre autre « la liberté, l'égalité, la justice et la dignité » pour les peuples africains. Le préambule poursuit en rappelant aux États leur devoir d'aspirer à « libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité »⁵². Cette loi type africaine vise à contribuer à cet objectif global, tout en préservant l'héritage culturel et biologique de chaque État africain ainsi que les droits humains fondamentaux de ses citoyens.

4.9 Caractère sacré, spiritualité et religion

Durant le premier dialogue international entre les gardiens autochtones des sites et territoires naturels sacrés qui s'est tenu lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN à Barcelone en 2008, il a été unanimement déclaré que la Terre entière est sacrée⁵³. Les gardiens ont affirmé leur vision commune que les sites naturels sacrés sont comme des points d'acupuncture sur le corps de la Terre et qu'en tant que tels, ils sont particulièrement sensibles et sacrés et nécessitent une protection absolue.

Les gardiens ont remarqué que pour les peuples autochtones « l'entièreté de nos territoires est sacrée, y compris nos maisons, nos communautés, nos fermes, nos sentiers, nos marchés et nos lieux de réunion »⁵⁴. Cela reflète un système complexe au caractère sacré selon lequel des éléments de la vie et du territoire ont un caractère sacré différencié, particulier à chaque

47 Disponible sur : <https://www.hrc.co.nz/your-rights/indigenous-rights/our-work/undrip-and-treaty/>.

48 CBD, Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique. Disponible sur : <https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-fr.pdf>

49 Le mot indigenous en anglais est dérivé du mot français « indigène » qui signifie « appartenir à la Terre » tandis qu'aborigène en latin signifie « dès le début » [ndT : Le terme « autochtone », synonyme du mot « indigène », est généralement préféré dans les traductions en français]. Les estimations sur le nombre des peuples autochtones varient de 250 millions de personnes ou 4 % de la population mondiale (estimation basse) sur la base d'une interprétation restreinte à un pourcentage bien plus haut où par exemple l'entièreté d'une population originelle de continents comme l'Afrique et l'Amérique du Sud est considérée comme autochtone.

50 UN, Charte des Nations unies, Article 2, 1945.

51 UN, Convention sur la diversité biologique, Article 3, 1992.

52 CADHP.

53 Déclaration des gardiens (2008). Une déclaration des gardiens des sites naturels sacrés, faite au Congrès mondial sur la nature de l'UICN à Barcelone, en Espagne. Disponible sur : <https://sacrednaturalsites.org/items/custodians-statement/>

54 Déclaration des gardiens (2008) op. cit.

culture, tels que les animaux et les plantes totems, les sites funéraires, les objets ancestraux et rituels ou certaines semences. Il comprend la compréhension qui sous-tend la spiritualité et la vision du monde autochtone selon lequel la matière, le monde physique, est imprégné d'un esprit ou d'une énergie qui le rend d'une certaine façon animé ou en vie⁵⁵. Dans le contexte moderne, où différentes religions sont intégrées ou imposées aux communautés, des compréhensions et des éléments de sacralité supplémentaires sont ajoutés à la complexité. C'est pourquoi le droit à la liberté religieuse et le respect des croyances est si essentiel. Il existe en Afrique une grande diversité de spiritualité, de religions et de compréhensions du sacré, ce qui contribue à la richesse de son patrimoine lorsque le respect est entretenu.

Au sein de cette riche diversité, les sites naturels sacrés traditionnels ou autochtones ont une signification particulière qui est universellement comprise : ils sont enchâssés dans des terres ancestrales et font partie de la structure de la Terre. C'est pourquoi ils ne peuvent être changés, déplacés, ou remplacés. La plupart des cultures ont aussi d'autres types de lieux sacrés, tels que des cimetières, des mausolées, des temples, des églises ou des mosquées qui sont créés et construits par les humains. Les systèmes de gouvernance coutumiers de chaque tradition comprennent l'éventail d'éléments sacrés au sein de la sainteté dans son ensemble de la vie et du territoire.

Cette loi type africaine se rapporte uniquement aux sites sacrés naturels communs à tous les peuples autochtones dans le sens où ils ne sont pas d'origine humaine mais des points énergétiques au sein de terres sacrés qui maintiennent la vitalité de la Terre elle-même et des communautés gardiennes. La loi type reconnaît le rôle des gardiens, de leurs communautés et des systèmes de gouvernance coutumiers qui sont guidés par les traditions ancestrales pour protéger les sites et territoires naturels sacrés.

4.10 La jurisprudence de la Terre et les droits de la Nature

Les droits de la nature sont inhérents aux lois coutumières autochtones ; ils se reflètent dans la reconnaissance des sites naturels sacrés en tant que sites sacrés principaux au sein du territoire sacré, qui sont respectés selon leurs propres conditions – non pour le bénéfice ou l'usage de l'homme, mais au contraire en comprenant les obligations qu'ont les hommes envers ces sites et la réciprocité qui résulte de cette relation.

Le débat international au sujet de la jurisprudence de la Terre et des droits de la Nature prend de l'ampleur, parce que le changement de paradigme nécessaire pour vivre de façon plus durable et en harmonie avec les limites planétaires. Parmi les nombreux jalons franchis, la Constitution de l'Équateur de 2008 reconnaît les droits distincts de la Nature sur la base des valeurs exprimées par ses peuples autochtones, et plusieurs pays ont adopté des décisions juridiques, législatives et de politique publique qui sont en accord avec les éléments relatifs aux droits de la Nature, y compris la reconnaissance des animaux, des rivières et d'autres espaces naturels, comme étant dotés de droits ou de la personne légale⁵⁶. Les groupes de la société civile ont développé une « Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère »⁵⁷, tandis que l'IUCN a adopté une résolution pour l'intégration des droits de la Nature comme point focal organisationnel dans la prise de décision⁵⁸, et les Nations unies ont accepté le besoin d'une Harmonie avec la nature.⁵⁹

Les lois coutumières, émanant des lois de la Terre, englobent naturellement les droits des autres sur le territoire – d'autres espèces, lieux, éléments spirituels – comme faisant partie de la trame de la vie. Cela reconnaît effectivement les droits de ces entités à exister, à leurs foyers, habitats ou territoires, et leur droit à évoluer et à participer à la communauté Terre élargie. Par exemple, les lois coutumières relatives à la pêche ou à la chasse sont basées sur la non-perturbation de l'habitat ou des cycles des poissons ou animaux, afin qu'ils vivent leur vie librement, limitant les humains à chasser ou pêcher uniquement à certains moments. Similairement, les gardiens sont responsables de l'application des lois coutumières et de demander une permission spéciale à la Terre lorsque cela est nécessaire – pour certains rituels ou plantes médicinales par exemple.⁶⁰ Les lois coutumières relatives aux rivières et aux zones humides respectent les cycles saisonniers de ces écosystèmes et restreignent souvent les activités agricoles dans les zones fluviales, la période de récolte des roseaux dans les zones humides, et l'abattage des arbres vivants dans les forêts.

55 Ref. Terralingua? Animate Earth?

56 Insert ref. – for comprehensive list of RoN and EJ milestones.

57 Insert ref.

58 WCC-2012-Res-100-EN Incorporation of the Rights of Nature as the organizational focal point in IUCN's decision making

59 Ref. UN Harmony with Nature

60 Call for Legal Recognition....

Ces lois coutumières émergent de la compréhension des terres ancestrales, de l'histoire fondatrice, du droit fondateur et d'une observation très attentive. Cela a permis aux communautés autochtones de participer depuis des générations à la résilience de leurs terres ancestrales et à la renforcer. Les lois et les systèmes de gouvernance coutumiers se conforment aux lois de la Terre à travers une pratique rigoureuse au sein des peuples autochtones. Cette conception du droit appelée Jurisprudence de la Terre reconnaît une différente source du droit et de ce que la loi signifie. Elle est distincte des lois faites par l'homme, élaborées dans le monde industriel, qui sont parvenues à légitimer la destruction de la Natures et des communautés humaines en faveur de certains intérêts humains.

La reconnaissance du fait que la Terre est respectueuse de la loi et ordonnée et que nous les hommes sommes inextricablement liés aux lois qui gouvernent la vie est inhérente à la Jurisprudence de la Terre. En tant que partie de l'ensemble plus grand de la communauté de la vie, nous devons aussi nous conformer à ces lois, pour notre propre bien-être et le bien-être de l'ensemble. Par conséquent, tout sur la Terre a le droit d'exister du simple fait de son existence – le droit d'être, le droit à l'habitat, et le droit de participer au processus évolutif⁶¹.

Cette compréhension a d'abord été reconnue par l'historien culturel, Thomas Berry, en 2000. Il préconisait la transformation du système juridique dominant qui a légitimé de plus en plus la destruction du tissu même de la vie, au point où nous faisons maintenant face à de multiples crises, du changement climatique, à l'extinction des espèces et aux extrêmes de richesse et de pauvreté qui s'accroissent. La jurisprudence de la Terre reconnaît la Nature comme le texte premier, les lois premières, d'où les hommes doivent tirer leurs lois. Les peuples autochtones sont une source d'inspiration car ils nous rappellent que les hommes ont fait cela pendant la plus grande partie de l'histoire humaine – et que, malgré toutes les pressions extérieures, ils continuent à le faire.

Cette loi type africaine reconnaît que les sites et territoires naturels sacrés ont été le point focal des pratiques spirituelles et des systèmes de gouvernance autochtones et traditionnelles depuis des millénaires, enracinés dans la compréhension du besoin de se conformer aux lois de l'écosystème pour le bien-être de tous. Elle comprend la reconnaissance internationale que les sites naturels sacrés sont l'une des plus anciennes formes de conservation de la nature basées sur la culture et sont les lieux clés au sein de l'écosystème – des montagnes aux rivières, des forêts aux zones humides – qui maintiennent l'intégrité de l'ensemble. Le droit « à être » de ces lieux est donc sacrosaint et ne doit pas être enfreint.

61 Berry, T. The Great Work: Our Way Into the Future, New York : Harmony/Bell Tower, 1999.

5. Ébauche de la législation type pour la protection des sites et territoires naturels sacrés

Considérant que l'État et son peuple exercent des droits et des responsabilités souverains et inaliénables sur leurs terres et territoires, et qu'en vertu de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples⁶² (la Charte africaine) ils ont le mandat de promouvoir et de protéger les droits humains et les droits des peuples en Afrique ;

Considérant que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) soutient une vision basée sur l'éradication des vestiges du colonialisme, et d'autres systèmes d'oppression, et sur la reconnaissance et la renaissance des vertus et de la dignité de traditions originelles a priori, y compris les lois traditionnelles/autochtones, les valeurs, la morale et la coutumes émanant des temps anciens ;

Considérant que la Commission, en reconnaissance des systèmes pluri-légaux en application sur le continent, soutient la reconnaissance et la promotion des lois et des systèmes de gouvernance coutumiers originels et a priori qui précédaient la conquête coloniale et émanent des lois de la Nature⁶³ ;

Considérant que la Commission soutient de plus les efforts visant à la jouissance sur le continent d'un environnement sain et résilient, qui doit inclure la préservation et le renforcement de valeurs culturelles africaines en tant que contribution au bien-être physique, culturel et spirituel de la société ;

Considérant que la Commission est consciente de son rôle dans la promotion de l'évolution progressive des droits de l'homme et des peuples, en reconnaissant inter alia les précédents importants tel que celui créé par le Bénin dans l'adoption de la loi nationale et de l'arrêté interministériel no 0121 en 2012 pour la protection des forêts sacrés, au sein du système national des aires protégées ;

Considérant que la Commission a reconnu la centralité des sites et territoires naturels sacrés dans la protection et l'appui des relations entre les peuples, la terre et la culture, particulièrement pour les peuples et communautés autochtones ;
Considérant que la diversité biologique et culturelle est centrale à l'identité africaine et a coévolué au fil des générations à travers une relation intime avec des terres ancestrales biodiverses, cultivant la résilience des communautés et leur capacité à s'adapter au changement climatique et aux autres risques menaçant le continent ;

Considérant qu'il y a un consensus international grandissant sur le fait que la protection de l'environnement, de la façon dont elle est envisagée aux présentes, est importante pour les autres organismes vivants avec lesquels nous partageons la planète, et pour le bien-être certain de l'humanité, et que tous méritent de façon inhérente d'être protégés dans le contexte de l'extinction des espèces, du changement climatique, des objectifs des Nations unies en matière de développement durable et de l'Agenda 2063 ;

Considérant que les gardiens et leurs communautés qui maintiennent des systèmes de gouvernance coutumiers pour protéger les sites et territoires naturels sacrés jouent un rôle essentiel dans la préservation des valeurs et des héritages traditionnels de l'Afrique, et méritent une reconnaissance et une protection dans leur pays afin de continuer à jouer ce rôle ;

Considérant que les gardiens et leurs communautés de plusieurs pays africains, dans leur demande de reconnaissance adressée à la Commission, ont fait référence aux sites naturels sacrés comme étant des lieux spirituels semblables aux « églises » ou aux « temples » au cœur même de leur identité et des systèmes de gouvernance coutumiers ;

Considérant qu'il incombe aux États de non seulement reconnaître les sites et territoires sacrés mais aussi les peuples autochtones qui, guidés par leurs gardiens, maintiennent les connaissances, les innovations, les valeurs, les pratiques, les lois et les systèmes de gouvernance autochtones a priori qui lient les communautés avec les écosystèmes biodiverses de leurs terres ancestrales dans une relation profonde et spirituelle. Ces relations constituent le fondement des droits culturels, écologiques, sociaux et économiques qui promeuvent à la fois le bien-être et l'identité, et devrait continuer à être transférés aux générations présentes et futures ;

62 CADRP 1981: se référer à la Loi type africaine pour la protection des sites et territoires naturels sacrés : brochure explicative et texte de la loi type (ci-après dénommée Brochure explicative de la loi type), page XX. À compléter.

63 CADHP résolution 372 de 2017. Voir les recommandations page XXX. À compléter.

Considérant qu'il incombe de plus aux États de fournir des mécanismes adéquats pour garantir la participation juste, équitable et efficace de ses citoyens, y compris des peuples et des communautés autochtones à la protection de leurs croyances, pratiques et droits collectifs et individuels liés aux sites et territoires naturels sacrés ;

Considérant que les sites et territoires naturels sacrés ont subi une érosion significative au cours des dernières décennies, et font actuellement face aux risques liés au changement climatique et aux activités industrielles néfastes pour l'environnement et aux projets d'aménagement inappropriés. Les risques susmentionnés menacent de dégrader davantage, voire de détruire, ces bastions essentiels de l'héritage, de l'identité, de la résilience, et des systèmes de lois et de gouvernance a priori africains ;

Considérant que la protection adéquate des sites et territoires naturels sacrés requiert une législation étatique afin de protéger ces zones de toute forme d'aménagement ou d'activités qui risquent de saper leur intégrité culturelle, spirituelle ou écologique ;

Considérant qu'une préoccupation commune et une volonté universelle se sont accrues et consolidées pour préserver l'héritage culturel et naturel de l'humanité, à la fois tangible et intangible, ainsi que les droits des peuples et communautés autochtones qui y sont liés. Cela est démontré dans les résolutions de la CADHP sur les droits des communautés autochtones (résolution 51) sur leurs droits fonciers (résolutions 197 et 257) et sur la protection des sites et territoires naturels sacrés (résolution 372) ;

Considérant que plusieurs traités et instruments internationaux ont été adoptés pour renforcer la volonté de sauvegarder les sites et territoires naturels sacrés. Ces instruments et traités incluent la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO (2001), les Conventions de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) et sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) ;

Considérant que d'autres instruments de politique internationale ont été adoptés pour renforcer la volonté de protéger les sites et territoires naturels sacrés, y compris Reconnaissance et conservation des sites naturels sacrés à l'intérieur des aires protégées (UICN 2008), Sites naturels sacrés – Soutenir les protocoles traditionnels et le droit coutumier face aux menaces et défis mondiaux (UICN 2012), et Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d'activités industrielles et du développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement (UICN 2016) ;

Considérant que d'autres instruments internationaux affirment les droits des peuples et communautés autochtones, tels que la Convention sur la diversité biologique (CBD, 1992), et en particulier l'article 8 (j.) sur la préservation et le maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales ;

Considérant qu'un consensus universel s'est dégagé selon lequel les sites et territoires naturels sacrés, s'ils sont adéquatement protégés et maintenus, serviront à permettre aux générations présentes et futures à faire le lien avec les systèmes de gouvernance coutumiers et à les poursuivre, systèmes qui incluent les cultures, terres, traditions, cérémonies, spiritualité et identité ancestrale qui sont essentielles au bien-être des gens et à leur environnement ;

Considérant qu'il existe un consensus sur le fait qu'une protection adéquate des sites et territoires naturels sacrés en Afrique nourrira la vision originelle de la Commission qui est d'éradiquer les vestiges du colonialisme, et d'autres systèmes d'oppression, et d'assurer le bien-être des peuples d'Afrique et de leur héritage ;

Considérant que dans la continuité de l'appel à l'action législative contenue dans la résolution 372 de la Commission sur la protection des sites et territoires naturels sacrés de mai 2017, ainsi que dans l'article 10(c) de la CBD 1992, cette loi type est maintenant adoptée pour servir de ligne directrice à la législation nationale au sein des États membres.

En conséquence, il est légiféré comme suit :

ARTICLE 1 : BUT ET OBJECTIFS DE CETTE LOI TYPE

Bien qu'une loi type approuvée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples elle-même n'ait pas force obligatoire, elle peut fournir les principes juridiques essentiels qui, s'ils sont adoptés par les États membres en tant que loi,

assureront avec force de loi les objectifs principaux et connexes de la loi type. Cette loi type s'inscrit dans la continuité de la résolution 372 et lui donne effet.

Le but premier de cette loi type :

Fournir les principes juridiques clés pour assurer la protection et la conservation des sites et territoires naturels sacrés ainsi que des systèmes de gouvernance coutumiers en Afrique qui y sont liés, et maintenir et préserver les systèmes de gouvernance culturels et écologiques des peuples et communautés autochtones.

Objectifs spécifiques et connexes de cette loi type :

Accorder une reconnaissance juridique aux zones identifiées par les peuples et communautés autochtones et les protéger, à travers leurs gardiens, en tant que sites et territoires naturels sacrés, en accord avec le système de gouvernance coutumier et la loi ancestrale du territoire.

Reconnaître et protéger les droits des gardiens des sites et territoires naturels sacrés, leur permettant de maintenir et de protéger les systèmes de gouvernance coutumier selon leur approche traditionnelle, assurant ainsi la résilience de la biodiversité et l'intégrité écologique de même que les valeurs culturelles, écologiques et spirituelles de la communauté qui sous-tendent leur mode de vie.

Protéger les sites et territoires naturels sacrés de toute activité interne ou externe qui pourrait leur nuire et qui transgresserait aux lois coutumières. Ces activités peuvent inclure, mais ne s'y limitent pas, les activités industrielles, les projets d'aménagement ou différentes pratiques religieuses qui pourraient perturber leur intégrité et leur résilience.

Fournir les mécanismes institutionnels appropriés pour la mise en application et le respect effectif des droits et des objectifs susmentionnés.

Permettre aux peuples et aux communautés autochtones, agissant avec et à travers leurs gardiens, d'exercer une gestion, une protection et un contrôle effectifs de leurs sites et territoires sacrés en conformité avec leurs systèmes de gouvernance coutumier et leurs lois ancestrales.

Renforcer les valeurs traditionnelles, écologiques et spirituelles de même que la conservation de la nature basée sur la culture, en accord avec les connaissances et pratiques ancestrales pour les générations présente et futures.

ARTICLE 2 : PORTÉE ET DÉFINITIONS

Portée

Cette loi type s'applique aux :

Sites et territoires naturels sacrés désignés par les peuples et communautés autochtones et leurs gardiens comme étant des terres ancestrales d'une importance culturelle, écologique et spirituelle significative.

Systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones, dans lesquels les gardiens jouent un rôle central, et qui incluent les lois coutumières, les systèmes de connaissance traditionnels, les rituels, les pratiques, les sanctuaires traditionnels, les valeurs et mode de vie traditionnels en lien avec les sites et territoires naturels sacrés.

Cette loi type ne s'applique à aucune terre ni à aucun lieu ni à aucune structure qui ne fait pas partie des systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones.

Définitions

Aux fins de cette loi type, l'utilisation des termes suivants ont la signification qui leur est donnée ci-dessous :

Accès : Permission accordée par les gardiens des sites et territoires naturels sacrés, de physiquement entrer dans ces territoires et sites naturels sacrés, y compris de participer ou non dans des rituels ou des pratiques, en accord avec leurs lois et systèmes de gouvernances coutumiers.

Aires/zones protégées : Elles incluent toutes les formes d'aires légalement désignées au sein des États qui sont conçues pour protéger et préserver l'intégrité de l'écosystème et de la biodiversité : celles-ci incluent, mais pas uniquement, toutes les catégories de zones de gestion protégées définies par l'UICN, ainsi que les réseaux de sites et territoires naturels sacrés auxquels il est fait référence dans cette loi type, qui peuvent ou non être enregistrés en tant qu'aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC).

Autorité compétente : Doit être l'institution nationale autorisée par le gouvernement de l'État à mettre en œuvre cette loi, y compris la création d'un registre des sites et territoires naturels sacrés tels qu'énoncé aux présentes, en consultation avec les gardiens et les populations et communautés autochtones ; l'autorité compétente doit fournir le soutien administratif nécessaire pour adopter et appliquer cette législation.

Communautés gardiennes : Peuples ou communautés et clans autochtones dont les gardiens sont spécifiquement responsables pour un ou plusieurs sites ou territoires naturels sacrés.

Consentement préalable donné librement et en connaissance de cause : Les peuples et communautés autochtones ont le droit de donner ou de retirer leur consentement préalable donné librement et en connaissance de cause aux actions qui affectent leurs sites et territoires naturels sacrés et leurs systèmes de gouvernance coutumiers.

Droits coutumiers : Droits inhérents traditionnellement détenus par les gardiens et leurs communautés sur leurs sites et territoires naturels sacrés et issus de responsabilités ancestrales qui incluent leurs connaissances, pratiques et lois traditionnelles, et les systèmes de gouvernance coutumiers.

Gardiens : Leaders spirituels des peuples et communautés autochtones qui sont considérés par de telles communautés comme étant désignés par les ancêtres avec la responsabilité de protéger et d'accomplir les rituels et cérémonies requis dans les sites et territoires naturels sacrés, dans le cadre du système de gouvernance coutumier.

Loi coutumière : Forme de loi a priori ou préexistante, située dans les systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones, et également issue des lois de la Nature depuis les temps anciens. Ces règles obligatoires de conduite, comprenant à la fois des droits et des devoirs, constituent une partie intrinsèque des systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones, et leur autorité en tant que lois a priori et importantes au sein de systèmes juridiques pluri légaux ou multiple est reconnue dans les États.

Lois fondatrices : Principes, valeurs et normes qui sous-tendent un système de gouvernance coutumier d'une communauté autochtone. Ces lois sont considérées comme ayant été données au temps de la Création et doivent être transmises de génération en génération. Elles sont issues des lois qui gouvernent la vie sur Terre, reconnaissant l'interconnexion entre toutes les formes de vie sur Terre. Les lois d'origine sont généralement incarnées dans une « histoire d'origine » qui est le récit de la façon dont un peuple ou une communauté particulière est venue à l'existence.

Peuples et communautés autochtones : Peuples d'origine ethnique en Afrique dont les traditions sociales, culturelles, écologiques et économiques uniques et ancestrales les distinguent d'autres populations au sein de la communauté nationale ; leurs identités particulières proviennent de leurs terres ou territoires ancestraux, régulées par leurs propres systèmes de gouvernance coutumiers. Il est noté que dans les États africains, ces peuples et communautés indigènes peuvent être décrits de différentes manières comme autochtones ou traditionnels et peuvent être organisés en clan, communautés, tribus ou royaumes.

Savoirs / connaissances traditionnels ou autochtones : Ceux-ci font référence aux systèmes holistiques de connaissances, d'innovations et de pratiques des peuples et communautés autochtones incarnant une cosmologie et un mode de vie traditionnels, préservés à travers des systèmes de gouvernance coutumiers, profondément enracinés dans une connaissance écologique qui conserve et maintient la résilience de la diversité biologique et des écosystèmes, comme elle le fait depuis des générations.

Sites et territoires naturels sacrés : Les sites naturels sacrés sont des lieux naturels d'importance spirituelle, culturelle et écologique qui sont intégrés dans des territoires ancestraux : la terre, les forêts ou les plans d'eau, liés en réseaux, au cœur des systèmes de gouvernance coutumiers de populations et communautés autochtones spécifiques. Les sites et territoires naturels sacrés (ci-après STNS) sont considérés comme des lieux sacrés pour les ancêtres et pour d'autres êtres. Ils sont semblables aux églises ou aux temples des religions formelles ou d'autres religions dans le sens où seuls des rituels, cérémonies et autres pratiques spécifiques et traditionnelles requises peuvent être accomplis par les gardiens de ces sites qui préservent la résilience et l'intégrité à la fois du territoire et de la communauté.

Systèmes de gouvernance coutumiers : Les systèmes de gouvernance des peuples et communautés autochtones, qui ont typiquement une histoire d'origine ancestrale, transmise de génération en génération depuis les temps anciens et qui maintiennent un équilibre entre humains, le monde spirituel et les sites et territoires naturels sacrés. Ces systèmes, gérés par les gardiens, sont fermement enracinés dans la Nature et les terres ancestrales, confirmant et accentuant les liens spirituels et matériels interconnectés dans tous les aspects de la vie, y compris les traditions, coutumes, croyances, histoires et lois d'origine, les rituels, valeurs, cosmologie, pratiques, lois et institutions coutumières.

Systèmes pluri-légaux/pluralisme juridique : Ces deux termes se réfèrent à l'existence de systèmes juridiques multiples au sein d'une même zone géographique, ou à la situation où le système juridique d'un pays comporte plus d'une seule source de droit. Ils incarnent l'affirmation que la loi inclut à la fois la loi a priori et les autres formes légitimes de lois, et elle est bien plus que la loi de l'État qui a été élaborée depuis les origines de l'État.

Terres/territoires ancestraux : Terres d'où les peuples et communautés autochtones sont originaires, gouvernées par les lois coutumières qui ont été transmises depuis les temps ancestraux/anciens à travers les générations. Ces terres et territoires sont aussi appelés paysages bioculturels et peuvent contenir les sites naturels sacrés définis ci-dessous.

ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DES SITES ET TERRITOIRES NATURELS SACRÉS

Enregistrement et reconnaissance juridique des sites et territoires naturels sacrés

3.1.1` Les sites et territoires naturels sacrés sont identifiés par les peuples et communautés autochtones en accord avec leurs traditions ancestrales et leurs gardiens. Après avoir terminé une procédure formelle d'enregistrement, de telles zones doivent être enregistrées par l'autorité compétente dans un registre national des sites et territoires naturels sacrés.

3.1.2 En sus de toutes les caractéristiques naturelles visibles, y compris la biodiversité, les plantes et les animaux qui y sont situés, l'enregistrement des sites et territoires naturels sacrés doit aussi préserver et protéger l'air au-dessus et la terre en-dessous du site dans le cadre de sa nature sacrée.

3.1.3 La détermination des limites des sites et territoires naturels sacrés doit être faite par l'organe gouvernemental autorisé par l'autorité compétente, telles qu'elles ont été identifiées par les peuples et communautés autochtones concernés et leurs gardiens.

3.1.4 L'organe gouvernemental ainsi autorisé à enregistrer et à certifier les sites et territoires naturels sacrés continuera, une fois la procédure d'enregistrement et de démarcation terminée, à assumer la responsabilité de la gestion et de l'application des politiques réglementaires d'occupation des sols et d'autres politiques pertinentes pour assurer la reconnaissance et l'intégrité de ces sites et territoires naturels sacrés.

3.1.5 Toutes les procédures liées à l'administration des sites et territoires naturels sacrés, de la demande ou requête par les gardiens autochtones et leurs communautés, à la collecte et au partage d'information, à l'enregistrement et aux transactions ultérieures, doivent être gérées de façon ouverte, juste et transparente, avec la participation pleine et entière des peuples et communautés autochtones et de leurs gardiens.

Conséquences de l'enregistrement en tant que site et territoire naturel sacré

Suite à l'enregistrement du site ou territoire naturel sacré, l'occupation, les autres utilisations et la gestion subséquente des sols doit être prescrite par cette loi et soumise à celle-ci.

Cette loi fournit et assure la protection et la conservation complète du site ou territoire naturel sacré, sous réserve du système de gouvernance coutumier applicable.

L'enregistrement du site ou du territoire naturel sacré, qu'il soit public ou privé ou communautaire, qu'il s'agisse d'une terre protégée ou non, assure au peuple ou à la communauté autochtone l'accès au site ou territoire naturel sacré qui a été requis, selon leur système de gouvernance coutumier et leurs traditions ancestrales.

L'enregistrement du site et territoire naturel sacré assure, en complément de ce qui vient d'être mentionné, la protection juridique immédiate et effective, fournie par l'État, de tout processus ou projet d'aménagement industriel, agricole, extractif ou autre qui pourrait saper l'intégrité de la zone.

L'autorité compétente doit assurer la participation pleine et effective des peuples et communautés autochtones et de leurs gardiens dans toutes les questions concernant les sites et territoires naturels sacrés, y compris les changements de politique et les demandes d'accès de tierces parties.

ARTICLE 4 : LES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PEUPLES ET COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Droit à la reconnaissance

4.1.1 Les peuples et communautés autochtones qui, avec/à travers leurs gardiens, sont responsables du maintien des systèmes de gouvernance coutumiers qui concernent les sites et territoires naturels sacrés, ont droit à une reconnaissance officielle par le gouvernement de leur État.

4.1.2 La reconnaissance officielle doit être réalisée par l'autorité compétente, ou l'autorité étatique déléguée, et doit stipuler l'identité, le nom et les détails concernant le peuple ou la communauté autochtone, ainsi qu'une description de la position géographique, si les gardiens autochtones du site et territoire naturel sacré concerné ont donné leur accord spécifique.

4.1.3 Lors de la rédaction des politiques et lois relatives aux droits à la terre ou qui lui sont connexes, le gouvernement doit pleinement prendre en compte les valeurs sociales, culturelles, spirituelles et écologiques des sites et territoires naturels sacrés, y compris les significations, les lois et systèmes de gouvernance coutumiers associés à ces lieux par les peuples et communautés autochtones concernés et leurs gardiens.

4.1.4 L'État doit reconnaître, respecter et promouvoir les systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones au sein du pays, en rapport avec les sites et territoires naturels sacrés, et également dans le but plus large de restaurer la fierté et l'intégrité de l'héritage culturel et naturel africain.

Les peuples et communautés autochtones ainsi que leurs gardiens doivent avoir le droit de conserver et de pratiquer leurs propres croyances, coutumes, rituels, connaissances et institutions qui incarnent leurs systèmes de gouvernance communautaire, à la fois en rapport avec les sites et territoires naturels sacrés ainsi que dans le cadre d'une mise en œuvre plus générale afin d'enrichir la diversité culturelle et bio-culturelle de l'État.

Droits d'accès au site et territoire naturel sacré

4.2.1 L'accès aux sites et territoires naturels sacrés situés dans des parcs et dans des zones protégées, ou sur des terres publiques ou privées, par les peuples et les communautés autochtones concernés ainsi que leurs gardiens est un droit inhérent et inaliénable qui doit être reconnu par l'État.

4.2.2 L'accès adéquat ne peut être refusé aux peuples et communautés autochtones et à leurs gardiens en conformité avec leur système de gouvernance et leurs pratiques coutumiers, et ils ne peuvent pas non plus être déplacés de force de leurs sites et territoires naturels sacrés.

4.2.3 Les peuples et communautés autochtones et leurs gardiens doivent avoir le droit inhérent de maintenir et de renforcer le lien spirituel, culturel et écologique distinct avec leurs terres, territoires, eaux et mers côtières traditionnellement protégés, et de s'acquitter de leurs responsabilités envers les générations présentes et futures et envers leurs terres ancestrales.

4.2.4 Le consentement libre et préalable, après une consultation de bonne foi avec les peuples et communautés autochtones et avec leurs gardiens, doit être obtenu par l'autorité compétente de l'État avant l'approbation ou le refus de toute activité pouvant potentiellement affecter leurs sites et territoires naturels sacrés. Si un tel consentement n'est pas donné, l'activité ne peut avoir lieu.

4.2.5 L'accès aux sites et territoires naturels sacrés par l'État ou par d'autres peut être autorisé ou refusé, par écrit, sur la base des lois et des systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones et de leurs gardiens, selon la nature et le but de la visite prévue.

Droits fonciers sur le site et territoire naturel sacré et à celui-ci

4.3.1 L'État reconnaît les droits fonciers a priori et collectifs des peuples et communautés autochtones et de leurs gardiens sur leurs sites et territoires naturels sacrés et à ceux-ci.

4.3.2 La nature et la forme particulières des droits fonciers des peuples et communautés autochtones et de leurs gardiens doivent être enchâssées dans la loi étatique, y compris lorsque les sites et territoires naturels sacrés se trouvent au sein de zones protégées, ou de terres publiques ou privées, et doivent pouvoir être enregistrés sous leur nom en tant que terres ou territoires ancestraux.

4.3.3 Un registre étatique des sites et territoires naturels sacrés sera compilé par l'autorité compétente, où l'accès public sera limité par les peuples et communautés autochtones concernées et leurs gardiens, en conformité avec l'article 4.3.4 ci-dessous.

4.3.4 Quelque soit le système foncier/d'occupation approuvé au nom du peuple ou de la communauté autochtone en rapport avec leurs sites et territoires naturels sacrés, leurs droits et responsabilités en tant que peuples autochtones doivent être inaliénables et doivent inclure ce qui suit :

- a) Le droit à, et la responsabilité envers, leurs sites et territoires naturels sacrés, en accord avec leur système de gouvernance coutumier.
- b) Le droit et la responsabilité de protéger et de conserver l'intégrité physique, culturelle, spirituelle et écologique des sites et territoires naturels sacrés.
- c) Le droit et la responsabilité de pratiquer et de maintenir les croyances spirituelles, traditions, coutumes, institutions, sanctuaires et pratiques enchâssés dans leur système de gouvernance traditionnel et de les transmettre aux générations futures.
- d) Le droit et la responsabilité de maintenir leurs systèmes de gouvernance coutumiers, selon leur mode de vie ancestral et leur cosmologie, qui peut être différent des systèmes étatiques dominants, tout en conservant le droit de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l'État.

ARTICLE 5. LES DROITS DES SITES ET TERRITOIRES NATURELS SACRÉS

L'État reconnaît et respecte le fait que les sites et territoires naturels sacrés sont des entités physiques, culturelles, spirituelles, et écologiques ayant des droits inhérents qui leurs sont propres. Les sites et territoires naturels sacrés ont les droits inhérents suivants, qui doivent être également reconnus par l'enregistrement étatique :

- Le droit à la vie, et le droit d'exister.
- Le droit d'être respecté et de maintenir leur intégrité et résilience physique, culturelle, spirituelle et écologique.
- Le droit à poursuivre, maintenir et régénérer son ou ses cycles, structures, fonctions et processus évolutifs, exempt de toute altération ou interférence humaine.
- Le droit à maintenir leur identité et leur intégrité en tant que réseaux distincts et interconnectés au sein du territoire, en tant que corps autorégulés composés d'êtres interdépendants et inter-reliés.
- Le droit à être sacré, à être reconnu comme tel et à le rester
- Le droit à être à l'abri de la contamination, de la pollution et des déchets toxiques ou radioactifs de même que de toute activité qui pourrait saper leur intégrité.
- Le droit à la restauration complète et rapide de toute violation des droits reconnus dans cette loi qui pourrait avoir été causée par les activités humaines.

ARTICLE 6: DEVOIRS DE L'ÉTAT

L'État, à la suite de l'approbation de cette loi type, assumera les devoirs suivants à l'égard des sites et territoires naturels sacrés ainsi que des peuples et communautés autochtones :

6.1 Nommer une autorité nationale compétente à tous les niveaux de gouvernance, et instituer des lois nationales conçues pour incorporer, implémenter et faire appliquer les objectifs et résultats exposés dans cette loi type.

6.2 Créer des politiques, lois et structures institutionnelles au sein du système juridique pour largement reconnaître et faire progresser les objectifs globaux de cette loi type, y compris :

La reconnaissance et l'enregistrement des sites et territoires naturels sacrés tels que décrits aux présentes et

La reconnaissance des droits et responsabilités des peuples et communautés autochtones ainsi que de leurs gardiens tels que décrits aux présentes.

La reconnaissance du lien holistique entre les systèmes de gouvernance coutumiers, les lois, coutumes spirituelles, valeurs, connaissances et pratiques, qui concernent les sites et territoires naturels sacrés.

La mise en place de sanctions appropriées conçues pour assurer la conformité légale et pour condamner à une amende, punir ou emprisonner tout individu ou entreprise qui enfreint cette loi inter alia en désacralisant ou en violant un site naturel sacré.

6.3 Reconnaître l'identité et l'interdépendance/la connexion intégrale des peuples et communautés autochtones et de leurs gardiens avec leurs sites et territoires naturels sacrés.

6.4 Adopter, appliquer et faire respecter les politiques, stratégies institutionnelles et les autres structures réglementaires et de d'orientation conçues pour accomplir les objectifs spécifiques contenus dans cette loi type.

6.5 Reconnaître et créer les conditions permettant aux peuples et communautés autochtones et à leurs gardiens de renforcer, d'exercer et de défendre les droits et responsabilités reconnus aux présentes, relatifs à leurs sites et territoires naturels sacrés.

6.6 Établir des mesures de précaution et des mesures restrictives pour empêcher les activités, les projets et les aménagements industriels qui pourraient potentiellement menacer l'intégrité ou la résilience des sites et territoires naturels sacrés.

6.7 Collaborer avec les gardiens des peuples et communautés autochtones pour protéger les sites et territoires naturels sacrés de tout projet, aménagement industriel ou activités qui pourraient leur nuire ou enfreindre les lois les protégeant. Reconnaître et respecter les droits fonciers/d'occupation a priori des peuples et communautés autochtones ayant des droits fonciers et des systèmes de gouvernance coutumiers.

6.8 Considérer la terre enregistrée comme site et territoire naturel sacré comme étant juridiquement inaliénable et sacro-sainte.

ARTICLE 7. DÉLITS ; SITES ET TERRITOIRES NATURELS SACRÉS

Les actes suivants doivent être considérés comme des actes délictueux contre les sites et territoires naturels sacrés entraînant une punition par la loi :

Violation d'un site et territoire naturel sacré ; c'est-à-dire accéder ou tenter d'accéder de tels sites sans le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause des gardiens du peuple ou de la communauté autochtone.

Désobéir aux lois et au système de gouvernance coutumiers des gardiens et des peuples et communautés autochtones.

Mener toute activité non-autorisée par les gardiens, où « activité » est interprété de façon générale et inclus tout aménagement, toute activité économique, religieuse ou autre qui pourrait avoir le potentiel d'avoir un impact sur l'intégrité du site ou du territoire naturel sacré.

Le fait de transporter ou d'utiliser toute arme ou tout autre matériel potentiellement dangereux ou de s'engager dans toute activité interdite par les lois et le système de gouvernance coutumiers du peuple ou de la communauté autochtone.

Accomplir tout autre acte ou activité qui est considéré par les gardiens comme étant contraire aux lois et au système de gouvernance coutumier ou potentiellement nuisible à l'intégrité du site et du territoire naturel sacré.

Partager des informations au sujet des sites et territoires naturels sacrés sans la permission des gardiens du peuple ou de la communauté autochtone.

Annex 1: Definitions

The following terms, used in this draft African Model Law for the Recognition and Protection of Sacred Natural Sites and Territories or in the guiding principles, are defined as follows:

Access: is the permission granted by custodians of sacred natural sites and territories, to physically enter such sacred natural sites and territories, including to participate or not in rituals or practices.

Ancestral lands/territories: Lands that indigenous peoples/communities have originated from, governed by customary laws which have been passed down through successive generations from ancestral/ancient times. These lands and territories are also referred to as biocultural landscapes, and often contain the sacred natural sites defined below.

Competent authority: Shall be the national institution authorized by the State government to implement this law, including compiling a register of sacred natural sites and territories as set out herein, in consultation with custodians and indigenous populations/communities; the competent authority shall provide all the necessary administrative support required to enact and implement this legislation.

Custodians: Spiritual leaders from indigenous communities who are recognized by such communities as being designated by the ancestors with the responsibility to protect and carry out the required rituals and ceremonies in SNST, as part of the customary governance system.

Custodian communities: Indigenous peoples/communities or clans whose custodians are specifically responsible for a particular sacred natural site/s and territory.

Customary governance systems: are those governance systems of indigenous peoples/communities, which typically have an ancestral story of origin, which have been passed down from ancient times through successive generations, and which maintain the equilibrium between humans, ancestors /the spiritual world and the sacred natural sites and territories. These systems are firmly rooted in Nature/ancestral lands, confirming and emphasising the interconnected spiritual and material relationships in every aspect of life, including traditions, customs, beliefs, stories and laws of origin, rituals, values, cosmology, practices, customary laws and institutions.

Customary law: Is an a priori or previously existing form of law, located within the customary governance systems of indigenous peoples/communities, and similarly

Annexe 1 : Définitions

Les termes suivants, utilisés dans cette Loi type africaine pour la reconnaissance et la protection des sites et territoires naturels sacrés ou dans les principes directeurs, sont définis comme suit :

Accès : Permission accordée par les gardiens des sites et territoires naturels sacrés, de physiquement entrer dans ces territoires et sites naturels sacrés, y compris de participer ou non dans des rituels ou des pratiques, en accord avec leurs lois et systèmes de gouvernances coutumiers.

Aires/zones protégées : Elles incluent toutes les formes d'aires légalement désignées au sein des États qui sont conçues pour protéger et préserver l'intégrité de l'écosystème et de la biodiversité : celles-ci incluent, mais pas uniquement, toutes les catégories de zones de gestion protégées définies par l'UICN, ainsi que les réseaux de sites et territoires naturels sacrés auxquels il est fait référence dans cette loi type, qui peuvent ou non être enregistrés en tant qu'aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC).

Autorité compétente : Doit être l'institution nationale autorisée par le gouvernement de l'État à mettre en œuvre cette loi, y compris la création d'un registre des sites et territoires naturels sacrés tels qu'énoncé aux présentes, en consultation avec les gardiens et les populations et communautés autochtones ; l'autorité compétente doit fournir le soutien administratif nécessaire pour adopter et appliquer cette législation.

Communautés gardiennes : Peuples ou communautés et clans autochtones dont les gardiens sont spécifiquement responsables pour un ou plusieurs sites ou territoires naturels sacrés.

Droits de la nature : Les principes enchâssés dans les systèmes de gouvernance coutumiers sont décrits ici comme appuyant de façon inhérente la notion que la Nature elle-même, sous la forme de toutes les dimensions de la nature et des êtres qui coexistent avec les humains sur Terre, est considérée comme ayant des droits inhérents. Les systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones donnent effet au droits de la Nature et constituent une source d'inspiration pour des mouvements tels que la Jurisprudence de la Terre.

Gardiens : Leaders spirituels des peuples et communautés autochtones qui sont considérés par de telles communautés comme étant désignés par les ancêtres avec la responsabilité de protéger et d'accomplir les rituels et cérémonies requis dans les sites et territoires naturels sacrés, dans le cadre du système de gouvernance coutumier.

derived since ancient times from the laws of Nature. These obligatory rules of conduct containing both rights and duties form an intrinsic part of the customary governance systems of indigenous peoples/communities and are accorded authority within states as being important priori laws within pluri-legal or multiple legal systems.

Earth Jurisprudence: is a philosophy and practice which recognises Earth as the primary source of law. It recognises that human laws and governance systems were traditionally derived from and complied with Earth's laws, which govern life. The term was first proposed by cultural historian Thomas Berry, who promoted the need for an Earth-centred jurisprudence, inspired by indigenous communities who have maintained these practices for millennia. For more information: <https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/earth-jurisprudence/>

Laws of origin: These are the principles, values and norms that underpin an indigenous community's customary governance system. These laws are said to be given at the time of Creation and are required to be passed down from one generation to the next. They are derived from the laws that govern life on Earth, recognizing the interrelationships between all life on Earth. Laws of origin are usually embodied in a "story of origin" which is a mythical account of how a particular people or community came to be.

Indigenous peoples/communities: Peoples of ethnic origin in Africa whose unique and ancient social, cultural, ecological and economic traditions distinguish them from other sections of the national community; their particular identities originate and are derived from their ancestral lands or territories, regulated by their own customary governance systems. It is noted that in African states these indigenous peoples/communities might be described variously as indigenous or traditional and be organized as clans, communities, tribes, or kingdoms.

Pluri-legal systems/Legal pluralism: These two terms embody the assertion that law embodies both a priori and other legitimate forms of law and is much more than state law which has been developed since the origin of the state.

Protected Areas: These include all forms of legally designated protected areas within states that are designed to protect and preserve the integrity of the ecosystem and biodiversity; these include all categories of protected areas management categories defined by the IUCN, as well as networks of sacred natural sites and territories referred to in this model law, which may or may not be registered as Indigenous and Community Conserved Areas (ICCAs)

Rights of Nature: The principles embodied in customary governance systems as described herein are inherently supportive of the notion that Nature herself, in the form of

Jurisprudence de la Terre : Philosophie et pratique qui reconnaît la Terre comme la source première du droit. Elle reconnaît que, traditionnellement, les lois et les systèmes de gouvernance humains ont émané des lois de la Terre, qui régissent la vie, et s'y sont conformés. Le terme a d'abord été suggéré par l'historien culturel Thomas Berry, qui a promu le besoin d'une jurisprudence centrée sur la Terre, inspirée par des communautés autochtones qui ont maintenu ces pratiques pendant des millénaires. Pour plus d'information : <https://www.gaiafoundation.org/what-we-do/earth-jurisprudence>

Loi coutumière : Forme de loi a priori ou préexistante, située dans les systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones, et également issue des lois de la Nature depuis les temps anciens. Ces règles obligatoires de conduite, comprenant à la fois des droits et des devoirs, constituent une partie intrinsèque des systèmes de gouvernance coutumiers des peuples et communautés autochtones, et leur autorité en tant que lois a priori et importantes au sein de systèmes juridiques pluri légaux ou multiples est reconnue dans les États.

Lois fondatrices: Principes, valeurs et normes qui sous-tendent un système de gouvernance coutumier d'une communauté autochtone. Ces lois sont considérées comme ayant été données au temps de la Création et doivent être transmises de génération en génération. Elles émanent des lois qui régissent la vie sur Terre, reconnaissant l'interconnexion entre toutes les formes de vie sur Terre. Les lois d'origine sont généralement incarnées dans une « histoire d'origine » qui est le récit de la façon dont un peuple ou une communauté particulière est venue à l'existence.

Peuples et communautés autochtones : Peuples d'origine ethnique en Afrique dont les traditions sociales, culturelles, écologiques et économiques uniques et ancestrales les distinguent d'autres populations au sein de la communauté nationale ; leurs identités particulières proviennent de leurs terres ou territoires ancestraux, régulées par leurs propres systèmes de gouvernance coutumiers. Il est noté que dans les États africains, ces peuples et communautés indigènes peuvent être décrits de différentes manières comme autochtones ou traditionnels et peuvent être organisés en clan, communautés, tribus ou royaumes.

Savoirs / connaissances traditionnels ou autochtones : Ceux-ci font référence aux systèmes holistiques de connaissances, d'innovations et de pratiques des peuples et communautés autochtones incarnant une cosmologie et un mode de vie traditionnels, préservés à travers des systèmes de gouvernance coutumiers, profondément enracinés dans une connaissance écologique qui conserve et maintient la

all natural features and beings that co-exist with humans on Earth, are recognised as having inherent rights. The customary governance systems of indigenous peoples/communities give effect to the rights of Nature and inspire movements such as Earth Jurisprudence.

Sacred natural sites and territories: Sacred natural sites are natural places of spiritual, cultural and ecological significance that are embedded in ancestral territories, namely land, forest or water bodies, connected as networks, being central to the customary governance systems of particular indigenous populations/communities. Sacred natural sites within ancestral lands/territories are regarded as being sacred places for ancestors and other beings, akin to the churches or temples of formal religions in that only the specific traditionally required ritual ceremonies and other practices can be performed in these sites, to maintain the resilience and integrity of the territory and the community.

Traditional or indigenous knowledge: This refers to the holistic systems of knowledge, innovations and practices of indigenous peoples/communities embodying traditional cosmologies and ways of life, maintained through customary governance systems, being deeply rooted in ecological knowledge which conserves and sustains the resilience of biological diversity and ecosystems, as it has done for generations.

résilience de la diversité biologique et des écosystèmes, comme elle le fait depuis des générations.

Sites et territoires naturels sacrés : Les sites naturels sacrés sont des lieux naturels d'importance spirituelle, culturelle et écologique qui sont intégrés dans des territoires ancestraux : la terre, les forêts ou les plans d'eau, liés en réseaux, au cœur des systèmes de gouvernance coutumiers de populations et communautés autochtones spécifiques. Les sites et territoires naturels sacrés (ci-après STNS) sont considérés comme des lieux sacrés pour les ancêtres et pour d'autres êtres. Ils sont semblables aux églises ou aux temples des religions formelles ou d'autres religions dans le sens où seuls des rituels, cérémonies et autres pratiques spécifiques et traditionnelles requises peuvent être accomplis par les gardiens de ces sites qui préservent la résilience et l'intégrité à la fois du territoire et de la communauté.

Systèmes de gouvernance coutumiers : Les systèmes de gouvernance des peuples et communautés autochtones, qui ont typiquement une histoire d'origine ancestrale, transmise de génération en génération depuis les temps anciens et qui maintiennent un équilibre entre humains, le monde spirituel et les sites et territoires naturels sacrés. Ces systèmes, gérés par les gardiens, sont fermement enracinés dans la Nature et les terres ancestrales, confirmant et accentuant les liens spirituels et matériels interconnectés dans tous les aspects de la vie, y compris les traditions, coutumes, croyances, histoires et lois d'origine, les rituels, valeurs, cosmologie, pratiques, lois et institutions coutumières.

Systèmes pluri-légaux/pluralisme juridique : Ces deux termes se réfèrent à l'existence de systèmes juridiques multiples au sein d'une même zone géographique, ou à la situation où le système juridique d'un pays comporte plus d'une seule source de droit. Ils incarnent l'affirmation que la loi inclut à la fois la loi a priori et les autres formes légitimes de lois, et elle est bien plus que la loi de l'État qui a été élaborée depuis les origines de l'État.

Terres/territoires ancestraux : Terres d'où les peuples et communautés autochtones sont originaires, gouvernées par les lois coutumières qui ont été transmises depuis les temps ancestraux/anciens à travers les générations. Ces terres et territoires sont aussi appelés paysages bioculturels et peuvent contenir les sites naturels sacrés définis ci-dessous.

Annex 2:

International Policies & Resolutions on Sacred Natural Sites and Custodian Communities

The following are some of the regional and international agreements which recognise Sacred Natural Sites and Territories.

A) CONVENTIONS AND AGREEMENTS

- i) UNESCO Man and the Biosphere Programme 1970 - recognises biosphere reserves including a core zone (no/restricted activities), buffer zone (ecologically compliant activities permitted) and transition zones (for sustainable development).
- ii) Ramsar Convention on Wetlands 1971- provides for conservation and "wise use" of wetlands and recognises ecological and cultural importance of wetlands.
- iii) UNESCO World Heritage Convention 1972 - protects cultural and natural heritage of outstanding value, including natural sites and cultural landscapes formed through interaction between humans and Nature.
- iv) African Charter on Human and People's Rights 1982 - recognises the collective rights and responsibilities of people including to self-determination, their customary laws and social and cultural development, and recognises that Africa has a plural legal system.
- v) ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989 - recognises cultural and spiritual importance of lands and territories, community rights including to self-determination and customary governance systems, and requires States to assess the social, spiritual, cultural and Environmental impacts of proposed development activities.
- vi) Convention on Biological Diversity (CBD) 1992 - Article 8(j) requires State Parties to respect and maintain traditional knowledge and practices which protect biodiversity, and Article 10(c) to protect and encourage customary use of biodiversity in accordance with traditional cultural practices.
- vii) UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003 - recognises and protects intangible

Annexe 2 :

Politiques & résolutions internationales sur les sites naturels sacrés et les communautés gardiennes

Certains des accords régionaux et internationaux qui reconnaissent les sites et territoires naturels sacrés sont énumérés ci-dessous :

A) CONVENTIONS ET ACCORDS

- i) Programme sur l'Homme et la biosphère de l'UNESCO de 1970 - reconnaît les réserves de biosphère, y compris une aire centrale (aucune activités/activités restreintes), une zone tampon (activités écologiquement durable autorisées), et les zones de transition (pour le développement durable).
- ii) La Convention de Ramsar sur les zones humide de 1971 - elle prévoit la conservation et « l'utilisation rationnelle » des zones humides et elle reconnaît l'importance écologique et culturelle des zones humides.
- iii) La Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1972 - elle protège le patrimoine culturel et naturel d'une valeur exceptionnelle, y compris les sites naturels et les paysages culturels façonnés par l'interaction entre hommes et la Nature.
- iv) La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1982 - elle reconnaît les droits et les responsabilités collectives des peuples, y compris celui à disposer d'eux-mêmes, leurs lois coutumières et leur développement social et culturel, et elle reconnaît que l'Afrique a un système pluri légal.
- v) La Convention 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants - elle reconnaît l'importance culturelle et spirituelle des terres et territoires, les droits communautaires y compris celui à disposer d'eux-mêmes et de leurs systèmes de gouvernance coutumiers, et requiert que les États évaluent les impacts sociaux, spirituels, culturels et environnementaux des activités d'aménagement proposées.
- vi) Convention sur la diversité biologique (CBD) de 1992 - Article 8(j) requiert que les États parties respectent et maintiennent les connaissances et les pratiques traditionnelles qui protègent la biodiversité et l'Article 10(c) stipule la protection et l'encouragement des utilisations

cultural heritage, including intergenerational knowledge, oral traditions, practices, rituals and places relating with Nature and the Universe. Status: Ratified in 2009.

viii) Charter for African Cultural Renaissance, 2006 - recognises the importance of culture in good governance.

B) RESOLUTIONS AND DECLARATIONS

i) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)(2007)105 - recognises the spiritual relationship between communities and lands and territories.

ii) IUCN Recommendation 2.82 Protection and conservation of biological diversity of protected areas from the negative impacts of mining and exploration (Amman, 2000)106 stating that mining should not take place in IUCN category I-IV Protected Areas.

iii) IUCN Recommendations V.13: Cultural and Spiritual Values of Protected Areas and V.26: Community Conserved Areas adopted and noted respectively by the Vth World Parks Congress (Durban, 2003).

iv) Resolution 3.049 Community Conserved Areas adopted by the 3rd IUCN World Conservation Congress (Bangkok, 2004).

v) CBD's Akwé: Kon Voluntary guidelines for the conduct of cultural, environmental and social impact assessments regarding developments proposed to take place on, or which are likely to impact on, sacred sites and on lands and waters traditionally occupied or used by indigenous and local communities (2004).

vi) Resolution 4.038 Recognition and conservation of sacred natural sites in protected areas adopted by the 4th IUCN World Conservation Congress (Barcelona 2008).110 vii) IUCN World Conservation Congress Recommendation 4.136 Biodiversity, protected areas, indigenous people and mining activities (Barcelona, 2008).

viii) IUCN and UNESCO Best Practice Protected Area Guidelines No. 16, Sacred Natural Sites: Guidelines for Protected Area Managers (2008).

ix) IUCN Statement recommending that mining should not take place in World Heritage Sites (June 2012).

x) IUCN Recommendation 147 Sacred Natural Sites – Support for custodian protocols and customary laws in the face of global threats and challenges (Jeju, 2012).

coutumières de la biodiversité en accord avec les pratiques culturelles traditionnelles.

vii) La Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 – elle reconnaît et protège le patrimoine culturel immatériel, y compris le savoir intergénérationnel, les traditions orales, les pratiques, rituels et lieux liés à la Nature et à l'Univers. Statut : ratifié en 2009.

viii) La Charte de la renaissance culturelle africaine de 2006 – elle reconnaît l'importance de la culture dans la bonne gouvernance.

B) RÉOLUTIONS ET DÉCLARATIONS

i) La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 – elle reconnaît le lien spirituel entre les communautés, les terres et les territoires.

ii) La recommandation de l'IUCN 2.82 sur la protection et conservation de la diversité biologique dans les aires protégées contre les effets dommageables des activités de prospection et d'exploitation minière (Amman, 2000) affirmant que les activités minières ne doivent pas avoir lieu dans les aires protégées de catégories I à IV définies par l'IUCN.

iii) Recommandations V. 13: Valeurs culturelles et spirituelles des aires protégées et V. 26 de l'IUCN : Aires conservées par des communautés que le Ve Congrès mondial sur les parcs a respectivement adoptée et dont il a pris note (Durban, 2003).

iv) Résolution 3.049 Aires conservées par des communautés adoptée par le 3e Congrès mondial de la nature (Bangkok, 2004).

v) Akwé de la CBD : Lignes directrices volontaires Kon pour la mise en œuvre d'évaluation culturelles, environnementales et sociales relatives à des aménagements prévus sur, ou ayant un impact probable sur, les sites et territoires naturels sacrés et les terres et eaux traditionnellement occupés par les communautés autochtones et locales (2004).

vi) Résolution 4.038 Reconnaissance et conservation des sites naturels sacrés dans les aires protégées adoptée par le 4e Congrès mondial de la nature (Barcelone 2008).

vii) Recommandation 4.136 sur la biodiversité, les aires protégées, les peuples autochtones et les activités minières du Congrès mondial de la nature de l'IUCN (Barcelone, 2008).

xi) IUCN Best Practice in Protected Areas Guidelines Series No. 20, Governance of Protected Areas: From understanding to action (2013).

xii) Recommendations of the Global Indigenous Preparatory Conference for the United Nations High Level Plenary Meeting of the General Assembly to be known as the World Conference on Indigenous Peoples (10 – 12 June 2013, Alta).

xiii) World Wilderness Congress (WILD) Resolutions: WILD 9 Resolution 36: Recognition and Conservation of Sacred Natural Sites in Protected Areas (Mexico, 2009); WILD 10 Resolutions 11: Recognising Networks of Sacred Natural Sites and Territories and the Customary Governance Systems of their Custodian Communities as a Distinct Category of Protected Area (Salamanca, 2013); WILD 10 Resolution 12: Building a Global Alliance to assert 'No-Go Areas' for Mining and other Extractive Industries and destructive activities threatening World Heritage Sites, and Protected Areas, including Indigenous Peoples' and Local Communities Conserved Areas and Territories (ICCAs) and Sacred Natural Sites and Territories (Salamanca, 2013).

xiv) IUCN Recommendation 102 on Protected areas and other areas important for biodiversity in relation to environmentally damaging industrial activities and infrastructure development (Hawai`i, 2016)

viii) Lignes directrices de l'UICN et de l'UNESCO no16 sur les meilleures pratiques pour les aires protégées, Sites naturels sacrés : Lignes directrices pour les gestionnaires d'Aires protégées (2008).

ix) Communiqué de l'UICN recommandant l'interdiction des activités sur des sites classés au Patrimoine mondial (juin 2012).

x) Recommandation 147 de l'UICN sur les sites naturels sacrés – Soutenir les protocoles traditionnels et le droit coutumier face aux menaces et défis mondiaux (Jeju, 2012).

xi) Lignes directrices de l'UICN no20 sur les meilleures pratiques pour les aires protégées, Gouvernance des aires protégées : De la compréhension à l'action (2013).

xii) Recommandations de la Conférence préparatoire mondiale autochtone de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies appelée Conférence mondiale sur les peuples autochtones (10 – 12 juin 2013, Alta).

xiii) World Wilderness Congress (WILD) Résolutions : WILD 9 Résolution 36 : « Reconnaissance et conservation des sites naturels sacrés dans les aires protégées » (Mexique, 2009) ; WILD 10 Résolutions 11 : « Reconnaissance des réseaux de sites et territoires naturels sacrés et des systèmes de gouvernance coutumiers de leurs communautés gardiennes en tant que catégorie distincte d'aire protégée » (Salamanque, 2013) ; WILD 10 Résolution 12 : « Construire une alliance mondiale pour affirmer des zones interdites d'accès aux industries minières et autres industries extractives menaçant les sites classés au Patrimoine mondial, et les aires protégées, y compris les aires du patrimoine autochtone et communautaire » (APAC) et « Les sites et territoires naturels sacrés » (Salamanque, 2013).

xiv) Recommandation 102 de l'UICN sur Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d'activités industrielles et du développement d'infrastructures portant préjudice à l'environnement (Hawai`i, 2016)

Working document, produced by:
The Gaia Foundation, African Biodiversity Network,
African Earth Jurisprudence Practitioners

Legal text, drafted by:
Roger Chennells, Mersha Yilma

Translation by:
Roxana Dela Fiamor

Cover image:
Eco-cultural mapping by local community in Tharaka District, Kenya, depicting their
sacred mountain

For feedback, comments, or to request a digital version, please contact:
Fiona Wilton - fiona@gaianet.org
Sacred Lands & Wilderness Coordinator, The Gaia Foundation

Charity No. 327412
www.gaiafoundation.org

www.africanbiodiversity.org

