

Les pratiques relatives à l'éthique, à la religion et aux coutumes

Les approches faisant appel à des pratiques religieuses et aux coutumes visent à sensibiliser les communautés à une éthique environnementale, véhiculée par le biais de différentes confessions, coutumes ou pratiques. Elles visent à favoriser des changements d'attitude, à soutenir des changements de comportement vis-à-vis de l'environnement et à compléter des formes de gouvernance préexistantes. Elles s'approprient la vision du monde d'un individu afin de provoquer des changements de comportement. Ces stratégies seront plus ou moins pertinentes selon le contexte de leur application et dépendront aussi de leur « adéquation » avec la pensée environnementale existante.

Stratégies actuelles : Les stratégies s'appuient sur des enseignements religieux et des coutumes afin de soutenir l'éducation et la sensibilisation environnementale, la création de zones de protection de l'environnement et la mise en place de solutions techniques et administratives. De telles stratégies peuvent également renforcer les rôles des chefs religieux et dirigeants communautaires et appuyer des institutions telles que des ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement.

Hypothèses : Pour que ces approches soient couronnées de succès, on suppose qu'elles doivent être soutenues par une forte implication de la communauté locale et appuyées par des objectifs de conservation. On suppose également qu'un objectif de conservation peut être atteint par le biais de pratiques coutumières dotées d'une éthique environnementale et pouvant entraîner des changements.

Impacts écologiques

Positifs

Des exemples concrets ont permis de constater :

- Des cas où un changement de comportement s'est produit presque immédiatement (arrêt d'activités dommageables pour l'environnement telles que la pêche à la dynamite par exemple).
- Des cas où l'utilisation des ressources naturelles est devenue durable, dans des contextes où les coutumes sont toujours observées.

Négatifs

Aucune preuve indiquant que le pouvoir religieux pourrait avoir un impact négatif sur la préservation des ressources en question n'a pu être relevée ; cependant, des exemples concrets ont démontré que :

- Les pratiques et lois coutumières / les pouvoirs religieux sont plus efficaces en présence de solutions techniques appropriées.

Conséquences en matière de résilience écologique

- En réduisant la pression sur les ressources, ces stratégies peuvent entraîner de rapides changements, permettant ainsi aux écosystèmes d'être plus résilients.

Impacts sociaux

Positifs

Des exemples concrets ont permis de démontrer que :

- Le respect volontaire des exigences en matière de préservation est plus important lorsque ces dernières sont exprimées en termes de valeurs qui sont importantes pour les communautés locales.
- S'appuyer sur les coutumes et les pratiques et s'approprier des valeurs profondément ancrées peut contribuer à la cogestion de ressources communes et à bâtir du capital social.
- Les chefs religieux peuvent encourager les parties prenantes à collaborer et appuyer la sensibilisation et l'éducation environnementales.
- Les individus n'appartenant pas à un groupe religieux ou n'observant pas les coutumes peuvent être intégrés lorsque des valeurs éthiques communes sont mises en exergue.

Négatifs

Des exemples démontrent que :

- Le déclin de la disponibilité des ressources, la privatisation des droits d'accès, l'évolution des structures de gouvernance et les difficultés économiques exercent des pressions sur l'usage et la pratique des coutumes.
- Les individus n'appartenant pas à un groupe religieux ou n'observant pas les coutumes peuvent être marginalisés, même s'ils sont d'importantes parties prenantes.

Conséquences en matière de résilience sociale

- Peuvent permettre de bâtir du capital social.
- Peuvent contribuer de manière significative à la mise en place de systèmes de cogestion.
- Conviennent aux groupes multiconfessionnels à condition de trouver un terrain d'entente. Une approche respectueuse des sensibilités religieuses peut produire de bons résultats.
- Une approche respectueuse des sensibilités religieuses est requise afin de permettre d'introduire des valeurs transversales entre les différents groupes confessionnels.

Échelle spatiale : Locale dans le contexte de la préservation.

Échelle temporelle : Allant de l'immédiat au long terme.

Étude de cas : La zone de conservation marine de l'île de Misali (Zanzibar)

Misali est une petite île inhabitée située au large de l'île de Pemba, dans l'archipel de Zanzibar. En 1998, la zone de conservation marine de l'île de Misali (Misali Island Marine Conservation Area – MIMCA) a été créée afin de protéger les récifs coralliens situés autour de l'île. À l'époque, ce territoire fournissait une source de revenus à environ 1 640 pêcheurs qui subvenaient aux besoins de plus de 11 000 personnes provenant de 35 communautés (« shehias ») ou villages situés sur le littoral de Pemba. La diminution des stocks de poissons et des captures a poussé certains pêcheurs à dynamiter le récif corallien pour obtenir plus de poissons, ce qui a entraîné des dégâts sur le long terme pour l'écosystème du récif corallien. Après avoir appliqué pendant des années des méthodes techniques de conservation, avec un succès limité, la Commission des ressources naturelles de Zanzibar (qui n'existe plus) a accepté de tester une application des principes islamiques pour gérer la zone de conservation. En 1999, l'organisation confessionnelle britannique IFEES (Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences) a mis en place un atelier pilote impliquant la communauté des pêcheurs, les chefs religieux et les responsables gouvernementaux pour explorer l'éthique environnementale consacrée par l'Islam. Un second atelier s'est ensuite tenu début 2001, avec une étude plus approfondie du Coran. Les aspects de la charia (loi religieuse qui fait partie de la tradition islamique) liés à la préservation ont été examinés. Il a été proposé que la zone de préservation soit désignée en tant qu'« hima » (zone de préservation ou zone strictement protégée), conformément aux principes de préservation et de durabilité énoncés dans la charia.

Cette stratégie s'est-elle avérée efficace ? L'utilisation du Coran en tant que ressource pédagogique a sensibilisé les parties prenantes en seulement quelques jours, alors que les approches classiques n'avaient obtenu que des résultats médiocres. La pêche à la dynamite s'est arrêtée presque immédiatement, permettant ainsi de protéger les récifs coralliens. Les ONG impliquées à Misali, soutenues par la Commission des ressources naturelles et le bureau du Mufti de Zanzibar, ont décidé de se baser sur les principes éthiques islamiques pour protéger l'avenir de la MIMCA. Des documents d'information ont été créés à l'intention des imams (chefs de la prière) et des enseignants des madrasas (écoles coraniques) afin de permettre une diffusion plus large des messages environnementaux islamiques. L'organisation internationale WWF a classé le projet de Misali en tant que « Don de l'Islam », dans le cadre de son programme mondial Sacred Gifts of Nature.

Les défis de ce projet : Le succès initial rencontré n'a pas pu se maintenir sur le long terme en raison de la faiblesse des structures administratives et de l'intégration du projet au sein d'une initiative gouvernementale plus large. Si l'appui du gouvernement est nécessaire pour de tels projets, le gouvernement doit apporter un véritable soutien, notamment en fournissant des fonds pour développer des ressources culturellement appropriées. Dans le cas contraire, d'autres mécanismes de financement durable sont nécessaires.

Application future : Des approches similaires, basées sur l'éthique environnementale islamique, sont en cours de développement à Madagascar et en Indonésie. Le rôle des organisations religieuses et des stratégies confessionnelles devient de plus en plus important au niveau mondial afin de faire face à la diminution de la biodiversité et à l'utilisation non durable des ressources naturelles.

Suggestions de lecture

- Awoyemi, S.M., Gambrill, A., Ormsby, A. and Vyas, D. 2012. Global efforts to bridge religion and conservation: are they really working? In: Povilitis, T. *Topics in Conservation Biology*, Published under CC BY 3.0 license. <https://www.intechopen.com/books/topics-in-conservation-biology/global-efforts-to-bridge-religion-and-conservation-are-they-really-working/>
- Brewer, T.D. and Moon, K. 2015. Towards a functional typology of small-scale fisheries co-management informed by stakeholder perceptions: A coral reef case study. *Marine Policy* 51: 48–56.
- Campbell, S.J., Cinner, J.E., Ardiwijaya, R.L., Pardede, S., Kartawijaya, T., Mukmunin, A., Herdiana, Y., Hoey, A.S., Pratchett, M.S. and Baird, A.H. 2012. Avoiding conflicts and protecting coral reefs: customary management benefits for marine habitats and fish biomass. *Oryx* 46: 486–494.
- Chernala, J.M., Ahmad, A., Khalid, F., Sinnamon, V. and Jaireth, H. 2002. Innovative governance of fisheries and ecotourism in community-based protected areas. *Parks* 12(2): 31–34 & 38.
- Cox, M., Villamayor-Tomas, S. and Hartberg, Y. 2014. The role of religion in community-based natural resource management. *World Development* 54: 46–55.
- Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences. Accessed 2017. <http://www.ifees.org.uk/>
- IUCN Specialist Group on Cultural and Spiritual Values of Protected Areas. Accessed 2017. <https://www.iucn.org/theme/protected-areas/wcpa/what-we-do/cultural-and-spiritual-values-protected-areas>
- Khalid, F. 1999. *Qur'an creation and conservation*. IFEES. <http://www.ifees.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/1380144345.pdf>
- Khalid, F. and Thani, A. 2008. *Teachers guide book for Islamic environmental education*. IFEES. <http://www.ifees.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/13751866541.pdf>
- Steenbergen, D.J. 2016. Strategic customary village leadership in the context of marine conservation and development in southeast Maluku, Indonesia. *Human Ecology* 44(3): 311–327.
- World Wildlife Fund. Accessed 2017. *Sacred Earth: faiths for conservation*. <https://www.worldwildlife.org/initiatives/sacred-earth-faiths-for-conservation>