

CONTES DE LA BRUME

PEUPLE DE GRUE

LA CÉRÉMONIE DU HÔJI

LES KINICHIHOYO

Le Hôji (法事) est une cérémonie funéraire Meikô qui consiste à se réunir en famille quelques jours puis quelques années après la mort d'un proche, à des intervalles de temps bien précis, pour lui rendre un ultime hommage.

Le but est de prier sincèrement pour son repos et celui de son esprit. C'est aussi l'occasion idéale, pour sa famille et ses amis, de reconfirmer les liens humains que le défunt ou la défunte avait tissé, de prendre conscience de tout ce qu'ils lui doivent, de manifester la gratitude qu'ils éprouvent pour lui – ou pour elle – et de se plonger dans une profonde réflexion sur soi-même et la relation entretenue avec lui – ou elle. Ces pratiques du Hôji sont censées augmenter le mérite de la personne défunte et lui donner ainsi la possibilité de renaître dans la Terre Pure, un endroit qui n'est accessible qu'aux existences vibrant le plus fort (cf *BG Peuple - Spiritualité* et plus bas).

À cette occasion, trois types d'offrandes sont pris en compte : les offrandes d'encens, de fleurs, de nourriture, de bougies, ... ; les offrandes de louanges et de respect, à travers la psalmodie de sùtras ; les offrandes de bonne conduite, en menant une vie saine.

Dans un premier temps, après l'enterrement du défunt, le hôji est pratiqué tous les sept jours à compter du décès, sept fois au total. Ces pratiques commémoratives sont appelées kinichihoyo. Elles se basent sur la croyance que l'esprit du défunt réside dans un monde intermédiaire pendant 49 jours après sa mort, errant entre notre monde et le suivant. Chacune des périodes de sept jours marque un abandon graduel de ses liens avec notre monde et le 49ème jour, le défunt renaît pour une vie nouvelle.

LES NENKIHoyo

Dans certains cas, il arrive que d'autres pratiques commémoratives aient lieu après le 49ème jour, telles que la cérémonie du 100ème jour, la 1ère année, la 3ème année, la 7ème, la 13ème, la 17ème, la 23ème, la 27ème et la 33ème année. Ces anniversaires commémoratifs sont appelés nenkihoyo. Ce sont les prêtres qui déterminent si le défunt a pu renaître (auquel cas les célébrations s'arrêtent au 49ème jour après la mort) ou s'il a fait le choix de marcher sur le chemin de la Terre Pure (on enchaîne alors que les nenkihoyo). Pour ce faire, les prêtres communiquent avec les esprits des ancêtres afin de savoir ce qu'il est advenu de l'esprit du défunt.

Ainsi, la fonction des nenkihoyo est de soutenir le défunt qui est passé sur le chemin de la Terre Pure. La 33ème année (mais parfois la 37ème ou la 50ème année selon les défunts) est généralement la dernière : on l'appelle tomuraiage, la fin du deuil. C'est le moment où l'on considère que la personne défunte a été absorbée dans l'esprit ancestral général, et ce sont encore une fois les prêtres qui déterminent la durée du voyage du défunt (33, 37 ou 50 ans). Le tomuraiage signifie que l'esprit a été graduellement purifié par le pouvoir de Tsuizen, le Kami des ancêtres, perdant éventuellement son individualité pour devenir un esprit gardien.

Prier pour le bonheur d'un défunt après sa mort et accroître ses vertus par la pratique du hôji peut éventuellement procurer également du bonheur aux personnes vivant encore dans ce monde. Ainsi, vivants et défunts peuvent s'influencer et s'entraider. Bien entendu, cette possibilité n'existe qu'à la condition que cette pratique soit le fait d'une adhésion sincère et réelle.

Dans le cas de l'Empereur du peuple Meikô, le tomuraiage a toujours lieu la 50ème année après sa mort, car il descend en ligne directe de Ô-Hisama et son esprit est puissant. Tout le peuple Meikô participe aux cérémonies de hôji car alors les bienfaits ressurgissent sur tous les aspects de la vie quotidienne. C'est pour cette raison que cette cérémonie est d'autant plus essentielle en période de guerre.

L'ÉCOLE DE LA TERRE PURE

L'école de la Terre Pure est l'école spirituelle officielle de la maison impériale ; de fait, c'est également la plus répandue parmi le peuple Meikô, notamment au sein de la noblesse, avec toutes les variantes qu'on lui connaît. Elle est essentiellement basée sur la foi, la dévotion et la pratique de la récitation de textes précis dans le but d'accéder à cette vie sur la Terre Pure, où la lumière, la longévité et le bonheur sont tous infinis.

C'est le Kami Tsuizen qui est principalement prié, car c'est lui qui permet aux fidèles d'accéder à la Terre Pure. Pour cela, il faut que ces derniers fassent au moins dix fois dans leur vie le vœu de renaître dans la Terre Pure. À l'instant de leur mort, Tsuizen leur apparaît alors et ils accèdent au chemin menant à la Terre Pure. En plus de ces vœux, d'autres pratiques permettent de s'assurer d'accéder à la Terre Pure après sa mort : la pratique des seize formes de visualisations décrites dans le Sûtra des Contemplations, l'acquisition de mérites par la pratique de la compassion et la poursuite de la sagesse (qui se traduisent par des actions altruistes et humanitaires), ...