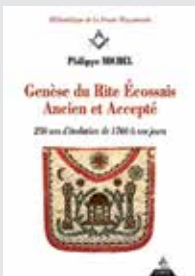

Mais que font les Francs-maçons en Loge? de Philippe Liénard; Editions Jourdan (www.editionsjourdan.com), 415 pages, Paris 2017; ISBN 978-2-87466-432-8

Vade-mecum des Maçons en Loge

Mais que font les Francs-maçons en Loge? La question que pose le F. Philippe Liénard n'est pas si anodine qu'il y paraît, certes pour les profanes, mais aussi pour les Maçons, tant les pratiques diffèrent selon les rituels, l'histoire et les finalités de la Loge, qu'elle épouse une vocation spirituelle ou sociétale, même si les fondamentaux restent identiques comme la réalité initiatique ou l'état d'esprit censé animé chaque Frère. A travers plusieurs explications synthétiques traitées avec circonspection et bien documentées sur la symbolique maçonnique, le Verbe, la pierre brute ou Hiram, la mort et le chiffre 7, entre autres, l'auteur a su largement répondre à la question posée sans dénaturer l'essence de la philosophie maçonnique ou se contenter des banalités d'usage. Intéressant et agréable à lire. D. P.

Genèse du Rite Écossais Ancien et Accepté – 250 ans d'évolution de 1760 à nos jours de Philippe Michel; Editions Dervy (www.dervy-medicis.fr), 366 pages, Paris 2017; ISBN 979-10-242-0161-0

Tout savoir sur l'évolution du REAA

Le F. Philippe Michel propose une passionnante analyse des différentes versions des rituels symboliques du Rite Écossais Ancien et Accepté (REAA) au fil du temps, qui permet d'apprécier son universalité et de mieux connaître son évolution. Il relate tout d'abord la création du REAA de 1760 à 1820 en mentionnant les nouveautés et changements apportés dans les rituels, puis présente le rituel type d'ouverture et de réception au 1er degré (1804-1820) en le commentant dans le détail. Il se penche ensuite sur le *Suprême Conseil de France* (1821-1894) qui gérait les Loges bleues et sur les prémices de la *Grande Loge de France*. En annexe, le F. Michel dévoile notamment la transcription du rituel de la Mère Loge écossaise d'Avignon (1774) en l'enrichissant de ses commentaires. Un travail d'orfèvre. D. P.

Wilhelm Schmid, *Schönes Leben? Einführung in die Lebenskunst*. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. ISBN 978-3-518-46796-1

Wider eine «Schönwetter-Lebenskunst»

Der deutsche Autor Wilhelm Schmid, Jahrgang 1953, lebt als freier Philosoph in Berlin und unterrichtet an der Universität Erfurt. Seine Bücher finden grossen Anklang – und das nicht zuletzt bei Menschen, die mit der Philosophie nicht viel am Hut haben. Er schreibt über Themen wie den Umgang mit sich selbst, über das Altern und die mit diesem einhergehende Gelassenheit, über die Rolle der Eltern und Grosseltern. 1998 bis 2007 engagierte er sich als philosophischer Seelsorger am Spital von Affoltern am Albis. Diese Tätigkeit widerspiegelt, wie er sich den Herausforderungen des Lebens – und auch des Sterbens – stellt. Sein neuestes Buch hat das handliche Format eines Breviers. Es passt in jede Jackentasche. Man kann es, auch im übertragenen Sinn, im Alltag mit sich führen. Der Titel: «Schönes Leben? Einführung in die Lebenskunst». Schmid geht von einem Bild des amerikanischen Malers Edward Hopper aus. Es heisst «Exkursion in die Philosophie» und zeigt einen Mann, der auf radikale Weise auf sich selbst zurückgeworfen ist – ein Phänomen, das nach Schmid symptomatisch für die Entwicklungen des 19. und des 20. Jahrhunderts ist. Doch was hat das mit einem «schönen Leben» zu tun?

Schmid wendet sich gegen die «Schönwetter-Lebenskunst», wie sie die heutige Ratgeberindustrie zu vermitteln versucht. Er nimmt das «manische Positivenken» aufs Korn und greift auf das antike Verständnis des schönen Lebens zurück. Dieses bejaht den Schmerz, die Tragik, das Leid, versucht, diesen Raum zu geben. Indem die Moderne diese Aspekte des Lebens verdrängt, hindert sie den Einzelnen daran, an ihnen zu reifen, und er verkümmert. Nur wer die «lästige Widerspruchsstruktur» des menschlichen Daseins akzeptiert, kann zu einem schönen Leben im antiken Sinn finden. Zu diesem gehören auch die Melancholie, eine «heitere Skepsis» und, nicht zuletzt, der Tod. Schmid: «Es ist die Grenze des Todes, der die Freude am Leben zu verdanken ist. Philosophieren heisst, im Bewusstsein dieser Grenze leben zu lernen.» T. M.

Markus Mundschein, *Die Liebe zum Wissen über die Tempelarbeit. Am Beispiel der Alpina-Freimaurerloge Nr. 4 «Zur Freundschaft und Beständigkeit»*. i.: O.: Basel, gegründet 1808. Etwa 100 Exemplare sind im Eigenverlag für den Verkauf (Preis Fr. 25.-) bestimmt. Zu beziehen via Mail-Bestellung unter [mundschin@3log.ch](mailto:mundschein@3log.ch)

Engagiert und streitbar

Was Br.: Markus Mundschein von der Basler Loge Nr. 4 «Zur Freundschaft und Beständigkeit» vorlegt, ist nicht einfach ein Kompendium über die Freimaurerei. Vielmehr ist das Buch persönlich geprägt. Das bringt Authentizität mit sich, provoziert aber auch Widerspruch. Br.: Markus spannt einen Bogen von der Transzendenz bis zur Geschichte und zu den Gegebenheiten seiner Bauhütte und zeigt mannigfaltige Bezüge auf. Ein schönes Beispiel ist die Aussage Galileo Galileis: «Mathematik ist das Alphabet, mit dessen Hilfe Gott das Universum geschrieben hat.»

Der Basler Bruder verfolgt mit seinem Buch nach eigener Aussage mehrere Ziele. Es geht ihm darum, das Wissen über maurerische Tempelarbeiten zu erweitern, das Interesse für die Mitgestaltung der Rituale zu erwecken, dem Meister erweiterte Einsichten zu vermitteln. Hinzu kommt die Absicht, für seine Bauhütte eine Standortbestimmung vorzunehmen. Was er vermeiden möchte, sind Dogmen. Vielmehr will er dem Leser Gedankenfreiheit und Ermessensspielraum zugestehen. Allerdings steht das zu einem gewissen «Ordnungsrahmen» keineswegs in Widerspruch. Dieser ermögliche es nämlich, «den Inhalten logenspezifische Fülle zu erlauben.» Das könne man auch im Hinblick auf das Basler Logengebäude «Zum neuen Venedig» sagen. Es sei zwar vom begnadeten Architekten und Bruder Gustav Kelterborn geplant und erstellt worden, aber im Lauf der Zeit hätten bauliche Veränderungen, z. B. am Vorhof, an der Qualität genagt.

Von der Essay- in die Ich-Form wechselt Br.: Markus in seinen 33 Veränderungsvorschlägen. Diese betreffen unterschiedlichste Aspekte aus der maurerischen Symbolik und Ritualistik. So warnt der Autor vor einer Vermischung von Altar und Meisterpult, definiert er das Zustimmungssymbol, fordert, dass sich die beiden Säulen «vor dem Eingang zum Vorhof» befinden. Der Leser kann anderer Ansicht sein, sollte aber Argumente anführen können. Nicht umsonst zitiert Br.: Markus den österreichischen Autor Stephan Zweig: «Gedanken leben ebenso von der Bestätigung wie vom Widerspruch.» T. M.

Cours Pratique d'Alchimie, notes sur Paracelse – La Divine Magie, Nicolas Flamel de René Schwaebélé; Editions Slatkine (www.slatkine.com), 234 pages, Genève 2011; ISBN 978-2-05-102258-3

Du satanisme à l'alchimie

L'Alsacien René Schwaebélé (1873-1938) fut une personnalité nébuleuse et pour le moins déroutante. Son atavisme d'une certaine lignée d'hermétistes bigarrés tels René Schwaller (1887-1961) le conduisit dans les méandres de l'occultisme, puis sous une forme déviante du satanisme mâtiné d'érotomanie caractérisée, pour finalement se convertir à l'ascétisme du catholicisme et, *in fine*, à l'alchimie. Hanté par le Mal pour l'avoir approché et même vécu, René Schwaebélé perçut dans cette discipline la voie pour renoncer à la doctrine de l'excès et à la magie de l'érotique. C'est ainsi qu'il se fascina pour Paracelse, personnage tutélaire d'une médecine de l'âme, et pour Nicolas Flamel, dont il approfondit l'existence. En introduction à son *Cours Pratique d'Alchimie*, René Schwaebélé cite Paracelse (1493-1541): «L'Alchimie est la Science de la Vie, de la Vie dans les trois règnes; elle a pour but de séparer le principe actif de la matière inerte; c'est la métaphysique de la chimie organique et de la chimie inorganique; elle étudie les causes et principes, la loi Universelle et éternelle de l'Évolution qui change insensiblement le plomb en or, et perfectionne l'Homme malgré lui.» L'auteur se livre ensuite à des considérations chimico-ésotériques entre autres sur le soufre, le mercure et le sel philosophiques, le fixe et le volatil, la putréfaction et bien sûr la pierre philosophale, avant de synthétiser en ces termes l'enseignement de Paracelse: «Il faut imiter la Nature, ce qui est en Bas est comme ce qui est en Haut.»

Dans son opuscule *La Divine Magie*, René Schwaebélé commence par un dialogue sur sa conversion, l'hermétisme chrétien ou le spiritisme, puis consacre un large chapitre à la vie de Nicolas Flamel (1340-1418), souvent sujette à caution à cause de l'origine douteuse de sa fortune. Ce dernier devint néanmoins l'une des figures emblématiques de l'alchimie traditionnelle après avoir acquis et étudié le livre d'Abraham le Juif, dont les illustrations d'obscurs symboles lui auraient offert les clés de la pierre philosophale. D. P.