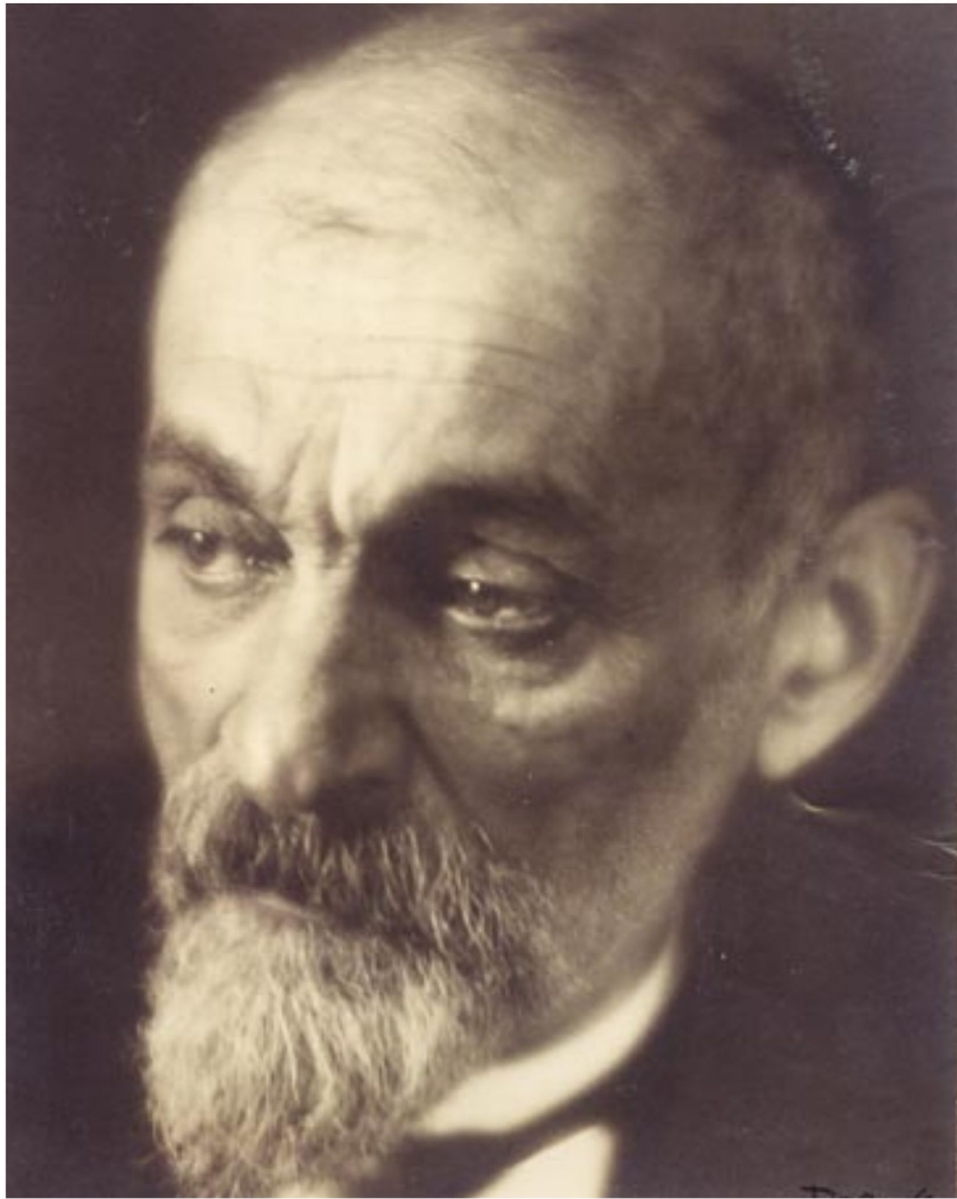

Julie Dratwiak
LÉON CHESTOV
LA NUIT DE DIEU

Julie Dratwiak

Léon Chestov - La nuit de Dieu

© Julie Dratwiak, 2025

ISBN numérique : 979-10-405-8549-7

Librinova”

www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Avant-propos

Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ce livre.

Je pourrais dire que c'est pour faire connaître Léon Chestov. Pour le tirer un peu hors de l'ombre, pour faire entendre sa voix dans un monde saturé de certitudes, de recettes, de croyances trop bien rangées. Je pourrais dire que c'est un travail d'admiration, de fidélité. Ce serait vrai.

Mais pas tout à fait.

Ce livre n'a pas été écrit comme un hommage. Il a été écrit comme on prie.

Sans savoir si quelqu'un écoute.

Sans savoir si quelqu'un répondra.

Il a été écrit parce qu'il fallait tenir une veille. Parce que la pensée de Chestov, aussi dure soit-elle, aussi irrégulière, aussi rugueuse, a ouvert en moi un lieu que je ne pouvais plus refermer.

Un lieu sans évidence.

Un lieu sans lumière.

Un lieu où l'on cesse d'attendre des réponses, et où l'on commence à attendre tout court.

Je ne suis pas philosophe. Je n'ai pas cherché à expliquer.

Je ne suis pas croyante au sens ordinaire. Je n'ai pas voulu prouver quoi que ce soit.

Mais je sais ce que c'est que de ne pas savoir.

Je sais ce que c'est que de se tenir là, à bout de force, à bout d'espérance, et de sentir pourtant qu'un souffle passe. Un souffle à peine. Une rumeur. Un silence habité.

Chestov ne m'a pas réconciliée avec la vie.

Il ne m'a pas consolée.

Mais il m'a donné le droit de ne pas comprendre.

Le droit d'être dans l'ombre.

Le droit de ne pas consentir.

Et cela, dans un monde qui exige en permanence des justifications, des formes, des projets, des discours cohérents, cela m'a paru inestimable. Une respiration. Une brèche. Une manière d'être plus vraie.

Il n'y a pas de solution dans ce livre.
Seulement des questions gardées vivantes.
Des refus devenus lieux d'attente.
Des silences devenus formes de prière.
Je ne sais pas ce que l'on devient après avoir traversé cela.
Mais je sais que quelque chose tient.
Quelque chose persiste.
Quelque chose, malgré tout, aime.

Peut-être est-ce cela, finalement, le miracle :
non pas une réponse,
non pas un sens,
mais ce reste,
cette toute petite flamme
qui continue à veiller
quand tout s'est tu.

Pourquoi revenir à Chestov aujourd'hui ?

Parce qu'il y a des temps où penser ne suffit plus.

Des époques où l'intelligence, livrée à elle-même, s'épuise en configurations stériles. Où la lucidité, idolâtrée, devient complice du désastre. Où l'idée de vérité elle-même, trop maniée, trop transparente, se dévitalise.

Nous sommes de ces temps.

Un temps saturé d'outils conceptuels et de dispositifs de consolation. Un temps où la philosophie devient un bien de consommation intellectuelle, où la spiritualité elle-même est sommée d'être douce, rentable, opératoire. Mais à quoi sert une pensée qui ne tremble pas ? À quoi bon une sagesse qui n'a jamais touché le feu ? Pourquoi ces voix sans chair, ces discours sans blessure ?

Revenir à Chestov, c'est rouvrir un gouffre.

C'est rappeler que penser, quand cela importe vraiment, c'est souffrir. Que la vérité n'est pas un concept à saisir mais une foudre à encaisser. Une secousse. Une irruption. Que l'homme ne pense vraiment que lorsqu'il est arraché à ses certitudes, suspendu au bord de lui-même, désajusté. Et que là seulement, dans l'inconfort, dans la brèche, dans l'inexplicable, quelque chose commence.

Chestov ne propose ni système ni méthode. Il propose un délogement. Une sortie hors du pensable. Un arrachement à la rationalité comme clôture. Il est l'un des rares à avoir fait de la faille un lieu théologique, de l'impossible une catégorie ontologique, de la désespérance une modalité d'attente.

Il ne s'agit pas, avec lui, de penser « contre » la raison, mais de penser au-delà d'elle, depuis ce que Deleuze appelait « un dehors plus lointain que toute extériorité », un dehors qui n'est pas le monde, mais l'intervalle béant entre le monde et ce qui aurait pu ne pas être.

Car c'est là, exactement là, que Chestov se tient : dans cet espace non-nécessaire, cet interstice dans lequel la liberté, non comme droit, mais comme événement pur, devient possible. Une liberté divine, inintégrable, illisible, brûlante, le Dieu qui peut.

La pensée contemporaine croit souvent que la radicalité consiste à déconstruire. Mais ce que Chestov propose n'est pas une déconstruction. C'est un

dépouillement. Dépouiller la pensée de ses refuges. Dépouiller la foi de ses dogmes. Dépouiller l'homme de ses recours. Il ne s'agit pas d'en finir avec les structures, mais de toucher le réel au point où il ne tient plus. Là où il devient appel. Là où il devient prière.

Chestov fait entrer la philosophie dans un régime non de vérité, mais de vigilance. Une vigilance existentielle, tragique, radicale. Il n'érige pas de solution : il soutient l'insoutenable. Il n'invite pas à interpréter, mais à demeurer dans l'interrogation. Une interrogation qui ne cherche pas de réponse, mais un lieu où Dieu puisse encore surgir, malgré tout.

Il est l'anti-Hegel. L'anti-Spinoza. L'anti-Kant. Non par système d'opposition, mais parce que leur promesse, celle d'un monde régi par la nécessité, compris par la raison, redoublé par la morale, est intenable face au cri. Et c'est ce cri que Chestov prend en charge. Non pour le faire taire. Non pour lui donner sens. Mais pour le laisser vivre.

Dans un monde qui pense pouvoir survivre sans trembler, Chestov réintroduit le vertige comme condition du vivant. Il nous rappelle que ce qui sauve n'est jamais ce qui est possible, pensable, programmé, mais ce qui surgit contre toute attente, hors du système, hors du mérite, hors de la loi. Ce que Deleuze appelait, ailleurs, « l'événement pur » ou ce que la tradition mystique appelle « grâce ».

Revenir à Chestov, c'est désapprendre à comprendre.

C'est retrouver une pensée qui n'a pas honte de ne pas savoir. Une pensée capable de s'agenouiller sans servilité, de se taire sans renoncer. Une pensée qui n'exige rien, mais espère encore.

Non pas l'espérance naïve, qui attend des résultats. Mais l'espérance nue, celle qui se tient debout dans la nuit, et qui, même sans promesse, ne lâche pas.

Chestov n'offre rien. Il ne rassure pas. Il ne guérit pas.

Mais il ouvre.

Un souffle.

Un passage.

Un lieu pour ceux qui ne savent plus quoi croire, mais qui, malgré tout, continuent à veiller.

Peut-être n'est-ce pas un philosophe qu'il nous faut aujourd'hui.

Peut-être nous faut-il un veilleur.

Un témoin.

Un homme qui nous dise qu'il est possible de continuer sans comprendre.

Qu'il est possible de croire sans preuve.

Qu'il est possible de tenir debout dans l'absurde.

Et que, dans ce « possible » inacceptable, Dieu est encore pensable.

La pensée dans la nuit

Il faut du silence pour entendre certaines voix.

Non le silence extérieur, celui que l'on fabrique à coups de retraites ou d'ascèses volontaires, mais un silence plus profond, plus grave, plus intérieur. Celui qui vient quand tout s'effondre. Celui qui s'installe après le cri. Celui qui demeure lorsque plus rien ne parle.

C'est dans ce silence-là que la voix de Léon Chestov se fait entendre. Une voix basse, rugueuse, étrangère à l'architecture classique des systèmes. Une voix sans appui. Une voix sans méthode. Elle ne cherche pas à enseigner, elle cherche à veiller. Elle n'élève pas un édifice, elle creuse une tombe. Elle ne construit rien, elle dénude.

Chestov n'est pas un philosophe parmi d'autres. Il ne cherche pas à s'inscrire dans une lignée, encore moins à fonder une école. Sa pensée ne veut pas transmettre un savoir : elle veut déloger la pensée elle-même de ses habitudes, de ses confort, de ses illusions d'universalité. Elle se tient aux marges de la philosophie comme un veilleur au bord du désert, ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans. Elle respire l'exil.

Né en 1866 à Kiev, Léon Isaakovitch Schwarzmann, qui deviendra Léon Chestov, entre en philosophie comme on entre en résistance. Très tôt, il comprend que la pensée occidentale, si brillante, si rationnelle, si sûre d'elle-même, a oublié quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'irréductible. Quelque chose qui ne se laisse pas dire. La vie. Mais pas la vie dans sa biologie, dans ses cycles, dans son adaptation. La vie dans sa déchirure. La vie dans son combat. La vie dans son appel à l'impossible.

La philosophie, depuis les Grecs, a voulu sauver l'homme par la connaissance. Elle a cherché le sens, la forme, l'ordre, le fondement. Elle a bâti des systèmes comme on bâtit des cathédrales, pour apaiser, pour rassurer, pour dominer l'angoisse. Mais l'angoisse, Chestov le sait, ne se laisse pas apprivoiser. Elle revient. Elle griffe. Elle rouvre les plaies. Et elle parle plus vrai que tous les discours.

Contre les systèmes, Chestov oppose des fragments. Contre la logique, il oppose l'incohérence des douleurs humaines. Contre la vérité comme adéquation, il

propose la vérité comme blessure. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la certitude, c'est l'ébranlement. Non pas la lumière, mais une autre forme de clair-obscur, plus voisine du tremblement que de l'évidence.

Il n'y a pas, chez Chestov, de progression ordonnée. Il n'y a pas de plan. Il y a des retours. Des haltes. Des reprises. Il y a une pensée qui tourne autour de quelque chose d'invisible, comme si l'objet central, Dieu peut-être, ne pouvait jamais être affronté directement, mais seulement approché, dans un mouvement d'effraction contenue.

Et pourtant, tout y mène.

Tout y revient.

À ce Dieu dont il ne cesse de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu des philosophes. Ce Dieu-là ne se prouve pas. Il ne s'enseigne pas. Il n'est pas une cause première, ni un être nécessaire. Il n'est pas non plus le garant d'un ordre moral. Il est un abîme. Un Visage dans la nuit.

Chestov n'a rien d'un mystique extatique. Il ne voit pas de lumière. Il ne connaît ni les transports, ni les ravissements. Mais il sait ce qu'est une conscience nue devant un Dieu qui se tait. Il sait ce que c'est que d'espérer sans aucune promesse. De croire sans objet. De marcher sans boussole. Il sait ce que signifie veiller ; non comme une posture, mais comme une condition ontologique. Rester éveillé dans la nuit. Rester humain dans l'absence.

Il ne cherche pas à comprendre Dieu. Il veut simplement ne pas le trahir. Ne pas l'enfermer dans les filets du discours. Ne pas le réduire à l'idée qu'on s'en fait. Il veut garder ouverte la blessure d'où le divin pourrait, un jour, surgir. Il veut demeurer du côté de Job, celui qui crie, qui questionne, qui conteste, qui ne se laisse pas consoler par les théologiens du sens.

Lire Chestov, c'est entrer dans une forme de prière dépouillée. Une prière sans liturgie. Une prière sans espérance d'exaucement. Une prière comme tension pure. Il n'y a pas de certitude chez lui, sinon celle de l'impossibilité. Il n'y a pas de salut préparé, pas de rédemption programmée. Il y a l'homme, seul, face à l'injustifiable. Et cette solitude, Chestov la reconnaît, la nomme, la défend. Non pour désespérer, mais pour ne pas trahir l'expérience.

Car trahir l'expérience, c'est ce que fait, à ses yeux, toute philosophie qui prétend dire le vrai sans tenir compte du cri. Toute pensée qui évacue la