

特集

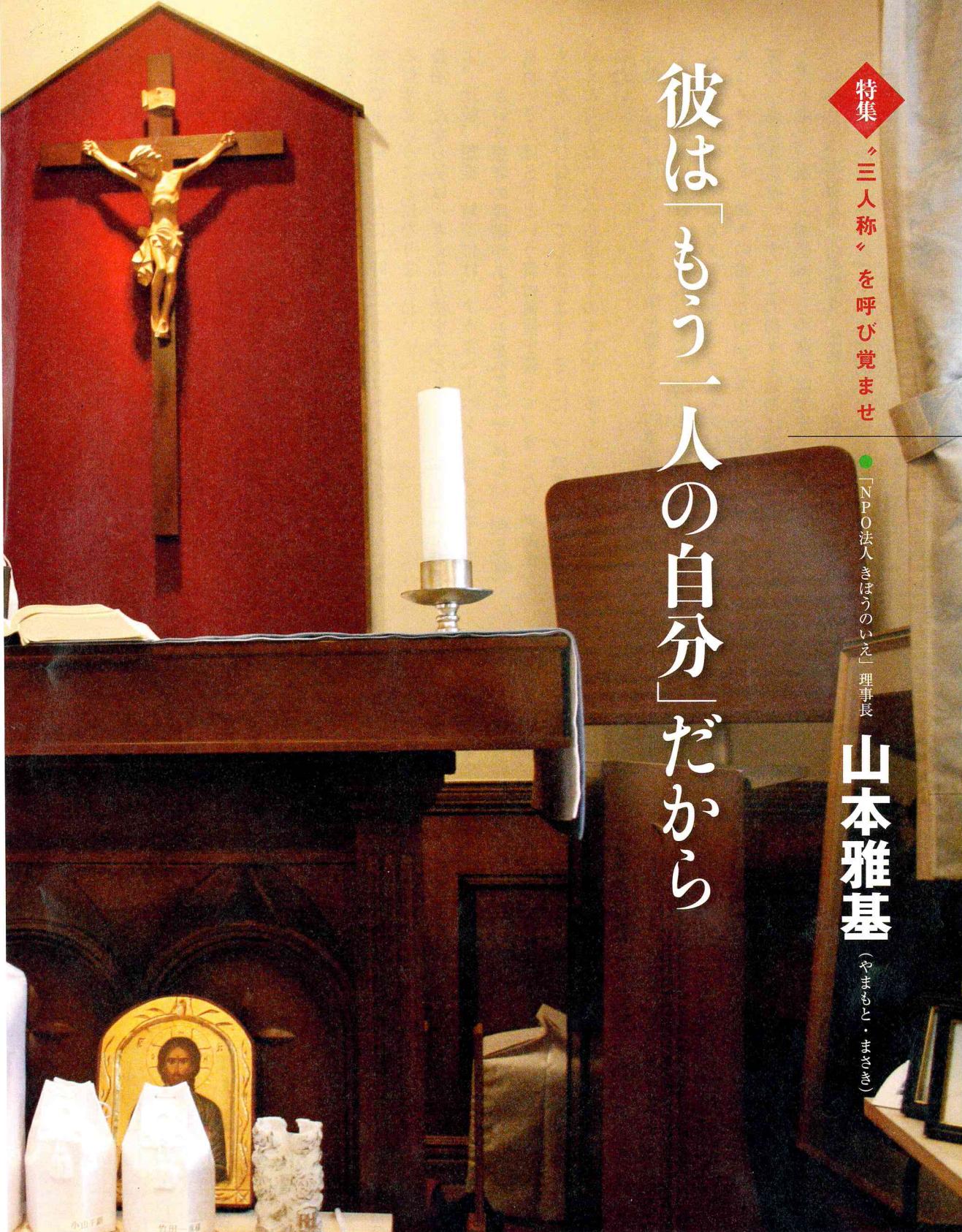
「三人称」を呼び覚ませ

●「NPO法人きぼうのいえ」理事長

# 山本雅基

(やまもと・まさき)

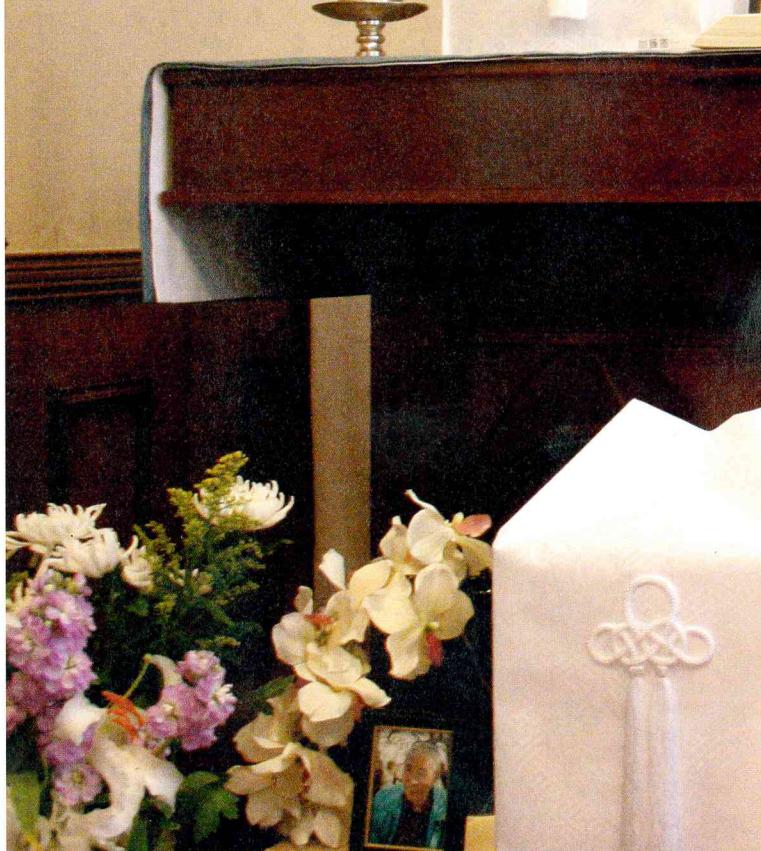
彼は「もう一人の自分」だから



孤独死も餓死も、ひいては年々増えていく自殺も、その背景には、人や社会との関わり方の変化と喪失を抱えている。

しかし一方で、「見ず知らずの他人」に寄り添い続けている人たちもいる。

今から十年前、山本雅基氏は、日雇い労働者が暮らす「ドヤ街」東京・山谷地区の中心地に、在宅型ホスピス「きぼうのいえ」を立ち上げた。「きぼうのいえ」では、余命に限りのある、身寄りがない、行き場を失った人たちを受け入れている。山本氏が「ここ」は死に向かつて、自分の命を生き直す場所なんです」と語るように、散々スタッフに怒声を浴びせていた入居者が、いつの間にかスタッフを思いやつたり、猜疑心の塊だつたような人が「すべての人に感謝です!」と言いながら亡くなっていく。そこにはケアをする側、「される側」という関係性はない。少なくとも山本氏にとって入居者の存在は、「もう一人の自分」なのだ。



## 「聴くこと」から始まる 「ラットな人間同士の交流

「きぼうのいえ」は、病院などの施設に付随する施設ホスピスではなく、身寄りのない人や行き場のない人たちを在宅でケアする、在宅ホスピスです。Care（ケア）にはいくつかの意味が含まれていますが、

僕なりに表現すると、「配慮」になります。「きぼうのいえ」は配慮の極点を目指している。それは、「あなたの人生とともに歩いているよ」「いつも見守っているよ」というメッセージを常に発信し続けるということでもあります。

「きぼうのいえ」は、心の塊のような人たちが多い。だから、生半可な気持ちで「慰めよう」と近づこうものなら、完膚なきまでに裏切られます。むしろ、こちらの弱い部分を攻撃されれる。「そんな浅はかで独りよがりの善意なんて俺が蹴り倒してやる」といった勢いがある人たちですから。彼らはある意味闘つて生きてきたわけで、相手のどこをどう突けば倒せるか心得ているのです。恵まれた環境に育つていれば、愛

情の受け方や出し方が身に付き、自分の存在も見出せるようになるでしょう。しかし彼らは、相手を倒せるという攻撃的な方向でしか自分の存在を見出すことができずに生きてきた。そういう勝負をやつてきた人たちと真っ向から向かい合うには、こちらにも覚悟が必要なんです。

メッセージを伝えるために僕たちが大切にしているのは、「聴く」こと。学問的に言えばナラティブセラピーですね。ナラティブセラピーは「聴くからこそ語られる物語がある」という意味で、物語を聞くことでその人の物語に参画していく。つまり、聞くことを通してその人の人生に関わっていくのです。

最初は見ず知らずの他人だから、例えばお薬を渡せば、「どこの製薬会社から金を貰つてんだ!」と言われたり、このお薬を飲むと肝臓が良くなるよと伝えると、「俺の内臓を売る気だろ」なんて凄まる。そんな中でも、彼の部屋のゴミを片づけ、目の前で洗濯物を畳んで簞笥に綺麗にしまつてあげるといつた日常を繰り返すうちにポロッと、「俺もさあ、いろんなことがあってよ」と過去が語られ始めるのです。辛く悲しい話が語られれば、一緒に泣いてしまうこともあります。人は、自分の人生を語り、自己開示す

ることによって安心するのだと思います。「この人は俺のことを否定しない、受容してくれている」という安心感から相手への信頼が生まれると同時に、自分自身に自分を投入する。やがては、「あなたの痛みは私の痛み」、「あなたの悲しみは私の悲しみ」、「あなたの喜びは私の喜び」と、互いの溝が埋まっていく。ここではそうしたプロセスをとても大事にしています。一方的に語られるのではなく、交流しているわけです。最終的には、「俺が死んだらさ、骨拾つてくれよなあ」「わかつてゐるよ」というような、普通の人間関係だつたら大っぴらには口にしない二人の深い関係性が、言葉にも行動にも表れるようになる。

僕がスタッフを見ていて面白いなあと思ったのは、誰のものか分からなくなってしまった洗濯物に顔をつけて、スースーと匂いをかいだんです。で、「やつぱり〇〇さんのだ」と。家庭でやることですよね、これは。傍から見たらケアを「する側」、「される側」だけれども、スタッフと入居者は家族みたいなものなんです。

親、子どもと立ち位置の違いはあるけれども、介抱してあげるではなく、フラットな横並びの人間同士なはずです。

だから、入居したばかりの人がスタッフに「何だくそババア!」と言ふと、スタッフも頭にきて、「何だくそジジイ!」って言い返す(笑)。無茶苦茶でも言ひ繋いでいくスタートラインに立つたといることでもありますしね。

「きぼうのいえ」は組織ではなく、たとえ擬似的であつても家族だと僕は考えています。うちに来る人たちの多くは、父親はギャンブルに狂い、母親が別の男に走つたせいで親戚中をたらい回しにされたり、といった不幸な生い立ちを背負っています。本当の家族を生きられなかつた人たちが、僕を含めスタッフと一緒に家族をやり直す、新しい命として生き直す場としてここはある。僕が山谷に建てた「きぼうのいえ」は、誰でもどこからでもやり直せる家なのです。

## 武装解除を促すのは 笑い＆スペシャルフレンド

僕らは「老舗ホスピス旅館」をやって家族との間には、ケアを「する側」、「される側」というセンスはありません。母



山本 雅基 やまもと・まさき

「NPO法人 きぼうのいえ」理事長。1963年（昭和38）、東京都生まれ。85年に起きた日航機墜落事故のニュースをきっかけに聖職者を志し、95年、上智大学神学部を卒業。その後、小児がんと闘う子どもたちと家族のための宿泊施設を運営する「NPO法人ファミリーハウス」の事務局長を務める。2001年、ホームレスのためのホスピスを建てるべく活動を開始する。02年4月、日雇い労働者の町として知られる東京・台東区の山谷地区に、緊急一時保護施設「なかよしハウス」を開設。同年10月、在宅ホスピス対応集合住宅「きぼうのいえ」を開設。「きぼうのいえ」は、山田洋次監督の映画『おとうと』に登場するホスピスのモデルにもなっている。

う発想がありません。ですから決まりきった役割分担やルールがあまりないんです。自分で考え、自分で動き、自分で判断し、危機管理もできる人じやないとやつていけない。病院のボランティアであれば、カウンセリング概論を学んだ人や傾聴の訓練を受けた人が求められます。うちではそういう経験はあくまで参考程度。『絵に描いた餅』くらいに僕は思っています。『なんちやつてボランティア』も採用しません。

なにせうちでは入居者から「お前なん

か死んでしまえ」などと言われることもあるわけで、そんなときに資格は役に立たませんし、いちいち相手の攻撃にめげてはいられません。うちのスタッフはみんな強いですよ。

例えば、「自殺しろ！」と言われたら、「自殺は自分で死ぬから自殺なんです。あなたに言われて死ぬんじゃ自殺になります。『なんちやつてボランティア』も採用しませんから死にません！」と攻撃をかわす。「おっぱい触らせろ！」は、「今日おっぱい家に置いてきちゃつた」なんて言つて笑い飛ばす。そう返されちゃうと、

相手も何を言えばいいか分からなくて黙らざるを得なくなる。対応戦術でこっちの勝ちというわけです。

そのうち向こうも武装解除するんです。いちばん面白かったのは、さんざん暴言を吐いていた人が言つた、「怒るのはもうやめました。人を恫喝したり怒るのは疲れるんです。人に優しくしていたほうが楽です」というセリフ。彼は本当に優しくなつたんですよ、死ぬまでずっと。毒をもつて毒を制するんじゃなくて、包み込むような愛の強さで、毒は中和できるということです。

とはいえるスタッフは、もともと強い人たちではありません。いつも、強烈な個性を持つ入居者に手を焼いて困っています。どう対応をすればいいのかと悩むと、スタッフ同士で相談をする。知恵の授け合いをしながら乗り切っていくんです。みんなで考えに考えて困つて笑い、答えなんてないということに行き着いてまた笑う。なぜそれが続くかというと、スピリットの次元でチームワークを組んでいます。だからだろうなと僕は思っています。スタッフ一人ひとりの中に、入居者の命に向かい合う姿勢がきちんと備わっているのでしょうか。

山谷に来た当初、僕はこの辺のおじさ



んたちが醸し出す怨嗟の空氣に負けそうになつていきました。そもそも自分が弱い人間だというのは分かつてたけれども、より一層自分のなよなよしたところが嫌になつてしまい、ある人に相談したんです。すると、「なに気弱なこと言つてんだ。そういうものを避けて通るんじやなくて、うちの中に入れて綺麗にして出してやる!」というくらいの気迫がなくてどうする」と言われました。ハッと目の覚めるような感じがしました。なんか、相手の前に壁のように立ちはだかるのではなく、合氣道のように、相手の力を吸収して投げちゃえればいいんだって。考えてみればうちのスタッフも合氣道スタイルですね。「ここはきぼうのいえでもなんでもない! 失望のいえだ!」なんて言いながら事務所に怒鳴り込んでくる人に、「絶望じやないだけマシね」と返すことごと、「言うねーあんたも」と笑いが生まれる。相手の怒りを笑いに変えて投げ返すんですよ。面白いでしょ?

施設ではこういう言い合いはできません。また、公平、公正、平等なサービスが重視される。僕は、単なる平等は悪平等であつて、本当の平等じやないと考えています。だからみんなには、「なれる人は、今度来る人のスペシャルフレンド

になつてください」と話しています。「気が合わない人は部屋に行かなくていいです」とも。のつけから公平、公正、平等を無視しています。でも大丈夫、向こう

だつて選んでいますから。「こいつは気に入らない」「うざつたい」とか、逆に「この子はいいなあ」というサインを出してるんですよ。こちらもサインを受け取つて、「この人感じがいいわ」となる。このサインのやり取りがスペシャルフレンドの始まりです。誰も近寄らなくなってしまう人がいる場合には、うちのソーシャルワーカーが中和剤として入つていきます。



仲良くなることで初めて、本当のターミナルケアになる。明日あたりが山かなあという人がいると、仲のいいスタッフが、「今日は○○さんの部屋に泊まつてもいいですか?」と言つたりします。部屋をのぞいてみると、一緒にお布団に入つたりするわけです。病院でこんなことをしたら大変な騒ぎになってしまいますがね(笑)。でもこの行動は、「ただあなたといたいからいる」というお金も名譽も何の介在もない、人間同士の付き合いの姿だと思う。僕は、それをやらずして何が「きぼうのいえ」だ!? く

僕たちは「きぼうのいえ」を立ち上げてから十年の間に、百三十五人の人々を看取つきました。「親しくなつてしまふと、相手が亡くなつたときに辛くないですか?」と聞かれることがありますが、最も親しい関係にあつたスタッフはそりやあ悲しみます。でも、悲しみに沈んでバーンアウトしてしまう人は一人もいません。

せん。

## 全員が命に向き合う 「きぼうのいえ」の看取り

死んでしまうと、言葉も発さず、体も冷たくなり、最後には焼かれて骨だけが残る。これが死の実相かと思うと、何だかガクッと力が抜けてしまいます。死が命の終了であるならば、僕らも、病院の医者や看護師も、たんぱく質という名前を持つた有機化合物の最終処理場の人間ですよ。もしそんな哲学しか持てないのなら、むなしくてやつていられません。僕は、唯物論ではない死生観を持たなければならぬと思います。現代人は、見えないものを信じないことに慣れ過ぎて、感性が鈍つてしまつたのでしょうかけれど、焼け残つた骨がその人の実体なの

に閉じられていくものではなく、新しい方向へのひらきなんだという死生観を持つていることなんです。嘆き悲しむスタッフの傍らで別のスタッフが、「うちに来てくれてありがとうございます」「よく頑張ったね、おめでとさん」と言つて。死を悼む気持ちと、感謝や旅立ちを祝福する気持ちという、アンビバレンツなバランスが取れているような状態ですが、それがうちの屋台骨もあります。

か？と考えると、そうじゃないだろうと。あくまで抜け殻であって、彼自身は新しい世界に向かっていったんだと感じるわけです。

ある信仰の書には「その人の眼が肉の死によって閉じられるとき、魂の眼は開かれて明るい光を見る」という言葉があります。僕は命つてそういうものだろうと捉えています。自分の目の前を去つていくことは悲しいけれど、その人自身は明るい光を見ているはず。だったら僕らはエールを送りたい。「きぼうのいえ」の看取りは、余命を宣告されている入居者だけが死と向き合うんじゃなくて、スタッフ全員で向き合い、人間の命の謎に取り組むことでもあるのです。

僕が看取った人の中に、こんな人がいました。中野さんという末期の肺がんの方で、かつては創作料理店の料理人でしたが、最終的にはホームレスになり、病院を経てうちに来ました。当初は、ここでの生活に対して否定的で心を開いてくれなかつた。あるときうちのソーシャルワーカーが、彼には家族がいたと福祉事務所から聞き、一緒に山梨県に家族を探しに行きました。なんとか探し当てて会えたんです。それから中野さんは態度がくるっと変わつて、毎日を楽しみ始めた。

スタッフに恩返しがしたいと、毎週のように創作料理を食べさせてくれたりしました。

いよいよその時が来たというとき、僕は救急車を呼びました。うちには人工呼吸器などの機器がないので、呼吸苦で死なせるのはあまりにも酷だと思ったわけです。救急車が出る前に、「病院に行つたらいろいろと処置がされて、きぼうのいえで死ぬことはできなくなるけれど、いいね？」と確認しました。すると彼は、「きぼうのいえに帰ります。降ります」

つて言つたの。どんなに苦しくとも「きぼうのいえ」で死ぬんだ、という強い意志を感じました。結局その日の朝方、妻子が見守る中で彼は亡くなりました。家族に見送られ、自分がもう一度生きようと思った場所で死ぬことができた。そういう意味では、彼は幸せだったのではないか。どうしようか。

毎日怒鳴つていた人が、「すべての人には感謝です！」と言つて旅立つたり、「私はもう満足だ！」こんなにあんたたちから愛されていることが分かつたから、もういつ死んでもいいよ」と口癖のように言つていたおばあちゃんもいます。そうやって、『これでよし』と自分の人生に納得して死んでいくとき、その人は、自

分らしく今生を十分に生き切つたと言えるのだと思います。

## すべての物事に 「もう一人の自分」を見る

一人称は私、二人称があなただとすると、三人称はその他の人々や、家族、地域、社会などの枠組みとの関わりを指すのでしょうか。三人称的に言うと、見ず知らずの人の死は、データ上の死という他人事に見えます。僕はそれが嫌だった。

いま、目の前にいる知らないおじさんは、身に起きていることがもしも自分の身に起きたら……と考えると、おじさんはもはや関係のない他人ではないはずです。僕は、三人称の世界を、「私」と「あなた」よりももっと近い、一・五人称とも言える「もう一人の自分」となるくらいにまで引き寄せたい。そういう気持ちで入居者の人たちと接することが大事だと思っています。

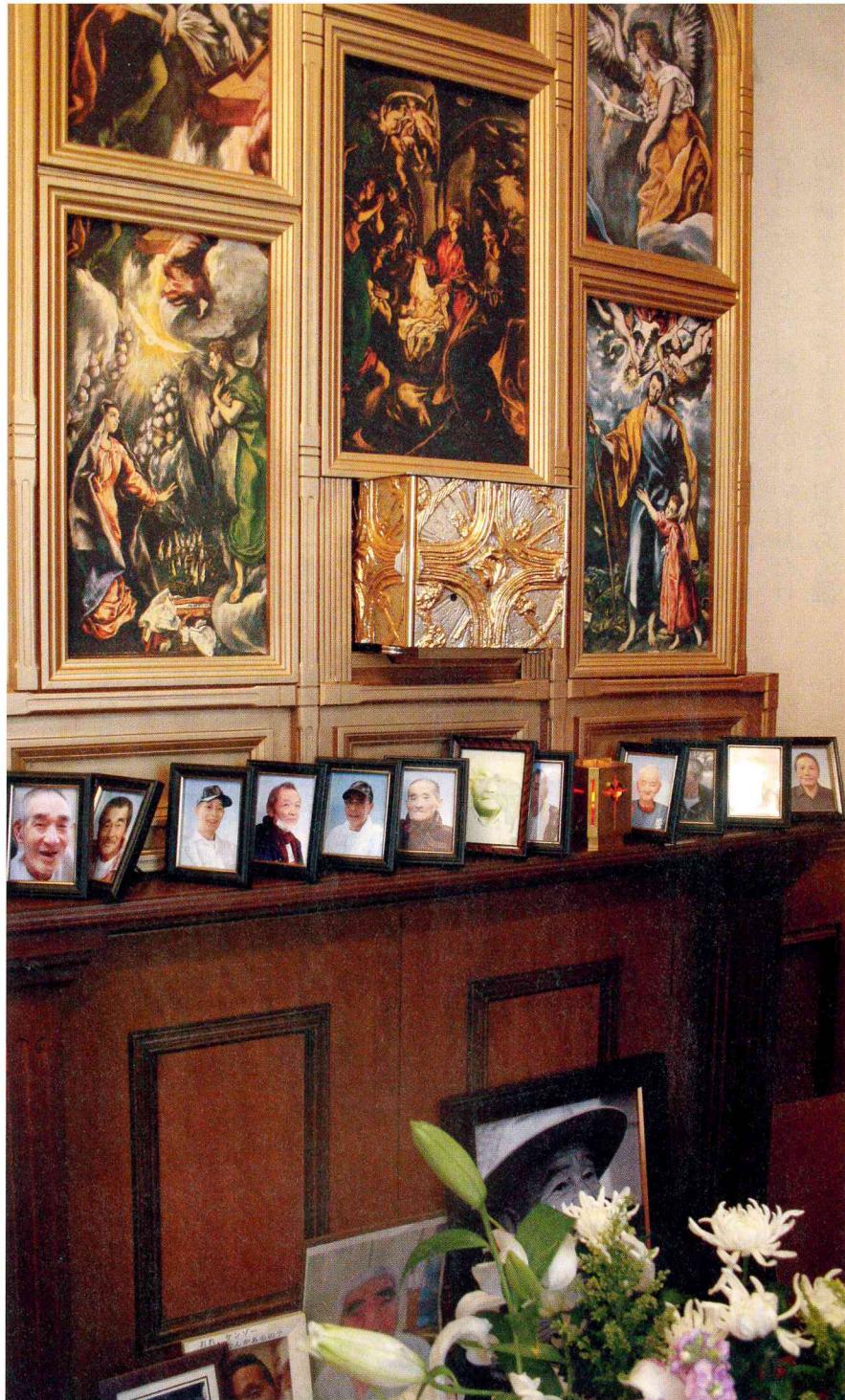
実を言うと、僕は昨年離婚しました。元奥さんはここと一緒に立ち上げ、公私共に最高のパートナーでしたが、いつの間にか二人の歯車がずれていったのでしょうね。ある日突然、別の男性と出て行つてしまつた。もうショックが大き過ぎて、

僕は酒を浴びるように飲んで病院に担ぎ込まれました。でも、マイナス面ばかりでもなかつたな、と感じているんです。

山谷のおじさんたちには、僕ら夫婦は「俺たちとは関係のない幸せな人たちだ」というふうに映っていたようでした。別に敵対していたわけじゃないけれど、

どこかに隔たりがあつた。ところが奥さんが消えてから、彼らの僕を見る目が変わつたのです。いきなり握手をしてきて、「一緒に頑張りましょう」とか「人生ファイト」なんて言つてくる(笑)。仲間として受け入れられたんだなど、妙に納得しました。

十九世紀の中頃に、ハワイのモロカイ島で、ハンセン病患者のケアに生涯を捧げたダミアン神父の言葉を思い出したんですよ。ダミアン神父は、患者たちの生活環境を改善するなど懸命に奉仕したものの、患者ではない自分は部外者に過ぎず、心を通わせることができないと悩ん



でいました。だから自身もハンセン病を発症したとき、「神様、ようやく私はこの島の人たちと本当の友だちになれました」と神に感謝したというんですね。彼はようやく心の底から、患者を「もう一人の自分」として感じ、あるいは「彼らの分身」として自分がいるという感覚になれたというわけです。

僕はこのような、三人称から一・五人称への感覚を追求していくことが、阪神淡路大震災や東日本大震災で苦難や悲惨を背負った人々との絆<sup>きずな</sup>を築いていくことになるのだろうと考えています。

また、僕にはセルフイメージが広がっているような感覚もあるんです。子どもの頃は、個室を与えられて喜んだもので怒ったりして、居心地のいい自分だけの空間を守ろうとしました。おそらく誰もが似たような経験をしているのではないかと思う。ところが結婚当時は、自分の部屋がありませんでした。「きぼうのいえ」でも、いつも誰かが傍にいます。でも、不自由やストレスを感じなかつたんですよ。「きぼうのいえ」全体が僕の部屋になつていて、おいでおいでつてみんなを招き入れている感じなんです。

大人になるまでは、自分と他人を区別

することで自分の存在を確かめてきたのだろうけれど、いまは「きぼうのいえ」全体が僕自身と重なり、スタッフも入居者も、「もう一人の自分」として受け入れられるようになりました。そのイメージがもっと広がると、山谷の町から日本、地球、宇宙へと繋がり、自分の内面にそれらが存在する感覚が芽生える。最終的には神様との出会いがあるのでしよう。

実存するすべてのものが一・五人称の関係性になつていく。そういう感覚がベースとなつて、人間の命はどうあるべきか、死んだ後の世界はどうなつているのかといふ命の本質を考えるための視座が生まれていくのかもしれません。

### ここは職場じゃない 自分を生きる場所なんだ！

ここを始めた当初は、もう辞めてやる！と自暴自棄になつたこともあります。まだスタッフも少ない中、「死んでやる！」と騒ぐ人をなだめたり、入居者があちこちからしていた借金の対応に追われたりするうちに、疲労とストレスが重なつてうつ病を発症したこともあります。パニック障害にもなりました。でも、それらを超えて腹を決めたんです。

やつぱり苦しんでいる人たちに寄り添うことが僕の宿命なんだつて。なぜ人に寄り添おうとしてきたんだろうと考えてみると、理屈じやないし、誰かを見て学んだのでもない。あえて言葉にすれば、観音様のお慈悲のようなものが自分の中にもあつて、ある瞬間そこに火が点くような感覚なんです。気が付いたら、あの人の気持ちを何とか和らげたいななんて考えている。それで、スタッフに相談するわけです。

おそらく、「きぼうのいえ」では僕がいちばん弱いんじゃないかなあ（笑）。山谷におけるリーダーシップ、もしくはこれからの時代に必要なリーダーシップは、弱い人を中心としたものじゃないでしょうか。少なくとも僕の場合には、「山本さんここに乗りなよ」「ありがとう、じゃあお願ひ」と、みんなが担いでくれている神輿<sup>みこし</sup>に乗せてもらつて、今日まで来たような気がします。しかも、運んでもくれるスタッフの多くは女性なんです。

僕は、女性たちの母性に大いに期待をしています。山谷を救うのは力や権力ではない、母性ですよ。山谷は昔と変わらず、闘いや恨みつらみ、憎しみが渦巻く町です。でもたつたひとつだけ変わったことがある。何かというと、女性が町に



入ってきたこと。女性の母性が、おじさんたちの荒んだ心を和やかにしているのです。ドヤで暮らすおじさんたちが年老いてひとりじや生活できなくなつた結果、男の町だった山谷に、ボランティアやヘルパーの女性たちが訪れ始めたのです。

うちの女性スタッフを見っていても、入居者の人たちを、上手に甘えさせてあげているなあと感じます。母性というものはおそらく、ものすごく懐の深い愛情なんでしょうね。そういえば男性スタッフも、どことなく母性を感じるような人たちです。山谷全体に母性が行き渡れば、町の空気は確実に変わるはず。そのため僕は、「きぼうのいえ」の考え方を伝えるヘルペーステーションを作りました。現在は三十人以上のヘルパーさんが山谷で活動をしています。

以前うちを見学した人が、「山谷に新しくできた特別養護老人ホームは、『戦艦』のように立派だけれども、きぼうのいえは、いまにも転覆しそうな『小船』のような存在である。しかし不思議なのは、きぼうのいえでは、スタッフが一体となつて、荒波を乗り越えていこうとしているだけではなく、入居者までもがその中に混じりあって和ができるなどだ」といった内容をブログに書いていました。

おそらく、ここを単なる職場だと思つているスタッフは一人もいないでしょう。入居者の人たちにとつてもスタッフにとつても、自分を生きる場所になつていると僕は信じています。

「きぼうのいえ」の「きぼう」は、命に対する希望です。この世の命のもつと先を含んだ、命全体に対する希望。スタッフも入居者もみんながそう思つてきたから、何とか続けてきたのかもしれません。「きぼうのいえ」が危機を感じたらまず経営的にはずつとギリギリの状況ですが、存亡の危機を感じたことはないんです。考えはマイナスの状況を呼び込みます。ポジティブでいれば、ポジティブなことが必ず起きる。自己啓発本に書いてあります。そういうことだけれど、本当にそうなんですよ。

今までだつて、「何とかなる、大丈夫だ」と信じながらやるべきことを続けていると、手を差し伸べてくれる人が必ず現れた。何か大きな力が、転覆しそうな『小船』を守つてくれているような気がしてならないんです。そういう力を信じながら、『小船』は荒波を越えていく。なんてつたつて「きぼうのいえ」ですから。