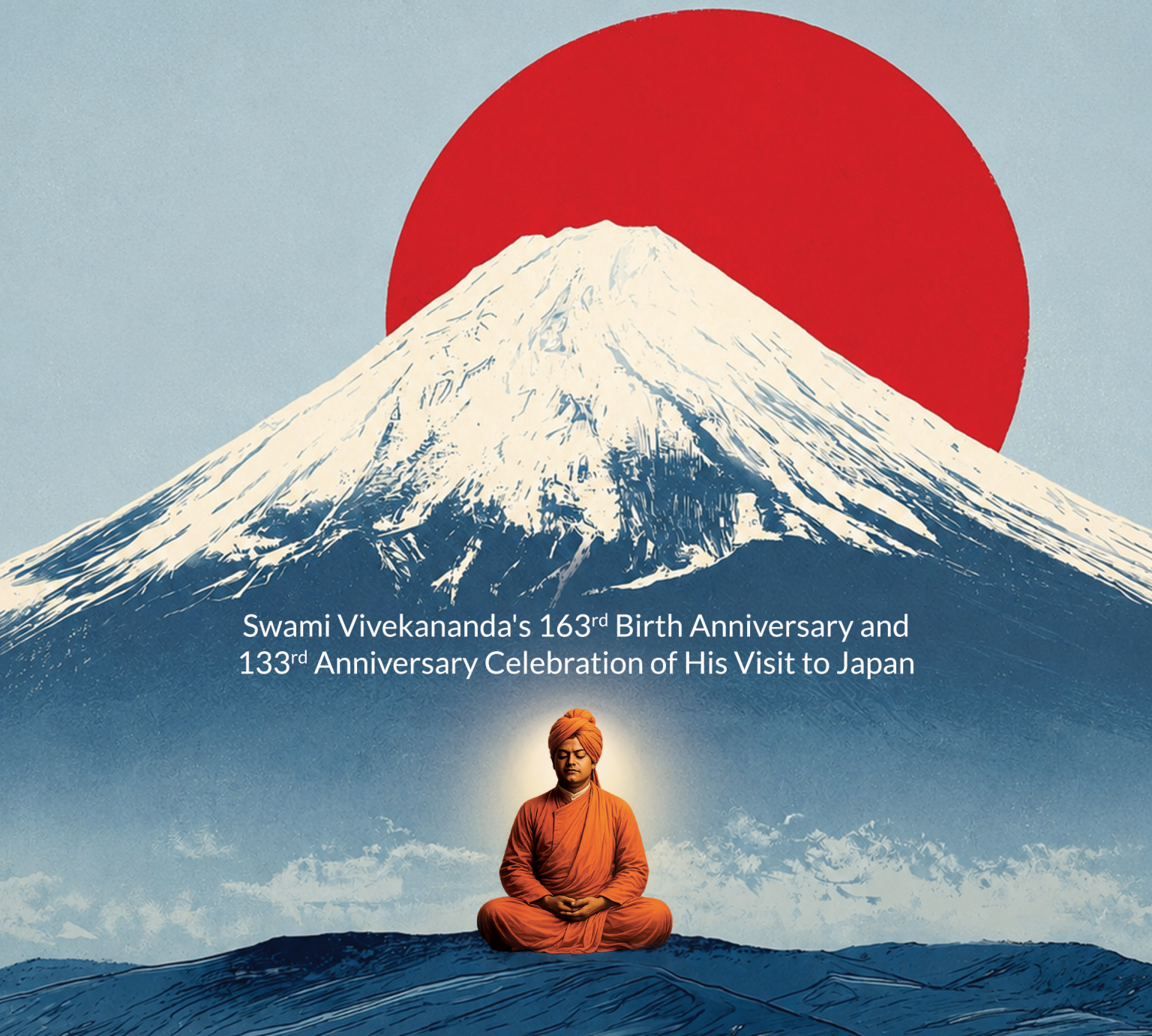
Awakening the Human Spirit in Business, Society, and Civilization

From Capital to Consciousness: Japan's Next Renaissance (?)

Swami Vivekananda's 163rd Birth Anniversary and
133rd Anniversary Celebration of His Visit to Japan

SWAMI VIVEKANANDA

163rd Birth Anniversary & 133rd Anniversary of Visit to Japan Celebration

Keynote

Awakening the Human Spirit in Business, Society, and Civilization
From Capital to Consciousness: Japan's Next Renaissance (?)

Partha S. Ghosh

Her Excellency the Ambassador of India, Swami Medhasananda, esteemed speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, - it is both a privilege and a humbling responsibility to reflect today on the life and message of Swami Vivekananda — particularly in a unique point of confluence of Space and time continuum.

Indeed, we have assembled at an extraordinary *moment in history*. Humanity is entering a civilizational transition unlike any before, and *in a nation* whose modern journey carries profound lessons for humanity – how it endured immense tragedy -the devastation of Hiroshima and Nagasaki, and how it rose out of it with dignity, discipline, and collective purpose. Its recovery reflected the strength of a deeper civilizational spirit and work ethics.

If we sit on a time machine and travel across twenty thousand years, we will observe how humanity moved from the agricultural age to the industrial age, from the industrial age to the information age, and now into the age of artificial intelligence. Earlier machines obeyed human commands. Today, for the first time, humanity has created systems that can generate knowledge, offer intelligence, and make decisions at extraordinary speed and scale. Intelligence itself is being industrialized.

And this revolution is unfolding amid geopolitical fragmentation, ecological stress, emotional anxiety, and declining trust in institutions. The challenge before humanity is therefore no longer merely technological or political. *It is multidimensional, it is civilizational.*

The future will require not only smarter systems, but wiser human beings; not only innovation, but conscience; not only intelligence, but moral clarity. And it is precisely here that Swami Vivekananda becomes profoundly relevant.

If we study his life carefully — especially the decade before and after his historic 1893 address at the Parliament of Religions in Chicago — we could sense three extraordinary qualities:

- Fearless inquiry in search of truth
- Courage to serve humanity beyond all boundaries
- An unshakable belief in the dignity and divinity of every human being

After four decades of working with leaders of businesses and governments across more than two dozen nations, I have come to believe that in an age of accelerating technological power, humanity's greatest challenge is not the creation of more intelligent machines, but the cultivation of wiser civilization. In this context, I view the messages of Swami Vivekananda not as spiritual reflections from the past, but as strategic principles essential for the future of civilization.

Accordingly, this afternoon, I would like to reflect on four themes:

First, assess the crisis of our civilization today.

Second, discuss why Japan may help shape the next civilizational awakening.

Third, examine the enduring relevance of Swami Vivekananda's message.

And finally, explore how we may build a global movement toward a wiser and more compassionate world.

1. The Crisis of Our Time

The world has never been more technologically advanced — yet never more emotionally unsettled.

Today we live amidst profound contradictions:

- More informed, yet less wise
- More connected digitally, yet more fragmented and isolated emotionally
- Greater wealth, yet widening inequality
- Astonishing technological power, yet accelerating ecological damage
- Expanding democracy, yet declining trust

Capitalism has become increasingly financialized. Technology is concentrating power. Institutions — political, corporate, and even educational — are losing moral

legitimacy. Indeed, *humanity stands at a civilizational inflection point.*

And amid this turbulence, *Japan stands as a quiet paradox*: a nation of extraordinary discipline, technological sophistication, craftsmanship, and social harmony — giving humanity Zen, haiku, the tea ceremony, and a culture grounded in beauty, precision, and order — yet confronting economic stagnation, loneliness, emotional fatigue, declining birth rates, increasing social isolation and a subtle erosion of collective purpose.

Sadly, Japan loses thousands of citizens each year to suicide and overwork-related deaths — *karoshi and karojisatsu* — while increasing numbers of young people struggle with isolation, anxiety, and despair. In 2024, 529 Japanese schoolchildren died by suicide. This is what can happen when an educational system trains children to perform, compete, and conform, but does not help them discover who they truly are. As a result, perhaps as they move into civic and professional life, many gradually *lose the balance between inner awareness and external achievement.*

Furthermore, at institutional level, just to name a few, it has also witnessed iconic corporations such as Toshiba, Olympus, and Mitsubishi and several others become embroiled in scandals enabled by cultures where obedience to the *hierarchy* at times became more sacred than conscience, - perhaps where conformity at times become psychological toll on executives.

Accordingly, I believe many Japanese leaders today carry a mixture of realism, concern, and quiet determination. ***Realism***, because the challenges are undeniable: an aging society, a shrinking workforce, slowing innovation, and rising competition from faster-moving economies. ***Concern***, because Japan once stood as a global model in manufacturing, management, and industrial excellence— and that confidence has weakened. Yet, beneath this remains a deep reservoir of strength - ***determination***: social cohesion, technical mastery, cultural depth, and a long civilizational memory.

It is important to acknowledge that Japan's rise was never built on policy and capital alone. Beneath its industrial success stood a moral foundation shaped in part by Eiichi Shibusawa and his philosophy of "Gappon Capitalism" — the fusion of ethics and enterprise. In general, Japanese business was driven not merely by profit, but by discipline, craftsmanship, social duty, and nation-building.

So, what changed over the past thirty-five years?

What weakened over time is not Japan's competence. Perhaps, its living philosophy became too formal and insufficiently renewed for a new era. *Stability sometimes became hesitation. Loyalty hardened into rigidity. Process began to outweigh both vision and reality, and profit increasingly drifted away from moral purpose.*

Therefore, both from global and Japanese perspectives the central question before us this afternoon is not merely economic, political, or technological; it is profoundly human and spiritual:

Can a civilization endure if it advances technologically and economically, yet gradually loses reverence for divinity, dignity, and sacredness within the human soul? or Can a civilization remain strong externally while gradually weakening internally?

---

[1]Eiichi Shibusawa (1840- 1931) helped establish more than 500 enterprises and institutions — not merely as engines of wealth creation, but as pillars of national development and social cohesion. He understood something that modern civilization is now rediscovering economies are ultimately moral ecosystems before they are financial systems. He also created 600 Social & Educational Organizations believing that a prosperous nation requires enlightened citizens, he poured immense energy into social welfare. He pioneered higher education for women by co-founding Japan Women's University and established the country's first business school (now Hitotsubashi University).

2. Why Japan Could Help Lead a New Renaissance

In view of this question, I believe Japan may become one of the world's most important laboratories for *civilizational renewal.*

When Swami Vivekananda visited Japan on his way to the World's Parliament of Religions in Chicago, he was profoundly moved by what he witnessed. Writing to a friend in India in July 1893, he described Japan as a nation that was disciplined, beautiful, organized, self-respecting, and awakening with collective purpose.

What impressed him was not merely material progress, but the spirit animating that progress — a civilization modernizing without entirely severing itself from cultural roots. In his letter he also wrote: *"The world has never seen such a patriotic and artistic race as the Japanese. No nation, not Greek or another, has ever carried patriotism so far. They don't talk, they act — give up all for country."*

And then he made a statement that: *"I want that numbers of our young men should pay a visit to Japan every year."* He was urging Indians to learn from Japan — not from Britain, not from America, but from Japan. Because Japan, he believed, had solved something that India had not yet solved: how to marry the energy of collective action with the depth of an ancient spiritual inheritance.

It is important to remember the historical context. Japan at that time was during the Meiji Restoration — one of history's most remarkable transformations. Within a few decades, a feudal society had become an industrial power. Yet this modernization was not driven purely by economic ambition; it was guided by a moral architecture shaped by visionary leaders such as Shibusawa Eiichi, often called the **father of Japanese capitalism.**

The Meiji Restoration was not merely an industrial transformation. It was a moral and civilizational project.

And at the center stood Shibusawa's vision:

- Profit must serve purpose
- Business must serve society
- Leadership must rest on moral responsibility

I do believe that- it was this "Shibusawa spirit" that helped Japan rise again after Hiroshima, Nagasaki, and World War II. Japan's recovery was not built on western models alone. It rested on discipline, sacrifice, craftsmanship, dignity in work, and collective purpose.

Yet today, after decades of introspection and stagnation, Japan faces a new challenge: not rebuilding infrastructure but rekindling inner confidence. Perhaps because of the extraordinary national effort devoted first to building modern economic life during the Meiji Restoration, and later to rebuilding the nation after the devastation of World War II, Japanese society gradually lost touch with deeper spiritual well-being, creating an inner void.

As a result, what now appears diminished is not capability, but **civilizational confidence** — the inner energy, or Shakti, that Swami Vivekananda spoke about so powerfully.

We must acknowledge that Japan still possesses immense strengths: trusted institutions, technological excellence, social cohesion, and the spirit of *Monozukuri* — craftsmanship rooted in patience and excellence. Japan also occupies a rare space between East and West: the organizational discipline of the West combined with the philosophical depth of the East.

And this is why Japan matters and could become the *"laboratory for civilizational renewal".*

And indeed, Japan already possesses many of ingredients important for civilizational renewal: *discipline, humility, social order, technological sophistication, ecological sensitivity, and aesthetic intelligence.*

But these ingredients need reconnection or rewired with inner development, ethical purpose, emotional vitality, and civilizational confidence, - in turn secure inner fulfillment.

This is where Swami Vivekananda becomes important, strategically significant for shaping the next chapter of the global civilization.

3. Swami Vivekananda's Relevance for the Future

Swami Vivekananda offered humanity something extraordinarily modern: a framework for integrating strength, ethics, service, and human dignity.

He declared: "Each soul is potentially divine." - *Not optimized. Not monetized.* ***Divine.*** That single idea changes how we think about education, leadership, business, and civilization itself.

So, it is important to understand what is "Divinity"? It is the deeper consciousness within us — the unchanging source of peace, wisdom, courage, freedom, and joy. It is absolute and eternal. Spiritual well-being accordingly stems from the awareness of this inner reality, enabling us to remain balanced through life's challenges *and ultimately help us find fulfillment.*

He argued that weakness — ***not evil*** — is civilization's greatest danger: - the weakness to remain silent before injustice, the weakness to abandon moral courage, the weakness to forget our deeper humanity.

His philosophy carries profound relevance for today's corporate and institutional world. What I have been able to draw-out from - the interactions Swamiji had with scientists like Nickola Tesla, business leaders like John D Rockefeller, and philosophers such as Okakura Kakuzō , across the world, his speeches, his letters and writings, – are ten enduring doctrines of leadership, organization, and value creation, that I believe are highly relevant for today's corporate age.

1. Work as a Moral Force — Not Just Economic Activity

Vivekananda transformed work into Karma Yoga — a path of purpose and self-realization. Business, therefore, is not merely about profit, but contribution to human progress. Organizations that see themselves as societal institutions, not just market players, build greater legitimacy and longevity, – very much in line with Shibusawa's philosophy.

- *Profit should be the outcome of meaningful contribution to society — not the sole objective.*

2. Human Development as the Highest Priority

Swami Vivekananda repeatedly emphasized "We want that education by which character is formed." I do believe that the ultimate role of organizations is not simply producing goods or services, but developing ethical, resilient, and creative human beings. In the age of GenAI, development of imagination, intuition, and conscience will become even more important, - requiring improved connectivity between right brain and our inner consciousness.

- *The best companies are not talent consumers; they are talent cultivators.*

3. The "Lion" Mentality — Strength, Fearlessness, Resilience

Vivekananda believed weakness is the root of decline. In view of my own problem solving experience, I do believe that innovation requires courage to realize possibilities outside of normal vision, think out of the box, and have the resilience and the willingness to challenge conformity. Indeed, great organizations reward initiative, refine failure into learning, and cultivate "nerves of steel" during disruption and crisis.

- *Innovation requires psychological and moral courage.*

4. Service as the Foundation of Leadership

Swamiji's idea of Daridra Narayana — serving the divine in humanity — reframed service as sacred. Leadership is not authority; it is responsibility toward employees, customers, communities, and future generations.

- *Enduring organizations serve deeply, not merely sell effectively.*

5. Integration of Inner and Outer Excellence

Vivekananda saw no contradiction between material success and spiritual depth — only imbalance. Sustainable success emerges when growth and efficiency are aligned with values, purpose, and ethical grounding.

- *Without inner anchoring, external success becomes fragile.*

6. Universalism and Respect for Diversity

Long before diversity became a corporate slogan, Vivekananda spoke of the harmony of all paths. Diversity is not a quota; it is a source of creativity, resilience, and strength.

- *Diversity is both a strategic and moral advantage.*

7. Self-Confidence and Indigenous Strength

Vivekananda urged societies to rediscover their own strengths rather than imitate others blindly. Organizations too must build on their authentic identity instead of chasing every trend.

- *Authenticity outperforms imitation over time.*

8. Decentralization and Trust in People

He believed every individual possesses immense potential. High-performing organizations empower teams, reduce excessive hierarchy, and create cultures of ownership and trust.

- *High-trust organizations outperform control-driven ones.*

9. Long-Term Vision Over Short-Term Gains

Vivekananda thought in civilizational terms, not quarterly cycles. Enduring institutions invest in people, sustainability, and long-term value creation.

- *Great institutions are built over decades, not quarters.*

10. Harmony of Head, Heart, and Hand with Inner spirit

Vivekananda emphasized the integration of intellect, compassion, and action. As I have observed across nations, great organizations balance

(i) strategy and analytics (Head),

(ii) empathy and culture (Heart), and

(iii) execution excellence (Hand) in sync with inner spirit.

- *Most institutional failures arise when one dominates at the expense of the others and are in out of sync with inner spirit.*

In one sentence, Vivekananda's message to modern civilization is this: "Build systems that elevate human potential while creating material prosperity": - Not profit over purpose, Not efficiency over ethics, but prosperity with conscience.

If Shibusawa-san was with us today, I believe he would deeply recognize this philosophy. Together, Shibusawa and Vivekananda offer humanity a powerful synthesis: how to modernize without losing the soul of civilization. Perhaps Shibusawa-san will agree with us that Swami Vivekananda's framework offers something rare:

(i) A way to **humanize capitalism without weakening it**

(ii) A way to **infuse purpose without losing performance.**

It is my strong conviction that we must perfect a framework that offers a synthesis where: ***economic systems become instruments of all round human flourishing*** – physical, intellectual, spiritual, moral, ethical and emotional – all together, in harmony with each other.

4. Toward a New Civilizational Movement

The first Japanese renaissance transformed a feudal nation into an industrial power. Could the next renaissance achieve something even greater: *transforming a technological society into a conscious civilization?*

A civilization where:

(i) capital serves humanity

(ii) technology enhances dignity and

(iii) work becomes a path to meaning and contribution, as a result Zen spirit/monastic behavior and economic activities will be in *perfect orchestration* with each other.

In order to begin the transformation, Japan may need, *just to name a few*: - new civic institutions which will offer opportunities to individuals to express their inner-feelings, intergenerational communities that will enable preservation of cultural intelligence, community-centered urbanism, at places like Vedanta Center for self-discovery and self-reflection.

If we are to turn this into a movement, the first steps must be practical and transformative:

(i) the Vedanta Centre can develop mindfulness and resilience modules for corporations grounded in Vivekananda's philosophy;

(ii) Japan can integrate service, reflection, and "Digital Hermitage" spaces into education and urban life — places where individuals can temporarily disconnect from the pressures of hyper-connectivity, engage in self-reflection, cultivate mindfulness, and rediscover a deeper sense of purpose and human connection.

(iii) India and Japan can build a "Wisdom Corridor" or "Spirituality Corridor" around values-based governance; and

(iv) each of us can begin with a simple discipline—pausing every Monday morning to ask whether our work is adding to the world's harmony or its noise.

To build such a future, *leadership itself must evolve.* The leaders of tomorrow must combine *competence with conscience, intelligence with integrity, and ambition with compassion.*

I am delighted to share that the School of Leadership at IIT Kharagpur, with the Imagination Lab at its heart, has embarked on a new leadership movement inspired by Swami Vivekananda's philosophy of character-building and President John F. Kennedy's call to cultivate the courage to illuminate both human nature and the world in which we live.

By integrating the wisdom of Eastern and Western philosophical traditions, the initiative seeks to develop a new generation of leaders guided not only by knowledge and competence, but also by courage, compassion, decisiveness, ethics, integrity, and spiritual intelligence. In an era of unprecedented technological and societal change, these timeless qualities will be indispensable in shaping a more humane, just, and sustainable future.

I warmly invite Japanese corporations, Keidanren, universities, the Vedanta Center in Japan, and the Embassy of India with Japanese Government, - to help expand this movement globally. For the world today need great leaders who could be wiser custodians of civilization.

One hundred and thirty-three years ago, on his way to the Parliament of religions in Chicago Vivekananda stopped in Japan and he saw something the rest of the world was missing. He saw that the Rising Sun had not yet given its full light to humanity.

In the same spirit, I want to remind ourselves that, -Rabindranath Tagore, the first Noble prize winner from Asia, born in the same city Kolkata as Swamiji, in 1940 in a talk on "Crisis of Civilization" said:

"As I look around, I see the crumbling ruins of a proud civilization strewn like a vast heap of futility. And yet I shall not commit the grievous sin of losing faith in Man. I would rather look forward to the opening of a new chapter in his history after the cataclysm is over and the atmosphere rendered clean with the spirit of service and sacrifice. ***Perhaps that dawn will come from this horizon, from the East where the sun rises. A day will come when unvanquished man will retrace his path of conquest, despite all barriers, to win back his lost human heritage"***

I do believe it is rising again. I believe this afternoon, this room, in this nation, is one of the places from which the light begins.

"Tamaso ma jyotirgamaya". Lead us from darkness — into light.

As I conclude it is my hope that perhaps history will say that once again, from the Land of the Rising Sun, a new light began to emerge for the world, to become the ***"Land of New Awakening"*** (?) or ***"Land of Rising Awakening".*** Thank you.

ビジネス・社会・文明における人間精神の覚醒

資本から意識へ —— 日本の次なるルネサンス

パーサ・S・ゴーシュ

インドのご列席の大使閣下、スワミ・メダサナンダ師、ご登壇の皆様、ならびにご参会のご来賓の皆様、本日はスワミ・ヴィヴェーカーナンダの生涯とそのメッセージ、とりわけ日本との関係について考察を申し上げる機会をいただき、誠に光栄であり、また深い責任を感じております。

私どもは歴史の重大な転換点に立ち合っております。人類はかつてない文明的変革の時代を迎えており、その只中にあるこの国は、近代の歩みを通じ、人類に深い教訓を残してまいりました。広島・長崎の壊滅的な悲劇を経験しながらも、品格と規律と国民的意志をもって復興を遂げたこの国の軌跡は、より深き文明的精神と霊性的気風の強さを示すものにほかなりません。

タイムマシンに乗って二万年の時を遡れば、人類が農業時代から産業時代へ、産業時代から情報化時代へ、そして今まさに人工知能の時代へと移行してきた歩みを目撃することができるでしょう。かつて機械は人間の命令に従うものでした。しかし今日、人類は初めて、知識・創造性・判断を驚異的な速度で生み出すことのできるシステムを創り出しました。知性そのものが産業化されつつあるのです。

そしてこの革命は、地政学的な分断・生態系の危機・精神的不安・制度への信頼の失墜という時代に進展しています。人類が直面する課題はもはや単に技術的・政治的なものではありません。それは多次元的であり、文明的な課題なのです。

未来に求められるのは、より賢いシステムだけではありません。より叡智に富んだ人間が必要であり、革新だけでなく良心が、知性だけでなく道徳的明晰さが求められます。まさにここにおいて、スワミ・ヴィヴェーカーナンダの思想は深く現代に響くのです。

その生涯、とりわけ1893年シカゴの万国宗教会議における歴史的な演説の前後の十年間を丁寧に辿るとき、三つの卓越した資質が浮かび上がります。

- 真理を求める、恐れを知らぬ探究心
- あらゆる境界を超えて人類に奉仕する勇気
- すべての人間の尊厳と神性への揺るぎない信念

二十を超える国々のリーダーたちと四十年にわたり関わってきた経験から、私は確信しています。技術的な力が加速する時代における人類最大の課題は、より知的な機械を作ることではなく、より叡智ある文明を育むことである、と。この観点から、スワミ・ヴィヴェーカーナンダのメッセージは、過去の精神的省察としてではなく、文明の未来に不可欠な戦略的原則として捉えております。

本日の午後は、以下の四つのテーマについて考察してまいりたいと思います。

- 第一に、今日の文明的危機の現状を評価する
- 第二に、なぜ日本が次なる文明的覚醒を先導し得るかを論じる
- 第三に、ヴィヴェーカーナンダのメッセージの普遍的意義を考察する
- 最後に、より叡智に満ち、より慈悲深き世界に向けたグローバルな運動を如何に築くかを探る

一、現代の文明的危機

世界はかつてなく技術的に進歩しながら、かつてなく精神的に動揺しています。

今日の世界は深刻な矛盾の只中にあります。

- 知識は増えたが、叡智は乏しい
- デジタルでは繋がっているが、心は孤立している
- 富は増えたが、格差は拡大している
- 技術力は驚異的だが、環境破壊は加速している
- 民主主義は広がったが、制度への信頼は失われている

資本主義はますます金融化が進み、技術は権力を集中させ、政治・企業・教育機関はその道徳的正統性を失いつつあります。まさに人類は文明的な岐路に立っているのです。

この激動の時代にあって、日本は静かなパラドックスとして存在しています。比類なき規律、高度な技術、卓越した職人精神、社会的調和を備え、禅・俳句・茶の湯という形で美しさ・精緻さ・秩序に根ざした文化を人類に贈ってきたこの国が、今、経済的停滞、孤独、精神的疲弊、少子化、社会的孤立の深化、そして集団的使命感の静かな侵食という現実に向き合っています。

痛ましいことに、日本では毎年多くの市民が過労死（カローシ）や過労自殺（カロウジサツ）によって命を落とし、若者の間では孤立・不安・絶望が広がっています。2024年には529人もの小中高校生が自ら命を絶ちました。これは、子ど

もたちに成績・競争・同調を求める教育は行いながら、自己の本質を問う機会を与えない時に起こる悲劇です。

また制度的な側面においても、東芝・オリンパス・三菱など名立たる企業が、ヒエラルキーへの服従が良心よりも重んじられる組織文化の中でスキャンダルに巻き込まれてきました。同調圧力は、時として経営幹部に深刻な心理的負担をもたらすのです。

多くの日本のリーダーたちは今日、現実主義・懸念・静かな決意という三つの感情を抱えているように見受けられます。課題は明らかです。高齢化社会、労働力の縮小、イノベーションの鈍化、より機動力のある経済との競争激化。かつて製造・経営・工業的卓越さで世界の模範とされたこの国の自信は、確かに揺らいでいます。しかし、その底流には依然として深い力の源泉があります。社会的結束・技術的熟練・文化的深度・長い文明的記憶という強靭な精神です。

日本の躍進は政策と資本だけによって築かれたのではありません。その工業的成功の底に、渋沢栄一の「合本主義」――倫理と企業活動の融合という哲学が道徳的な礎として横たわっていました。日本のビジネスを駆動したのは単なる利益ではなく、規律・職人精神・社会的責任・国家建設への志でした。

では、過去三十五年間に何が変わったのでしょうか。

失われたのは日本の能力ではありません。その生きた哲学が、新しい時代に対して十分に刷新されなかったのかもしれません。安定は時として躊躇に転じ、忠誠は硬直に変わり、プロセスがビジョンと現実の両方を凌駕し始め、利益は道徳的目的からますます遊離していきました。

本日の午後、私どもの目の前にある本質的な問いは、経済・政治・技術の問いではありません。それは深く人間的であり、霊性的な問いです。――文明は、技術的・経済的に進歩しながら、人間の魂に宿る神性・尊厳・聖性への畏敬を失い続けながら、果たして永続できるのでしょうか。

二、なぜ日本は新たなルネサンスを先導し得るか

この問いを踏まえ、私は日本が文明的再生の世界における最も重要な実験場の一つになり得ると信じています。

スワミ・ヴィヴェーカーナンダが1893年にシカゴへ向かう途上で日本を訪れたとき、彼は深く心を動かされました。文化的な根を完全には断ち切らずに近代化を遂げている文明を目の当たりにしたからです。

彼はこう書き記しています。「彼らは語らない。行動する。」そして彼はインドの若者たちに日本から学ぶよう促しました。なぜか。日本が稀有なことを発見していたからです。それは近代性と文化的深度を融合させる術でした。

明治維新は単なる産業的変革ではありませんでした。それは道徳的・文明的プロジェクトでした。その中心に渋沢のヴィジョンがありました。

- 利益は目的に奉仕しなければならない
- ビジネスは社会に奉仕しなければならない
- リーダーシップは道徳的責任に基礎を置かなければならない

この「渋沢精神」こそが、広島・長崎・第二次世界大戦の後に日本が再び立ち上がる力となったと私は信じています。日本の復興は西洋の模範だけに基づくものではありませんでした。それは規律・犠牲・職人精神・労働の尊厳・集団的目的の上に築かれたものです。

しかし今日、幾十年もの内省と停滞の後、日本は新たな課題に直面しています。インフラの再建ではなく、内なる自信の再点火です。失われたのは能力ではありません。文明的自信――スワミ・ヴィヴェーカーナンダが力説した内なるエネルギー、すなわちシャクティです。

日本はなお絶大な強みを有しています。信頼できる制度、技術的卓越さ、社会的結束、そして忍耐と卓越さに根ざした職人の心「モノづくり」の精神です。また日本は東洋と西洋の間に稀有な位置を占めています。西洋の組織的規律と東洋の哲学的深度の融合という強みです。

これが日本が「文明的再生の実験場」となり得る理由です。

日本はすでに文明的再生に必要な多くの要素を備えています。規律・謙虚さ・社会秩序・技術的洗練・生態的感受性・美的知性。しかしこれらの要素には、内なる発展・倫理的目的・感情的活力・文明的自信との再結合が必要です。

ここにヴィヴェーカーナンダの思想の戦略的意義があります。グローバルな文明の次章を形作る上で、欠くことのできない叡智として。

三、ヴィヴェーカーナンダの思想と現代への意義

スワミ・ヴィヴェーカーナンダは人類に驚くほど現代的なものを提示しました。強さ・倫理・奉仕・人間の尊厳を統合するための枠組みです。

彼は宣言しました。「各魂は潜在的に神聖である。」――最適化された存在でも、収益化された存在でもなく、神聖な存在として。この一つの思想が、教育・リーダーシップ・ビジネス・文明そのものについての考え方を根本から変えます。

彼は主張しました。文明最大の危険は悪ではなく、弱さであると。不正義の前に沈黙する弱さ、道徳的勇気を捨てる弱さ、より深き人間性を忘れる弱さです。

ニコラ・テスラやジョン・D・ロックフェラーらとのやり取り、岡倉覚三ら各国の思想家たちとの交流、そして彼の演説・書簡・著作から、私は現代の企業・組織に深く通じる十の普遍的な原則を導き出しました。

1．仕事を道徳的な力として捉える――単なる経済活動ではなく

ヴィヴェーカーナンダは仕事を「カルマ・ヨーガ」――目的と自己実現の道――として昇華させました。ビジネスとは単なる利益追求ではなく、人類の進歩への貢献である。自らを市場のープレーヤーではなく社会的制度として捉える組織は、より大きな正統性と永続性を築きます。それは渋沢の哲学とまさに軌をーにするものです。

・利益は社会への意味ある貢献の結果であるべきで、唯一の目的ではない。

2．人間の発展を最高の優先事項とする

「人格を形成する教育を。」組織の究極の役割は単に財やサービスを生産することではなく、倫理的・回復力ある・創造的な人間を育てることです。生成AIの時代において、想像力・直観・良心の涵養はさらに重要性を増し、右脳と内なる意識との結合を深めることが求められます。

・最良の企業は才能の消費者ではなく、才能の育成者である。

3．「獅子」の精神――強さ、恐れのなさ、レジリエンス

ヴィヴェーカーナンダは弱さこそが衰退の根源と信じました。イノベーションは通常の視野を超えた可能性を実現する勇気を、失敗を学びに変えるレジリエンスを、同調圧力に挑む意志を必要とします。偉大な組織は主体性を称え、混乱と危機の中でも「鋼鉄の神経」を育みます。

・イノベーションには心理的・道徳的勇気が必要である。

4．奉仕をリーダーシップの基盤とする

「ダリドラ・ナラーヤナ」――人類の中に宿る神性に奉仕する――という思想は、奉仕を神聖なものとして再定義しました。リーダーシップとは権威ではなく、従業員・顧客・地域社会・次世代への責任です。

・永続する組織は深く奉仕し、単に巧みに販売するのではない。

5．内なる卓越と外なる卓越の統合

ヴィヴェーカーナンダは物質的成功と精神的深みの間に矛盾を見ませんでした。あるのはアンバランスだけです。持続可能な成功は、成長と効率が価値観・目的・倫理的基盤と整合する時に生まれます。

・内なる錨なしに、外なる成功は脆い。

６．普遍主義と多様性への敬意

多様性が企業の合言葉になるずっと以前に、ヴィヴェーカーナンダはすべての道の調和を語っていました。多様性はクォータではなく、創造性・回復力・強さの源泉です。

・多様性は戦略的かつ道徳的な優位性である。

７．自己への信頼と固有の強みの発見

ヴィヴェーカーナンダは社会に対し、他者を盲目的に模倣するのではなく、自らの固有の強みを再発見するよう促しました。組織もまた、あらゆるトレンドを追うのではなく、真の自己同一性の上に築かなければなりません。

・真正性は長期的に模倣を凌駕する。

８．分権化と人への信頼

彼はすべての個人が膨大な可能性を秘めていると信じました。高パフォーマンスの組織はチームに権限を与え、過度な階層を削減し、主体性と信頼の文化を創ります。

・高信頼組織は管理主導の組織を凌駕する。

９．長期的ビジョンの優位性

ヴィヴェーカーナンダは四半期サイクルではなく、文明的な時間軸で考えました。永続する制度は人・持続可能性・長期的価値創造に投資します。

・偉大な制度は四半期ではなく、数十年をかけて築かれる。

１０．頭・心・手の調和

ヴィヴェーカーナンダは知性・思いやり・行動の統合を強調しました。偉大な組織は、戦略と分析（頭）・共感と文化（心）・実行の卓越さ（手）を均衡させます。

・制度的失敗のほとんどは、いずれかが他を犠牲にして支配するときに起こる。

一言でまとめるなら、現代文明へのヴィヴェーカーナンダのメッセージはこうです。「物質的繁栄を生み出しながら、人間の可能性を高めるシステムを構築せよ。」――利益が目的に優先するのではなく、効率が倫理に優先するのでもなく、良心とともにある繁栄を。

渋沢栄一が今日私たちと共にいるならば、この哲学を深く共鳴として受け取るでしょう。渋沢とヴィヴェーカーナンダは共に、人類に強力な合成をもたらします。それは、文明の魂を失わずに近代化する方法です。ヴィヴェーカーナンダの枠組みが提供するのは、（一）資本主義を弱めることなく人間化する道、（二）パフォーマンスを損なわずに目的を吹き込む道。そこでは経済システムが人間の繁栄の道具となります。

四、新たな文明的運動に向けて

最初の日本のルネサンスは封建国家を産業大国に変えました。次なるルネサンスはさらに偉大な何かを成し遂げることができるのではないでしょうか。技術的な社会を意識ある文明へと変革することを。

それは資本が人類に奉仕し、技術が尊厳を高め、労働が意味と貢献への道となる文明です。

この変革を始めるにあたって、日本にはいくつかの取り組みが必要かもしれません。個人が内なる声を表現できる新たな市民的制度の構築、文化的知性を次世代に伝える世代間コミュニティの形成、地域に根ざした都市計画、そして自己省察のためのヴェーダーンタ・センターのような空間の創出です。

これを運動として発展させるために、実践的な第一歩として以下が考えられます。（一）ヴェーダーンタ・センターがヴィヴェーカーナンダの哲学に基づく企業向けマインドフルネス・レジリエンス・プログラムを開発する。（二）日本が教育と都市生活に奉仕・省察・「デジタル隠遁」の場を組み込む。（三）インドと日本が価値観に基づく統治のための「叡智の回廊」を構築する。（四）私たち一人ひとりが、毎週月曜日の朝に問う習慣を持つ――自分の仕事は世界の調和に貢献しているか、それとも騒音を加えているか、と。

このような未来を築くために、リーダーシップそのものが進化しなければなりません。明日のリーダーたちは、能力と良心を、知性と誠実さを、野心と思いやりを兼ね備えなければなりません。

嬉しいことをご報告いたします。ヴィヴェーカーナンダの人格育成の哲学に触発され、IITカーラグプールでは「想像力研究所」を核とした指導者育成の運動を開始しました。東西の哲学的伝統を統合し、勇気・思いやり・決断力・倫理・誠実さ・精神的知性の涵養に焦点を当てたものです。

日本の企業界・経団連・諸大学・日本ヴェーダーンタ協会、そしてインド大使館と日本政府に対し、この運動を世界に広

げるご協力を心よりお願い申し上げます。今日の世界には、文明のより賢き守護者たり得る優れた指導者が必要だからです。

同じ精神において、私はここで想い起こしたいことがあります。タゴール――スワミジと同じコルカタに生まれ、アジア初のノーベル賞受賞者――は、1940年の「文明の危機」と題した講演でこう語りました。

「周囲を見渡せば、誇り高き文明の崩れた廃墟が広大な無用の山のように積み重なって見える。それでも私は、人間への信頼を失うという重大な罪を犯すつもりはない。むしろ私は、大激変が過ぎ去り、奉仕と犠牲の精神によって大気が清められた後に、人類の歴史の新たな章が開かれることを期待して前を向きたい。おそらくその夜明けは、この地平線から、太陽の昇る東の空から訪れるであろう。征服されざる人は再び、いかなる障壁をも越えて、その征服の道を遡り、失われた人間の遺産を取り戻す日が来るだろう。」

私はその光が再び昇りつつあると信じています。そしてその光は、この午後、この部屋の中に、この国に灯り始めていると信じています。

「タマソー・マー・ジョーティルガマヤ」――闇から、光へと導きたまえ。

いつの日か歴史は語るでしょう。「旭日の国」から再び、世界のための新たな光が生まれ、その地が「新たな覚醒の国」となった、と。

ご清聴ありがとうございました。

結びに

百三十三年前、シカゴの万国宗教会議に向かう途上、ヴィヴェーカーナンダは日本に立ち寄り、世界の他の誰もが見逃していたものを見ました。「旭日」はまだ人類に向けてその光を完全には放っていない、と。

【注】渋沢栄一（1840～1931年）

渋沢栄一は五百以上の企業・機関の設立に携わりましたが、それは単なる富の創出のためではなく、国家的発展と社会的結束の柱として機能させるためでした。彼は近代が今まさに再発見しつつあることを深く理解していました。経済は本質的に、金融システムである前に道徳的生態系であるという洞察です。また市民社会の充実にも多大な精力を注ぎ、繁栄する国家には啓発された市民が必要と信じ、日本女子大学の共同設立や、現在の一橋大学の前身となる日本初のビジネス・スクール創設など、女性の高等教育の先駆者としても名を残しています。

স্বামী বিবেকানন্দ

১৬৩তম জন্মজয়ন্তী ও জাপান সফরের ১৩৩তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

মূল প্রবন্ধ

ব্যবসা, সমাজ ও সভ্যতায় মানবাত্মার জাগরণ

পুঁজি থেকে চেতনার পথে: জাপানের পরবর্তী নবজাগরণ (?)

পার্থ এস. ঘোষ

ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রদূত, স্বামী মেধাসানন্দজি, সম্মানিত বক্তৃবৃন্দ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ— আজ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে, বিশেষত জাপানের প্রেক্ষাপটে, কিছু ভাবনা ব্যক্ত করার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য যেমন এক বিরাট সৌভাগ্যের, তেমনি এক গভীর দায়িত্বের বিষয়।

আমরা আজ ইতিহাসের এক অসাধারণ সন্ধিক্ষণে একত্রিত হয়েছি। মানবসভ্যতা এমন এক রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, যার তুলনা অতীতে খুব কমই দেখা গেছে। আর এই সময়ে জাপানের আধুনিক যাত্রাপথ মানবজাতির জন্য এক গভীর শিক্ষা বহন করে— কীভাবে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সহ্য করেও একটি জাতি মর্যাদা, শৃঙ্খলা ও সম্মিলিত উদ্দেশ্যবোধ নিয়ে পুনরুত্থিত হতে পারে। সেই পুনরুত্থান কেবল অর্থনৈতিক শক্তির ফল ছিল না; তা ছিল এক গভীরতর সভ্যতালব্ধ চেতনা ও কর্মনীতির প্রকাশ।

যদি আমরা একটি সময়যানে চেপে বিগত বিশ হাজার বছরের মানবসভ্যতার পথ অতিক্রম করি, তবে দেখব— মানবজাতি কৃষিযুগ থেকে শিল্পযুগে, শিল্পযুগ থেকে তথ্যযুগে, আর এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করেছে। অতীতে যন্ত্র মানুষের নির্দেশ পালন করত। বর্তমানে মানবসভ্যতা এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে যা জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উৎপন্ন করতে সক্ষম। বুদ্ধিমত্তারও যন্ত্রায়ন হচ্ছে।

এবং এই বিপ্লব এমন এক সময়ে ঘটছে যখন বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন, পরিবেশগত সংকট, মানসিক উদ্বেগ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি ক্রমহ্রাসমান আস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করছে। ফলে মানবজাতির সামনে যে প্রতিকূলতা উপস্থিত, তা আর কেবল প্রযুক্তিগত বা রাজনৈতিক নয়; তা বহুমাত্রিক, তা সভ্যতালব্ধ।

ভবিষ্যৎ কেবল আরও উন্নত প্রযুক্তি নয়, আরও প্রাজ্ঞ মানুষ দাবি করবে; কেবল উদ্ভাবন নয়, বিবেকের সংযোগ দাবি করবে ; কেবল বুদ্ধিমত্তা নয়, নৈতিক স্বচ্ছতা চাইবে। আর ঠিক এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ আজ এত গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক।

যদি আমরা তাঁর জীবন গভীরভাবে অধ্যয়ন করি— বিশেষত ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্ব ও পরবর্তী দশক— তবে আমরা তিনটি অসাধারণ গুণ অনুভব করতে পারি:

- সত্যের সন্ধানে নির্ভীক অনুসন্ধান
- সকল সীমার উর্ধ্বে উঠে মানবসেবার সাহস
- ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও প্রতিটি মানুষের মর্যাদা

দুই ডজনেরও বেশি দেশের নেতাদের সঙ্গে চার দশক কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে ক্রম অগ্রসর প্রযুক্তির এই যুগে মানবতার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আরও বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরি করা নয়, বরং আরও প্রাজ্ঞ সভ্যতা গড়ে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে আমি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে অতীতের আধ্যাত্মিক প্রতিফলন হিসেবে দেখি না; বরং সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য কৌশলগত নীতির পাঠ হিসেবে দেখি।

আজ আমি চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই:

প্রথমত, আজকের সভ্যতার সংকট বিশ্লেষণ।

দ্বিতীয়ত, কেন জাপান সভ্যতার জাগরণে আগামীর পথপ্রদর্শক হতে পারে।

তৃতীয়ত, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা।

এবং সর্বশেষে, কীভাবে আমরা আরও প্রাজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল বিশ্বের জন্য এক বিশ্বআন্দোলন গড়ে তুলতে পারি।

১. আমাদের সময়ের সংকট

অতীতে বিশ্ব প্রযুক্তিগতভাবে বিপুল অগ্রসর ছিল না— অথচ মানসিক অস্থিরতাও সীমাহীন ছিল না।

আজ আমরা গভীর বৈপরীত্যের মধ্যে বাস করছি:

- তথ্য সহজলভ্য তুলনায় গভীর চিন্তার আকাল
- ডিজিটাল সংযোগ বেশি, কিন্তু মানসিক একাকীত্ব বেশি
- সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু বৈষম্যও বিস্তৃত হচ্ছে
- প্রযুক্তিগত শক্তি বিস্ময়কর, কিন্তু পরিবেশগত ধ্বংসও ত্বরান্বিত
- গণতন্ত্র বিস্তৃত হচ্ছে, কিন্তু গণতন্ত্রে আস্থা কমছে

প্রযুক্তি ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করছে। রাজনৈতিক, কর্পোরেট, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও নৈতিক বৈধতা হারাচ্ছে। মানবসভ্যতা আজ এক গভীর সঙ্কটবিন্দুতে দাঁড়িয়ে।

আর এই অস্থিরতার মধ্যেই জাপান এক নীরব বৈপরীত্যের প্রতীক— অসাধারণ শৃঙ্খলা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, কারুশিল্প ও সামাজিক সম্প্রীতির এক জাতি; যে বিশ্বকে জেন, হাইকু, চা পান -অনুষ্ঠান এবং সৌন্দর্য, নির্ভুলতা ও শৃঙ্খলার এক সংস্কৃতি উপহার দিয়েছে— অথচ

একইসঙ্গে অর্থনৈতিক স্থবিরতা, নিঃসঙ্গতা, মানসিক ক্লান্তি, জন্মহার হ্রাস, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং সম্মিলিত উদ্দেশ্যবোধের সূক্ষ্ম ক্ষয়ের মুখোমুখি।

দুঃখজনকভাবে, প্রতি বছর জাপানে হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা এবং অতিরিক্ত কর্মচাপজনিত মৃত্যুর— কারোশি ও কারোজিসাতসু— শিকার হন। বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী নিঃসঙ্গতা, উদ্বেগ ও হতাশার সঙ্গে সংগ্রাম করছে। ২০২৪ সালে ৫২৯ জন জাপানি স্কুলশিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। যখন একটি শিক্ষাব্যবস্থা শিশুদের কেবল প্রতিযোগিতা, কর্মদক্ষতা ও অনুকরণের জন্য প্রস্তুত করে, কিন্তু তাদের প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে না— তখন এই ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। ফলস্বরূপ, অনেকেই ধীরে ধীরে অন্তর্গত সচেতনতা ও বাহ্যিক সাফল্যের মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

প্রাতিষ্ঠানিক স্তরেও, তোশিবা, অলিম্পাস, মিতসুবিশি-সহ একাধিক খ্যাতনামা কর্পোরেশন এমন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে যেখানে কখনও কখনও বিবেকের চেয়ে উচ্চপদের প্রতি আনুগত্য বেশি জরুরী হয়ে উঠেছিল— যেখানে অনুকরণ ও নীরবতা কার্যনির্বাহী অধিকর্তাদের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছিল।

তাই আমি মনে করি, আজ বহু জাপানি নেতা বাস্তববোধ, উদ্বেগ এবং নীরব দৃঢ়তার এক মিশ্র অনুভূতি বহন করছেন। বাস্তববদের কারণ — কারণ প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই: বরিষ্ঠ নাগরিক সংখ্যা, সংকুচিত কর্মশক্তি, ধীরগতির উদ্ভাবন, এবং দ্রুতগতির অর্থনীতিগুলোর প্রতিযোগিতা। উদ্বেগের কারণ — কারণ জাপান একসময় উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও শিল্প উৎকর্ষতার বিশ্বমডেল ছিল, আর সেই আত্মবিশ্বাস কিছুটা দুর্বল হয়েছে। কিন্তু এর গভীরে এখনো রয়েছে এক বিশাল শক্তির ভাণ্ডার— সামাজিক সংহতি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সাংস্কৃতিক গভীরতা এবং সভ্যতার দীর্ঘ স্মৃতি।

এটি উপলব্ধি করা জরুরি যে জাপানের উত্থান কেবল নীতি বা পুঁজির উপর নির্ভর ছিল না। এর শিল্পোন্নয়নের পেছনে ছিল এক নৈতিক ভিত্তি, যার অন্যতম নির্মাতা ছিলেন এইইচি শিবুসাওয়া এবং তাঁর "গাপ্পন ক্যাপিটালিজম" দর্শন— যেখানে নৈতিকতা ও ব্যবসা একসূত্রে গাঁথা। জাপানি ব্যবসা কেবল মুনাফার জন্য পরিচালিত হয়নি; বরং শৃঙ্খলা, কারুশিল্প, সামাজিক কর্তব্য ও জাতি-গঠনের চেতনা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।

তাহলে গত পঁয়ত্রিশ বছরে কী পরিবর্তন ঘটল?

জাপানের দক্ষতা প্রশ্নাতীত ভাবে উন্নত অথচ, সময়ের সঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তার জীবন দর্শন, যা নতুন যুগের সঙ্গে যথেষ্ট নব্যকরণ হতে পারেনি। স্থিতিশীলতা কখনও দ্বিধায় পর্যবসিত হয়েছে। আনুগত্য কখনও অনমনীয়তায় রূপ নিয়েছে। কর্মপ্রক্রিয়া কখনও দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতাকে উপেক্ষার সঙ্গে ছাপিয়ে গেছে, এবং মুনাফা ক্রমশ নৈতিক উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

অতএব, সমগ্র বিশ্ব ও জাপানি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই আজকের মূল প্রশ্নটি কেবল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রযুক্তিগত নয়; তা গভীরভাবে মানবিক ও আধ্যাত্মিক:

কোনো সভ্যতা কি টিকে থাকতে পারে যদি তা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে মানবাত্মার অন্তর্নিহিত ঈশ্বরত্ব, মর্যাদা ও পবিত্রতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে?

অথবা— কোনো সভ্যতা কি বাহ্যিকভাবে শক্তিশালী থেকে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে?

২. কেন জাপান একটি নতুন নবজাগরণের নেতৃত্ব দিতে পারে

এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি, জাপান ভবিষ্যৎ সভ্যতাগত নবনির্মাণের অন্যতম প্রধান পরীক্ষাগার হয়ে উঠতে পারে।

১৮৯৩ সালে শিকাগো যাওয়ার পথে স্বামী বিবেকানন্দ যখন জাপান সফর করেন, তিনি গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন— একটি সভ্যতা আধুনিক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার সাংস্কৃতিক শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না।

তিনি লিখেছিলেন: "তারা কথা কম বলে, কাজ বেশি করে।" এবং তিনি ভারতীয় যুবকদের জাপান থেকে শিক্ষা নিতে আহ্বান করেছিলেন। কেন? কারণ জাপান এমন এক বিরল সমন্বয় আবিষ্কার করেছিল— আধুনিকতা ও সাংস্কৃতিক গভীরতার মিলন।

এরপর তিনি বলেছিলেন, "আমি চাই, প্রতি বছর আমাদের দেশের বহু তরুণ জাপান সফরে যাক।" তিনি ভারতীয়দের আহ্বান জানিয়েছিলেন জাপানের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে—ব্রিটেনের কাছ থেকে নয়, আমেরিকার কাছ থেকেও নয়, বরং জাপানের কাছ থেকে। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, জাপান এমন এক সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, যার সমাধান ভারত তখনও খুঁজে পায়নি: কীভাবে সম্মিলিত কর্মশক্তির উদ্দীপনাকে একটি প্রাচীন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের গভীরতার সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত করা যায়।

এখানে সেই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরি। জাপান তখন মেইজি পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল— মানবসভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়কর রূপান্তরের যুগ। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই একটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ শক্তিশালী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এই আধুনিকীকরণের প্রেরণা কেবল অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না; এর ভিত নির্মিত হয়েছিল এক সুদৃঢ় নৈতিক দর্শনের ওপর, যার রূপকার ছিলেন শিবুসাওয়া এইইচির মতো দূরদর্শী নেতারা—যাঁকে প্রায়ই জাপানি পুঁজিবাদের জনক বলা হয়।

মেইজি পুনর্গঠন তাই নিছক একটি শিল্পবিপ্লব বা অর্থনৈতিক রূপান্তর ছিল না; এটি ছিল একই সঙ্গে একটি নৈতিক ও সভ্যতাগত নবজাগরণের প্রকল্প।

আর এর কেন্দ্রে ছিল শিবুসাওয়ার দর্শন:

- মুনাফি অবশ্যই উদ্দেশ্য সাধন করবে
- ব্যবসা অবশ্যই সমাজ কল্যাণ করবে
- নেতৃত্ব অবশ্যই নৈতিক দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে

আমি বিশ্বাস করি, এই "শিবুসাওয়া-চেতনা"ই হিরোশিমা, নাগাসাকি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে জাপানকে পুনরুত্থিত হতে সাহায্য করেছিল।জাপানের পুনর্গঠন কেবল পাশ্চাত্য মডেলের উপর নির্ভর করেনি; তা গড়ে উঠেছিল শৃঙ্খলা, ত্যাগ, কারুশিল্প, কর্মের মর্যাদা এবং সম্মিলিত উদ্দেশ্য বোধের উপর ভিত্তি করে।

কিন্তু আজ, দীর্ঘ আত্মসমালোচনা ও স্থবিরতার পর, জাপান এক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে — কাঠামো পুনর্নির্মাণ নয়, বরং অন্তরের আত্মবিশ্বাস পুনর্জাগরণ।

সম্ভবত মেইজি যুগে আধুনিক অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলা এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসের পর জাতিকে পুনর্গঠনের অসাধারণ জাতীয় প্রচেষ্টার ফলে জাপানি সমাজ ধীরে ধীরে গভীরতর আধ্যাত্মিক সুস্থতার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল, যার ফলে সৃষ্টি হয় এক অন্তরের শূন্যতা।

ফলে আজ যা দুর্বল বলে মনে হয়, তা জাপানের সক্ষমতা নয়; বরং তার সভ্যতালব্ধ আত্মবিশ্বাস— সেই অন্তরের শক্তি বা "শক্তি", যার কথা স্বামী বিবেকানন্দ এত শক্তিশালীভাবে বলেছিলেন।

আমাদের স্বীকার করতে হবে, জাপানের এখনো অসংখ্য শক্তি রয়েছে: বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সামাজিক সংহতি, এবং মনোজুকুরি— ধৈর্য ও উৎকর্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত কারুশিল্পের চেতনা। জাপান পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক বিরল সেতুবন্ধনও সৃষ্টি করেছে: পশ্চিমের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং প্রাচ্যের দার্শনিক গভীরতার সমন্বয়।

আর এই কারণেই জাপান গুরুত্বপূর্ণ— এবং "সভ্যতাগত নবায়নের পরীক্ষাগার" হয়ে উঠতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, জাপানের কাছে ইতিমধ্যেই পুনর্নবীকরণ এর জন্য প্রয়োজনীয় বহু উপাদান রয়েছে: শৃঙ্খলা, বিনয়, সামাজিক শৃঙ্খলা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, পরিবেশ-সচেতনতা এবং নান্দনিক বুদ্ধিমত্তা।

কিন্তু এই উপাদানগুলোর সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হতে হবে অন্তরের বিকাশ, নৈতিক উদ্দেশ্য, আবেগ ও প্রাণশক্তি এবং সভ্যতালব্ধ আত্মবিশ্বাসকে— যা শেষ পর্যন্ত মানুষের অন্তরের পরিতৃপ্তি নিশ্চিত করবে।

আর এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্ব— বিশ্ব সভ্যতার আগামী অধ্যায় নির্মাণে তাঁর বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৩. ভবিষ্যতের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা

স্বামী বিবেকানন্দ মানবজাতিকে এক অসাধারণ আধুনিক ধারণা দিয়েছিলেন— শক্তি, নৈতিকতা, সেবা ও মানবমর্যাদার সমন্বিত এক কাঠামো।

তিনি ঘোষণা করেছিলেন:

"প্রত্যেক আত্মাই দিব্য সম্ভবনাময়।"

এই একটিমাত্র ধারণাই শিক্ষা, নেতৃত্ব, ব্যবসা এবং সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারাকে বদলে দেয়।

তাহলে "দিব্য" বলতে কী বোঝায়?

এটি আমাদের আত্মার সেই গভীর চেতনা যা শান্তি, প্রজ্ঞা, সাহস, স্বাধীনতা ও আনন্দের অবিনশ্বর উৎস। আধ্যাত্মিক সুস্থতা হল এই অন্তরের বাস্তবতার উপলব্ধি, যা আমাদের জীবনের প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং পরিশেষে সত্যিকারের পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

তিনি বলেছিলেন, সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিপদ কোনো অশুভশক্তি নয় বরং দুর্বলতা।

অন্যায়ের সামনে নীরব থাকার দুর্বলতা।

নৈতিক সাহস হারানোর দুর্বলতা।

নিজেদের গভীর মানবিক সত্তাকে ভুলে যাওয়ার দুর্বলতা।

তাঁর দর্শন আজকের কর্পোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক জগতের জন্য গভীর তাৎপর্য বহন করে। নিকোলা টেসলার মতো বিজ্ঞানী, জন ডি. রকফেলারের মতো শিল্পপতি, ওকাকুরা কাকুজোর মতো দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর সংলাপ, তাঁর ভাষণ, চিঠি ও লেখনী থেকে আমি নেতৃত্ব, সংগঠন ও মূল্যবোধের দশটি স্থায়ী নীতি উপলব্ধি করেছি— যা আজকের কর্পোরেট যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১. কর্ম একটি নৈতিক শক্তি—শুধু অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়

স্বামী বিবেকানন্দ কর্মকে রূপ দিয়েছিলেন কর্মযোগে—যা উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন ও আত্মোপলব্ধির একটি পথ। অতএব, ব্যবসা কেবল মুনাফা অর্জনের বিষয় নয়; মানবসমাজের অগ্রগতিতে অবদান রাখাও তার মৌলিক দায়িত্ব।

যেসব প্রতিষ্ঠান নিজেদের শুধু বাজারের অংশগ্রহণকারী হিসেবে নয়, বরং সমাজের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে, তারা অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব অর্জন করে—যা শিবুসাওয়ার দর্শনের সঙ্গেও গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- মুনাফা হবে সমাজের জন্য অর্থবহ অবদানের স্বাভাবিক ফল— একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

২. মানবিক বিকাশই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলেছিলেন, "আমরা সেই শিক্ষা চাই, যার দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়।"

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোনো প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত ভূমিকা কেবল পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নৈতিক, দৃঢ়চেতা, সৃজনশীল এবং দায়িত্বশীল মানুষ গড়ে তোলাও তার কর্তব্য।

জেনারেটিভ এআই বা GenAI-এর যুগে কল্পনাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেকের বিকাশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এর জন্য আমাদের মস্তিষ্কের সৃজনশীল দিক এবং অন্তর্গত চেতনার মধ্যে আরও গভীর ও কার্যকর সংযোগ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

- শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিভার শুধু ভোক্তা নয়; তারা প্রতিভার বিকাশ করে।

৩. "সিংহের মানসিকতা"—শক্তি, নির্ভীকতা ও সহনশীলতা

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, দুর্বলতাই অবক্ষয়ের মূল কারণ।

নিজের সমস্যা-সমাধানের অভিজ্ঞতা থেকে আমি উপলব্ধি করেছি, উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন প্রচলিত সীমার বাইরে সম্ভাবনাকে দেখার সাহস, বাঁধাধরা চিন্তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা, প্রতিকূলতার মুখে অটল থাকার মানসিক দৃঢ়তা এবং অন্ধ অনুকরণ ও সামাজিক গতানুগতিকতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা।

প্রকৃতপক্ষে, মহান প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে, ব্যর্থতাকে শিক্ষায় রূপান্তরিত করে এবং বিপর্যয় ও সংকটের সময়ে মানুষের মধ্যে "ইস্পাতকঠিন স্নায়ু" ও অদম্য মানসিক শক্তি গড়ে তোলে।

- উদ্ভাবনের জন্য মানসিক ও নৈতিক—উভয় ধরনের সাহস প্রয়োজন।

৪. সেবাই নেতৃত্বের ভিত্তি

স্বামীজির দরিদ্রনারায়ণ ভাবনা—মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে তাঁর সেবা করা—সেবাকে একটি পবিত্র কর্তব্যে উন্নীত করেছিল।

নেতৃত্ব মানে কর্তৃত্ব নয়; নেতৃত্ব মানে কর্মী, গ্রাহক, সমাজ এবং

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্বশীলতা।

- যে প্রতিষ্ঠান গভীরভাবে সেবা করে, সেটিই স্থায়ী হয়; শুধু দক্ষতার সঙ্গে দ্রব্য বিক্রি করলেই কোনো প্রতিষ্ঠান মহৎ হয়ে ওঠে না।

৫. অন্তর্গত ও বাহ্যিক উৎকর্ষের সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ বস্তুগত সাফল্য ও আধ্যাত্মিক গভীরতার মধ্যে কোনো বিরোধ দেখেননি; তিনি বিরোধ দেখেছিলেন কেবল ভারসাম্যহীনতায়।

যখন প্রবৃদ্ধি ও দক্ষতা মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য এবং নৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখনই টেকসই সাফল্য সম্ভব হয়।

- অন্তরের দৃঢ় ভিত্তি ছাড়া বাহ্যিক সাফল্য ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

৬. বিশ্বজনীনতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা

বৈচিত্র্য কর্পোরেট জগতের জনপ্রিয় স্লোগানে পরিণত হওয়ার বহু আগেই স্বামী বিবেকানন্দ সকল মত, পথ ও বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন।

বৈচিত্র্য কেবল কোনো সংখ্যা পূরণ বা আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধিত্বের বিষয় নয়; এটি সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও শক্তির উৎস।

- বৈচিত্র্য একই সঙ্গে একটি কৌশলগত সুবিধা এবং নৈতিক সম্পদ।

৭. আত্মবিশ্বাস ও নিজস্ব শক্তির পুনরাবিষ্কার

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজকে অন্যদের অন্ধভাবে অনুকরণ না করে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুনরাবিষ্কার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

একইভাবে, প্রতিষ্ঠানগুলোকেও প্রতিটি নতুন সম্ভবনার পেছনে ছুটে নিজস্ব পরিচয় হারানো উচিত নয়। বরং তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও স্বাতন্ত্র্যের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে হবে।

- দীর্ঘমেয়াদে অনুকরণের চেয়ে স্বকীয়তাই অধিক সফল হয়।

৮. বিকেন্দ্রীকরণ ও মানুষের প্রতি আস্থা

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অপরিসীম সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো দলকে ক্ষমতায়িত করে, অতিরিক্ত স্তরবিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ কমায় এবং দায়িত্ববোধ, মালিকানাবোধ ও পারস্পরিক আস্থার সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

- আস্থাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণনির্ভর প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকতর সফল হয়।

৯. স্বল্পমেয়াদি লাভের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি

স্বামী বিবেকানন্দ ত্রৈমাসিক ফলাফলের সীমায় নয়, সভ্যতার দীর্ঘ সময়সীমায় চিন্তা করতেন।

স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষ, পরিবেশ, টেকসই উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি মূল্য সৃষ্টিতে বিনিয়োগ করে।

- মহান প্রতিষ্ঠান কয়েকটি ত্রৈমাসিকে নয়, কয়েক দশকের সাধনায় নির্মিত হয়।

১০. অন্তর্গত চেতনার সঙ্গে মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাতের সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধি, সহমর্মিতা ও কর্মের সমন্বয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন দেশে কাজ ও পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, মহান প্রতিষ্ঠানগুলো তিনটি শক্তির মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে—

১. মস্তিষ্ক বা Head—কৌশল, বিশ্লেষণ ও যুক্তিবোধ

২. হৃদয় বা Heart—সহমর্মিতা, মূল্যবোধ ও সাংগঠনিক সংস্কৃতি

৩. হাত বা Hand—দক্ষ বাস্তবায়ন ও কর্মসম্পাদনের উৎকর্ষ

এই তিনটিকেই আবার অন্তর্গত চেতনা ও গভীর নৈতিক উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়।

- অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা ঘটে তখনই, যখন এই তিনটির মধ্যে একটি অন্যগুলোকে ছাপিয়ে যায় এবং তারা অন্তর্গত চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য হারায়।

একটি বাক্যে আধুনিক সভ্যতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বার্তা হলো—

"এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলো, যা বস্তুগত সমৃদ্ধি সৃষ্টি করার পাশাপাশি মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকেও উন্নীত করে।"

অর্থাৎ—

উদ্দেশ্যের উর্ধ্বে মুনাফা নয়,

নৈতিকতার উর্ধ্বে দক্ষতা নয়,

বরং বিবেকসম্পন্ন সমৃদ্ধি।

শিবুসাওয়া-সান আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকলে, আমার বিশ্বাস, তিনি এই দর্শনকে গভীরভাবে উপলব্ধি ও স্বীকৃতি দিতেন।

শিবুসাওয়া এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্মিলিতভাবে মানবজাতির সামনে একটি শক্তিশালী সমন্বিত দর্শন উপস্থাপন করেন—কীভাবে সভ্যতার আত্মাকে বিসর্জন না দিয়েও আধুনিক হওয়া যায়।

সম্ভবত শিবুসাওয়া-সানও আমাদের সঙ্গে একমত হতেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের কাঠামো আমাদের এমন দুটি বিরল পথ দেখায়—

১. পুঁজিবাদকে দুর্বল না করেও কীভাবে তাকে মানবিক করা যায়।

২. কর্মদক্ষতা ও সাফল্য নষ্ট না করেও কীভাবে তার মধ্যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সঞ্চার করা যায়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এমন একটি পরিপূর্ণ কাঠামো নির্মাণ করতে হবে, যেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের সার্বিক বিকাশের উপকরণে পরিণত হবে—শারীরিক, বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মূল্যবোধগত এবং আবেগগত বিকাশ—সবকিছু একসঙ্গে, পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যে।

৪. এক নতুন সভ্যতাগত আন্দোলনের পথে

জাপানের প্রথম নবজাগরণ একটি সামন্ততান্ত্রিক জাতিকে শিল্পশক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু জাপানের পরবর্তী নবজাগরণ কি তার চেয়েও মহত্তর কিছু অর্জন করতে পারে—একটি প্রযুক্তিনির্ভর সমাজকে কি সচেতন ও আত্মজাগ্রত সভ্যতায় রূপান্তরিত করতে পারে?

এমন এক সভ্যতা, যেখানে—

১. পুঁজি মানবতার সেবা করবে,

২. প্রযুক্তি মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করবে, এবং

৩. কর্ম হয়ে উঠবে জীবনের অর্থ সন্ধান ও সমাজে অবদান রাখার পথ।

এর ফলে জেন-চেতনা, সন্ন্যাসীসুলভ সংযম ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরস্পরের সঙ্গে নিখুঁত সুরে পরিচালিত হবে।

এই রূপান্তরের সূচনা করতে হলে জাপানের প্রয়োজন হতে পারে—কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করলে—

- এমন নতুন নাগরিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে মানুষ নিজের অন্তর্গত অনুভূতি ও গভীরতম ভাবনাগুলো প্রকাশ করার সুযোগ পাবে;
- এমন আন্তঃপ্রজন্মীয় সম্প্রদায়, যা একটি জাতির সঞ্চিত সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা ও জীবনবোধকে সংরক্ষণ ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে;
- সমাজ ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক নগর-পরিকল্পনা;
- এবং বেদান্ত কেন্দ্রের মতো আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্মমননের স্থান।

আমরা যদি এই ভাবনাকে একটি বৃহত্তর আন্দোলনে পরিণত করতে চাই, তবে প্রথম পদক্ষেপগুলোকে একই সঙ্গে বাস্তবসম্মত ও রূপান্তরমূলক হতে হবে।

প্রথমত, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের ভিত্তিতে বেদান্ত কেন্দ্র কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মননশীলতা, মানসিক দৃঢ়তা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রশিক্ষণ-পাঠক্রম তৈরি করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, জাপান তার শিক্ষা ও নগরজীবনের মধ্যে সেবা, আত্মমনন এবং "ডিজিটাল নির্জনাশ্রম" বা Digital Hermitage-এর মতো পরিসর অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এগুলো হবে এমন স্থান, যেখানে মানুষ কিছু সময়ের জন্য অতিসংযুক্ত ডিজিটাল জীবনের অবিরাম চাপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে; আত্মপর্যালোচনায় নিমগ্ন

হবে; মননশীলতা চর্চা করবে; এবং জীবনের গভীরতর উদ্দেশ্য ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃত সংযোগকে পুনরাবিষ্কার করবে।

তৃতীয়ত, ভারত ও জাপান মূল্যবোধভিত্তিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে একটি "প্রজ্ঞা করিডর" অথবা "আধ্যাত্মিকতা করিডর" নির্মাণ করতে পারে।

চতুর্থত, আমরা প্রত্যেকেই একটি সহজ ব্যক্তিগত অনুশাসন দিয়ে শুরু করতে পারি—প্রতি সোমবার সকালে কিছুক্ষণের জন্য থেমে নিজেকে প্রশ্ন করা:

আমার কাজ কি পৃথিবীর সামগ্রিক সুর ও সামঞ্জস্যকে বৃদ্ধি করছে, নাকি কেবল তার কোলাহলকে আরও বাড়িয়ে তুলছে?

এমন একটি ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য নেতৃত্বের ধারণাকেও বিবর্তিত হতে হবে। আগামী দিনের নেতাদের কর্মদক্ষতার সঙ্গে বিবেক, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সততা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সহমর্মিতার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে, আইআইটি খড়্গপুরের স্কুল অব লিডারশিপ, যার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ইমাজিনেশন ল্যাব, একটি নতুন নেতৃত্ব-আন্দোলনের সূচনা করেছে। এই উদ্যোগ অনুপ্রাণিত হয়েছে একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের চরিত্রগঠনের দর্শন থেকে এবং অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির সেই আহ্বান থেকে—এমন সাহস গড়ে তোলা, যা একই সঙ্গে মানবপ্রকৃতি এবং আমরা যে বিশ্বে বাস করি, উভয়কেই আলোকিত করতে পারে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রজ্ঞাকে সমন্বিত করে এই উদ্যোগ এমন এক নতুন প্রজন্মের নেতা গড়ে তুলতে চায়, যাঁরা কেবল জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা পরিচালিত হবেন না; তাঁদের পথনির্দেশ করবে সাহস, সহমর্মিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তা, নৈতিকতা, সততা এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা।

অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত ও সামাজিক পরিবর্তনের এই যুগে আরও মানবিক, ন্যায়সংগত এবং টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এই চিরন্তন গুণগুলো অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

এই আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারিত করার কাজে সহযোগিতার জন্য আমি জাপানের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহ, কেইদানরেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, জাপানের বেদান্ত কেন্দ্র, ভারতীয় দূতাবাস এবং জাপান সরকারকে আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

কারণ আজকের পৃথিবীর প্রয়োজন এমন মহান নেতার, যাঁরা কেবল রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান বা অর্থনীতির পরিচালক নন—বরং মানবসভ্যতার অধিকতর প্রজ্ঞাবান ও দায়িত্বশীল অভিভাবক।

একশো তেত্রিশ বছর আগে, শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় যোগ দেওয়ার পথে স্বামী বিবেকানন্দ জাপানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। সেখানে তিনি এমন কিছু দেখতে পেয়েছিলেন, যা তখন বিশ্বের অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে গিয়েছিল।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—

উদীয়মান সূর্যের দেশ তখনও মানবজাতির উদ্দেশে তার পূর্ণ আলো বিকিরণ করেনি।

এই একই ভাবধারায় আমি আমাদের সবাইকে আরেকটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

স্বামীজির মতো একই শহর কলকাতায় জন্মগ্রহণকারী এবং এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কারজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪০ সালে তাঁর "সভ্যতার সংকট" শীর্ষক ভাষণে বলেছিলেন—

"চারদিকে তাকিয়ে আমি আজ এক গর্বিত সভ্যতার ভগ্নস্তূপ দেখতে পাচ্ছি—যেন এক বিশাল নিষ্ফলতার স্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। তবু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর সেই গুরুতর পাপ আমি করব না। বরং এই মহাবিপর্যয়ের অবসানের পর, যখন সেবা ও আত্মত্যাগের চেতনায় পৃথিবীর পরিবেশ নির্মল হয়ে উঠবে, তখন মানব-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার প্রতীক্ষায় থাকব।

সম্ভবত সেই নতুন প্রভাতের আলো উদিত হবে এই দিগন্ত থেকেই—প্রাচ্য থেকে, যেদিকে সূর্যোদয় হয়। এমন এক দিন আসবে, যখন অপরাজিত মানুষ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আবার তার বিজয়যাত্রার পথে ফিরে আসবে এবং পুনরুদ্ধার করবে তার হারিয়ে যাওয়া মানবিক উত্তরাধিকার।"

আমি বিশ্বাস করি, সেই আলো আবার উদিত হচ্ছে।

আমি বিশ্বাস করি, আজ এই কক্ষে , এই বিকেলে , এই দেশে — সেই আলোর বিচ্ছুরণের সূচনাপর্ব শুরু হলো।

"তমসো মা জ্যোতির্গময়"— আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলো।

হয়তো ইতিহাস একদিন বলবে— আবারও উদীয়মান সূর্যের দেশ থেকেই বিশ্বের জন্য এক নতুন আলোর সূচনা হয়েছিল; যা হয়ে উঠেছিল "নতুন জাগরণের দেশ" বা "উদীয়মান জাগরণের ভূমি"।

ধন্যবাদ।

UNCOVERING THE POWER WITHIN

CULTIVATING GROWTH AT THE GRASS ROOTS

THE BOSTON PLEDGE

日本ヴェーダーンタ協会
(ラーマクリシュナ・ミッション日本支部)
Vedanta Society of Japan
(A Branch of the Ramakrishna Mission)

cygnusadvertising.in

Supported by

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR
PARTHA GHOSH SCHOOL OF LEADERSHIP

Partha Ghosh School of Leadership, IIT Kharagpur