Pt. Deen Dayal Upadhyay Chair

Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi

National Seminar, 03-04 March 2018

Theme: 'Integral Humanism: Revisited in Contemporary India'

The Concept Note:

Post Second World War endeavours in form of forming numbers of international institutions and organisations witness sincere concern of the world community to establish peace and harmony worldwide. However, far from ushering an era of peace, the post Cold War years increasingly witnessed deadly religious, ethnic and other varieties of conflicts in general and Islamic fundamentalism in particular. With the growing gulf between the US and Russia on various issues, notwithstanding US President Trump's intension to arrest this drift in US-Russia relations, and flexing of mussels by China and North Korea continue to renew Cold War on the horizon.

The situation of prosperity, peace and harmony after independence in India too has not been satisfactory rather worsened in due course. After independence, the Models adopted in India for economic development, building a powerful nation and harmonious social coexistence were based on Western philosophy of dualism, conflict, exploitation and survival of the fittest as universal truth. India, consequently, emerged as non-sustainable, inequitable and poverty ridden economy; divided, intolerant and valueless society; and politically weak and poorly governed nation.

It is in this context of doom and despair that *Ekatma Manav Darshan* of Pt. Deendayal Upadhyaya provides a ray of hope for ushering in an era of peace, harmony and sustainable development in the contemporary India and also the globe. Deendayal Upadhyaya never talked of any 'ism', because any 'ism' (*Wad*) is a product of individual thinking, whereas *Darshan* is eternal and not limited by time frame. It is in this sense that *Ekatma Manav Darshan* is not an individual thought but reflection of entire Bharatiya *Darshan*, tradition and culture which identifies the grey areas of harmony between evidently contradictory ideas and claims. To put it differently, *Ekatma Manav Darshan* instead of putting individual vs. society, nationalism vs. internationalism, human vs. nature & the God, tries to harmonize seemingly contradictory ideas by discovering inter connections between diverse entities.

Ekatma Manav Darshan thus perceives a harmonious co-existence of everything, which is part of the entire universe. This *Darshan* does not hold either the individual or the society as the basic entity. It assumes that a

healthy social set up is essential for the pursuit of individual urges and hence for the development of such a healthy society. The individual also must keep his pursuits of interests within the bounds of social welfare. The important premise of *Ekatma Manava Darshan,* which can cultivate such an attitude of the individuals and the society, is that the relation between the society and the individual is symbiotic in nature similar to that between body and its organs. If this sense of social commitment is nursed on the basis of organic intimacy, as envisaged by *Ekatma Manava Darshan*, it would be a sound and effective antidote to present fissiparous tendencies among individuals and between individuals and society. It is in this sense that this D*arshan* alone can provide a solid foundation for a healthy and harmonious set up.

Ekatma Manav Darshan even goes beyond humanism. Western thinking is at the most internationalist or humanist. They cannot go beyond that. *Ekatma Manav Darshan* assumes that consciousness can reach even to the wider circle of existence up to the animate and inanimate nature. Bharatiya view of life perceives the same life force, as sustains the human beings, also in nature. It assumes and experiences that there is symbiotic relationship between the human beings and the nature.

As against the above mentioned *Bharatiya Darshan*, a common feature of Western social theories is that they all have born as a reaction. While nationalism, for example, rose as a reaction to the autocracy of the Pope of Rome, democracy emerged as a reaction to the absolute power of the monarchy. Democracy cradled capitalism and socialism, and communism came as a reaction to capitalism. Not surprisingly, these reactionary theories were attended by conflicts and even bloodshed. But instead of planning to eliminate such conflicts, they were given the status of principles. Darwin's analysis of genealogy, Hegal and Marx's philosophy of dialectics all are based on this perverted principle.

The Western theories instead of thinking of man as a whole, consider only one aspect of man in each theory of democracy regards man as a political animal, capitalism and communism consider him as an economic animal. Not only in the life of an individual, but in social life also. Westerners have thought in terms of family, nation and individual as separate entities. They have studied every one of these in detail, but have failed to take into account the strong inner bond which joins them. Not surprisingly, the Western slogans of freedom, equality and fraternity have led only to conflicts and violence. There is, therefore, an urgent need to revisit *Ekatma Manav Darshan/Vad* to find answer to contemporary ills plaguing the world including India.

Nowadays, there is serious allegation labelled against the Party in power in Centre that it is trying to bring forth Pt. Deen Dayal Upadhyay as national icon parallel to Mahatma Gandhi who has been uncontested icon of India

over a period of time. In fact, basic ideology of both is structured on same footings, i.e., firm belief in oneness and Omni- presence of God and living life with values (Deendayal calls it 'Chiti'). However, Deen Dayal views more precisely and concisely over the issues like distribution, technology, industrialisation, foreign trade, consumption, production, nationalism, democracy, role of state and so on. He pragmatically connects concept of 'Chiti' (Spirituality) with 'Virat' (Material Life). This makes him stand in between Gandhi and Ambedkar-Lohia. Since Deendayal survived short he could not translate his views more elaborately into policy document, in fact, that is the task ahead to be accomplished through the researches and debates. The scope of research also predates to the Indian history and politics that did not permit Indian culturist ideologues to get into the main stream.

Pt. Deen Dyal Upadhyay Chair established under Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University, through this National Seminar, proposes to bring together scholars, thinkers, activists, journalists and policy makers from different walks of life to discuss, debate and research upon the relevance of **Integral Humanism (एकात्म मानववाद) in contemporary India.**

Conceptual themes:

The **sub themes,** which we propose to discuss, include (but not limited to):

- Pandit Deendayal Upadhyaya: A Visionary Patriot and a Timeless Icon.
- *Ekatma Manav Darshan*: Integrating Individual, Society, Nature and the Divine.
- Uniqueness of Indian Philosophy: *Dharma* as the Basis of life being Beyond the Western Humanism
- Pt. Deen Dayal Upadhyay and the Other Indian Icons: especially Gandhi, Ambedkar and Lohia.
- Deen Dayal's Views on Issues related to Economic Development
- Vision for Integral Humanism and Economic Democracy
- Deen Dayal's Views on Issues related to Political System
- Vision for Integral Humanism and Cultural Nationalism
- Family: the First School of Universal Oneness.
- Deen Dayal's View on Education and Health: Key to a Blissful Life.
- Integral Humanism: Addressing the Environmental Issues

Note: The above sub-themes are only indicative. Authors may opt other topics also relevant to the main theme of the Seminar.

संगोष्ठी विषय :'समकालीन भारत के परिप्रेक्छ्य में एकात्म मानववाद का पुनरावलोकन'

आज स्वतंत्रता-प्राप्ति के ७० वर्ष उपरान्त भी भारत के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि सम्पूर्ण जीवन की रचनात्मक दृष्टि से कौन-सी दिशा ली जाये. इस संबंध में सामान्यतया लोग सोचने के लिये तैयार नहीं. वे तो तात्कालिक प्रश्नों का ही विचार करते हैं. कभी आर्थिक प्रश्नों को लेकर उनको सुलझाने का प्रयत्न होता है और कभी राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रश्नों को सुलझाने के प्रयत्न किये जाते हैं. किंतु मूल दिशा का पता न होने के कारण ये जितने प्रयत्न होते हैं, न तो उनमें पूरा उत्साह रहता है, न उनमें आनंद का अनुभव होता है और न उनके द्वारा जैसी सफलता मिलनी चाहिये वैसी सफलता ही मिल पाती है.

पश्चिम की राजनीति अभी तक राष्ट्रीयता, प्रजातंत्र, समता या समाजवाद के आदर्शों को मानकर चली है. विश्व शांति के लिये भी बीच-बीच में प्रयत्न हुये हैं तथा विश्व-एकता के आदर्श की कल्पना भी लोगों ने की है-इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में लीग ऑफ नेशन्स तथा दूसरे युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया गया. विभिन्न कारणों से ये सफल नहीं हुये. ये सभी आदर्श व्यवहार में अधूरे तथा विभिन्न समस्याओं को जन्म देने वाले सिद्ध हुये हैं. राष्ट्रीयता दूसरे देशों की राष्ट्रीयता से टकराकर उनके लिये घातक बन जाती है तथा विश्वशांति को नष्ट करती है. कुछ लोग विश्व-एकता के लिये राष्ट्रीयता को नष्ट करने की बात कहते हैं तो दूसरे विश्व-एकता को स्वप्न-जगत् की बात बताकर अपने राष्ट्र के स्वार्थों को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं. दोनों का मेल कैसे बिठाया जाये, इस प्रकार की समस्या प्रजातंत्र और समाजवाद के बीच उपस्थित होती है. प्रजातंत्र में व्यक्ति-स्वातंत्र्य तो है, परन्तु उसका विकास पूँजीवादी व्यवस्था के साथ शोषण और केन्द्रीयकरण के साधन के रूप में हुआ. शोषण मिटाने के लिये समाजवाद लाया गया. परन्तु उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को ही नष्ट कर दिया. आज विश्व किंकर्तव्यविमूढ़ है. उसे मार्ग नहीं दिख रहा कि वह कहाँ जाये. पश्चिम आज स्वयं मार्ग टटोल रहे हैं, इस परिस्थिति में हमारी दृष्टि भारतीय संस्कृति की ओर जाती है. क्या यह विश्व की समस्या के समाधान में कुछ योगदान कर सकती है.

भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता यह है कि वह संपूर्ण जीवन का तथा संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है. उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी (Integrated) है. टुकड़े-टुकड़े में

विचार करना विशेषज्ञ की दृष्टि से ठीक हो सकता है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं. पश्चिम की समस्या का मुख्य कारण उनका जीवन के संबंध में खण्डशः विचार करना तथा फिर उन सबको पैवंद लगाकर जोड़ने का प्रयत्न है. हम यह तो स्वीकार करते हैं कि जीवन में अनेकता अथवा विविधता है, किंतु उसके मूल में निहित एकता को खोज निकालने का हमने सदैव प्रयत्न किया है. यह प्रयत्न पूर्णतः वैज्ञानिक है. विज्ञानवेत्ता का प्रयत्न रहता है कि वह जगत् में दिखने वाली अव्यवस्था में से व्यवस्था ढूँढ निकाले, उनके नियमों का पता लगाये तथा तदनुसार व्यवहार के नियम बनाये. रसायनशास्त्रियों ने संपूर्ण भौतिक जगत् में से कुछ आधारभूत तत्व (elements)) ढूँढ निकाले तथा बताया कि सभी वस्तुयें उनसे ही बनी हैं. भौतिकी उससे भी आगे गयी. उसने इन तत्वों के मूल में निहित शक्ति अर्थात् चेतना को ढूँढ निकाला. आज संपूर्ण जगत् में चेतना का अविष्कार है. दार्शनिक भी मूलतः वैज्ञानिक हैं. पश्चिम के दार्शनिक द्वैत तक पहुंचे. हीगेल ने थीसिस, एण्टीथीसिस तथा सिन्थेसिस का सिद्धांत रखा, जिसका आधार लेकर कार्ल मार्क्स ने अपना इतिहास और अर्थशास्त्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया. डार्विन ने 'मात्स्यन्याय (Survival of the fittest) को ही जीवन का आधार माना. किंतु हमने सम्पूर्ण जीवन में मूलभूत एकता का दर्शन किया. जो द्वैतवादी रहे, उन्होंने भी प्रकृति और पुरुष को एक-दूसरे का विरोधी अथवा परस्पर संघर्षशील न मानकर पूरक ही माना है. जीवन की विविधता, अन्तर्भूत एकता का आविष्कार है और इसलिये उनमें परस्परानुकूलता तथा परस्पर पूरकता है. बीज की एकता ही पेड़ के मूल, तना, शाखा, पत्ते, फूल और फल के विविध रूपों में प्रकट होती है. फिर भी उनके बीज के साथ के एकत्व के संबंध को हम सहज ही पहचान सकते हैं.

विविधता में एकता अथवा एकता का विविध रूपों में व्यक्तीकरण ही भारतीय संस्कृति का केन्द्रस्थ विचार है. यदि इस तथ्य को हमने हृदयंगम कर लिया तो फिर विभिन्न सत्ताओं के बीच संघर्ष नहीं रहेगा. यदि संघर्ष है तो वह प्रकृति का अथवा संस्कृति का द्योतक नहीं, विकृति का द्योतक है. जिस मात्स्यन्याय या जीवन संघर्ष को पश्चिम के लोगों ने ढूँढ निकाला, उसका ज्ञान हमारे दार्शनिकों को था. मानव-जीवन में काम, क्रोध आदि षड्विकारों को भी हमनें स्वीकार किया है, किंतु इन सब प्रवृत्तियों को अपनी संस्कृति अथवा शिष्ट व्यवहार का आधार नहीं बनाया. उनको हम अनुकरणीय अथवा मानव-व्यवहार की आधारभूत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि मानकर नहीं चल सकते. संसार में एकता का दर्शन कर, उसके विविध रूपों के बीच पूरकता को पहचान कर, उनमें परस्परानुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही संस्कृति है. प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना संस्कृति तथा उसके प्रतिकूल बनाना विकृति है. संस्कृति प्रकृति की अवहेलना नहीं करती, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं करती, बल्कि प्रकृति में जो भाव सृष्टि की धारणा करने वाले तथा उसको अधिक सुखमय एवं हितकर बनाने वाले हैं, उनको बढ़ावा देकर दूसरी प्रकृतियों की बाधा को रोकना ही संस्कृति है. यह सत्य का जो नियम है, उसे ढूँढ़ कर निकाला गया. इस प्रकार से

ढूँढ कर निकाले हुये जो नियम हैं, उनको हमारे यहाँ 'धर्म कहा है. मानव-जीवन को स्थिर रखने वाले एवं मानव-जीवन की धारणा करने वाले जितने नियम हैं, वे सब धर्म हैं. उस धर्म का आधार लेकर हम संपूर्ण जीवन का विचार करें.

मनुष्य मन, बुद्धि, आत्मा तथा शरीर, इन चारों का समुच्चय है. हम उसको टुकड़ों में बांटकर विचार नहीं करते. आज पश्चिम में जो कष्ट पैदा हुये हैं, उनका कारण यह है कि उन्होंने मनुष्य के एक-एक भाग का विचार किया. हम आत्मा की चिंता करते हुये शरीर को नहीं भूलते. उपनिषद् में तो स्पष्ट शब्दों में कहा है दुर्बल (व्यक्ति) आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता. इसी प्रकार की सूक्ति है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अर्थात् शरीर धर्म का प्रथम साधन है. दूसरे लोगों से हमारा यही अंतर है कि उन्होंने शरीर को साध्य माना है, परंतु हमने उसे साधन समझा है. इस नाते से हमने शरीर का विचार किया है. जितनी भौतिक आवश्यकतायें हैं- उनकी पूर्ति का महत्व हमने स्वीकार किया है, परन्तु उन्हें सर्वस्व नहीं माना. मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी विविध कामनाओं, इच्छाओं तथा एषणाओं की संतुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से व्यक्ति के सामने कर्तव्य रूप में हमारे यहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ की कल्पना रखी गयी है. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- ये चार पुरुषार्थ हैं. पुरुषार्थ का अर्थ उन कर्मों से है जिनसे पुरुषत्व सार्थक हो. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना मनुष्य में स्वाभाविक होती है और उनके पालन से उसको आनंद प्राप्त होता है. इन पुरुषार्थों का भी हमने संकलित विचार किया है. यद्यपि मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना है तो भी अकेले उसके लिये प्रयत्न करने से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता. वास्तव में अन्य पुरुषार्थों की अवहेलना करने वाला कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता. इसके विपरीत शेष पुरुषार्थों को लोक-संग्रह के विचार से, निष्काम भाव से करने वाला व्यक्ति कर्म-बंधन से छूटकर मोक्ष का अधिकारी होगा.

इस प्रकार हमने व्यक्ति के जीवन का पूर्णता के साथ संकलित विचार किया है. यह पूर्ण मानव/ एकात्म मानव की कल्पना है जो हमारा आराध्य तथा हमारी आराधना का साधन- दोनों ही हैं. पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन में व्यष्टि से समष्टि तक सब एक ही सूत्र में गुंथित है व्यक्ति का विकास हो तो समाज विकसित होगा समाज विकसित होगा तो राष्ट्र की उन्नति होगी राष्ट्र के उन्नति से विश्व का कल्याण होगा। इस सूत्र की मूल धारणा अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं वल्कि अस्तित्व के लिए सहयोग है।

विषय के उपशीर्षक:

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय : एक युगद्रष्टा राष्ट्रभक्त एवं सर्वकालिक महापुरुष

- एकात्म मानव दर्शन: व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि एवं परमेष्टि की एकात्मता

- भारतीय दर्शन की विशिष्टता : पश्चिमी मानववाद से परे धर्म जीवन का आधार
- पं दीनदयाल उपाध्याय तथा अन्य भारतीय महापुरुष :विशेषतः गाँधी .अम्बेडकर एवं लोहिया
- आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर दीनदयाल जी के विचार
- एकात्म मानववाद तथा आर्थिक लोकतंत्र
- राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर दीनदयाल जी के विचार
- एकात्म मानव दर्शन तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
- परिवार: मौलिक सामाजिक एकता की प्राथमिक पाठशाला
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य: सुखमय जीवन की कुंजी
- एकात्म मानव दर्शन :पर्यावरणीय सन्तुलन की दृष्टि

Paper Submission:

Participants willing to present paper are requested to follow the schedule and guidelines given below:

1. Paper, written in Hindi or English, should accompany an Abstract not exceeding 250 words along with 4-5 Keywords.

2. Abstract should include the name of the author(s), their affiliation and address (postal and e-mail) and also the Cell Phone Number.
3. Soft copy of the paper not exceeding 3500 words should be submitted through email to dduc.bhu@gmail.com
4. The paper should be typed on 12 point Times New Roman font (In Hindi Krutidev 30) and A-4 size paper. Figures need to be given in JPEG format and tables with sources.
5. Paper must not be previously published or currently under review for publication elsewhere.

The following style sheet may kindly be used:

1. The paper may be composed in MS-Words format, Times New Roman font with heading in Font Size 14 and the remaining text in the font size 12 with 1.5 spacing.
2. Notes should be numbered consecutively, superscripted in the text and attached to the end of the article.
3. Spelling should follow the British pattern: e.g. ‘colour’, NOT ‘color’.
4. Quotations should be placed in double quotation marks. Long quotes of above 4 (four) lines should be indented in single space.

5. Use italics for title of the books, newspaper, journals and magazines in text and end notes.
6. In the text, number below 100 should be mentioned in words (e.g. twenty eight). Use “per cent”, but in tables the symbol % should be typed.

Citing References:

Book

Mishra, Shyam Kartik *(2017), Deen Dayal Upadhyay: Thoughts Revisited in Contemporary India (* New Delhi: Kunal Books), pp. 35-36.

Citing an article from an edited book

Mishra, Shyam Kartik (2014), “A Brief Survey of Conceptualisation and Manifestation of Women Empowerment”, In: Roli Mishra (ed.), *Rethinking Gender (*Jaipur: Rawat Publications), pp. 81-96.

Citing an Article from a journal

Mishra, Shyam Kartik (2017), “Pragmatism in Thoughts of Deendayal Upadhyay: Examining Policy Perspectives” DESH VIKAS (Visakhapatnam), Vol. 4 Issue 1, April-June, pp. 31- 40.

Citing an article from a Newspaper

Shyam Kartik Mishra, “Gandhi: A Forgotten Tale”, **The Pioneer**, Varanasi, August 18, 1988

Note:

i. Local hospitality will be extended to those outstation participants whose papers are accepted.
ii. Request for travel assistance (Sleeper Class train fair for students and AC III for faculty) may be considered subject to the availability of the fund and acceptance of paper.

IMPORTANT DATES:

1. Last date for Abstract Submission: January 15, 2018
2. Last date for Full Paper Submission: January 25, 2018
3. Date for Paper Acceptance: February 5, 2018
4. Last date for Registration of the delegates: February 15, 2018.
5. Date of the National Seminar: 3-4 March, 2018

Seminar Director/ Convenor
Prof. Jai Kant Tiwary
Dean, Faculty of Social Sciences
Banaras Hindu University
(Mob. 9451915887)

Organising Secretary/ Coordinator
Prof. S. K. Mishra
Pt. Deen Dayal Upadhyay Chair
Faculty of Social Sciences, BHU
(Mob. 9628855558)