

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ebong Prantik*

বর্ষ ১২, সংখ্যা ২৯, মে ২০২৫

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.311

Vol. 12th Issue 29th, May, 2025

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেইটপুৰ, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.311
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)]
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 12th Issue 29th, 12th May, 2025, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১২ তম বর্ষ ও ২৯ তম সংখ্যা

১২ মে, ২০২৫

ISSN : 2582-3841 (Online)

2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিস্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শান্তজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

- ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জী (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. রুপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি. এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম. আর. মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০ - ২৫০০ এর মধ্যে।
২. বাংলা হরফে লিখলে অত্র ১২ ফন্টে (কালপুরক্ষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।
৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল - ebongprantik@gmail.com
৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।
৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেস্তপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,

Kestopur, Kolkata - 700102

Ph. No. : 8250595647

E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর,

কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা /

এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

বাংলা দলিত আত্মকথার ধারা ও তার গতিমুখ <i>দেবাশিস বিশ্বাস</i>	১১
যোগদর্শনের আলোকে রাজযোগ <i>কাকলী সাঁতরা</i>	১৮
দামোদর নদ ও বর্ধমান : একটি ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা <i>জয়দীপ ঘোষ</i>	২৪
ঝাড়খণ্ডে বাংলা ও কুড়মালি সাহিত্যের চর্চা অনুশীলন <i>রাজশ্রী মাহাত</i>	৩২
ঝিনাইদহ জেলার ঢোল সমুদ্র দীঘির গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক প্রভাব- পর্যালোচনা <i>নীলকান্ত বিশ্বাস</i>	৩৯
অথর্ববেদে প্রতিভাত মাতৃত্ব : একটি সমীক্ষামূলক অধ্যয়ন <i>বন্দনা দাস</i> <i>দীপঙ্কর সালুই</i> <i>অভিজিৎ মণ্ডল</i>	৪৫
আধুনিক শিক্ষা চিন্তায় বিদ্যাসাগর : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ <i>নোটন সিং</i>	৫৫
ভাসনাটকচক্রে প্রতিফলিত যোগতত্ত্ব <i>সুকন্যা সরকার</i>	৬১
সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতায় চিত্রিত দেশ : একটি সমীক্ষা <i>সুরেন্দ্র নাথ দে</i> <i>দেবাশিস ভট্টাচার্য</i>	৬৫
রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও 'মানুষের ধর্ম' <i>পিউ মুখার্জী</i>	৭৯
সিপাহি বিদ্রোহকালের উপন্যাস বৈষ্ণবচরণ বসাকের 'দেবযানী' : একটি বিশ্লেষণাত্মক অনুধ্যান <i>বাসব দাস</i> <i>বিনীতা রানি দাস</i>	৮৭
হিজল বিল ও কোপাই নদীর বাঁক : দুই অনন্য উপকথা <i>সন্ধ্যা মন্ডল</i>	৯৫
রবীন্দ্রগল্পে নারীর জীবনে অনাচার ও প্রথার প্রতিচিত্র : একটি নির্বাচিত পাঠ <i>সন্দীপ ঘোষ</i>	১০০
খোন্দকার আশরাফ হোসেনের কবিতা : বোধির একান্ত অভিশাপ <i>সৌরভ মজুমদার</i>	১০৮
সেলিনা হোসেনের তিনটি উপন্যাস : শিল্পী জীবনের ছবি <i>সায়ন মণ্ডল</i>	১১৬

‘আত্মজ্ঞা ও একটি করবী গাছ’ গল্পের বহুমাত্রিক অনুসন্ধান সাথী নন্দী	১২২
কাহিনি নির্মাণে চেতনাপ্রবাহ রীতি : প্রেক্ষিত জয় গোস্বামীর সংশোধন বা কাটাকুটি সঙ্গীতা দাস	১২৮
তপন বাগচীর আলোকায়ন : রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ আখ্যান শর্মিষ্ঠা ঘোষ (সিন্হা)	১৩৪
শৈলীর নবনির্মাণ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প (নির্বাচিত) রিক্কু ঘোষ	১৪৫
বোকা তাঁতি : একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ রঘুনাথ রায়	১৫৫
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : জেলেদের বাস্তব জীবন সংগ্রামের চিত্র মনোয়ার আলী	১৬০
উনিশ শতকে বাকেরগঞ্জ জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা মো: শরিফুল ইসলাম	১৬৮
বাক্য সংযুক্তির স্বাতন্ত্র্য সন্ধান : রাজবংশী ভাষা মিনাল আলি মিয়া	১৭৫
প্রেমের এক আকুষ্ঠ জিজ্ঞাসায় ‘গঙ্গা’ উপন্যাস মির্ঠুন পাল	১৮৪
সাম্প্রতিক লেখিকা পারমিতা ঘোষ মজুমদারের উপন্যাসে আধুনিক পৃথিবীর দাম্পত্য সহেলি চৌধুরী	১৯৩
সূচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘আমি রাইকিশোরী’ : বিবাহবিছিন্ন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রলয় মণ্ডল	২০০
মুনতাসীর মামুনের গল্প : দ্বন্দ্ব সংকটের সময়কাল ও মানসিক টানাপোড়েন পুনম মুখার্জী	২০৬
বনফুলের নির্বাচিত ছোটগল্পে হাস্যরস পার্থ সারাথি চক্রবর্তী	২১৩
‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ : জাদু বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা দেবদীপ দাস	২২০
বিশ শতকের নির্বাচিত মুসলিম বাঙালি নারীর কলমে অবরোধ বিষয়ক বোঝাপড়া দিশা দত্ত	২২৭
মধুসূদন - দীনবন্ধু তপন কুমার বাল্লা	২৩৪
ইতিহাসের আলোকে ছোট আস্তানা এবং শাহ ইসমাইল গাজীর সমাধি প্রসঙ্গ ডালিয়া খাতুন	২৪৬
জীবনানন্দ দাশের কাব্যচেতনা : হাইডেগার থেকে দ্যলুজ দীপঙ্কর দেবনাথ	২৫১
মধুসূদন দত্তের নাটকে স্বদেশপ্ৰীতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ : প্রসঙ্গ কৃষ্ণকুমারী নাটক চন্দন বাউরী	২৫৯

শঙ্খ ঘোষের কবিতা : ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে নিঃশব্দের তর্জনী <i>চন্দন চৌধুরী</i>	২৬৫
ইমতিয়াজ মাহমুদ ও আনিফ রুবেদের নির্বাচিত কবিতায় দৃশ্যরূপ : একটি শৈল্পিক অন্বেষণ <i>চৈতালি ঘোষ</i>	২৭১
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধীর বাড়ি ফেরা' : ভাবনার অন্য ভুবন <i>চিরঞ্জিত মাণ্ডি</i>	২৭৭
ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে ধর্ম <i>জাগৃতি চ্যাটার্জী</i>	২৮২
প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত <i>প্রলয় শঙ্কর অধিকারী</i>	২৮৯
শম্ভু মিত্রের "ঘূর্ণি" নাটক সময়ের এক বিশ্বস্ত দলিল <i>অর্জুন কুমার কর</i>	৩০৪
রাগের ভিন্নতা ও শ্রোতার অভিজ্ঞতা : হিন্দুস্থানীয় সঙ্গীতে তুলনামূলক বিশ্লেষণ <i>ঋতু মণ্ডল</i>	৩১০
রাজনৈতিক চেতনা প্রক্ষেপে আল মাহমুদের কবিতা <i>ফজলুল হক তুহিন</i>	৩১৬
শীতলামঙ্গলে বর্ণিত বিভিন্ন রোগ, লক্ষণ ও তার লোকায়ত চিকিৎসা <i>নীতীশ ঘোষ</i>	৩২৫
আবুল কাসেমের 'অতীশ' : বৌদ্ধধর্মে বৈপ্লবিক চেতনার স্কুরণ <i>কনক মণ্ডল</i>	৩৩৪
'পুঁইমাচা' : বিষয়বস্তু নিতান্ত নগন্য হয়েও গল্পে অসাধারণত্ব <i>অরুণ পলমল</i>	৩৪১
রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদের এবং যোগাভ্যাসের মূল্যায়ণ <i>গৌর বেরা</i>	৩৫০
উনিশ শতকে (১৮৭০-১৯০০) বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের নামকরণে 'আর্য্য' শব্দের ব্যবহার <i>পারঙ্গমা সেন সাহা</i>	৩৫৫
রবীন্দ্রনাথের 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসদ্বয়ে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা <i>মৌসুমী মণ্ডল</i>	৩৬১
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের শৈলী বিচার <i>জয়ন্ত বিশ্বাস</i>	৩৬৮
Indo - Bangladesh Relations : Since 1971 <i>Manoj Basak</i>	৩৭৯
Demographic Trends and Patterns of Nadia District <i>Chaina Debnath</i>	৩৮৭

Planning and Welfare Schemes for Scheduled Tribes in Northern Odisha : Opportunities and Barriers to Inclusive Development <i>Bhagyashree Mishra</i>	୭୬୬
Sankaracharya's Advaita Vedanta Philosophy and Brahmanism : A Critical Analysis <i>Chaitali Saha</i>	୮୧୧
The China as - a Factor in Indo-Bhutan Relations <i>Chandan Chatterjee</i>	୮୧୬
The Rise and Growth of Goyendah in Colonial Bengal <i>Fajjun Aktar</i>	୮୨୨
Study of Modern Sanskrit Literature <i>Haripada Mahapatra</i>	୮୭୫
A Comprehensive Study of the Sericulture Industry in Murshidabad : Historical Evolution, Present Trends and Future Prospects <i>Md. Bulbul Saikh</i>	୮୭୨
Abul Kashem Fazlul Haq : AVersatile Genius in Pre-Independence India <i>Neksad Khan</i>	୮୮୫
Good Governance and Indian Democracy : Problems and Prospectus <i>Nepal Chandra Sarkar</i>	୮୫୨
Ethical Recognition of Motherhood : Revisiting Feminist Ethics in the light of Buddhist Philosophy <i>Ria Mondal</i>	୮୬୧
Holi a Dalit Festival : An Untold Story of Protest <i>Shatrughan Kahar</i>	୮୬୮
Swami Vivekananda and his Educational Thoughts Include Social Values and the Present-Day Society <i>Sk. Mohammad Hasan</i>	୮୨୭
The Surveillance Scheme : British Intelligence and the Suppression of Revolutionary Movements in India (1900-1920s) <i>Shampa Khatun</i>	୮୮୭
Gender Stereotypes and Its Impact on Indian Society <i>Tanima Chatterjee</i>	୮୯୫
A Heritage Police and His Struggle for Protecting Tangible Heritages of Temple Village of India <i>Samima Nasrin</i>	୯୦୧

Holi a Dalit Festival : An Untold Story of Protest

Shatrughan Kahar

Assistant Professor, Dept. of History

Debra Thana S. K. S. Mahavidyalaya (Autonomous)

Abstract: Social festivals in India have historically served as more than just religious observances or celebrations of joy; they have functioned as subtle yet powerful forms of protest against the socio-economic, political, and cultural status quo. From the Mughal period to British colonial rule, these festivals provided a platform for expressing resistance and uniting people across social divides. Figures such as Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lokmanya Bal Gangadhar Tilak recognized the potential of festivals like Ganesh Chaturthi to foster national unity and resist colonial oppression. Similarly, the transformation of Durga Puja and the evolution of Holi from caste-based celebrations to inclusive festivals reflect the changing dynamics of social resistance and cultural democratization in India. This paper explores how these social festivals not only shaped the national consciousness but also acted as agents of change, challenging caste discrimination, colonial rule, and elite dominance, ultimately paving the way for a more inclusive and unified society.

Keywords: Holi, Festival, Social, Dalit, Protest.

Introduction:

In India, social festivals are not merely a way of observing religious customs or celebrating joy; they often carry a subtle voice of protest against the established socio-economic, political, and cultural order. Numerous instances of this can be traced back to the Mughal period. It is believed that to safeguard Hindu culture during Mughal rule, Chhatrapati Shivaji Maharaj, a remarkable leader of the Hindu hierarchy, initiated the celebration of Ganesh Chaturthi in Pune with the approval of Mata Jijabai. Over time, the festival was embraced by the Peshwas and gradually evolved into a widespread tradition.¹

During British rule, most Hindu festivals faced certain restrictions, albeit limited. The British government sought to downplay the First War of Independence in 1857 by labelling it as merely a 'Gadar' or military revolt. However, beneath this narrative lay a deep-seated fear that Hindu society might once again unite and rise against colonial rule.

Lokmanya Bal Gangadhar Tilak keenly understood the power of festivals in fostering unity. He viewed them not just as religious observances but as potent tools for awakening national consciousness and mobilizing society. While the British administration imposed strict restrictions on political and communal gatherings, religious festivals remained relatively free from such controls. Recognizing this as an opportunity, Tilak transformed Ganesh Utsav into a platform for both religious devotion and the cultivation of social and national awareness.

He urged people to celebrate Ganesh Chaturthi in every household, leading to its widespread acceptance. Community Ganesh Mandals began organizing programs infused with nationalist sentiments, grounded in religious and scriptural themes. These gatherings facilitated increased social interactions under the guise of festivities, fostering a spirit of unity and cooperation. Over time, this collective engagement nurtured the idea of freedom from British rule, gradually inspiring organized efforts to expel the colonial regime from the country.²

In 1905, fearing the growing nationalist spirit in Bengal, the British government attempted to divide and weaken it through the partition of Bengal. However, this move ignited a powerful anti-partition movement that swept across the region. In response, Rabindranath Tagore chose the festival of Raksha Bandhan as a means to unite Bengalis—Hindus and Muslims alike—against this divisive policy.³

Just as many such festivals have played a role in strengthening Indian nationalism against foreign rule, several social festivals have also emerged as expressions of protest against caste discrimination, social and economic inequality, and untouchability. A significant example from Bengal's socio-economic history is the transformation of Durga Puja from a zamindar-controlled event to the community-led "Barowari Pujo," symbolizing the assertion of common people's rights over religious and cultural spaces.

In the 18th century, zamindars restricted commoners from participating in their household Durga Pujas, reinforcing class-based exclusion. A turning point came in Guptipara, Hooghly, where twelve men, denied entry to a zamindar's puja, decided to organize their own community worship—thus marking the birth of Barowari Pujo. Over time, this movement gained momentum, challenging the monopoly of the elite over religious festivities.

By 1910, the Bhawanipur Sanatan Dharmatsahini Sabha in Kolkata further advanced this cause, promoting inclusivity and breaking the zamindar-

bari dominance. The spirit of community participation continued to grow, leading to the establishment of major Barowari Pujas across Kolkata.

Today, Barowari Pujo stands as a widespread tradition, symbolizing the victory of collective community participation over elite exclusivity. The shift from zamindar-centric worship to a people's festival reflects the broader democratization of cultural and religious spaces in Bengal. However, over time, these festivals have gradually transcended caste and socio-economic barriers, evolving into universally recognized social celebrations. One such example is Holi, which, despite its historical and religious origins, has become a festival that fosters unity and inclusivity across different sections of society.⁴

In this context, Vishwakarma Puja deserves particular mention. The male deity Vishwakarma is traditionally revered as the god of machinery. Interestingly, jute factories in Bengal did not initially include Vishwakarma idols in their worship practices. However, from the mid-20th century onwards, Vishwakarma Puja began to be celebrated with considerable pomp and ceremony across factories of all sizes. Workers, regardless of whether they were Bengali or non-Bengali, embraced the festival as their own.

This puja drew from dual cultural roots: the Bhadra Sankranti and Arandhan rituals of rural Bengal, and the Hatiyar Puja of rural North India, in which agricultural tools and machinery were venerated. Eventually, Vishwakarma Puja became a fixture in all jute mills of Bengal. Each department within a factory organized its own separate puja, a practice that reflected and perhaps reinforced internal divisions among the workers. Typically, the responsibility for organizing the event rested with the line leaders, whose authority was often intertwined with the festival itself. Despite these divisions, the puja also served to momentarily bridge the deep divide between factory owners and the working class. On this occasion, all workers—irrespective of religion—were expected to contribute a fixed amount for the organization of the celebration. The departments were lavishly decorated with flowers and other festive materials. Over time, workers came to see Vishwakarma Puja as a cultural expression rooted in their own lived experiences. It emerged as an alternative to elite-dominated festivals like Durga Puja and the more formal observances of International Labour Day on May 1st. Through Vishwakarma Puja, workers asserted their class identity and cultural autonomy.

As historian Dipesh Chakrabarty observes, “The Vishwakarma Puja festival may be contextualised in the broader concept of autonomous working-class culture, the culture not based on economic determinism propounded by the

Marxists, but a human consideration, created in workers' own psyche based on multifarious pulls and pushes.”⁵

In this context, Professor Nirban Basu's observation is also worth noting. According to him, “Religiosity, festivity, and the assertion of class identity converge through the experience of migration—living far from one's native village—by embracing local deities with devotion, worshipping them, and organizing public rituals with great pomp and ceremony.”⁶

Main Discussion

Holi, one of the major Hindu festivals known as the Festival of Colours, celebrates the divine love of Radha and Krishna and the triumph of good over evil, symbolized by Vishnu's incarnation as Narasimha defeating the demon Hiranyakashipu. It marks the arrival of spring, the end of winter, and the hope for a good harvest. Celebrated widely across the Indian subcontinent and by the diaspora globally, Holi begins on the full moon day of Phalguna (mid-March) and lasts for a night and a day. Across North India, it is known by different names and associated with varied traditions: in Bengal and Odisha, it is celebrated as Doljatra, commemorating the birth of Mahaprabhu Chaitanyadev; in other regions, it highlights the devotion of Prahlad to Lord Narayana. The playful love of Radha and Krishna remains central, while stories of Kama and Rati are also invoked. Holi begins on the full moon day of Phalguna (mid-March) and lasts for a night and a day. In Bhojpuri-speaking areas, it is called Phagua,⁷ but among Bengal's working-class communities, the name Holi is more common.

Although today Holi is celebrated with immense enthusiasm across all communities—regardless of caste, religion, or language—it was once primarily a festival of the Dalits. Originally free from Brahminical control, Holi was considered a celebration of the lower castes, existing outside the mainstream of Hindu religious practices. As a Bhojpuri folk saying goes:

“Bāhmaṇa kēr akchhābandhana, chatarā kē dasaharā.

Baisa kē dē'ōyālī, ā nīchana kē hōli.”⁸

In other words, Rakhi Purnima is celebrated by Brahmins, Vijayadashami by Kshatriyas, Diwali by Vaishyas, and the Holi festival by the lower castes. While today, in many parts of North India, sisters or *didis* tie Rakhi on the hands of their brothers, this custom was once exclusively performed by Brahmins, who were part of the upper class of society. Vijayadashami commemorates the day when Lord Rama killed Ravana and triumphed in battle, making it a day of special respect for Kshatriyas. Diwali, primarily a festival

dedicated to the worship of Lakshmi, is particularly significant for the Vaishyas, who are mostly engaged in business and commerce. On the other hand, the Holi festival has historically been associated with the Dalits.

Historically, Holi's significance as a Dalit festival is also reflected in its cultural practices. For example, in regions like Bihar, Uttar Pradesh, and Bengal, the celebration of Holi was tied to local traditions that were distinctly separate from upper-caste customs. Unlike Diwali or Dasahara, festivals that were primarily celebrated by upper-caste communities,⁹ Holi was primarily a festival of the oppressed, a direct challenge to the notion that religious practices were the domain of the higher castes alone.

There are several reasons why Holi can be considered a festival of the Dalits. First, similar to *Chhat Puja*, Brahmins have no significant role in this festival. In the Chatkal-dominated regions of Bihar, Uttar Pradesh, and Bengal, Holi is celebrated the day after Dol Yatra, reflecting a distinct local tradition.

Secondly, a popular myth associated with Holi revolves around Lord Krishna's complexion. According to legend, Krishna's skin turned dark after he was poisoned by the milk of Putana during infancy. As he grew older and fell in love with Radha, he became anxious that his dark complexion might lead to rejection. Noticing his distress, his mother suggested that he ask Radha to colour his face with a shade of her choosing. Krishna followed her advice, and from that moment, their love flourished. While Brahminical Hindu norms often reject romantic relationships between unmarried/married young men and women, Holi provides a socially accepted space where such love—otherwise deemed illicit—is expressed freely under the playful cover of colors.

This story highlights two significant aspects: first, the celebrated love between Radha and Krishna, and second, the underlying caste discrimination woven into the festival's history. Krishna's dark skin symbolizes a marginalized section of society, a notion that persists today. For instance, a Dalit or tribal person with fair skin is often told, "You don't look like a tribal person,"¹⁰ exposing the enduring caste bias. Historically, Holi has been especially popular among darker-skinned, non-Aryan communities, who were often deemed untouchables due to their complexion. Through this festival, these communities assert their demand for equality and social recognition.

The mythological narrative of Krishna's complexion—his dark skin marking him as an outsider—mirrors the lived experiences of Dalits, who have long been stigmatized for their appearance. While the love story of Krishna and Radha symbolizes unity beyond boundaries, it also subtly challenges caste

prejudices that have shaped Indian society. Krishna's dark complexion, representing the marginalized, stands as a powerful defiance against casteist ideologies deeply ingrained in the social fabric.

Thirdly, Holi is unique among Hindu festivals in that it does not involve traditional puja rituals. While ancestors may be remembered, there are no strict customs or religious observances, reinforcing its non-Aryan origins. Historically associated with the lower castes, Holi exemplifies the transformative role of social festivals. Unlike most Hindu celebrations, which have been dominated by Brahmins, the priestly class, Holi found its roots in communities traditionally marginalized by caste distinctions. This departure from mainstream religious practices underscores the festival's role as a celebration of defiance.

Dalit communities, in particular, embraced Holi as a means of asserting their demand for social inclusion and equality. Despite facing exclusion due to their caste status and skin colour, they used the festival as a space to challenge hierarchical norms. Holi's absence of rigid Brahminical rituals further highlights its subversive nature. Unlike other festivals where caste-based restrictions dictate participation, Holi is celebrated with a spirit of inclusivity, breaking down social barriers.¹¹ For Dalits, who were often excluded from religious ceremonies, Holi became an opportunity to celebrate openly and, in doing so, resist caste-based oppression. More than just a festival of colours and revelry, Holi carries an underlying assertion of social justice and recognition.

Fourthly, Holi is a festival of enjoyment and indulgence. People prepare various foods in every household, such as luchi, poya-pitha, kheer, and even non-vegetarian dishes. Alongside these, bhang, domestic and foreign liquor, and other intoxicants are commonly consumed.¹² The caste system, which traditionally separates the pure from the impure, naturally excludes this celebration from the mainstream Hindu practices.

Fifthly, Holi sees significant participation from the Muslim community as well, underscoring the festival's inclusive, multi-dimensional character. This broad participation further reflects Holi's role as a celebration that transcends religious and social boundaries.

Although Holi is traditionally recognized as an ancient Hindu festival, historical evidence shows that after the arrival of Muslims in India during the Middle Ages, Sultans and Mughal emperors celebrated the festival without hesitation, even during the Sultanate and Mughal periods.¹³ There is no record of any protests from upper-caste Hindus against Muslim participation in this festival. Perhaps the upper-caste Hindus did not find it problematic, as Holi,

originally a festival associated with the Dalits, was seen as separate from their cultural sphere, and thus no objection was raised. Though now widely seen as a Hindu festival, Holi has historically witnessed Hindu-Muslim tensions and riots, particularly from the mid-British period onward.

Another key aspect of Holi's protest narrative lies in its inclusivity. Over time, despite its association with the Dalits, Holi became a festival embraced by a broad spectrum of society, including Muslims. This shift in Holi's cultural meaning reflects its growing role as a symbol of unity across religious and social divides. The celebration of Holi, free from caste-based exclusion, gradually became a broader expression of resistance not only against the oppression of Dalits but also against the entire social system that perpetuated inequality.

Over time, however, Holi has evolved into something very different. What was once a festival born out of resistance to caste-based discrimination has transformed into a celebration of love and unity. Today, it is celebrated by people of all backgrounds—irrespective of caste, religion, colour, or language—making it a universal festival of joy and togetherness. In contemporary times, Holi's transition from a marginalized celebration to a widely accepted festival of unity and joy reflects the social changes in India. What was once a festival rooted in the resistance against caste discrimination has evolved into a celebration of love, camaraderie, and collective joy. However, it remains, at its core, a festival that continues to carry the memory of protest—a reminder of the Dalit struggle for equality, recognition, and social justice.

Conclusion:

The story of Holi as a Dalit festival is a testament to how social festivals in India have historically functioned as more than just cultural observances; they have been platforms for protest, resistance, and social change. By reclaiming Holi as their own, Dalits not only found a means of celebration but also an avenue to challenge the caste system and demand their rightful place in society. While the festival has since transcended its caste-based origins, its history remains an untold story of protest against discrimination, inequality, and social exclusion.

References:

1. <https://panchjanya.com/2024/09/10/353750/bharat/a-celebration-of-social-xpression/>, accessed on 28/03/2025.
2. Sumit Sarkar, 1983, *Modern India 1885-1947*, Delhi, Macmillan, P-99-100.
3. *Op.cit*, P-111-12.

4. Banerjee Debanjana, September 13, 2022, Barowari Pujo, Kolkata, The Statesman, Link- <https://www.thestatesman.com/durga-puja/barowari-pujo-1503110807.html>, Accessed on- 28/03/2025
5. Nirban Basu, 'Religious festival and working-class culture', op.cit., also in, Dipesh Chakraborty, Rethinking Working Class History, Bengal 1890-1940, O.U.P, Delhi, 1989, Pp- 81-90.
6. Ibid.
7. ভুনেশ্বরভাস্কর, 2016, ভোজপুরীলোক-সংস্কৃতিওঁরপরংপরা, দিল্লী, প্রকাশনবিভাগ, সূচনাএবংবিস্তারমন্ত্রালয়, ভারতসরকার,পৃষ্ঠ -89-94
8. ডা .শশিশেখরতিবাবী, 2012, ভোজপুরীলোকোক্তিয়াং, পটনা, বিহাররাষ্ট্রভাষাপরিষদ, পৃষ্ঠ164।
9. Op.cit, পৃষ্ঠ164।
10. মুর্সু মেরুনা, ঠিক সাঁওতালদের মতো, তারিখ -৩০জুন, ২০১৯, আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরসম্পাদকীয়।
https://www.anandabazar.com/editorial/the-discrimination-in-rbu-was-unnecessarily-politicised-1.1011150?fbclid=IwY2xjawJW_r1leHRuA2FlbQIxMQABHW6PAIgrE36WY02EzSC9yyMXq9P5dqpzo2PunKox8F3gYXe9wvjIQ9zAwA_aem_GplpxAVqtgWVvYkjv2bWpA, Accessed on- 01/07/2019
11. ডাঁ .কৃষ্ণদেবউপাধ্যায়, 1989, ভোজপুরীলোক-সংস্কৃতি, প্রয়াগ, হিন্দীসাহিত্যসম্মেলনপ্রেস, পৃষ্ঠ- 328
12. Op.cit, পৃষ্ঠ- 329
13. <https://scroll.in/article/800900/in-mughal-india-holi-was-celebrated-with-the-same-pomp-as-eid>, Accessed on- 20/01/2025.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn : 8250595647

Email : ebongprantik@gmail.com

Website : www.ebongprantik.in