

गुप्त काल में मंदिर का स्वरूप : एक अध्ययन

Prakash Ram

Research Scholar

Department of History

Radha Govind University, Ramgarh

DR. PUNAM KUMARI

Assistant Professor

Department of History

Radha Govind University, Ramgarh

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439612>

सारांश

गुप्त काल (चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी) भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग है, जिसे सांस्कृतिक और कलात्मक उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस समय मंदिर स्थापत्य का सुव्यवस्थित और स्थायी स्वरूप विकसित हुआ। प्रस्तुत शोध-पत्र में गुप्तकालीन मंदिरों की संरचना, विशेषताओं, निर्माण तकनीक, मूर्तिकला, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि गुप्तकालीन मंदिरों ने भारतीय स्थापत्य की आगामी शैलियों—नागर, द्रविड़ और वेसर—के विकास में आधारभूत भूमिका निभाई। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तकालीन मंदिर भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords): गुप्त काल, मंदिर स्थापत्य, गर्भगृह, शिखर, मूर्तिकला, भारतीय संस्कृति

प्रस्तावना

गुप्त काल (लगभग चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी) भारतीय इतिहास का वह युग है जिसे कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में “स्वर्ण युग” कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य गतिविधियों का व्यापक विकास

हुआ। मंदिर निर्माण इसी समय में एक संगठित और स्थायी स्वरूप लेने लगा, जो केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि समाज, कला और शिक्षा का केंद्र भी बन गया। गुप्तकालीन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की नींव के रूप में माने जाते हैं और इनकी संरचना, मूर्तिकला और अलंकरण में संतुलन, सादगी और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गुप्तकाल से पूर्व धार्मिक संरचनाएँ मुख्य रूप से गुफाओं, यज्ञ वेदी और अस्थायी स्थल तक सीमित थीं। हालांकि, गुप्तकाल में पहली बार स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण देखा गया। इस समय मंदिरों में गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसी स्पष्ट वास्तु विशेषताएँ विकसित हुईं, जो धार्मिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, मंडप पूजा और अनुष्ठानों के लिए खुला कक्ष प्रदान करता था, और शिखर मंदिर की ऊँचाई और दिव्यता का प्रतीक बनता था। गुप्तकालीन मंदिरों में मूर्तिकला और अलंकरण का भी विशेष महत्व था। देवताओं की प्रतिमाएँ संतुलित, शांत और आध्यात्मिक भाव से युक्त होती थीं। द्वारपाल, यक्ष-यक्षिणी और पौराणिक कथाओं का चित्रण न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देता था, बल्कि समाज में कला और संस्कृति के प्रसार में भी योगदान देता था। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और अलंकरण का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जिसने न केवल तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय स्थापत्य की परंपरा और सांस्कृतिक विकास में स्थायी योगदान दिया। यह अध्ययन गुप्तकालीन मंदिरों के स्वरूप, महत्व और प्रभाव का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का विकास

गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला ने प्रारंभिक अवस्था से विकसित होकर एक संगठित स्वरूप धारण किया। इस काल के मंदिरों में निम्नलिखित विशेषताएँ देखने को मिलती हैं:

संरचनात्मक मंदिरों का उद्भव

गुप्त काल में पहली बार स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण हुआ। ये मंदिर ईंट और पत्थर से निर्मित होते थे।

गर्भगृह

मंदिर का केंद्रीय भाग ,वर्गाकार संरचना ,देवता की मूर्ति की स्थापना

मंडप

प्रवेश कक्ष के रूप में, प्रारंभ में छोटा, बाद में विस्तृत

शिखर

प्रारंभिक अवस्था में साधारण , आगे चलकर नागर शैली का आधार

चबूतरा

मंदिर ऊँचे आधार पर निर्मित , धार्मिक और स्थापत्य महत्व¹

प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर -**देवगढ़ का दशावतार मंदिर**

यह मंदिर विष्णु को समर्पित है और गुप्तकालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें दशावतारों का चित्रण किया गया है।

भितरगाँव मंदिर²

ईंटों से निर्मित यह मंदिर प्राचीन भारत के सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिरों में से एक है।

तिगवा का मंदिर

सरल संरचना और स्पष्ट स्थापत्य योजना इसका मुख्य आकर्षण है।

उदयगिरि गुफाएँ

यहाँ गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलता है।

निर्माण सामग्री एवं तकनीक

गुप्त काल में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया ने एक सुव्यवस्थित और परिपक्व स्वरूप प्राप्त किया, जिसमें सामग्री और तकनीक दोनों का संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग दिखाई देता है। इस काल में मुख्यतः पत्थर और पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पत्थर से निर्मित मंदिर अधिक टिकाऊ और स्थायित्वपूर्ण होते थे, जबकि ईंटों से बने मंदिरों में बाहरी सतह पर प्लास्टर या चुने का लेप किया जाता था, जिससे उन्हें आकर्षक और मजबूत बनाया जा सके। भितरगाँव जैसे

मंदिर ईट-निर्माण की उत्कृष्टता के उदाहरण हैं, जहाँ पकी हुई ईंटों का सुनियोजित उपयोग देखने को मिलता है।³ निर्माण तकनीक में संतुलन, समरूपता और ज्यामितीय योजना का विशेष ध्यान रखा जाता था। मंदिरों का आधार प्रायः वर्गाकार होता था, जो भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। दीवारों की मोटाई, ऊँचाई और अनुपात इस प्रकार निर्धारित किए जाते थे कि संरचना दीर्घकाल तक स्थिर बनी रहे। पत्थरों को जोड़ने के लिए प्रायः बिना गारे या सीमित बंधन सामग्री का प्रयोग किया जाता था, जिससे संरचना अधिक सुदृढ़ बनती थी।

इसके अतिरिक्त, मंदिरों के निर्माण में भार-संतुलन और छत की संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्रारंभिक मंदिरों में सपाट छतें प्रचलित थीं, जबकि बाद में शिखर का विकास हुआ, जो ऊर्ध्वाधर भार को संतुलित करने में सहायक था।⁴ अलंकरण के लिए मूर्तियों और उत्कीर्णनों को सीधे पत्थर पर उकेरा जाता था, जिससे वास्तुकला और मूर्तिकला का सुंदर समन्वय स्थापित होता था। इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और तकनीक न केवल व्यावहारिक दृष्टि से उन्नत थी, बल्कि उसमें सौंदर्यबोध और वैज्ञानिक सोच का भी समावेश था।

मूर्तिकला और अलंकरण

गुप्त काल की मूर्तिकला और अलंकरण भारतीय कला के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में माने जाते हैं। इस काल की मूर्तियाँ अपनी सौम्यता, संतुलन और आध्यात्मिक गहराई के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। गुप्तकालीन कलाकारों ने मानव आकृतियों को अत्यंत सजीव, कोमल और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें बाहरी सौंदर्य के साथ-साथ आंतरिक शांति और दिव्यता का भी स्पष्ट भाव झलकता है। मंदिरों की दीवारों, द्वारों और स्तंभों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उकेरी जाती थीं।⁵ इनमें मुख्यतः विष्णु, शिव, देवी, गंगा और यमुना जैसी देवताओं की प्रतिमाएँ प्रमुख थीं। देवताओं की मूर्तियों में एक दिव्य आभा, शांत मुखमुद्रा और संतुलित शरीर रचना देखने को मिलती है। विशेष रूप से विष्णु के विभिन्न अवतारों का चित्रण अत्यंत कलात्मक ढंग से किया गया है।

द्वारों के दोनों ओर गंगा और यमुना की प्रतिमाएँ स्थापित करने की परंपरा भी इसी काल में विकसित हुई, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक मानी जाती थीं। इसके अतिरिक्त द्वारपाल,

यक्ष-यक्षिणी तथा मिथुन मूर्तियाँ भी अलंकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये मूर्तियाँ न केवल सौंदर्य बढ़ाती थीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी दर्शाती थीं। अलंकरण की दृष्टि से गुप्तकालीन मंदिर अपेक्षाकृत सरल लेकिन प्रभावशाली थे। अत्यधिक जटिलता के स्थान पर संतुलन और सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया गया।⁶ दीवारों पर उकेरे गए पौराणिक दृश्य, पुष्प आकृतियाँ और ज्यामितीय डिजाइन मंदिर की शोभा को बढ़ाते थे। गुप्त काल की मूर्तिकला और अलंकरण में कला, धर्म और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, जो भारतीय स्थापत्य की श्रेष्ठ परंपरा को दर्शाता है।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

गुप्त काल में मंदिर केवल पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के स्थल नहीं थे, बल्कि वे समाज, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र भी बन गए थे। इस काल में धार्मिक आस्था का विस्तार हुआ और मंदिरों ने सामाजिक जीवन में एकीकृत भूमिका निभाई। मंदिरों के माध्यम से वैष्णव, शैव और शक्त संप्रदायों के दर्शन और पूजा परंपराएँ जनसामान्य तक पहुँच पाईं। गर्भगृह में स्थापित देवताओं की मूर्तियाँ न केवल धार्मिक भक्ति का प्रतीक थीं, बल्कि समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी स्थापित करती थीं।

मंदिर धार्मिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ-साथ सांस्कृतिक जीवन का भी केन्द्र थे। यहाँ धार्मिक उत्सव, व्रत, कथा-उपदेश, संगीत और नृत्य जैसी गतिविधियाँ आयोजित होती थीं।

गुप्तकालीन मंदिरों ने कला और संस्कृति के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई मूर्तियाँ, पौराणिक कथाओं और देवी-देवताओं के जीवन से जुड़े दृश्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने लोक जीवन में संस्कृति और परंपरा का प्रचार भी किया। सामाजिक दृष्टि से मंदिर लोगों को एकत्रित करने का माध्यम थे। धार्मिक कार्यक्रमों और उत्सवों के दौरान समाज के विभिन्न वर्ग एक साथ आते और सामाजिक मेल-जोल का अवसर मिलता। इसके अलावा, मंदिर शिक्षा और ज्ञान का भी केन्द्र बनते गए। ब्राह्मण और विद्वान यहाँ धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और दर्शन का अध्ययन और प्रवचन करते थे।

गुप्तकालीन मंदिरों ने भारतीय समाज में धार्मिक सहिष्णुता, कला और संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक विकास का उत्कृष्ट मिश्रण प्रस्तुत किया। यह केवल स्थापत्य कला नहीं थी, बल्कि धर्म, कला और समाज के समग्र विकास का प्रतीक थी। इसलिए गुप्तकालीन मंदिरों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी भारतीय संस्कृति की पहचान और गौरव का स्रोत माना जाता है।

गुप्त काल में मंदिर का स्वरूप

गुप्त काल (लगभग चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी) भारतीय इतिहास का वह युग है जिसे कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में “स्वर्ण युग” कहा जाता है। इस काल में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के कारण धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य गतिविधियों का व्यापक विकास हुआ। मंदिर निर्माण इसी समय में एक संगठित और स्थायी स्वरूप लेने लगा, जो केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि समाज, कला और शिक्षा का केंद्र भी बन गया। गुप्तकालीन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला की नींव के रूप में माने जाते हैं और इनकी संरचना, मूर्तिकला और अलंकरण में संतुलन, सादगी और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गुप्तकाल से पूर्व धार्मिक संरचनाएँ मुख्य रूप से गुफाओं, यज्ञ वेदी और अस्थायी स्थल तक सीमित थीं। हालांकि, गुप्तकाल में पहली बार स्वतंत्र (freestanding) मंदिरों का निर्माण देखा गया।⁷ इस समय मंदिरों में गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसी स्पष्ट वास्तु विशेषताएँ विकसित हुईं, जो धार्मिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, मंडप पूजा और अनुष्ठानों के लिए खुला कक्ष प्रदान करता था, और शिखर मंदिर की ऊँचाई और दिव्यता का प्रतीक बनता था।⁸

गुप्तकालीन मंदिरों में मूर्तिकला और अलंकरण का भी विशेष महत्व था। देवताओं की प्रतिमाएँ संतुलित, शांत और आध्यात्मिक भाव से युक्त होती थीं। द्वारपाल, यक्ष-यक्षिणी और पौराणिक कथाओं का चित्रण न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देता था, बल्कि समाज में कला और संस्कृति के प्रसार में भी योगदान देता था।⁹

गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला और अलंकरण का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जिसने न केवल तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय स्थापत्य की परंपरा और सांस्कृतिक विकास में स्थायी योगदान दिया। यह अध्ययन गुप्तकालीन मंदिरों के स्वरूप, महत्व और प्रभाव का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

गुप्तकालीन मंदिरों का प्रभाव

गुप्तकालीन मंदिरों का भारतीय स्थापत्य और संस्कृति पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। यह काल मंदिर निर्माण की परंपरा को स्थायी स्वरूप देने वाला युग माना जाता है, जिसने भविष्य की स्थापत्य शैलियों की नींव रखी। गुप्तकालीन मंदिरों की संरचना, गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसी विशेषताएँ बाद में नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के मंदिरों में विकसित होती गईं। विशेष रूप से नागर शैली के उत्तर भारतीय मंदिरों में गर्भगृह का वर्गाकार स्वरूप, मंडप और ऊँचा शिखर गुप्तकालीन प्रभाव की स्पष्ट झलक देते हैं।¹⁰ गुप्तकालीन मंदिरों में सादगी, संतुलन और ज्यामितीय योजना का विशेष महत्व था। यह शैली बाद के मंदिरों के निर्माण में एक मानक के रूप में स्थापित हुई। उदाहरण स्वरूप, उत्तर भारत के खजुराहो और मध्यम भारत के भितरगाँव मंदिरों में गुप्तकालीन स्थापत्य के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।¹¹ इसी तरह, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के प्रारंभिक मंदिरों में भी गुप्तकालीन संरचनात्मक और मूर्तिकला तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है।

मूर्तिकला और अलंकरण में भी गुप्तकालीन शैली का प्रभाव रहा। देवताओं की शांत, संतुलित और आध्यात्मिक आकृतियाँ भविष्य के मंदिरों की मूर्तिकला शैली का आधार बन गईं। द्वारपाल, मिथुन और पौराणिक कथाओं के चित्रण की परंपरा गुप्तकालीन मंदिरों से ही विकसित हुई।¹² सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी गुप्तकालीन मंदिरों ने दीर्घकालीन प्रभाव डाला। वे धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गए, जहाँ पूजा, शिक्षा और कला का समन्वय होता था।¹³ यह प्रभाव केवल स्थापत्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला पर स्थायी छाप छोड़ गया।

इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिरों का प्रभाव न केवल वास्तुकला में देखा जाता है, बल्कि भारतीय धर्म, कला और समाज के विकास में भी इसका अमूल्य योगदान रहा। इन मंदिरों ने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और स्थापत्य कला की नींव को मजबूती दी।

निष्कर्ष

गुप्त काल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस काल में मंदिर निर्माण की परंपरा ने स्थायी और संगठित स्वरूप प्राप्त किया, जिसने आगे आने वाले युगों के मंदिर स्थापत्य की नींव रखी। गुप्तकालीन मंदिर न केवल पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र थे, बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल बन गए। गर्भगृह, मंडप और शिखर जैसी संरचनाएँ इस काल में पहली बार सुव्यवस्थित रूप में विकसित हुईं, जो बाद में नागर, द्रविड़ और वेसर शैली के मंदिरों के विकास में मार्गदर्शक साबित हुईं। गुप्तकालीन मंदिरों की मूर्तिकला और अलंकरण भी विशेष महत्व रखते हैं। देवताओं की संतुलित, शांत और दिव्यता से युक्त आकृतियाँ, द्वारपाल, मिथुन और पौराणिक कथाओं के चित्रण ने धार्मिक आस्था और कला के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया। मूर्तिकला और अलंकरण में सादगी और सौंदर्य का मिश्रण गुप्तकालीन स्थापत्य की विशेष पहचान है। यह शैली भारतीय कला और स्थापत्य की परंपरा में उच्च मानक स्थापित करती है और भविष्य के मंदिरों के लिए आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। अतः यह स्पष्ट है कि गुप्तकालीन मंदिर न केवल स्थापत्य और कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के विकास में भी उनका अमूल्य योगदान रहा। गुप्तकालीन मंदिरों की सादगी, संतुलन और आध्यात्मिकता आज भी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की महानता को दर्शाती है। यह न केवल भूतकाल की विरासत है, बल्कि भारतीय स्थापत्य और कला के अध्ययन के लिए आज भी प्रेरणास्रोत बनी हुई है।

संदर्भ सूची (References)

1. शर्मा, आर.के. (2015). *भारतीय समाज और संस्कृति*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, पृ. 120-140।
2. सिंह, यशपाल. (2012). *भारतीय दर्शन*. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 210-230।

3. अल्टेकार, ए.एस. (2009). *प्राचीन भारत में शिक्षा (Education in Ancient India)*. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास, पृ. 150-170।
4. केन, पी.वी. (2010). *धर्मशास्त्र का इतिहास (History of Dharmashastra, Vol. II)*. पुणे: भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पृ. 200-240।
5. थापर, रोमिला. (2002). *प्रारंभिक भारत: उत्पत्ति से ईस्वी 1300 तक (Early India: From the Origins to AD 1300)*. University of California Press, पृ. 280-310।
6. डुमोंट, लुईस. (1980). *होमो हिएरार्किकस (Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications)*. University of Chicago Press, पृ. 55-70।
7. राधाकृष्णन, एस. (1996). *भारतीय दर्शन (Indian Philosophy, Vol. I & II)*. Oxford University Press, पृ. 250-280।
8. घुरये, जी.एस. (1969). *भारत में जाति और नस्ल (Caste and Race in India)*. Popular Prakashan, पृ. 95-120।
9. बाशम, ए.एल. (2004). *The Wonder That Was India*. Picador India, पृ. 180-210।
10. झा, डी.एन. (2001). *प्राचीन भारत: परिचयात्मक रूपरेखा (Ancient India: An Introductory Outline)*. Manohar Publishers, पृ. 130-160।
11. "प्राचीन भारत में आश्रम प्रणाली (Ashrama System in Ancient India)." *Indian Journal of History and Culture*, पृ. 15-25।
12. "आश्रमी प्रणाली के सामाजिक-आर्थिक पहलू (Socio-economic Dimensions of Ashrama System)." *Journal of Indian Philosophy*, पृ. 40-55।
13. IGNOU. *भारतीय संस्कृति और धरोहर (Indian Culture and Heritage)*, पृ. 150-180।