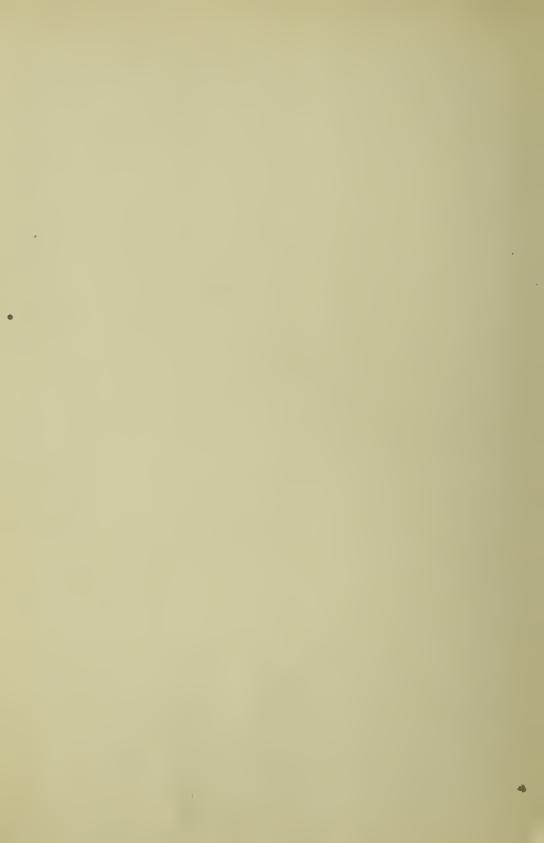

5.1.78

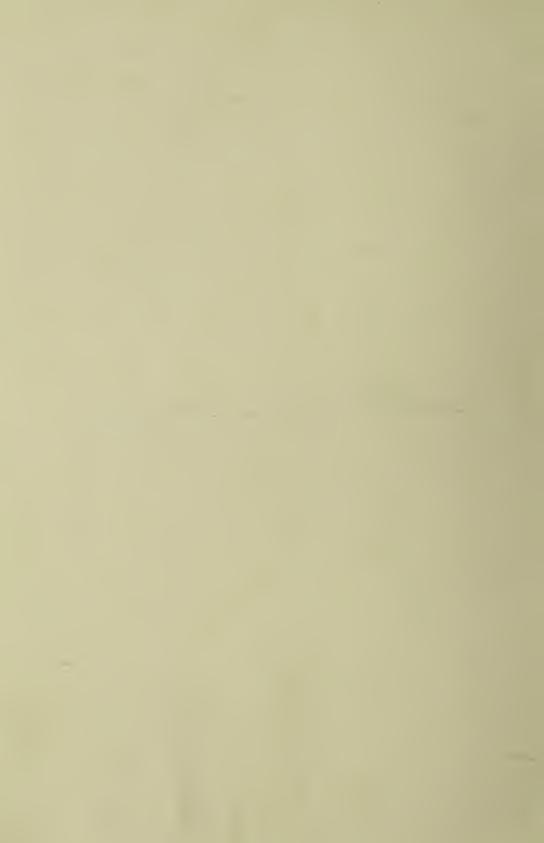
ZFF (w)

AOS 7

ELEM	IENTS OF HINDU ICO	NOGRAPHY.		
*				

ELEMENTS

OF

HINDU ICONOGRAPHY

BY

T. A. GOPINATHA RAO. M.A.

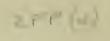
SUPERINTENDENT OF ARCHÆOLOGY, TRAVANCORE STATE.

Published under the patronage of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Vol. I-Part II.

THE LAW PRINTING HOUSE MOUNT ROAD :: :: MADRAS 1914

All Rights Reserved.

THE Adityas are a very ancient class of deities in India, as they are found praised in the The earliest references to them say Vēdas. that they are seven or eight in number. In the Śatapatha-brāhmana, for instance, Adityas. they are said to be eight in one place and twelve in another; and in the latter case it is conceived that they correspond to the twelve months of the year. Different accounts are given regarding the origin of the Adityas. The most commonly accepted meaning of their name is that they are all so called because they are the sons of Aditi; and in the Puranas they are all evidently solar deities. Owing to the existence in Northern India of the Maga-Brāhmaņas, who in all probability are related to the Mitra-worshipping Magi of Persia and are worshippers of the sun, it is not strange that we meet there temples dedicated exclusively to Sūrya the sun-god. But it is certainly

curious to find a temple in the South Indian village of Sūryanārkōyil in the Tanjore district dedicated entirely to the worship of the sun-god and the planets, the former being the object of worship as the principal deity and the latter as attendant deities. This village must have evidently received its name from the temple of Sūrya therein built; it is stated in one of the inscriptions found in the temple that it was built in the reign of Kulōttuṅgachōļadēva (A. D. 1060—1118) and was called Kulōttuṅgachōļa-Mārttāṇḍālaya.

The nine planets Sūrya, Chandra, Bhauma, Budha, Śukra, Brihaspati, Śani, Rāhu and Kētu are also worshipped by the Hindus, and their images are generally found in all important Śaiva temples in S. India. They are invariably placed in a separate mandapa having a pediment of about three feet in height; and no two of them are made to face each other. It is stated by some that the images of the planets are set up in temples in the order in which they are in the zodiacal circle at the time of the construction of the temple. If there is any truth in this statement, these planet-figures may serve as a new means for calculating the probable dates of the construction of the temples wherein they are installed for worship.

Regarding the worship of Sūrya in ancient times in India Mr. Nāgēndranāth Vāsu has collected much valuable information in his Archaeological Survey of Mayūrabhañja. He attempts to prove that the Magas or Scythic Brahmanas were the first to introduce the worship of the Sun into India; and from the references found in Pāli works like the Bambhajāla Sūtta he shows that at the time of Buddha the Maga-Brāhmaṇa astrologers were held in disrepute. It is stated in the Bhavishyat-purāna, as he says, that Sāmba one of the sons of Śri Krishna was suffering from leprosy and that he was cured of it by worshipping Sūrya and that some Brāhmanas of the Śākadvipa were worshippers of that deity. The same Puranā relates "that Zārathustra, who acknowledged the superiority of fire, was born of that element. He also used to interpret the Vēda in a perverted way, which led to a quarrel between him and the Magas who worshipped Mitra, the Sun-god." Mr. Nāgēndranāth Vāsu adds further-"In the Zend Avesta, the oldest record of the fire-worshippers, Mitra is known as only one of the minor gods. But on the other hand in Mihir Yast, we find a faint reference to the effect that at one time Mitra was worshipped as the highest god. Be that as it may, on a dispute arising between the

followers of the Mitra cult and the fire worshippers, those of the Śākadvīpa Brāhmaṇas who belonged to the former sect, migrated to India with their families."

The description of Mitra or the Sun-god, as taken from the Viśvakarma-śilpa, is given by Nāgēndranāth Vāsu in the following words:-"His great chariot has one wheel and is drawn by seven horses, he has a lotus in each hand, wears an armour and has a shield over his breast, has beautiful straight hair, is surrounded by a halo of light, has good hair and apparel, is decorated with gold ornaments and jewels, has on his right side the figure of Nikshubhā and on the left that of Rājñī (queen), with all sorts of ornaments and whose hair and necklace are bright. His chariot mentioned above is called by the name of Makaradhvaja. He wears a crown. The figure is surrounded by a halo. Danda (Yama) is represented as one-faced and Skanda as having a bright conch-shell. These two figures with the form of man are placed in front. Vārcha on a lotus is placed on a horse. His body is represented as lustrous, and he is the one giver of light to all the worlds. A Sūryamandala is to be made by placing nutmeg and vermillion. He (Mitra) has four hands or only two with jewels adorning them. In both of his hands

there are lotuses. He is seated on a chariot drawn by horses of variegated colour. His two gatekeepers Daṇḍa (Yama) and Piṅgaļa (Agni) have swords in their hands."*

> * एकचकं ससप्ताश्वं ससार्थि महारथम् । हस्तद्वयं पद्मधरं कञ्जकश्वममेवक्षसम् ॥ अकुञ्चितसुकेशस्तु प्रभामण्डलमाण्डितम् । केशवेशसमायुक्तं स्वर्णरत्नविभूषितम् ॥ निक्षुभा दक्षिणे पार्श्वे वामे राज्ञी प्रकीर्त्तिता। सर्वाभरणसंयुक्ता केशहारसमुज्ज्वला ॥ एवमक्तरथस्तस्य मकरध्वज इष्यते । मकुटश्चापि दातव्यमन्यत् सर्वं समण्डलम् ॥ एकवक्त्राङ्कितो दण्डस्स्कन्दस्तेजोकराम्बजम् (१)। कृत्वा त स्थापयेत पूर्व पुरुषाकृतिरूपिणौ ॥ हयारूढस्त (न्त ?) कुर्वित पद्मस्थं वार्चनामकम् । सदीव्यमानवपुषं सर्व्वलोकैकदीपकम् ॥ जातिहिङ्गल्यसंस्थाप्य (१) कारयेत् सूर्य्यमण्डलम् । चतुर्बोहर्द्विहस्तो वा रेखामणिविभाजना ॥ द्विहस्तस्थसरोजन्म शबलाश्वरथस्थितः । दण्डश्च पिङ्गलश्चेव दारपाली च खड़िनौ ॥

In the description given above, Mr. Nāgendranāth Vāsu treats the word $R\bar{a}j\tilde{n}i$ as meaning a queen. It however appears to be the name of the goddess associated with Sūrya. Again, he takes Daṇḍa to mean Yama; from the description found in the $Bhavishyat\text{-}pur\bar{a}na$ it appears to be probable that Daṇḍa is evidently a contraction of Daṇḍanāyaka, the

In the Bhavishyat-purāna it is stated that Sūrya began to burn the asuras with his heat; the latter thereupon attacked Sürya. The gods then felt bound to help Sūrya; and with this object in view they placed Skanda on the left of Sürya and Agni on the right. Since Skanda is the punisher of the wicked in the universe, he is called Dandanavaka; and from his reddish yellow colour Agni, the god of fire, obtains the name Pingala. The same authority also gives the names of the attendants of Sūrya as Rājña and Srōsha and identifies these with Skanda and Siva respectively. The names are also derived and explained therein. 'Because Kārtikēva shines always as the commander of the army of the celestials, he is known by the name of Rājña." Such is the explanation of the name Rājña, which is here evidently conceived to be derived from the root raj meaning to shine. explanation of the name Srosha is—' The root sru is known to be employed to denote movement, and to this the suffix sa is added. Because he

commander-in-chief of the celestial hosts, and should therefore be understood to refer to Skanda. In the Sanskrit passage of the Bhavishyat-purāṇa quoted by him, the reading of the latter half of the line beginning with hayārūḍhastu appears to be padmastham-vārka-nāmakam.

goes he is known by the alternative appellation of Srausha'. It is worthy of note here that Mr. Nāgēndranāth Vāsu has pointed out that the name of the attendant of the Sun, as known in the Avesta is, Sraoshavareza or simply Srosh sometimes. The same Bhavishyat-purāṇa adds further that the Aśvinīdēvatās may also he made to be standing, one on each side of Sūrya, or, on the right of Sūrya, there might be Piṅgaļa with an inkbottle and a pen and on the left Daṇḍi with a daṇḍa in his hand. The goddesses Rājñī and Nikshubhā are also required to be made to stand on either side of Sūrya. It is said that these two goddesses represent the air and the earth.

In the temple of Sūrya or the Sun-god, Śoma and the other grahas should be, it is said, established in the following manner:—on the east there should be Śoma; on the south-east, Bhauma; on the south, Bṛihaspati; on the south-west, Rāhu; on the west, Śukra; on the north-west, Kētu; on the north, Budha; and on the north-east, Śani. If such should always be the various positions assigned to these planetary deities, the belief, that the Nava-grahas are arranged in temples according to their position in the zodiacal circle at the time of the building of the temple, turns out to be unfounded. The names of the door-keepers

at the four gates of the temple of Sūrya are given thus in the *Bhavishyat-purāṇa*: those at the first gate are called Dharma and Artha; at the second, Garuḍa and Yama; at the third, Kubēra and Vināyaka; and at the fourth, Raivata and Diṇḍi. Raivata is said to be a son of Sūrya, while Diṇḍi is said to be Śiva.

According to the Amsumadbhedagama and the suprabhēdāgama the figure of the sun-god should be sculptured with two hands, each holding a lotus. The hands should be so held up as to cause the fists holding the lotuses reach the level of the shoulders. His head is to be surrounded by a halo (kāntimandala) and his person should be adorned with many ornaments; on his head there should be a karanda-makuta and the garment worn by him should be red in colour. He should wear a pair of ruby ear-rings (kundalas) and over his chest there should lie a hāra (necklace). He should wear only one cloth and the body should be covered (with a coat) as 'in Northern India'. The fabric of this coat should be so delicate in texture as to make portions of the body visible through it. There should also be a yajñōpavīta on his person. The figure of Sūrya should be made to stand on a padma-pītha by itself or should be placed in a hexagonal chariot drawn by seven horses fully

caparisoned. The chariot should have only one wheel and be shown to be driven by the lame Aruṇa. On the right side of Sūrya there should stand Ushā; and on the left, Pratyushā. A second authority mentions four consorts to Sūrya; namely, Rājñi, Suvarṇā, Suvarchasā and Chhāyā, while a third says that one half, taken vertically, of the body of Sūrya should have the shape of a dark complexioned woman, probably indicating that the sun in spite of his being the god of light, is inseparably wedded to night and its darkness.

The $\acute{S}ilparatna$ states that on each side of Sūrya there should be a $dv\bar{a}rap\bar{a}laka$, named Maṇḍala and Piṅgaļa respectively. According to this same authority the material of which the $kir\bar{\imath}ta$ of Sūrya is made should be $pushpar\bar{a}ga$, or ruby.

In sculpturing the image of Āditya attention has to be paid to the instruction that the nose, the forehead, the chest, the knees, the thighs and the neck should all be raised and prominent; the diameter of the halo should be twice the height of the kirīta. If the figure be made so as to be one cubit in height it would be a saumyamūrti, that is, a handsome, gentle figure; if it be of two cubits, it would be productive of wealth; if of three or four cubits, it would bestow happiness and prosperity.

The following is another description of Sūrya based upon the Matsya-purāṇa. According to this authority, the figure of Sūrya should have a fine moustache and should be dressed as men are in North India. Sūrya should have four arms, a lustrous body of red colour covered with a coat. He should be decked with all appropriate ornaments. In the right and left hands he should hold the sunbeams as the bridles and should wear round his waist a girdle named Pāṇiyāṅga.* He should be wearing a garland made up of all kinds of flowers, and should also wear anklets. On the left of Sūrya there should be the good-looking

^{*} The reading pāṇiyānga is evidently incorrect, as might be gathered from the following account of Sūrya obtaining the avyanga or ahyanga from Vāsuki found in the Bhavishyatpurāṇa. The origin of avyanga or ahyanga, the avyonhana of the Pārsis, is given as follows: during each ritu (season) there came to the Sūrya-maṇḍala one each from among the rishis, dēvatās, nāgas, gandharvas, apsarasas, yakshas and rākshasas. In one of these turns Vāsuki, the nāga, presented Sūrya with a cord called the avyanga or ahyanga which was produced from his body. This cord was composed of gold and had the colour half white and half red. From this time forwards the followers of the Sūrya-cult were required to wear a similar cord round their loins.

figure of Danda, and on the right the dark coloured figure of Pingala, both dressed in the North Indian fashion; and two of the hands of Sūrya should be placed upon the heads of these two figures. Pingala should be shown as carrying in his hands a palm leaf and a stile. When two of the hands of Sūrva are not placed upon the heads of Danda and Pingala, they should carry a shield and a \hat{sula} . The device on the banner of Sūrya is the lion; and the banner should be placed on the left of Sūrya. It is also stated that Rēvanta, Yama and two Manus, all of whom are understood to be the sons of Sūrya, should be standing two on each side of Sūrya. Or, as he is the lord of the planets, he might be surrounded by the planets.

As we have already seen the Ādityas are twelve in number; and each of them is said to preside over a month of the year. Their names are given variously in various works; and a good many of them agree in naming them in order as Dhātri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuṇa, Sūrya, Bhaga, Vivasvān, Pūshan, Savitri, Tvashṭri, and Vishṇu. The image of each of these twelve Ādityas is described in the Viśvakārma-śāstra; and the description in so far as it relates to their hands and the objects to be carried in them, may

conveniently be summarised in the form of a table thus:—

No.	Names of the Adityas.	Back Right Hand.	Back Left Hand.	Front Left Hand.	Front Right Hand.
1	Dhātṛi	Lotus gar-	Kamaņ-	Lotus	Lotus
2	Mitra	land Sõma	dalu Sula	Do.	Do.
3	Aryaman	Chakra	Kaumō- daki	Do.	Do.
4	Rudra	Akshamālā	Chakra	Do.	Do.
5	Varuņa	Chakra	Pāśa	Do.	Do.
6	Súrya	Kamaṇḍalu	Aksha- mālā	Do.	Do.
7	Bhaga	Śūla	Chakra	Do.	Do.
8	Vivasvān	Śūla	Garland	Do.	Do.
9	Pūshan	Lotus	Lotus	Do.	Do.
10	Savitŗi	Gadā	Chakra	Do.	Do.
11	Tvashţri	Sruk	Homaja-	Do.	Do.
12	Vishņu	Chakra	kalika(?) Lotus	Do.	Do.

Of these, Mitra, it is said, should have three eyes; Rudra is considered to be an important Āditya. Pūshan is required to be sculptured beautifully; he is declared to be the destroyer of all sins. Savitṛi is the Āditya who is capable of fulfilling the wishes of his devotees and bestowing

PLATE LXXXVII.

Sūrya: Stone: Mēlchēri.

boons on them. Of all the Ādityas the most lustrous one is Vishņu. It cannot fail to be interesting to note here that the names of some of the Ādityas according to the Indian Āryas are the same as those according to Iranian Āryas: the Mitra, Aryaman and Bhaga of the Hindus are identical with the Mithra, Airyaman and Baga or Bagho of the Parsis.

The photographs of some of the images of Sūrya or the Sun-god may be seen reproduced here on Pls. LXXXVI to XCIV. It may be seen that there are two varieties among these images, namely, the North Indian and the South Each of these possesses very marked peculiarities which are easy of recognition. South Indian figures of Sūrya have, as a rule, their hands lifted up as high as the shoulders, and are made to hold lotus flowers which are only half blossomed; the images have invariably the udarabandha, and their legs and feet are always left bare. The North Indian images, on the other hand, have generally their hands at the natural level of the hips or the elbows, and are made to carry fullblown lotuses which rise up to the level of the shoulders, and their forelegs have coverings resembling modern socks more or less in appearance and the feet are protected with a pair of footwear

resembling boots. The udara-bandha is not found in the northern variety of the images of the Sungod, but there is a thin cloth or a sort of coat of mail shown as being worn on the body. The South Indian images are as often with the seven horses and their driver Aruna as not; those which belong to the extreme south of South India, to such parts as the Tamil districts of the Madras Presidency, do not possess any attendant deities like Danda, Pingala and the goddesses. The images of the Sun-god as found in the Karnāṭadēśa and the Southern Mahratta country, corresponding roughly to the ancient Chālukya and Hoysala kingdoms, have invariably two goddesses sculptured one on each side of Sūrya. The common features of both Southern and Northern varieties of Sūrva are that the head is in all cases adorned with a kirīta surrounded by a circular halo or prabhāmandala, and that in several instances the characteristic seven horses and their driver Aruna are not missing.

The image of Sūrya on Pl. LXXXVI appears to be the oldest among those whose illustrations are published here. It belongs to the Paraśurāmēśvara temple at Guḍimallam in the Madras Presidency. It has its hands lifted up to the level of the shoulders, and from the features of the face

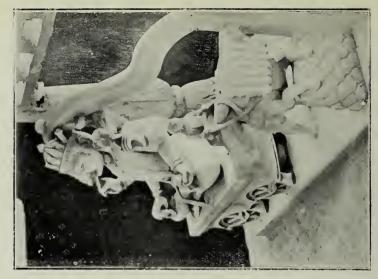

Sūrya: Stone: Guḍimallam.

[To face page 312.]

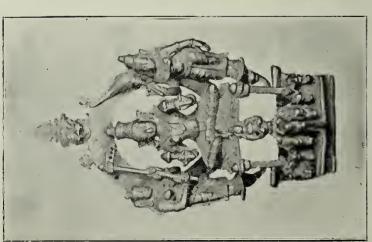

(Fig. 3.) Sūrya: Marble: Rūpnagar Kishangarh District, Rajaputana.

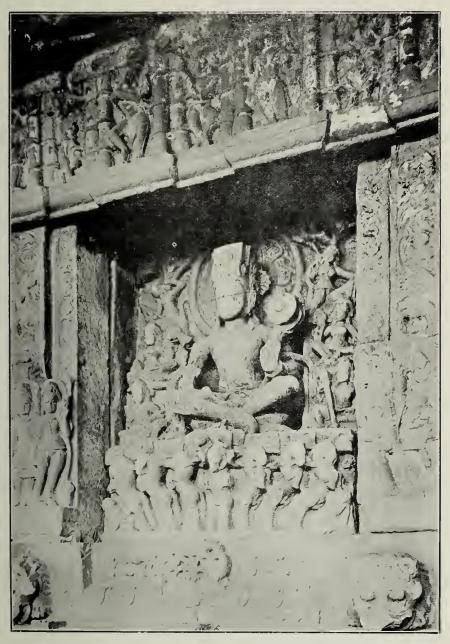
(Fig. 2.) Sūrya: Stone: Ellora. (Taken from Cave Temples of India by Fergusson and Burgess).

(Fig. 1.) Sūrya: Bronze: Madras Museum.

and the peculiarities of the modelling in general this image may well be taken to belong to a period anterior to the seventh century A. D. The image whose drawing is reproduced on Pl. LXXXVIII is found in the Siva temple at Melcheri near Kaveripākkam and belongs to the later Pallava period (A. D. 800). Here Sūrya may be seen standing upon a flat seat under which are worked out the seven horses and the driver Aruna. Fig. 2, Pl. LXXXVIII is a fine piece of sculpture found in Ellora. this Sūrya is seen standing within a chariot drawn by the seven horses driven by Aruna. As in the case of all South Indian images of this god the hands of Sūrya are, in this instance also, lifted up to the level of the shoulders and carry each a lotus flower. On the right and left of Sūrya are Ushā and Pratyushā driving away the darkness before them with their bows and arrows. The chariot of Sūrva has here two wheels instead of only one as required by the Sanskrit authorities. sculpture may be assigned to the eighth century. Of about the same time is the seated figure of Sūrya whose photograph is reproduced on Pl. LXXXIX. In this sculpture Sūrya is seated cross-legged in his chariot drawn by seven horses driven Aruna. Around him are to be seen the figures of the goddesses Rājñi, Suvarnā, Suvarchasā and

Chhāyā, as also the figures of Danda and Pingala. The photographs reproduced on Pl. XC are interesting and represent the North Indian type of the image of the sun-god. The images of Sūrya illustrated by them wear a curiously shaped kiritamakuta with a flat top, and have the characteristic round face associated with North Indian sculptures. Their hands are placed at the level of the hip and a lotus with a long stalk is held in each of them, the flower itself being at the level of the shoulders. In figs. 1 and 2, the goddesses Rājñī and Nikshubhā are seen on the extreme right and left of Sūrya, while nearer him on either side are Danda and Pingala. In fig. 1, the Aśvini-devatās with horsefaces are shown seated in small niches specially provided for them, whereas in fig. 2, the figures of Ushā and Pratyushā are seen as if engaged in chasing darkness with their bows and arrows. Below these are seen the somewhat damaged figures of the goddesses Rājñi and Nikshubhā; and immediately below the feet of Sūrya are worked out the seven horses of the Sun-god's chariot. The images of Sūrya in figs. 1 and 2 on this plate have a broad belt round their waist which is perhaps the avyanga or ahyanga mentioned in the Bhavishyat-purāna. Fig. 3 contains the central image of Sūrya and surrounding it are

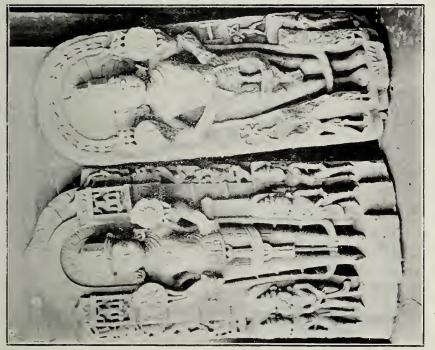

Seated Sūrya: Stone: Chitorgarh: Marwar.

(Fig. 3.)

(Fig. 1 and 2.) Images of Sūrya: Stone: Ajmere, Rajputāna Museum.

Sūrya: Stone: Havēri, Dharwar District.

the images of Danda and Pingala and the horse-faced Aśvini-dēvatās, as also Ushā and Pratyushā: the latter are as usual chasing away darkness with their bows and arrows, and are sculptured near the kantimandala of Surya. The body of Sūrva is shown as covered with a thin fabric through which the body of Sūrya is clearly visible. The ahyanga in this figure is not a broad band but a narrow belt encircling the waist. three figures on this plate are seen wearing socks and boots. The photographs reproduced on Pls. XCI and XCII are of Sūrya of the South Indian variety belonging to the Chālukya-Hoysala country. The hands of Sūrya in these cases are lifted up to the level of the shoulders and are found to earry half-blown lotuses. There are the udara-bandha and the ahyanga, but no sort of footwear. In Pl. XCI the goddesses Rājñi and Nikshubhā are worked out as standing one on each side of Sūrya with a chāmara in their hands. In Pl. XCII the goddesses Ushā and Pratyushā are, as usual, driving away darkness with bows and arrows. Besides these, a number of small figures are carved probably to represent Danda and Pingala and others. On the top-most tier of the sculpture stand five figures resembling boys; these are perhaps the rishis Sanaka and others. In the tier below this first one

are a set of musicians playing upon different musical instruments. In Pls. XCI and XCII are the seven horses, but in the latter alone is the figure of Aruna shown. Fig. 1, Pl. XCIII and figs. 1 and 2 on Pl. XCIV also belong to the South Indian variety of Sūrya and to the Tamil country. In these the absence of the attendant deities may be noticed; these images, excepting fig. 1, Pl. XCIV, wear udara-bandha and ahyanga; the figures of the seven horses carved below the seat of Śūrva are not seen in the remaining images. Fig. 1, Pl. LXXXVIII is the reproduction of the photograph of a bronze statuette of Sūrya preserved in the Madras Museum. In this, Sūrya is seen seated upon a chariot having a single wheel drawn by seven horses and driven by Aruna. This figure is encircled by a prabhāvali. The goddesses Rājñī waving a chāmara and Nikshubhā with what appears to be an umbrella are seen standing on either side of Sūrya. Fig. 2 on the same plate is a piece of sculpture belonging to the modern Bombay school. It is carved in marble; Sūrya is here shown with four hands carrying a lotus each in the back hands and the akshamālā and the kamandalu in the front ones, and seated upon a chariot drawn by seven horses driven by Aruna. Fig. 2, Pl. XCIII belongs to the North Indian

Sūrya: Stone: Nuggehaļļi.

(Fig. 2.) Sūrya: Stone: Ajmere, Rajputana Museum.
Compare this with the Fig. on Pl. XL of V.A.Smith's Hist, of Fine Arts.

(Fig. 1.)

(Fig. 2.) Surya: Stone: Madras Museum.

(Fig. 1.) Sűrya-Nārāyaṇa: Stone: Bēlūr.

Tōraṇa of a Sũrya T ϵ mple: Stone: Junagarh Museum. [To face page 317]

variety; the figure of Sūrya has a face belonging to the pan type. Strangely enough it is seen holding the hands as high as its shoulders and the lotuses carried in them are at the higher level than the shoulders. Near the legs of the image of Sūrya are those of Danda and Pingala and the goddesses Rājñi and Nikshubhā and one other between the legs of Sūrya; it is difficult to say whom this figure is meant to represent. Fig. 1, Pl. XCIV belongs to the Hoysala country; the image of Sūrya has in this instance four hands, in the front two of which are the lotuses and the back ones are seen carrying the chakra and the śankha. The seven horses and Aruna are sculptured below the foot of Sūrya. Pl. XCV represents the tōrana or gateway of a Sūrya temple. On the columns and the archway of this torana are sculptured the figures of eleven Adityas, which together with the one in the central shrine make up the usual number of twelve Adityas. Some of the Adityas have two, others four goddesses attending upon them; each one is enshrined in a small fane and are seen carrying lotuses in their hands. All except the central figure on the archway are standing; the central figure is seated in a chariot to which are yoked the seven horses characteristic of Sūrya. In the niches below the two Adityas on either side of

the central one are some figures whose significance is not known.

THE EIGHT OTHER GRAHAS.

In Hindu astronomy as well as astrology, the sun, the moon, the five planets—Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, and also the ascending and the descending nodes of the moon, called Rāhu and Kētu, constitute the well known nava-grahas or nine grahas. It has been stated that all these are worshipped in certain Hindu temples, where there are special images installed in representation of them. The sun is the chief of the grahas, and the description of the sun-god and of his images has therefore been given first in some fulness. The other eight grahas are now taken up for consideration.

Chandra or the moon is also known as Sōma.

His figure according to the Amśu-

Chandra or the madbhēdāgama may be represented either as standing or sitting. In the latter case, the seat, upon which he is to sit, should be a simhāsana. The colour of Chandra should be perfectly white and his head should be surrounded by a halo or prabhāmaṇḍala. He should also be adorned with various ornaments and a garland composed of all sorts of flowers, and

should be clothed in white garments. He should have two hands, each of which should hold a white water-lily (kumuda). On his chest there should be shown a golden yajñōpavīta and his countenance should be beautiful and possess a peaceful look. The Śilparatna requires that the figure of Chandra should be shown as seated in a chariot drawn by ten horses, that this deity should hold a gadā in the right hand and that the left should be held in the varada pose. The Matsya-purāna agrees with the Silparatna in stating that Chandra should be seated in a chariot to which ten horses are voked, and adds that on the right and left of Chandra there should be the goddesses Kanti and Sōbhā, and that the lion banner of this god should also be placed on his left. The Pūrva-kāranāgama gives the name of the only goddess, who is to be by the side of Chandra as Rohini.

Different authorities give different descriptions of the figure of Bhauma. Some say that it should be seated upon a goat, some upon a simhāsana, and some again in a golden chariot drawn by eight horses. The colour of the image of this planetary deity should be red like the fire; it should have four arms; one of the right hands should be in the abhaya or the varada pose, while the other should carry the

weapon $\delta akti$. In the left hands, the $gad\bar{a}$ and the $\delta \bar{u}la$ should be held. It should be adorned with garlands of red colour, and should be clothed in red garments.

Budha is sometimes known as Grahapati and is said to be the son of Chandra. Budha or Mer-His image should be seated upon cury. a lion and should be adorned with garlands of yellow flowers and ornaments of gold. The colour of the body of Budha should be the vellow of the karnikāra flower, and that of his garments should be also yellow. Budha should have four arms; one of the right hands should be in the varada pose, and the other three hands should carry the weapons known as khadga, khētaka and qadā. The Vishnudharmōttara. however, states that the image of Budha should resemble that of Vishnu and be seated in a chariot resembling that of Bhauma.

The two planetary deities Bṛihaspati and Śukra should each be represented Śukra or Venus.

Brihaspati or Jupiter and Sukra or Venus.

with four arms; one of the hands should be in the varada pose and the remaining three hands should carry the kamaṇ-ḍalu, the akshamālā, and a daṇḍa. The colour of Bṛihaspati is golden yellow. According to the Vishṇudharmōttara, however, Bṛihaspati should

have only two arms, and in his two hands he should carry a pustaka and the akshamālā. He should be adorned with all suitable ornaments and also clothed in yellow garments. The same authority says that Śukra, the son of Bhṛigu, should be of white complexion, should have only two arms; in his two hands he should carry a nidhi (treasure?) and a pustaka (book), and should be seated in a silver chariot drawn by eight horses. The colour of his clothings also should be white.

The complexion of Śanaiśchara and also the colour of his garments should be saturn. Sature and somewhat lame in one leg. He should have two arms; in the right hand he should hold a daṇḍa, and the left should be in the varada pose. This is according to the Amśumadbhēdāgama; but the Vishṇudharmōttara requires that there should be the daṇḍa in the one hand and the akshamālā in the other. The former authority prescribes the padma-pīṭha as the seat appropriate for Śanaiśchara, while the latter prescribes an iron chariot drawn by eight horses.

The figure of Rāhu should, according to the Śilparatna, be seated upon a simhāsana, while according to the Vishņudharmōttara, a silver chariot drawn by

eight horses has to be his seat. According to the first of these authorities, Rāhu should possess four arms, one of his hands should be in the varada pose and the remaining three should carry the khaḍga, khēṭaka and śūla. But according to the second authority, Rāhu should have only two hands, in the right of which there should be a book and a woollen blanket while the left hand should carry nothing at all.

Kētu is to be of dark colour and should have two arms, one of his hands is to be in the abhaya pose and the other should carry a gadā. He should be mounted upon a kite. The Viśvakarma-Śilpa states that Kētu should resemble Bhauma in all respects, but that his chariot should be drawn by ten horses.

The Rūpamaṇḍana gives a summary of the description of the colours, weapons and emblems and vehicles and seats of the nine grahas, which may be tabularly presented thus:—

Name of the deity.	Colour.	Weapons etc.		Seat and	arks
		Right hand.	Left hand.	Vehicle.	Remarks
Sűrya	White	Padma	Padma	Chariot with seven horses	
Sõma	Do.	Kumuda	Kumuda	Chariot with ten horses	

Brihaspati.

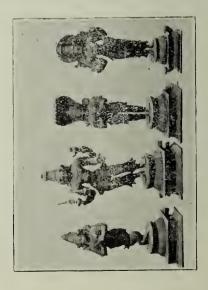
Bhauma.

Śani.

Budha.

Sūrya.

Soma. Kētu. Rāhu.

ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

Name of the deity.	Colour.	Weapons etc.		Seat and	rks.
		Right hand.	Left hand,	Vehicle	Remarks
Bhauma	Red.	Daṇḍa	Kamaṇḍalu	A goat	ith
Budha	Yellow	Hands in y	ōga-mudrā	Sarpāsana	w be
Guru	Do.	Akshamālā	Kamaṇḍalu	Hamsa	dorn
Śukra	White	Do.	Do.	A frog	be a
Śani	Black	Daṇḍa	Do.		ould na-k
Rāhu	Smoke- colour			A sacrificial pit (kuṇḍa)	ine deities should be adorned with triita and ratna-kundalas.
Kētu	Do.	Arms folded as in the añjali attitude.		The lower portion of the body of Rāhu should be that of a snake.	e nine kirīt

Pl. XCVI contains the reproductions of the photographs of the bronze images of the Navagrahas to be found in the Sūrya temple at Sūryanārkōyil in the Tanjore district. The central shrine of this temple, which faces the west, is dedicated to Sūrya, the sun-god; near the image of the Sun-god are also placed those of Viśvēśvara and his consort Viśālākshī. The figure of Bṛihaspati is set up in front of the central and those of the other grahas in small shrines constructed round the central shrine.

DEVI.

DEVI.

OD, according to Hindu philosophy and theology, may be viewed as being either with or without attributes, that is, as saguna or nirguna In the former case God is spoken of as He or She, and in the latter case as It. In the saguna form of worship, which is prescribed for all common people, the Vaishnavas worship him as Vishnu and the Saivas as Siva. Those Hindus who worship the Supreme deity exclusively as a female principle are called Śāktas. The classification of Hindu worshippers into Vaishnavas and Saivas on the one hand and Śāktas on the other is not, however, exclusively rigid or inviolable, in as much as Vaishnavas and Saivas also worship the Devi in the form of Lakshmi and Pārvati, although the supreme place of honour is reserved for the male Deva, that is, for Vishnu or Siva as the case may be. Here the Dēvi comes only next to the Dēva. But the Śāktas make the Dēvī supreme deity and assert

that without the co-operation of this goddess the absolute Brahman of itself can achieve nothing. This Sakti may be conceived to be the personification of universal energy in the abstract. She resides in the macrocosm as well as in the micro-The discovery and development of Sakti cosm. or psychic energy in man is the aim of the Mantra-śāstras. The Śakti which resides in man. and the development of which is one of the aims of the Yōga-śāstra, is called the Kundalini Śakti. The place where it resides is called the $M\bar{u}l\bar{a}dh\bar{a}ra$, and is understood to be at the lower extremity of the spinal cord. By a successful development and working of this Sakti at the Mūlādhāra, even the attainment of $m\bar{o}ksha$ or the liberation of the soul is believed to become possible. ordinary condition the Kundalini Śakti is latent and sleeps quitely at the Mūlādhāra. The yōgic aspirant may first awaken the sleeping faculty in two ways, that is, either by means of the pranāyāma or by means of mantras. Of these the former process consists in the regulation and the holding of the breath for certain definite periods of time. This is the course advocated in works on the Yōqa śāstra. The second process requires the aspirant to be initiated in certain mantras or incantations which he has to repeat a fixed number

paras ma

of times at certain hours of the day, keeping all the while before his mental vision the image of the deity associated with the mantra. When thus roused up, the Kundalini ascends from the $M\bar{u}l\bar{a}$ dhāra to the next higher centre the Svādhishthāna: thence to the centres Manipura and Anahata in the latter of which this psychic śakti is transform. ed into sound; then to the centre Viśuddhi where it becomes sattvic; and then at last to the centre $\overline{A}i\tilde{n}\tilde{a}$ where the $\hat{s}akti$ becomes manifest in the form of a flash of light. By repeatedly practising the process of holding the breath and controlling it, as laid down in the Yōga śāstras, one may be enabled to enjoy this divine light perpetually, and thus be in union with Divinity itself. The practice of holding the breath and controlling it for the purpose of rousing the Kundalini śakti possibly brings into active play some latent power residing in the several parts of the spinal cord of the human being, which has not been as yet examined by Western Science.

The effects produced in each of the six centres mentioned above are often depicted diagramatically; and the diagrams may convey to the initiates some concrete idea of the internal psychic results attained by the practice of yōgic breath control and mental concentration. These diagrams

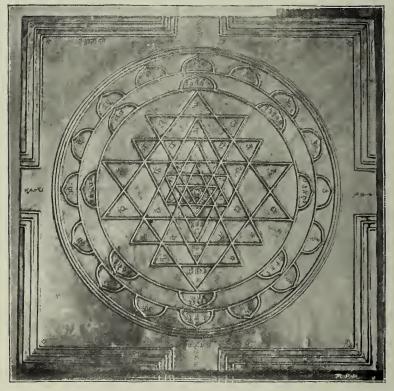
are called by the names of Chakras and Yantras. A chakra is defined in the Tantras as a figure consisting of angles and petal-like parts; that which consists of angles alone is called a yantra. yantras generally consist of triangles cutting each other or straight lines crossing each other so as to produce a number of rectangular spaces and terminating in trident-like projections. Certain letters called bijāksharas or seed-letters are associated with these chakras and yantras, and are written down invariably in specified parts thereof. The bījāksharas may be imagined to be something like code words, whose significance is known only to the initiates. The worship of yantras is common throughout India; perhaps the most important of these yantras is the Śrīchakra. It generally consists of forty-three triangles interestingly arranged in a plane and may also be produced in three other different forms called Mēru, Kailāsa and The Mēru is the same as the plane Bhū. Śrīchakra in plan; but the various triangles, surrounding the innermost one, are piled one over another in different planes so that the whole becomes shaped into the form of a pyramid. topmost layer of the Mēru contains a circle called the bindu. If associated with the eight mātrikā deities the Mēru becomes the Kailāsa; and with the

Śrīchakra.

Śrīchakara: On metal Pletī: Srīṅgāri Maṭha.

Vāsinī deities it becomes the Bhū. The Śruti or Vēdic revelation itself supports the worship of yantras (vide, Taitt. Āran.). The drawing of the famous yantra known as the Śrīchakra is given herein: the lettering of the spaces is also shown in the photograph reproduced below; with an ordinary reading lens, the letters of the Dēvanāgari alphabet may be seen engraved in various parts on this mystic figure.* This and other yantras are generally engraved on some metallic plate, preferably one of gold; silver and copper also are of ten enough employed. The Śrīchakra engraved on metallic plates is an object of worship. In South Indian temples of the medieval and later periods,

^{*}The belief in the mystic potency of the interlacing triangle and other geometrical figures, does not belong exclusively to the Hindus. The interlacing triangle, which is known to the Freemason under the name of Agla, once contained cabalistic characters in each of its spaces and was considered to represent either the design of Solomon's seal or the Shield of David. By some strange and occult process of reasoning it was believed to be a security against wounds, to serve as an extinguisher of fires and to possess other marvellous properties. The interlacing triangle, or the pentangle, with the letter G placed in the centre forms jewel of the Mark-Mason; and the same, with an Egyptian Tan in the middle space and with a tail-devouring snake encircling the whole, constitutes the seal of Modern Theosophical Societies.

there are shrines called by the name of $\acute{S}akti$ - $pith\bar{a}$ -layas, in which there is a pitha or smaller altar very much resembling the common bali-pitha whereon the oblations of formal worship are usually offered in temples. It is said that these pithas associated with the $\acute{S}akti$ - $pith\bar{a}$ layas contain inside them the plate on which the $\acute{S}richakra$ is engraved. Regular $pij\bar{a}$ is offered to the $\acute{S}akti$ -pitha at least twice a day. In as much as this is thus an object of worship, it has been treated in this work as an icon.

The other yantras are engraved upon thin gold, silver or copper plates, which are rolled into a cylinder and then put into a golden or other metallic case so that they may be worn on the body of person with a view to avoid diseases, possession by devils, and other such evils, which, it is supposed, they have the power to ward off. Occasional worship is also offered to this case containing the magical yantra, and the wearer's faith in its efficacy may well effect cures in many cases.

The goddess Dēvī is worshipped in many forms. She is variously named sometimes according to her imagined age; thus, when she is worshipped as an year old baby, she is known by the name of Sandhyā; if she is conceived to be two years

old, she is called Sarasvati; if of seven years of age, Chandikā; if of eight years of age, Sāmbhavi; if of nine years of age, Durgā or Bālā; of ten years of age, Gauri; of thirteen, Mahālakshmi; and of sixteen, Lalitā. Sometimes she is named in recognition of one or other of her heroic achievements; for instance, she is called Mahishāsuramarddani in consequence of her having destroyed the Mahishāsura. There are special forms of images corresponding to these various ways of conceiving the goddess Devi. In the Devimahatmya found in the Mārkandēya-purāna, the Dēvī herself is made to say "In the Vaivasvatamanyantara, at the end of the Dvapara-yuga and the beginning of the Kali-yuga, a new set of asuras called by the names Sumbha and Nisumbha, would be born; and then I shall also be born as Nandā to the cow-herd Nanda-gopāla, and shall take up the Vindhya mountain as my abode. Thereafter, at the end of the Dvāparayuga, I shall kill the asuras born in the family of Viprachitta and eat them up; then my teeth, hair, body and weapons will all become red with their blood and for that reason they will call me in the world as Rakta-Chāmunda. Then there would occur a famine of a hundred years' duration in the world, when there would not be available in it

even a drop of water. In response to the prayers of the Munis I shall at that time come out of the body of Parvati with a hundred eyes; and then people would call me by the name of Satakshi. In the fortieth yuga of the Vaivasvata-manvantara I shall protect all the beings in the world with such vegetables as are necessary for the maintenance of life and relieve them from the famine. People would then call me Śākambhari. In this form of mine I shall kill an asura named Durgama, and shall thenceforth be known as Durgādēvi. shall then proceed to the Himalayas and assume the terrific form of Bhimā. There will then appear an asura by name Aruna; and in the sixtieth yuga I shall, with the aid of a swarm of wasps (bhramaras), attack him and kill him. I shall, for this reason, be called Bhrāmari". In this way the Mārkandēya-purāņa gives the clue to some of the names of Devi, indicating that they often depend upon the achievements that are attributed to her.

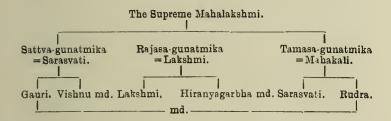
Regarding the supremacy of Dēvī as a deity and her position as the source of all divine as well as cosmic evolution, it is worth quoting from the same authority. It is said in the Mārkanḍēya-purāṇa—" The Gupta-rūpi Dēvī, that is, the Dēvī who is unmanifested, takes the three forms of Lakshmī, Mahākāļī and Sarasvatī, representing the

Rājasa, the Sāttvika and the Tāmasa attributes or qunas of prakriti. She is also known in various other ways; for instance, at the time of srishti or creation, she is Mahākāli exercising control over Brahmā and bringing the world into existence; at the time of the pralaya or universal destruction, she is Mahāmārī; as giver of wealth and prosperity she is Lakshmi and as destroyer of wealth and prosperity Alakshmi or Jyeshthadevi." "During the time of creation, she assumes the form of a dark coloured woman under various names, such as Mahāmāyā, Mahākāli, Mahāmārī, Kshudhā, Trishā, Nidrā, Trishnā, Ekavîrā, Kālarātri and Duratyayā. In obedience to the command of the supreme goddess Mahālakshmi, she divides herself into two portions, a male portion known by the names of Nilakantha. Raktabāhu, Śvētānga, Chandraśēkhara, Rudra, Śańkara, Sthānu, and Trilōchana, and a female portion of white colour known as Vidyā, Bhāshā, Svara, Akshara, and Kāmadhēnu. Similarly, the Sattva form, of moon-like splendour, possessed of akshamālā, ankuśa, vīņā and pustaka, is also generated by Mahālakshmi, the supreme goddess; this aspect of the goddess is known by the names of Mahāvidyā, Mahāvāni, Bhārati, Vāk, Sarasvati, Āryā, Brāhmī, Kāmadhēnu, Vēdagarbhā, Dhī and

She also gives rise to a male and a female form by the command of the supreme Devi; the male form produced out of this aspect of the goddess is the black coloured deity known as Vishnu, Krishņa, Hrishīkēśa, Vāsudēva and Janārddana; and the female is the fair coloured goddess known as Umā, Gaurī, Satī, Chandi, Sundarī, Subhagā and Śivā. The Rājasa form of the supreme Mahālakshmi is simply called Lakshmi. carries a mātulunga (pomegranate) fruit, the gadā, the pātra (vessel) and the khētaka, and has a chihna or mark consisting of the male and female signs (Linga). Hers is the colour of molten gold. She has also divided herself into male and female parts; the former is known as Hiranyagarbha, Brahman, Vidhi, Viriñcha and Dhātā and the latter is called Śri, Padmā, Kamalā, and Lakshmi. And the mother of the universe, Mahālakshmi, ordered Brahman to take Sarasvatī as his consort. great Brahmanda was born by their union. Rudra, that is, Siva married Gauri, and they both broke open the 'egg of gold'. Lakshmi became herself the consort of Vishnu and they both afforded protection to the universe. From Māvā the whole lot of created beings came into existence." Thus, according to the Devimahatmya, all the gods and goddesses mentioned above are but manifestations

of the one single Supreme Being Mahālakshmī and should not be understood to be separate individual deities."

The evolution of the various cosmic gods and goddesses from the supreme Goddess Mahālakshmī, as given in the $D\bar{e}v\bar{i}m\bar{a}h\bar{a}tmya$ of the $M\bar{a}rkand\bar{e}yapurana$, is shown below in a tabular form:—

It may be seen from the above table that all the manifestations of divine power are here conceived to flow from Mahālakshmī, who is looked upon in the Mārkaṇḍēya-purāṇa as the Supreme source of all power. This Dēvī is indeed at the basis of the worship of Śakti; and hence, as proceeding out of the supreme Dēvī, all the minor Dēvīs are described in this chapter irrespective of whether they belong to the Śaiva or the Vaishṇava cult. They are, however, for the purposes of description, grouped according to the cult to which they belong, as certain convenience is gained by so doing.

It was pointed out already that Devi is worshipped independently as the General features Supreme Deity under the name of of the images of the Devi. Sakti in Saktism, and that she is also worshipped in association with Siva in Saivism and Vishnu in Vaishnavism. It has to be noted, however, that Saktism is often considered to be more akin to Saivism than to Vaishnavism. Hence the characteristics of the Devi as an independent goddess and her Purānic associations may be noticed to have somewhat marked relations to the cult of Siva-worship; and the study of Devi-icons confirms this view. The ordinary or common form of the image of the Devi as the consort of Śiva is given in the *Uttara-kāmikāgama*. There it is described as having four arms and three eyes and a pacific countenance. It should wear on the head a karanda-makuta and be clad in silk garments. In two of the hands the pasa and the ankusa should be carried, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses.

If the image of the Dēvī is such as is made to stand by the side of the image of her consort, then it generally has only two hands; one of these is made to hold a lotus or is kept in the *kaṭaka* pose, evidently to have a fresh natural flower put in every day, instead of having to carry metallic or

stone representation of the same; the other hand is allowed to hang down freely by the side. This kind of goddess should have only two eyes and be of golden colour and handsome in appearance. Even when the Dēvī is not made to stand by the side of her consort, she may sometimes be given only two hands, one of which may be made to carry a parrot or a mirror and the other a blue-lily; or, she may be made to hold a śūla and a pāśa, or any other weapons which please the fancy of the artist.

The Dēvī may also be sculptured with six arms; then she should be wielding in four of her hands the pāśa, ankuśa, śankha and chakra and the remaining hands should be in the varada and abhaya poses. Sometimes she may be given even as many as ten hands: in this case she should be represented with five faces having terrific look and with side tusks. Her hands should carry the same weapons which Śiva does when he is given ten hands. She should have the same āsana as Śiva.

Again, the Dēvī is sometimes sculptured as embracing Śiva or as sitting on the same or a different seat near Śiva. In the former case she is seated on the lap of Śiva. In the latter case, one of her legs, either the right or the left, should

be folded and made to rest upon the seat, and the other should be left hanging down. Since it is said that either of the two legs might be folded and made to rest upon the seat, it is clear that the goddess may be seated on the right or the left of Siva.

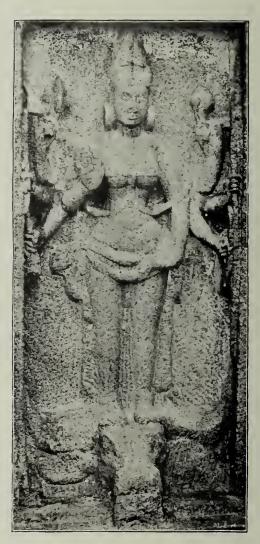
Whether the image of the Dēvī happens to be an independent figure or in association with the image of Śiva—in either of these cases, the body of the goddess may have two bends and be of the dvibhanga variety or it may be perfectly erect and be of the samabhanga variety. When by the side of her lord Śiva, the Dēvī is known by the names of Manōnmaṇī or Gaurī. If Śiva is conceived as Sadāśiva, the Dēvī associated with him is Manōnmaṇi; and she happens to be Gaurī, when she is associated with Naṭarāja and other mūrtis of Śiva. There is, however, not the least difference in the sculpturing of these two differently named forms of the goddess. She might be shown as being black, white or red according to the taste of the artist.

The Suprabhēdāgama says that the image of the Dēvī should have large and prominent breasts, and that it should be adorned with all ornaments. The standing figure of the Dēvi with only one pair of arms is, according to the Pūrva-kāraṇāgama, known by the name of Bhavāni also.

(Fig. 1.) Durgā: Wood: Ōṇakkūr.

Durgā: Stone: Mahābalipuram.

DEVI.

We may now take into consideration some of the special forms of the Dēvī, as associated directly or indirectly with the cult of Śiva. The Śaiva and the Śākta forms of the Dēvī are in fact the most numerous; and it is the latter of these forms that are indirectly associated with Śaivism largely.

The goddess Durgā may have four, eight or more hands, should have three eyes and be of dark complexion. She should have a handsome look with a well developed bust, stout thighs and big hip, and be clad in yellow garments. The head should be adorned with a karanda-makuta, and the body decked with all ornaments. The front right hand should be in the abhaya pose, and the back one should carry the chakra. The front left hand should be in the kataka pose and the back one should carry the śankha. The image of Durgā should be made to stand erect upon a padmāsana, (See Pl. C.), or on the head of a buffalo, or be seated on the back of a lion. Her breasts should be bound with a snake, and a red bodice should cover the upper portion of her body. The Suprabhēdāgama calls her 'the dear younger sister of Vishnu', and informs us that she came out of

the Ādiśakti. According to this work she may have either eight or four hands; and when she has eight hands, they have to carry the śankha, chakra, śūla, dhanus, bāṇa, khaḍga, khēṭaka, and pāśa. (See Pls. XCIX and CI).

No less than nine different forms of Durgā are mentioned in the $\overline{A}gamas$, namely,

- 1. Nilakanthi.
- 2. Kshēmankari.
- 3. Harasiddhi.
- Rudrāmśa-Durgā.
 Vana-Durgā.
- 6. Agni-Durgā.
- 7. Jaya-Durgā.
- 8. Vindhyavāsi-Durgā.
- 9. Ripumāri-Durgā.

To the above must also be added the group of nine figures of Durgā called the Nava-Durgās.

Of the nine forms of Durgā mentioned above Nīlakaṇṭhi is described as the bestower of wealth and happiness on her devotees and is to be shown as carrying in three out of her four hands the triśūla, the khēṭaka and a drinking vessel, while the remaining hand is required to be kept in the varada pose.

Kshēmankari, the goddess capable of giving health, should keep one of her hands in the varada pose and the remaining three should be shown as carrying the $triś\bar{u}la$, the padma and a drinking vessel.

Durgā: Stone; Mahābalipuram.

Durgā panel in the rock-cut temple of Varākasvāmin in Mahābalipuram.

DEVI.

Harasiddhi is the goddess who confers attainment of the desired ends to her votaries; she should carry in her hands the *damaru*, the *kamaṇḍalu*, the *khaḍga* and a drinking vessel.

Rudrāmśa-Durgā is described as having two eyes and a dark coloured body and is draped in red garments. Her head should be covered with the kirīṭa-makuṭa and she must be adorned with golden ornaments set with rubies. She should carry in her hands the śūla, the khaḍḍa, the śaṅkha and the chakra. Her vehicle is said to be the lion; on either side of this goddess should be the sun and the moon.

Vana-Durgā should have eight hands in seven of which should be held the śankha, chakra, khaḍgā, khēṭaka, bāṇa, dhanus and śūla, the remaining hand being held in the tarjani pose. The complexion of this aspect of Durgā is grass green.

Agni-Durgā has also eight hands, six of which hold the chakra, khadga, khēṭaka, $b\bar{a}na$, $p\bar{a}sa$, and ankusa; of the remaining two hands one is held in the varada pose and the other in the tarjani pose. She has three eyes and her complexion is as brilliant as the

lightning. On her crown is tied the crescent moon; she is riding a lion and has a terrific look. On the right and left of this goddess there should be standing in a reverential attitude two celestial damsels holding each a sword and a shield.

Jaya-Durgā should have three eyes and four arms in which she should be shown as carrying the śaṅkha, the chakra, the khaḍḍa and the triśūla. The colour of this form of Durgā is black. The crescent moon adorns the crown of this goddess also; the vehicle of Jaya-Durgā is a lion; her lustre is said to spread throughout the three worlds. This form of Durgā should be worshipped by those who desire to attain siddhi.

Vindhyavāsi-Durgā of complexion bright as the lightning should be seated on Vindhyavasi- a golden lotus, should have three eyes and four arms. Two out of her four hands should carry the śankha and the chakra, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses respectively. She should be adorned with the crescent moon, the hāra, angadas, kuṇḍalas and other ornaments. Surrounding her should be seen standing Indra and other gods praising her. The lion, her vehicle, should also be standing near her.

(Fig. 1.) Katyāyanī or Mahishāsuramarddanī: Stone: Madras Museum.

(Fig. 2.) Durgā: Stone: Conjeevaram.

Katyāyanī or Mahishāsuramarddanī : Stone : Gangaikoṇḍaśolapuram. [To face page 345.]

Ripumari-Durgā is of red complexion and with a terrific look. In one hand she carries the triśūla, while the other is held in the tarjani pose. If her mantra is repeated ten thousand times, all the while concentrating the mind on her as being placed in the Sūrya-bimba (the disc of the sun), she is believed to effect the destruction of enemies and their followers.

The goddess Durgā, as Mahishāsura-marddanī, should have ten hands, according to the Śilparatna, which describes her further as having three eyes;

she should wear on her head a jatā-makuta and in it there should be the chandra-kalā or the digit of the moon. The colour of her body should be like that of the atasī flower, and the eyes should resemble the nilotpala or the blue lily; she should have high breasts and a thin waist and there should be three bends in her body (of the tribhanga variety). In her right hands she should carry the triśūla, khadga, śaktyāyudha, chakra, and a stringed bow; and in the left hands the pāśa, ankuśa, khētaka, paraśu, and a bell. At her feet should lie a buffalo with its head cut off and with blood gushing from its neck. From within this neck should be visible the half emerged real asura bound down by the naga-pasa of the Devi. The

asura should be made to carry a sword and a shield, although the Dēvī has already plunged her triśūla into his neck and he is bleeding profusely. He should have a terrific look with knitted eye-brows. The right leg of the Dēvī should be placed on the back of her lion and her left leg should touch the buffalo-body of Mahishāsura. (See Pls. CII and CIII.)

The Vishnudharmottara as quoted in the Vāchaspatya, describes Mahishāsura-marddanī under the name of Chandikā thus:-This Dēvī has the complexion of gold and is a very handsome youthful woman in an angry mood, sitting on the She has twenty hands; the right back of a lion. ones carry respectively the śūla, khadga, śankha, chakra, bāna, śakti, vajra, abhaya, damaru and an umbrella; while the left ones are seen to hold the nāga-pāśa, khētaka, paraśu, ankuśa, dhanus, ghanta, dhvaja, gadā, a mirror and the mudgara. The buffalo-part of the asura is lying decapitated with the real asura proceeding from out of the neck. His eves, hair and brows are red and he vomits blood from his mouth. The lion of the Devi mauls him, and the Devi herself thrusts the triśūla into his neck. The asura, who is bound down by the nāga-pāśa, carries a sword and a shield. (See Pls. CIV and CV.)

Kātyāyanī or Mahishāsuramarddanī : Stone : Ellora.

Kātyāyanī or Mahishāsuramarddani: Stone: Mahābalipuram.

Kātyāyani is described as a goddess having ten arms and partaking of the Katvavani. nature of the three gods Brahmā, Vishnu and Siva. She wears on her head the jatābhāra, in which is tucked up the crescent moon. Her face resembles in splendour the full moon and the colour of her body is that of the atasī flower. She has very pretty eyes and an appearance disclosing the freshness of the youth which has just come upon her, and is decked with all ornaments. Her breasts are large and prominent and she stands with three bends in her body (tribhanga). She is represented as killing Mahishāsura, bearing in her right hands the triśūla, khadga, bāna, chakra, śaktyāyudha; and in the left ones, khētaka, pāśa, ankuśa, ghantā and paraśu.* Below is the headless trunk of the buffalo-bodied asura from whose neck his human form is made to emerge with a sword and a shield in his hands. His chest is pierced by the triśūla of the Dēvi. The rest of the description of this asura here agrees closely with that of Mahishāsura as given under Mahishāsura-marddani.

^{*} In another description two more articles, the pūrnapātra and chāmara are mentioned as held in the hands in addition to those already mentioned; but the number of hands are, however, said to be only ten.

The following account of the destruction of Mahishāsura is given in the Varāha-purāna: — Vaishnavi, the Sakti of Vishnu, was making tapas on the Mandara mountain. On one occasion, her mind lost its concentration, and in consequence several handsome looking females were born out of They began to attend upon the Devi: and thus, looked after by these damsels, she began to continue her austerities. Nārada, who happened to go that way, saw her resplendent beauty, and told Mahishāsura of the existence of a real paragon of beauty on the Mandara mountain. Seized by the madness of possessing her, the asura prepared himself to capture her and marry her. As a preliminary step he sent a messenger to the Devi to relate to her his greatness and prowess and to ask her to accept him as her consort. messenger narrated to her the origin and history of Mahishāsura thus: - When the rishi Sindhudvīpa, son of Supārśva, was practising penance in Mahishmati, a girl named Mahishmati, a daughter of Viprachitti, came with her friends to the Mandara-parvata on a pleasure excursion. they came upon a beautiful abode of a rishi, which she wanted to take possession of. To drive away the then occupant of the āśrama, they all took the shape of she-buffaloes and threatened to

gore the rishi, who was doing penance. The rishi perceived by means of his mental vision the truth of the situation and cursed that these girls should all become real mahishis or she-buffaloes. As soon as they heard the curse, they began to realise the formidable nature of the offence they had committed and began to repent. The rishi also became cooled down somewhat, and promised them that their buffalo nature would disappear from them as soon as a buffalo-son was born to Mahishmati. After some years had passed by, Mahishmati was grazing on the banks of the Narmadā. The rishi Sindhudvīpa, who had also gone there, met a celestial nymph named Indumati and fell in love with her. As he was not able to approach her, his seed fell in the river Narmada, and it was swallowed with the water of the river by Mahishmati who took then her drink from the Narmada. This seed grew in the womb of Mahishmati, and in time Mahishāsura was born. In addition to giving this description of the origin of Mahishāsura, his messenger praised also the intelligence and valour of his master. On hearing this, Jaya, one of the attendants of the Devi, replied by saying that none of the women on the Mandara mountain was going to get married, and that therefore he might depart in peace. He left

accordingly. After the departure of the messenger Nārada appeared before the Dēvī, and informed her that Mahishāsura, having defeated all the gods, was going to her to carry her away by force. Very soon, the *asura*, as stated by Nārada, came with a large army to attack the Dēvī; she with her female attendants met him and his army in battle and completely destroyed all of them.

A different version of the destruction of Mahishāsura is given in the Vāmana-purāņa. Pulastya addressing Nārada says—"The gods, having been defeated by Mahishāsura, forsook their abodes and hastened, with Brahmā at their head, to implore the protection of Vishnu. Śańkara was also present there; and, when the gods finished relating their grievances, Vishnu, and at his command, Brahmā, Śankara and all the gods so emitted flames of anger from their eyes and countenances that a mountain of effulgence was formed. From this mountain came forth Kātyāyanī, resplendent as a thousand suns, with three eyes, with hair black as night and with eighteen arms. To her Siva gave a trident, Vishnu a disc, Varuna a conch, Agni a dart, Yama an iron rod, Vāyu a bow, Sūrya a quiver and arrows, Indra a thunderbolt, Kubēra a mace, Brahmā a rosary and a waterpot, Kāla a sword and shield, Viśvakarma a

battle-axe and other weapons, Himavan a lion, and other gods various arms and ornaments. Being thus armed and adorned by all the gods, Kātyāyanī proceeded to the Vindhya mountain. There two asuras, Chanda and Munda, saw her, and immediately hastened to their king, and informed him that a most lovely goddess had singly fixed her abode on the Vindhya mountain. On hearing the high encomiums which Chanda and Munda bestowed on the beauty of this goddess, Mahishāsura determined to obtain possession of her and ordered, his army to be collected and marched to the vicinity of the mountain. He himself entered into a lofty pavilion, and then sent the son of Maya to summon the goddess to his presence. Dundubli, the son of Maya, accordingly proceeded to her, and standing respectfully at a short distance addressed her—"I am, O virgin lady, a messenger sent by the chief of the asuras". Kātyāyanī replied--" Approach! Approach! and dismiss thy fear, and truly deliver the message which thou bringest." Encouraged by these words, Dundubhi answered,—"thus says Mahisha, the king of the asuras,—'The gods wander upon the earth, helpless and powerless, as the three worlds have been conquered by me. It is I who am Indra and Rudra and Sūrya; I am the sole lord of the

Universe, and there is no other god than me. In battle am I unconquerable; and by my victorious arms have I acquired possession of every desirable thing that the world contains. But on thy account, O lovely virgin! have I now come to this mountain'; hasten, therefore, to pay due obeisance to the lord of the universe, for thou art worthy of becoming his spouse "Kātyāyani replied,—"It is true that the mighty asura Mahisha has subdued the three worlds, and I also am ready to obey him; but there is a custom, long established in my family, which requires that each daughter of our house should be conquered in battle by her wooer before she can be united to him in marriage. From this custom I cannot deviate. Before, therefore, I can become the spouse of thy king, he must vanquish me in combat." Dundubhi, on hearing these words, returned to Mahisha, and acquainted him with the determination of the goddess; and he immediately ordered his army to advance, on observing which the gods exclaimed to Durgā,—"Put on thy armour". But she said,-"I will not, for what necessity is there for an armour, when none but these vile asuras stand before me?." Vishnu, however, presented her with an armour, and entreated her to protect herself with it against the weapons of her enemies, especially as in consequence of a boon granted by Siva to him Mahisha had been rendered almost invulnerable.

When Devi perceived the elephants, the horse, the foot soldiers and chariots composing the army of the asuras approach her, she at once strung her bow and rained on them a ceaseless shower of arrows. Many of the enemies of the gods she slew with her shafts; others with her sword; and with her various other weapons she caused havoc in their ranks, as her lion brandishing its mane bore her along. Thus Kātyāyanī destroyed countless hosts of the bold asuras; and on beholding the battle-field covered with their corpses, she seized a vīnā and a damaru in joy and laughingly began to play. Wherever she moved, drawing out music from her instruments, ghosts and goblins shouted out in response and danced; and her lion tossed about in sport the lifeless bodies of the slain. But Mahisha, on viewing the destruction of his army, hastened to engage, the goddess in personal combat; and Kātyāyani. equally eager for the combat, urged on her lion. Then commenced a terrible duel in consequence of which the summits of the mountain were rent beneath their feet, the earth and the ocean trembled, and the very clouds up above became scattered. In vain did the goddess employ her various weapons

again and again; the wily art of Mahisha rendered them all innocuous; even when she succeeded in binding him with the noose given her by Varuṇa, carrying the rope round his horns, his muzzle and hoofs, he escaped from the bond; and when she hurled a thunder-bolt at him, he shrank into such a diminutive size that it went past him leaving him uninjured. At length Durgā dismounted from her lion and sprang upon the back of Mahisha, and with her own tender feet so smote his head that he fell senseless on the ground; and then she immediately cut off his head with her sword; and all the hosts of asuras exclaimed, Ah! Ah! ".

In other works also similar stories are given of the killing of Mahishāsura by the Dēvī. The destruction of Mahishāsura is considered to be allegorical; the *Padma-purāṇa* says that in the Svāyambhava-manvantara, Mahishāsura was killed by Vaishṇavī on the Mandaragiri, that he was once again destroyed by Nandā in the Vaivasvata-manvantara on the Vindhya mountain, and that thus personified ignorance was killed by Jñāna-śakti which is the same as personified wisdom. It may also be that this story indicates the substitution of the buffalo-totem worship by a form of goddess-worship among certain early primitive tribes in the country.

In the Vishnudharmöttara it is stated that Nandā was born 'from the pleasure of Bhāradvāja'. She has four arms; one of her hands is in the varada pose, another in the abhaya pose; the third and the fourth hands carry a lotus and an ankuśa respectively. Or, she may in these hands hold the khadga and the khēṭaka. Her complexion is white and she is seated on an elephant.

The Varāha-purāna, however, has the following version of the origin of Nanda:-The king named Sindhudvipa, the son in a previous birth of Tvashtā, knowing that in that birth he was killed by Indra, practised penance with a view to beget a son who would kill Indra. The river Vetravati assuming the form of a young woman approached Sindhudvipa; and through their union was born a child named Vētrāsura. The child of theirs in due time became the king of Pragivotisha. He vanquished all rival kings, and then began to give trouble to Indra and the other gods. The gods with Indra at their head, and having Siva also with them, went to Brahmā to complain to him of the annoyance caused by Vētrāsura to them. hearing their complaint, Brahmā suspected that the trouble was due to Māyā created by Vishņu; and then at once a damsel, clad in white robes.

wearing a kirīta on her head, and having eight hands carrying in them the śankha, chakra, gadā, pāśa, khadga, ghantā, dhanus and bāna, appeared before him and undertook to kill the troublesome She then transformed herself into Vētrāsura. innumerable heroic damsels, and fought with the asura and put an end to his life. Brahmā and other gods, while complimenting her on her success, prophesied that she would be called upon on a future occasion to destroy another troublesome asura of the name of Mahishāsura. The gods then retired to the Himalayas, where they set up the goddess Nandā as an object of worship and were feeling happy. Because they were so happy, they named this goddess Nandā.

Durgā is often worshipped in the form of nine figures, one of them being set up in the middle and the remaining eight in positions corresponding to the eight points of the compass. They are all seated figures having a lotus as their seat. Instead of actual figures, we may introduce in their respective places their tatvāksharas, in the yantra. The image in the middle has eighteen hands, big breasts and thighs, and is adorned with various ornaments. This goddess, who is capable of granting all powers, has in eight of her left hands the tuft of hair of the

Standing figure of Bhadrakāļi: Bronze: Tiruppālatturai.

asura, the khētaka, ghantā, mirror, dhanus, dhvaja, damaru, pāśa, the remaining left hand being held in the tarjani pose. The right hands carry the śakti, tanka, śūla, vajra, śankha, ankuśa, cane, bana and chakra. Each of the eight other figures of Durgā has only sixteen hands. names of these goddesses are Rudra-chanda, Pra-Chandogrā, Chanda-nāyikā, Chandā, chandā. Chandavatī, Chandarūpā, Atichandikā, and Ugrachandikā. The colour of the centrally situated Durgā is that of fire. The other Durgās are yellow of the gorochana, red, black, blue, white, grey, turmeric-yellow and pink. The central Durgā is in the ālīdhāsana posture riding on a lion and holds in one of the hands the tuft of hair, as already stated, of the asura emerging from the cut-end of the neck of the buffalo-form of the asura. The other Durgas are seated upon rathas shaped like lotuses. Such is the description of Navadurgās as given in the Skandayāmaļa.

The conception of the goddess Dēvi as

Bhadrakāļi has eighteen hands and a handsome appearance. She has three eyes. The following things are found held in her hands, namely, the akshamālā, triśūla, khadga, chandra, bāṇa, dhanus, śankha, padma, sruk, sruva, kamandalu, danda, śakti, agni,

kṛishṇājina, water, one in each hand: of the remaining two hands one is in the śānti pose (abhaya?), and the other carries a jewelled vessel. She is seated in a chariot drawn by four lions, her posture being what is generally described as the ālīḍhāsana.

Mahākālī is jet black in colour and has tusks in her mouth. Her eyes are distended and the waist is thin. She carries in her four hands the khaḍga, khēṭaka, pātra and kapāla. She wears on her head a garland of skulls. Or, she is black in colour resembling the rain-cloud and has a stout body and eight arms. In her hands are held the chakra, śankha, gadā, a pitcher, a pestle, ankūśa, pāśa and vajra.

This goddess is said to be of the colour of the water-lily, carrying in three out of her four hands the $p\bar{a}\dot{s}a$, padma, and $p\bar{a}tra$ the fourth hand being in the abhaya pose.

Ambikā is seated upon a lion and has three eyes; she is adorned with various ornaments, and has in one of her left hands a mirror; one of the right hands is held in the varada pose. In the other two hands she holds the sword and the shield.

(Fig. 1.) Mahākālī: Bronze: Mādeyūr.

(Fig. 2.) Mahākālī : Bronze : Madras Museum.

Mangalā is seated upon a simhāsana, and wears on her head a jaṭā-makuṭa.

She carries in eight out of her ten hands the śūla, akshamālā, dhanus, a mirror, the bāṇa, khēṭaka, khaḍga, and chandra; and the remaining two hands are held in the varada and abhaya poses. She has a lovely appearance with pretty breasts and a playful smile on her countenance. She is adorned with various ornaments.

This goddess is seated on a lion and has four arms; in her hands she carries the $akshas\bar{u}tra$, padma, $s\bar{u}la$ and kamandalu.

This goddess is a representation of the śakti as a destructive power. She has a single braid of hair and her ears are ornamented with red shoe-flowers in addition to the kuṇḍalas. She is naked and seated on an ass. She is sometimes specially associated with Bengal. Her body is smeared with oil and her left foot wears a kind of anklet made of iron spikes. Kālarātrī is rightly of a terrific appearance.

Lalitā has in her two left hands a mirror and a śankha, and in her right hands a fruit and a small box containing collirium for the eyes. Hers is a standing figure, and it must be decorated with various ornaments.

Gauri is the goddess looked upon as an unmarried girl, with either two hands held in the varada and abhaya poses, or with four hands, three of which carry the akshamālā, padma and kamaṇḍalu, the fourth one being in the abhaya pose. This is understood to be the aspect in which the dēvas contemplate upon her; and she is held to be capable of bestowing much benefit and great merit.

Gaurī is worshipped under different aspects, such as Umā, Pārvati etc. Of these Umā is the goddess who is worshipped even by the $d\bar{e}vas$; she has in her hands the akshamālā, a mirror, the kamandalu and a lotus.

The figure of this goddess has four arms; in her hands are seen the akshamālā, an image of Śiva, an image of the lord of the Dēvagaṇās (Gaṇēśa) and the kamaṇdalu; and her abode is between agni-kundas.

Another aspect of Gauri is represented as a female figure standing upon the back of an alligator; she is required to be worshipped at home in the houses of her votaries who desire wealth and prosperity. She has four arms; in two of her hands are held the akshasūtra and the padma, while the other two are kept in the varada and abhaya poses respectively. (See fig. 1, Pl. CVIII.)

(Fig. 1.) Pārvatī: Stone: Ellora.

(Fig. 2.) Annapūrņādēvī: Ivory: Trivandram.

Rambhā is an aspect of the Dēvī said to be able to grant all the desires of her votaries; she is seated on an elephant. She is handsome and has four hands, which carry respectively the kamanḍalu, akshamālā, vajra and ankuśa.

Tōtalā is another aspect of Gaurī who carries the śūla, akshamālā, daṇḍa and a white chauri. She is said to be able to destroy all sins.

Tripura another aspect of Gauri carries in two out of four of her hands the ankusa and the pasa, while the remaining ones are held in the varada and abhaya poses.

In a temple dedicated to Gauri the central figure should naturally be that of Gauri. On the left of the image of the central Gauri should be that of Siddhi, while on the right that of Śri. There should also be the images of Bhagavati and Sarasvati in places which are called the prishthakarna bhāga, Gaṇēśa in the north-east corner and Kumāra in the south-east corner of the temple. The door-keepers of the temple of Gauri are eight in number. They all keep one of their hands in the abhaya pose and carry in another a daṇḍa while the two other hands of Jayā and Vijayā,

two of the gate-keepers, are seen carrying ankuśa and pāśa; of Ajitā and Aparājitā, the padma and pāśa; of Vibhaktā and Maṅgalā, the vajra, and ankuśa; and of Mōhinī and Stambhinī, the sankha and the padma.

The general appearance of this goddess is black, and she has long eyes. The colour of her face is either white or red. She wears a linga on her person, and has only two hands in which she holds the khaqqa and khēṭaka respectively. She is seated on a simhāsana. Her head is decorated with ornaments made of pearls. Bhūtamātā is worshipped by bhūtas, prētas, piśāchas, by Indra, Yakshas, Gandharvas, etc., and her abode is under an aśvattha tree (ficus religiosa).

The figure representing this goddess is required to be sculptured as lying down on a bed with the eyes closed. It must be shaped very beautifully. The goddess keeps a drinking vessel near her, and has only two hands.

Vāmā is represented as a female figure with one head and two arms, and is of terrific look possessing three eyes. She holds in one hand a $kap\bar{a}la$ and the other is in the abhaya pose. She wears a $jat\bar{a}$ -makuta on her

head. This goddess is supposed to confer all the desired good upon her votaries.

The goddess Jyēshṭhā is terrific and powerful, is of red complexion and is said to confer fortune upon her votaries and also destroy their enemies. She is described as the eldest of the group of eight goddesses beginning with Jyēshṭhā and ending with Manōnmanī. She has two hands in which she carries the kapāla and the $b\bar{a}na$.

Raudri has a black face, is of a terrific look and is draped in red clothes. She is older than the other six goddesses whose descriptions follow.

Kālī is a goddess of dark colour, her face alone being red. She carries in her two hands a lotus and the $kap\bar{a}la$. She is the destroyer of fear.

Kalavikarnikā is of a bluish colour and carries in her two hands the $kap\bar{a}la$ and the $\hat{s}akti$. She is also understood to be capable of removing fear and giving rise to happiness.

Balavikarnikā is of grey colour, has long eyes and holds in her two hands the $kap\bar{a}la$ and the $japam\bar{a}l\bar{a}$. She is the giver of peace to her worshippers.

Balapramathani is of a reddish or white com-Balapramathani. plexion and has two hands in which she carries the $kap\bar{a}la$ and the $p\bar{a}sa$. She is the destroyer of all enemies.

Sarvabhūtadamanī is of deep red clour resembling that of the shoe-flower, and has tusks in her mouth; her belly is big and large. She carries the kapāla and the vajra in her two hands.

Manonmani is to be either of blue or of black complexion, should have a large face and should carry the $kap\bar{a}la$ and the khadya. She is also said to bestow wealth upon her votaries and to terrify their enemies.

This is a twin goddess of whom Vāruṇī has pendulous breasts and a flabby belly and is clad in red garments and carries in her hands the śūla and bāṇa. Otherwise she must be sculptured as a handsome woman. Chāmuṇḍā has large and long nails and several hands. This Chāmuṇḍā is said to be capable of attracting all to herself by means of her power.

Rakta-Chāmuṇḍā, also known as Yōgēśvari, is believed to be permeating throughout the moveable and immoveable objects of the universe; her worshippers are,

supposed to attain this extraordinary power of permeating the whole universe. This goddess carries in her hands the khadga, musala, $hal\bar{a}$ and a $p\bar{a}tra$.

Sivaduti has a faded look and a face suggesting that of a jackal. Her body is Sivaduti. emaciated, thin and wiry. It is ornamented with snakes; and she wears a garland of skulls. Her look is terrific. In her four hands she carries the rakta- $p\bar{a}tra$ (a vessel to hold blood), khadga, śūla and māmsa (flesh). She is seated in the ālīdhāsana attitude; near her is seen a khatvānga. According to another authority, the complexion of Sivadūti is said to be that of the midday sun; she has three eyes and hands, in the left ones of which are held a pātra (vessel) for holding blood, the gadā, khēţaka, pāśa and in the right ones the padma, kuthāra, khadga and ankuśa; she is adorned with ornaments set with all the nine gems and is worshipped by the gods, rishis and others.

Yōgēśvarī should have ten hands, three eyes, and should carry the śakti, khadga and damaru in three of her right hands and ghanṭā, khēṭaka, khaṭvāṅga, and triśūla, in the four left ones. Nothing is mentioned about the remaining hands.

Bhairaví holds in her hands the $p\bar{a} \dot{s} a$ and the $a \dot{n} k u \dot{s} a$, and is of red complexion. If the worshipper so desires, he may endow her figure with twelve arms.

This goddess is of the complexion of the rising sun and has three eyes.

Her head is surrounded with a garland of skulls; a ratna-mākuṭa in which is inserted a crescent moon adorns the crown of her head and her chest is daubed with blood. In two of her hands are held the akshamālā and vidyā (is it jñāna-mudrā or a book?), while the others are held in the varada and abhaya poses.

Śivā is seated upon a bull and has three eyes; one of her hands is in the varada pose, another carries a damaru bound with a snake, the third hand carries the triśūla and the fourth is in the abhaya pose.

Kirti is adorned with costly ornaments set with superior gems. She has a very pretty waist and is seated on a blue lily, and also holds the same flower in one of her hands. In another hand she carries a kalaśa (vessel). She smells of rice mixed with toddy.

Siddhi is another goddess who is capable of bestowing all desired objects on her worshippers; she has her body covered with white sandal paste, is seated upon a white seat, and is decorated with white lotuses. She has a door-keeper attending upon her.

Riddhi is a goddess represented like a handsome woman seated in the vīrāsana
posture. She is fondly looking
into a mirror. Her forehead is marked with a
very pretty tilaka and the hair of her head is
done up neatly and beautifully. * Chāmaras and
garlands are held on either side by attendant
women. She is also fond of playing on the flute
and the vīnā.

This goddess is seated upon a padmāsana and is engaged in the practice of yōga. Hers is a pacific and beautiful countenance; she wears a flat waist-zone and has also the yōga-paṭṭa going round the back and the two crossed legs. One of her hands is in the varada pose and the other holds the triśūla.

^{*} If we take तिलकालक of the Sanskrit text a single word the description of this goddess ought to be changed as follows:—on her body is a black mole (something like the Śrīvatsa mark on chest of Vishņu).

Dipti is a goddess full of radiating effulgence and is seated upon a $chandr\bar{a}$ -sana.

Rati is a very handsome looking goddess wearing such jewels as are generally worn in spring seasons. She is attached to playing on the $v\bar{\imath}n\bar{a}$. She is scented with $kast\bar{u}ri$ and $karp\bar{u}ra$, and is carrying in her hands a danda and an $aksham\bar{a}l\bar{a}$. She is full of glee and is dancing in joy.

Svētā is bright as the moon and is seated on an white lotus.

Bhadrā is a goddess with four hands in which are found an $aksham\bar{a}l\bar{a}$, $n\bar{\imath}l\bar{o}tpala$, a fruit and the $\pm\bar{\imath}ula$. She is seated on a $bhadr\bar{a}sana$.

These twin goddesses should each hold in three out of four hands the \$\vec{sula}{ula}, padma vijaya.

out of four hands the \$\vec{sula}{ula}, padma akshamālā; and the fourth hand is in the varada pose. The goddesses are seated upon a lion. They are also goddesses who fulfill all the desires of their votaries.

Kālī is a terrific goddess and has a peculiar smell about her calculated to create fear in the mind of all.

Ghanṭākarṇī carries in her hands the ghanṭā and the triśūla.

Jayanti must also be sculptured as a very beautiful woman; her hands should be made to carry the kunta, śūla, khadga and khēṭaka. She is worshipped in thankfulness by those who are enjoying happiness.

Diti, who is praised by the asuras, is also worthy to be worshipped. She is to be shown as seated on a daṇḍā-sana, and decorated with all ornaments. In her hands are to be held a nīlōtpala and a fruit and she carries a child on her lap.

Arundhati is a goddess who is free from anger, is draped in white clothes and is always austere. And in evidence of this latter quality she has to be sculptured as carrying in her hands patras (leaves), flowers and water indicating that she is intent upon offering worship to the gods. Her body is covered with sandal paste.

Aparājitā should be so shown as riding a lion; she is to be sculptured as a very strong woman carrying in her hands the pināka (Śiva's bow), bāṇa, khaḍga, and khēṭaka; she should have three eyes and the jaṭābhārā on the head, with the crescent of the moon in it. She has a snake Vāsuki as her wristlet.

This goddess has the face of a cow and the body of a handsome woman. She carries in her two hands a handful of grass and a kamaṇḍalu respectively, and is worshipped for the attainment of wealth and plenty and prosperity.

The abode of this goddess Kṛishṇā is in the midst of $agni-kuṇ\dot{q}as$ or sacrificial fire-pits. She has four hands, two of which are in the $a\tilde{n}jali$ pose, and the two remaining ones carry the $aksham\bar{a}l\bar{a}$ and the $kaman\dot{q}alu$.

Indrākshī is a goddess with a bright countenance and a pair of hands in one of which she holds the vajra, and keeps the other in the varada pose. She is draped with a pair of yellow garments, decked with all ornaments and is surrounded by a number of youthful damsels. This is the aspect of the Dēvī which is worshipped by the apsaras women.

The youthful goddess $Annap\bar{u}rn\bar{a}$ is of red complexion, having a face round as the full moon, three eyes and high breasts. In her left hand she carries a vessel set with rubies and containing in it honey: in the right hand she holds a spoon set with rubies and containing delicious rice. She is adorned with wristlets set with rubies, a $h\bar{a}ra$ which rests

gracefully upon her chest and many other ornaments. (See fig. 2, Pl. CVIII.) She may have sometimes as many as four hands, in which case, two hands are to carry the pāśa and ankuśa and two others held in the abhaya and varada poses respectively. There should also be the crescent moon adorning the crown on her head.

Tulasidēvī is of dark complexion, with eyes resembling the petals of the lotus flower, and having four arms; of the four hands two are in the abhaya and varada poses and the other ones keep in them a lotus and a nīlōtpala. She is to be adorned with kirīṭa, hāra, kēyūra, kuṇḍalas and other ornaments, clothed in white garments and seated on a padmāsana (or on a lotus).

This goddess should be seated upon a horse, with one hand carrying a golden cane and the other holding the reins of the horse. She has three eyes; on her crown is the crescent moon.

The complexion of Bhuvanēśvarī is the red colour of the rising sun and she has three eyes. Her crown is adorned with the crescent moon and she is seen wearing all ornaments including kuṇḍalas, hāra, a broad belt round the waist and kankaṇas set with

rubies. She is seated upon a $padm\bar{a}sana$. In two of her hands are the $p\bar{a}sa$ and the aikusa and the remaining hands are held in the abhaya and the varada poses.

Bālā is also a goddess of red complexion seated upon a $padm\bar{a}sana$. She holds in two of her hands the $akshamāl\bar{a}$ and the pustaka and the remaining ones are kept in the abhaya and the varada poses.

This goddess of black complexion should be seated upon a seat set with rubies, with one of her legs resting upon a lotus and her hands playing upon the vinā. There should be near her a parrot whose talk the goddess should be listening to. Rājamātangī is adorned with the crescent moon on her crown which is tied round with a garland of blue lilies, a tilaka on her forehead and all appropriate ornaments.

So far we have dealt with the images of Dēvī
either as directly or indirectly
associated with the cult of Śiva.

There is goddess-worship associated with the cult
of Vishņu and Brahmā as well. The goddess is
here invariably looked upon as the consort of the

Śrīdēvī: Stone: Mahābalipuram.

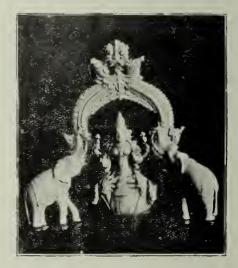
Śrīdēvī: Stone: Ellora.

PLATE CXI.

Lakshmī: Stone: Mādeyūr.

Śrīdēvī: Ivory: Trivandram.

god; and chief among Vishnu's consort is Lakshmi. When the ocean of milk was churned for obtaining the ambrosials for the gods, many other valuable things came out from that ocean. The goddess of wealth Lakshmi, who became afterwards the consort of Vishnu, came out from that ocean then. Lakshmi is conceived to be treasured by her lord on the right side of his broad chest. She is known by several names, such as, Śrī, Padmā and Kamalā. She is seated upon a padma and holds in each of her two hands a lotus. She is also adorned with a lotus garland. On either side is an elephant emptying water on her head from pots presented by attendant celestial maidens, (See Pls. CIX, CX and fig. 2, Pl. CXI). This goddess is of dark complexion according to the Vishnudharmottara. The Amsumadbhēdāgama describes her differently. According to it the colour of Lakshmi is to be golden vellow. She should wear golden ornaments set with rubies and other precious gems; in her ears there should be jewelled nakra-kundalas. figure of Lakshmi has to be like that of a maiden who has just attained age and should be of very handsome appearance, with pretty eye-brows, eyes like the petals of a lotus, a full neck and a well developed waist. She should wear a bodice and be adorned with various ornaments on the head. In

her right hand she should carry a lotus flower and in the left hand a bilva fruit; she should be draped in beautiful clothing and her back should be broad and attractive. The waist zone should be a broad belt of artistic workmanship and should heighten the effect of her natural beauty.

The Śilparatna alone mentions that the colour of Lakshmi is white and further says that in her left hand she holds the lotus and in the right hand the bilva fruit. It adds that she wears a necklace of pearls and is attended by two maidens who are waving the chāmara near her. She must be bathed with water taken out of two exactly similar vessels. The figure of Lakshmi should have only two hands when she is by the side of Vishnu. But when she is worshipped in a separate temple she should have four hands, (See fig. 1, Pl. CXI), and be seated upon a lotus of eight petals placed upon a simhāsana. In one of the two right hands she should hold a lotus with a long stalk, and in the other a bilva fruit; the left hands should carry an amritaghata (a pot containing ambrosia) and a śankha respectively. Two elephants standing a little behind her should pour from pots pure water on her head for bathing her. On her head also there should be a lotus. She should be adorned with kēyūra and kankana.

Kollāpura Mahālakshmī : Stone : Kolhapur.

In Karavīra (the modern Kolhapura) there is a temple dedicated exclusively to Mahālakshmī: it is therefore a very famous place of pilgrimage. The Viśvakarma-śāstra describes separately the figure of Mahālakshmī as found in this temple. She is represented as a small girl wearing various ornaments and looking very handsome. In her lower right hand is a pātra (vessel), and in the upper right hand the gadā named kaumōdaki; in the lower left hand she holds a bilva fruit, and in the upper left hand the khēṭaka. On her head is a Linga, (See Pl. CXII). She has to be worshipped by those who are desirous of acquiring wealth.

It is conceived that Bhūmī or Bhūdēvī, meaning the Goddess Earth, is also a consort of Vishņu. Possibly this association of the Goddess Earth with Vishņu is due to his boar-incarnation. Bhūmi or Bhūdēvi is said to be of a light green colour resembling that of the tender sprouts of the paddy plant. Her head has to be adorned with a karaṇḍa-makuṭa; and she should be made to wear ornaments of all kinds and be dressed in yellow clothes. Bhūmidēvī should be sculptured as a woman with two hands in which she should carry either lotuses or nīlōtpalas. She may be either sitting or standing

upon a padmapītha. This is the description of the goddess as she is found by the side of her lord Vishņu. The Pūrva-kāraņāgama, however, gives a slightly different description of Bhūdēvī. She is said there to be of dark colour and to wear red clothes as well as a golden yajñōpavīta on her body. In the Vishnudharmottara we have it stated that her complexion is white, that she has four arms and carries in her four hands a ratna-pātra (a vessel filled with gems), sasya-pātra (a vessel containing vegetables), ōshadhi-pātra (a vessel containing medicinal herbs) and a lotus respectively. She should be seated upon the back of four diggajas or elephants of the quarters. This description is evidently that of the Goddess Earth when she is set up independently as a svayam-pradhana object of worship and represents fully poetically all the characteristics of the earth, as the producer of plants, gems etc.

In addition to Lakshmī and Bhūdēvī, there are other goddesses associated with Vishņu in relation to some of his other incarnations. For instance Śitā was worshipped as the consort of Rāma, and Rukmiṇī, Satyabhāma and Rādhā as the consorts of Kṛishṇa. Even Subhadrā, the sister of Kṛishṇa, is associated with Vishṇu worship at Jagannath.

Sarasvatī: Stone: Gadag.

[To face page 377.]

Sarasvatī: Stone: Gangaikondaśōlapuram.

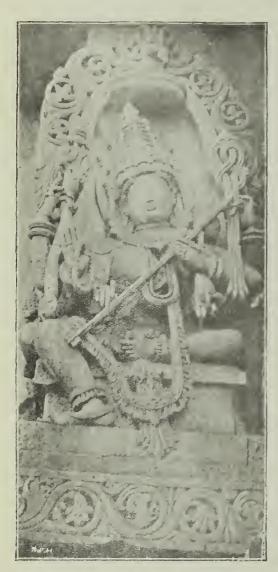
[To face page 377.]

Sarasvatī: Stone: Bāgaļi.

[To face page 377.]

Sarasvatī with a vīṇā: Stone: Haļēbīḍa.

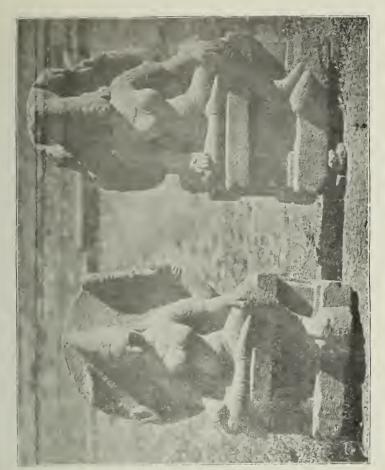
Sarasvatī dancing: Stone: Haļēbīḍu.

Sarasvati, the goddess of learning, is associated generally with Brahmā, who hap-Sarasvati. pens to be the creating god in the Hindu trinity. She is seated upon a white lotus, is of white complexion, and is draped in white clothes. She has four hands (See Pls. CXIII and CXV). In one of the right hands she holds an akshamālā and the other right hand is in the pose called vyākhyāna-mudrā; and in the left hands she carries respectively a book and a white lotus. Surrounding her there are standing a number of munis or sages engaged in worshipping She wears a yajñōpavīta on her person and has the jatā-makuta on the head; otherwise also she is decked with various ornaments. according to the Amsumadbhēdāgama. But the Vishnudharmottara tells us that Sarasvatī should be standing upon a white lotus and further substitutes the kamandalu in the place of the lotus in one of the left hands and makes the right hand with the vyākhyāna-mudrā carry instead a vīnā with a bamboo stem (See fig. 2, Pl. CXVI). In her standing posture she should be sculptured as a samabhanga image. The Amsumadbhēdāgama says that the kundalas of Sarasvatī should be made of rubies but the Pūrva-kāraņāgama prescribes for her, ear-rings of pearl (See Pl. CXIV, also fig. 1,

Pl. CXVII). Sarasvatī is described in the Sūta-Samhitā of the Skanda-purāṇa as a female figure having a jaṭā-makuṭa on her head, in which there is a crescent moon inserted. Her neck is of blue colour and she has three eyes. The Dēvīmāhātmya of the Mārkaṇḍēya-purāṇa describes her as holding in her hands an aṅkuśa, a vīṇā, an akshamālā, and a pustaka. It is in this fashion that the Dēvī is represented in the Hoysaļa sculptures (See fig. 1, Pl. CXVI). It is obviously intended here that Sarasvatī is to be looked upon as a Śakti of Śiva. She is also sometimes conceived as a Śakti of Vishṇu. Indeed Lakshmī, Sarasvatī and Pārvatī are all identified with the one Dēvī.

In relation to the sculptures and castings of goddesses in South India, it may be observed that, in groups consisting of a god and two goddesses on either side, the goddess on the right is seen wearing the kucha-bandha (bodice) just as is worn at the present time by the Nambūdiri ladies under the name of mulaikkachchu or breast-band, and that the goddess on the left does not wear such a bodice. This is a noteworthy peculiarity. It may be particularly noticed in relation to the group of images consisting of Vishnu and his consorts Śrī and Bhū (see Pls. XXII and fig. 2, Pl. LXII). The meaning of this difference in the sculpturing is not evident.

PLATE CXVII.

(Fig. 2.) Vārābī; Stone: Vaishņavī. Tirunandikkarai.

(Fig. 1.) Śāradādēvī: Ivory: Trivandram.

By Diti were born to Kasyapa two sons known as Hiranyāksha and Hiranya-Sauta-matrikas. They were respectively kaśipu. killed by Vishnu in his Varāha-avatāra and Nrisimha-avatāra. Prahlāda, the son of Hiraņyāksha, became a devotee of Vishņu and renounced all concerns of worldly life. After him Andhakāsura began to rule over the asuras. By piously practising a long series of austerities, he obtained several boons from Brahmā and became very powerful. He then began to cause annoyance to the devas; and they ran to Kailasa to complain to Siva about the troubles caused by the asura chief. Even as Śiva was listening to their complaint, Andhakāsura appeared at Kailāsa with a view to carry away Pārvatī. Śiva thereupon got ready to fight the asura; he made the three well known snakes Vāsuki, Takshaka and Dhananjaya serve as his belt and bracelets. An asura named Nîla, who had secretly planned to kill Siva came out in the meanwhile in the form of an elephant. Nandi came to know of this and informed Virabhadra: and he took the shape of the lion (the natural enemy of the elephant) and attacked and killed Nila. The skin of this elephant was presented by Virabhadra to Siva. It was worn by Siva as his upper garment. Clad with this curious garment

and ornamented with the serpents, and wielding his powerful triśūla, Šiva started out on his expedition against Andhakāsura taking with him his army consisting of the ganas. Vishnu and the other gods also went with him to offer help. But in the struggle that ensued Vishnu and other devas had to run away. At last Siva aimed his arrow and shot at the asura and wounded him; blood began to flow in profusion from the wound, and each drop of it as it touched the earth assumed the shape of another Andhakāsura. Thus, there arose thousands of Andhakāsuras to fight against Śiva. Immediately Siva thrust his triśūla through the body of the original and real Andhakāsura and began to dance. Vishnu destroyed with his chakrāgudha the secondary asuras produced from the blood-drops. To stop the blood from falling on the earth, Siva created out of the flame that was issuing from his mouth a śakti called Yōgēśvari. Indra and other devas also sent their śaktis to serve the same purpose. They are Brahmāni, Māhēśvari, Kaumārī, Vaishnavī, Vārāhī, Indrānī and Chāmunda. These are the female counterparts of the gods, Brahmā, Mahēśvara, Kumāra, Vishnu, Varāha, Indra and Yama, and are armed with the same weapons, wear the same ornaments and ride the same vāhanas and carry the same banners as the corresponding male gods do. Such is the account of the origin of the Sapta-mātrikās or the seven Mother-Goddesses.

The Varāha-purāṇa, however, states that these Mother-Goddesses are eight in number and includes among them the goddess Yōgēśvarī mentioned above, although all other purāṇas and agamas mention them to be seven. The Varāha-purāṇa further says that these Mātṇikās represent eight mental qualities which are morally bad; accordingly Yōgēśvarī represents kāma or desire; Māhēśvarī, krōdha or anger; Vaishṇavī, lōbha or covetousness; Brahmāṇī, mada or pride; Kaumārī, mōha or illusion; Indrāṇī, mātsarya or faultfinding; Yāmī or Chāmuṇḍā, paiśunya, that is, tale-bearing; and Vārāhī, asūya or envy.

The seven Mātrikās caught all drops of blood as they fell in the battle between Śiva and Andhakāsura, and thus stopped the further multiplication of secondary Andhakāsuras. In the struggle Andhakāsura finally lost his power known as asura-māyā and was defeated by Śiva. Nevertheless through Śiva's grace he gained a good end.

The Kūrma-purāņa continues further the story of the Mātrikās. After the chastisement of the asura Andhaka, Śiva commanded Bhairava and the Mātrikās to retire to the pātāļa-lōka, the

abode of the tāmasic and destructive Vishņu Nṛisimha. They accordingly did so; but very soon Bhairava, being only an amśa or part of Śiva, became merged in Śiva, and the Mātṛikās were left alone without any means of subsistence. They began to destroy everything in the universe for the purpose of feeding themselves. Bhairava then prayed to Nṛisimha to abstract from the Mātṛikās their destructive nature, and it was thereupon withdrawn from them.

According to the $Var\bar{a}ha$ -pur $\bar{a}na$ the account given above of Andhakāsura and the Mātrikās is an allegory; it represents $\bar{A}tma$ -vidy \bar{a} or spiritual wisdom as warring against $andhak\bar{a}ra$, the darkness of ignorance: $\bar{e}tat$ - $t\bar{e}$ sarvam- $\bar{a}khy\bar{a}tam$ - $\bar{a}tma$ -vidy $\bar{a}mr$ itam. The spirit of vidy \bar{a} , represented by Śiva, fights with Andhakāsura, the darkness of $avidy\bar{a}$. The more this is attempted to be attacked by $vidy\bar{a}$, the more does it tend to increase for a time; this fact is represented by the multiplication of the figures of Andhakāsura. Unless the eight evil qualities, $k\bar{a}ma$, $kr\bar{o}dha$, etc., are completely brought under the control of $vidy\bar{a}$ and kept under restraint, it can never succeed in putting down $andh\bar{a}k\bar{a}ra$.

In the Śuprabhēdāgama it is said that these seven Mātṛikās were created by Brahmā for the

(Fig. 2.) THE SAPTA-MĀTŖIKA GROUP: (Stone: Bēlūr).

Kaumāri,

Vaishņavi.

Vārāhī.

Indrāņi.

Chamundā.

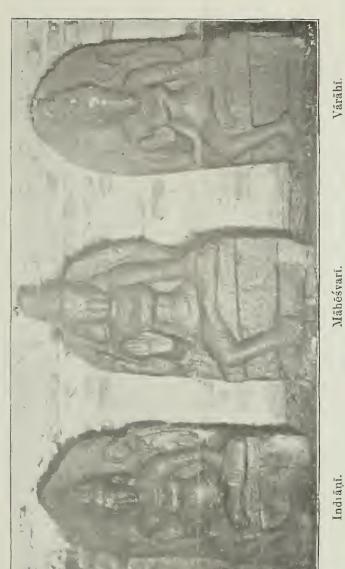
Gaņēśa. [To face page 393.]

purpose of killing Nirrita. The general description of these goddesses is briefly given in the āgama thus:—Brahmāni should be sculptured like Brahmā; Māhēśvarī like Mahēśvara; Vaishnavī like Vishnu; Vārāhi as a short woman with an angry face and bearing a plough as her weapon; Indrani like Indra; and Chāmunda as a terrific woman. This last goddess should have her hair in a dishevelled condition, should possess a dark complexion and have four hands; she should wield the triśūla in one of her hands and carry a kapāla in another. All the Mātrikās are to be seated images and should have two of their hands held in the varada and abhaya poses, while the other two hands should carry weapons appropriate to the male counterparts of the female powers. They are shown seated upon padmāsanās in the sculptures.

This goddess has four faces and a body bright as gold. In the back right hand she carries the $\hat{su}la$ and in the back left hand an $aksham\bar{a}l\bar{a}$; the front right hand is in the abhaya pose and the front left hand in the varada pose. She is seated upon a red lotus and has the hamsa as her $v\bar{a}hana$ as also the emblem of her banner. She wears a yellow garment ($p\bar{\imath}t\bar{a}mbara$) and her head is adorned with a karandamakuta. Her situation is under a $pal\bar{a}sa$ tree.

Such is the description of her in the Amsumad-bhēdāgama; the Vishmudharmōttara, as quoted in the Vāchaspatya, gives her six hands, the left ones of which are characterised by abhaya, pustaka (book) and kamanḍalu, while the right ones are characterised by vavada, sūtra and svuva. It also adds that her dress is deer-skin. On the other hand, the Pūrva-kāranāgama agrees with the first work quoted above in ascribing only four hands to Brahmānī, although it states that she carries the kamanḍalu and akshamālā in two of her hands and holds the other two in the abhaya and varada poses.

Vaishnavi. the chakra and in the corresponding left hand the śankha; her two other hands are held in the abhaya and the varada poses respectively. She has a lovely face and beautiful breasts, and is of dark complexion. Her eyes are pretty, and she wears a yellow garment. On her head is a kirīṭa-makuṭa. She is adorned with all the ornaments generally worn by Vishṇu, and the emblem of her banner as well as her vāhana is the Garuḍa. Her place is under a rāja-vriksha. The Vishṇudharmōttara states that like Brahmāṇī she has also six hands; the right hands are characterised by the gadā, padma and abhaya,

Vaishnaví.

Brahmāņī.

Chāmuṇḍā.

Kaumārī.

Māhēśvarī.

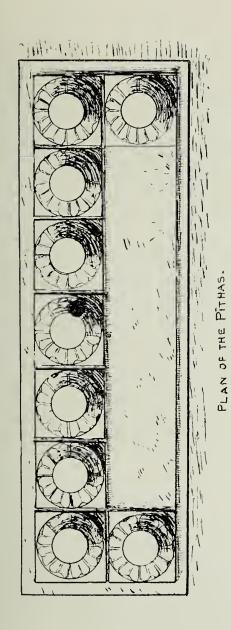
[To face page 384.]

and the left ones by the śankha, chakra and varada. In the $D\bar{e}v\bar{i}$ - $pur\bar{a}na$ she is represented as possessing four hands in which she carries śankha, chakra, $gad\bar{a}$ and padma. She wears the $vanam\bar{a}l\bar{a}$, the characteristic garland of Vishnu. In respect of this last description, the $D\bar{e}v\bar{i}$ - $pur\bar{a}na$ agrees with the $P\bar{u}rva$ - $k\bar{a}ran\bar{a}gama$.

The figure of Indrani has three eyes and four arms; in two of her hands she Indrani. carries the vajra and the śakti, the two other hands being respectively held in the varada and abhaya poses. The colour of this goddess is red, and she has on her head a kirīta: on her body she wears various ornaments. Her vāhana as well as the emblem of her banner is the elephant, and her abode is under the kalpaka tree. According to the Vishnudharmottara, she should have a thousand eyes, and should be of golden colour; she should have six arms, four of the hands carrying the sūtra, vajra, kalaśa (a pot), and pātra (a vessel) and the remaining hands being held in the varada and abhaya poses. The Devi-purana states that she carries the ankuśa and the vajra only, and the Pūrva-kāranāgama mentions that she has only two eyes. According to the last authority the goddess Indrani holds a lotus in one of her hands.

The goddess Chāmundā has four arms and three eyes and is red in colour. Chamunda. Her hair is abundant and thick and bristles upwards. She has in one hand the $kap\bar{a}la$ (skull) and in another the $\hat{s}\bar{u}la$, while the other two hands are respectively in the varada and the abhaya poses. She wears a garland of skulls in the manner of the yajñōpavīta and is seated upon a padmāsana. Her garment is the tigerskin, and her abode is under a fig tree. Her seat, it is said in the Vishnudharmottara, is the dead body of a human being, and she has a terrific face with powerful tusks. She has a very emaciated body and sunken eyes and ten hands. The belly of this goddess is thin and apparently empty. She carries in her hands the following things; musala, kavacha, bāna, ankuśa, khadga, khētakā, paśa, dhanus, danda and paraśu. To this description the Pūrvakāranāgama adds that she should have her mouth open and should wear on her head the digit of the moon even as Siva does; that her vāhana is an owl and the emblem of her banner an eagle. In one of the left hands she carries as we have already said a kapāla which is filled with lumps of flesh; and in another left hand there is fire. In one right hand she holds a snake. She wears in her ears kundalas made of conch-shell (śankha-patra or kundala).

[To face page 386.]

Māhēśvarī has four arms; two of which are in the varada and the abhaya poses respectively, while the remaining two hands carry the śūla and akshamālā. Her vāhana is the bull. This goddess is said in the Vishņudharmōttara to have five faces, each possessing three eyes, and she wears on her crown the crescent moon. Her colour is white and she has six arms; in four of the hands she carries the sūtra, damaru, śūla and ghaṇṭā, the two remaining hands being respectively in the varada and abhaya poses; her head is adorned with the jaṭā-makuṭa. Her banner also has the bull for its emblem.

The figure of Kaumārī is a feminine copy of that of Subrahmanya who is Kaumari. known as Kumāra. Kaumāri has four hands, in two of which she carries the śakti and the kukkuta, the remaining two hands being respectively in the abhaya and the varada poses. Her vāhana is the peacock and this same bird forms the emblem on her banner. She has a makuta said to be bound with vāsikā or vāchikā. this means cannot be found out. Her abode is under an udumbara or fig tree. She has, according to the Vishnudharmottara, six faces and twelve arms; two of her hands are held respectively in the varada and the abhaya poses;

and she carries the śakti, dhvaja, daṇḍa, dhanus, bāṇa, ghaṇṭā, padma, pātra and paraśu in her other hands. The Dēvīpurāṇa adds that her garland is made of red flowers, and the Pūrva-kāraṇāgama substitues the aṇkuśa for kukkuṭa, and adds that the goddess should be so sculptured as to suggest the ideas of valour and courage.

Vārāhī has the face of a boar and the colour of the storm-cloud. She wears on Varahi. her head a karanda-makuta and is adorned with ornaments made of corals. She wields the hala and the śakti, and is seated under a kalpaka tree. Her vāhana as well as the emblem on her banner is the elephant. To this description the Vishnudharmottara adds that she has a big belly; according to this authority, she has six hands, in four of which she carries the danda, khadga, $kh\bar{e}taka$ and $p\bar{a}sa$, the two remaining hands being held respectively in the abhaya and varada poses. The Pūrva-kāranāgama says that she carries the śārnga-dhanus, the hala and the musala as her weapons. She wears on her legs $n\bar{u}pura$ -anklets.

We have already mentioned that on one side of the group of the Mother-Goddesses there is the figure of Gaṇēsa, and on the other side that of Vīrabhadra. This latter god is described as having four arms and three eyes, and being of a pacific look.

On his head is a jata-makuta, and he is decked with various ornaments. His colour is white. One of the right hands is in the abhaya pose and the other holds the \dot{sula} ; one of the left hands is held in the varada pose and the other carries the $gad\bar{a}$. He is seated on a $padm\bar{a}sana$ under a vata-vriksha (banyan tree). His banner has the bull as its emblem. Gaṇēśa might be figured here either as standing or as seated on a padma-pitha.

The sculpturing of the Sapta-mātrikā group of gods and goddesses found in the cave temples of Ellora conform largely to the descriptions given above. They, however, differ in a few points; for instance, the goddesses in some cases are all made alike with a single face each; and these are distinguished from each other by their weapons and the lanchhanas or emblems worked out below them in small niches or countersunk panels. Brahmāni is recognised by the small figure of a swan sculptured in the seat below. In some cases the goddesses are each provided with a child, which is placed either on the lap or is made to stand by the side. The group is invariably made up of the seven seated mothers flanked on either side by Virabhadra who is seen playing upon a vīṇā and Vināyaka, there being some blood-thirsty ghosts surrounding Chāmunda.

The worship of Jyeshthadevi appears to be very old. The Bodhayana-Grihya-Jyeshthadevi. Sūtras contain a chapter dealing with the worship of this goddess. One of the Śrivaishnava Alvars (saints), called Tondar-adippodi, meaning the dust of the feet of God's devotees, refers in derision to the worship offered to this goddess by people in the vain hope of acquiring the fulfilment of their desires, while there is the great god Vishnu, the conferor of all boons, whom they forget altogether. We know of several temples in which the image of this $d\bar{e}v\bar{\imath}$ is still seen to be occupying a corner, though not receiving any worship; in many other temples the image of this goddess is pulled out of the seat and thrown away; and even educated people do not understand what this rejected piece of sculpture is intended to represent. Strange stories are concocted in modern times in connection with the image of Jyeshthadēvi; and they are introduced into Sthalapurānas. In a place called Nangapuram in the Trichinopoly District there is a Siva temple belonging to the Chola period. It is known to have been built in honour of a Chola princess. The first part of the name of the village means a maiden, referring evidently to Ariñjigai, the Chola princess. people of this village point out an image of Jyesh-

[To face page 391.]

thādēvī and assert that it represents a Chola princess who was born with the face of a jackal. The story is that the king, feeling sorry for the deformation of his child prayed to god that her jackal-face might be removed from her. Then his god appeared to him in a dream and told him that if he built a temple for Siva in the village of Nangapuram, and made his daughter visit and worship the god set up in it, she would immediately lose the face of the jackal and obtain instead the normal face of a woman. This, they say, happened accordingly; and in proof of the correctness of the story, they direct our attention to the figure with the bull's face sitting on the right of Jyeshthadevi and say that it is the princess before she visited the temple and lost her jackal-face and that the figure to the left of this is the lady as she became after she offered worship to Siva in the newly constructed temple (Cf. Pl. CXXI). They, however, give no explanation at all regarding the central figure.

Another equally remarkable instance of forgetfulness in relation to the image of this goddess is noticeable in the famous temple of Siva at Tirupparangungam near Madura. About the end of the eighth century A.D., a pious queen of the then reigning Pāṇḍya king, Jaṭilavarman Parāntaka Pāṇḍya, had a shrine of Durgā excavated in the rock

near the shrine of Siva and got sculptured near it the image also of Jyeshthadevi in half relief. These facts are even now found recorded in an epigraph very near to the group of the Jyeshthadevi images there. Tirupparangunram is in fact one of the few famous sacred places dedicated to the worship of Subrahmanya now. But, unfortunately, there is neither a shrine for that god nor a sculptured representation of him in that place. Pilgrims go there, nevertheless, by thousands on days sacred to Subrahmanya, believing that the group of Jyēshthādēvi images-which are the principal objects of worship there—in some manner or other represents that god. Possibly at some period in the history of that temple, the central figure of the Jyeshthadevi group came to be draped in masculine god's clothes and to be called Subrahmanya, the figure to the right being understood to be Nandikēśvara, the steward of Siva's household, and the figure of the female to the left being taken to be the first wife of Subrahmanya. The pūjāri accounted for the absence of the second wife by stating that the god is sculptured there as he was, before he took his second wife. This so-called image of Subrahmanya has by its side a silver śakti (weapon) dedicated perhaps by a pious worshipper. The crow-banner found by the side of Jyeshthadevi in the sculpture is explained to be the cock-banner of Subrahmanya. To the $p\bar{u}j\bar{a}ri$ the absence of six heads, of two wives and of the peacock $v\bar{a}hana$ as well as many other details characteristic of Subrahmanya, did not matter very much. Even the noticeably female form of the central image did not make him hesitate in asserting his opinion that the central figure in the group is indeed that of Subrahmanya.

According to the description of Jyeshthadevi, as given in Sanskrit works, she is a goddess with two arms and two eyes, with big cheeks and large pendulous breasts descending as far as the navel, with a flabby belly, thick thighs, raised nose, hanging lower lip, and is in colour as dark as ink. Her legs have to be hanging down in front of the Bhadrāsana on which she is seated. Her hair is done up in a knot, and on the forehead a tilaka is She wears a makuta on her head; in her right hand she holds a nīlōtpala flower, and the other hand rests upon the seat. One authority, however, states that she should carry a nīlotpala in one hand and keep the other in the abhaya In actual sculptures, she is often seen with the right hand in the abhaya pose and the left hand made to rest upon her thigh (See Pl. CXXI); sometimes in the sculptures the right hand holds

the $n\bar{\imath}l\bar{o}tpala$ flower and the left hand rests upon the seat. (See Pl. CXXII and CXXIII.)

On the right of Jyēshṭhādēvī is the image of a bull-faced human being with two arms. In the right hand of this image there is a danda (stick), and a rope is held in the left hand. In the $P\bar{u}rva-k\bar{a}ran\bar{a}gama$ this being is declared to be the half-bovine son of the $D\bar{e}v\bar{\imath}$. The right leg of this figure is hanging down, while the left one is made to rest upon the seat. The colour of the body is white, the $Suprabh\bar{e}d\bar{a}gama$ saying that it is blood red. This image is decked with all ornaments; on its head is a $kir\bar{\imath}ta$, and it is clothed in silk garments.

On the left of the Dēvī is a female figure, whom the $\overline{A}\dot{m}\acute{s}umadbh\bar{e}d\bar{a}gama$ calls Agnimatha.(?) She is a maiden with a pretty bosom and of youthful appearance. Clad in red clothes, adorned with all ornaments and with a karanda-makuta on her head, she is seated with her left leg hanging down and the right folded and made to rest on the seat. Her colour is jet black. In her right hand she holds a $n\bar{\imath}l\bar{\imath}tpala$ flower. The $P\bar{u}rva-k\bar{a}ran\bar{a}gama$ calls her the daughter of the Dēvī.

The emblem on the banner of Jyeshthādevi is the crow and her $v\bar{a}hana$ is an ass.

When the ocean of milk was churned Jyēshthā was born before Lakshmī, and no one wished

Jyēshṭhādēvī: Stone: Madras Museum.

PLATE CXXIII.

Jyështhadëvi: Stone: Kumbhakonam.

to marry her. The *rishi* Kapila took her for his wife and therefore she is known as Kapilapatni.

The side-images in the Jyēshṭhādēvī group must come up as high as her shoulders.

In the old Tamil nighaṇṭus the names of Jyēshṭhā are given as follows: Mugaḍi, Tauvai, Kaladi, Mūdēvi, the crow-bannered, the ass-rider, Kēṭṭai, the bad woman and Ēkavēṇi. Her weapon is said to be the sweeping broom.

There are two kinds of images of Jyēshṭhā, says the Vishṇudharmōttara, namely, the Rakta-Jyēshṭhā and Nīla-Jyēshṭhā; both of them are seated figures having their feet touching the ground. They have each only one pair of hands. These forms of the goddess are to be praised and propitiated by heroes.

The Linga-purāṇa has an interesting account of Jyēshṭhādēvī which is somewhat different from what has been given above. When the ocean of milk was churned to obtain the immortalising ambrosia for the gods, kāṭakūṭa-visha, the all-destroying cosmic poison, came out first from that ocean; then came Jyēshṭhādēvī. A Brāhmaṇa rishi named Dussaha married her and was taking her home with him. He perceived in her on the way a peculiar trait which he was not able to comprehend. He noticed her closing her ears

wherever there was the singing of the praise of Vishnu or the uttering of the prayers offered to Siva, or any other good thing was being mentioned or done. Once upon a time he went with his wife to the forest for tapas, but the lady could not endure to see him so engaged, and consequently left him alone there and quietly returned home. The poor rishi had at last to promise to her that he would no longer engage himself in any virtuous acts, which were displeasing to her, before he could reside with her in his house. Just about that time Mārkandēya came there; and poor Dussaha then opened out to him his heart and explained to him the peculiar nature of his wife and asked him for advice as to what places he might visit without causing annoyance to his wife. He was advised

Mārkaṇḍēya that he might go with her to all places where inauspicious acts were being done or inauspicious words were being uttered; and gave a long list of acts of which the following are a few:—wherever there was quarrel between husband and wife in a household, Jyēshṭhādēvī might be taken there; she might also be taken to places of Bauddha and non-Vaidik forms of worship; again, she might be asked to take her place in houses where the elders enjoy pleasures, such as eating anything good, without first offering the good things to the children

After giving this advice, Markandeya to eat. The rishi Dussaha then called his wife departed. and told her that he was going to the Rasatalaloka to find out there a good place for them both to live in without anything to disturb them, and asked his wife to stay, till his return, in a place midway between his āśrama and the pond near by, and was getting ready to start on his journey. Jyēshthādēvī asked the *rishi* how she was to sustain herself till he returned, and who would help her with the things she wanted; the rishi replied that women would offer her bali, which would be more than enough for her to feed herself satisfactorily, and added that she should not visit the houses of any of those women who offered her oblations. Promising to return as early as possible, the rishi went to the tank near his abode and plunged into it with a view to reach the lower world Rasatala, and never again returned. Ever since that time, this poor abandoned wife is said to have been wandering here and there and making the hills and the plains outside inhabited villages her abode from time to time. She once happened to meet Vishnu, whom she entreated to prescribe for her some avocation to while away the tedium of being all alone. He thereupon permitted her to go and live with those who offered worship to him exclusively, with a

distinct disregard in their hearts for Śiva and the other gods. On leaving her after bestowing this boon he went on muttering the *Rudramantra* to safe-guard himself from the evil influence of Jyēshṭhā otherwise called Alakshmī. Vishņubhaktas and women must therefore offer oblations to Jyēshṭhādēvī.

An explanation of the worship of Jyeshthadevi found in the Śaivāgamas. The Siddhantasārāvali of Trilochana Śivāchārya and the commentary on it give what follows:-Parāśakti, in the form of Vāmā, is the author of the pancha-krityas, or the five acts called srishthi, sthiti, samhāra, tirodhana and anugraha. She, therefore, assumes the eight forms representing the eight tattvas. They are, Vāmā as prithvīmayī, Jyēshthā as jalarūpinī, Raudrī as agniyākārā, Kālī as vāyvākārā, Kalavikaranī as ākāśarūpinī, Balavikarani as chandrarūpiņī; Balapramathanī as sūryarūpā; her two other forms are—Sarvabhūtadamanī as ātmarūpā, and Manonmayi as Parāśakti. Now, Vāmā means a beautiful damsel. Although each of the five bhūtas or elements has its own peculiar characteristic quality when pure and unalloyed, still, it is conceived that, ordinarily, all the elements except ākāśa are not unalloyed and therefore possess mixed characteristics. Among such alloyed elements

pṛithvi, or the earth-element, is the most alloyed, and possesses the characteristic qualities of all the five elements; and hence Vāmā, the beautiful, is said to be presiding over pṛithvi. The manifestation of Śiva, or Murtīśvara, corresponding to his creative function (sṛishṭhi), is called Vāmadēva, as he is the lord of Vāmā.

Jyēshṭhā, who is $jalamay\bar{\imath}$, is the representative of sthithi. The Mūrtīśvara of jala is Jyēshṭha, and he is the lord of Jyēshṭhādēvī. Raudri represents the $\acute{s}akti$ of the agni-tattva. The Mūrtīśvara of agni is Paśupati, who is no other than Rudra, the lord of Raudrī. $Pr\bar{a}na$ is the property of time $(k\bar{a}la)$; hence Kālī is the $\acute{s}akti$ presiding over the element $v\bar{a}yu$. The Mūrtīśvara of $v\bar{a}yu$ -tattva is Kāla, and he is the husband of Kālī.

The part kala in the name Kalavikaraṇi, means a limb, and vikaraṇi indicates absence. Hence Kalavikaraṇi means 'free of limbs,' that is, undivided. Indivisibility is the characteristic feature of $\bar{a}k\bar{a}\dot{s}a$; therefore this goddess is made to represent $\bar{a}k\bar{a}\dot{s}a$ -tattva. Her lord and corresponding Mūrtiśvara is Bhīma. He is Kalavikaraṇa, and his consort is Kalavikaraṇī.

That which augments strength is Balavikarani. Chandra (moon) is conceived to influence the production of ōshadhis (medical herbs) which

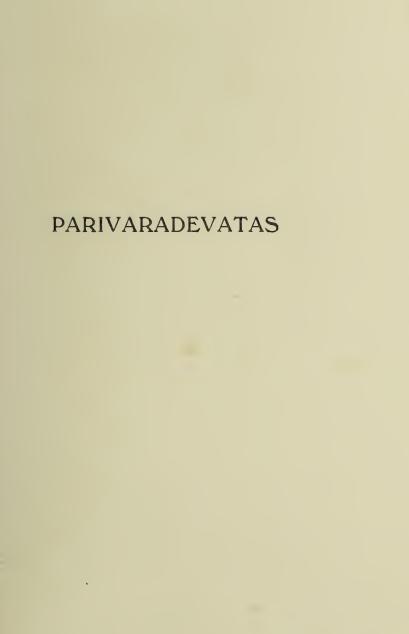
give health and strength; therefore Balavikaraṇi represents the moon looked upon as a tattva. Her husband is Mahādēva.

Balapramathani means the destroyer of bala or strength. Sūrya (sun) is hot and enervating; hence this śakti represents the sun as a tattva. The Mūrtiśvara corresponding to this goddess is Ugra. He is the destroyer of all paśas or bonds.

The śakti that holds under control all the activities of all the souls is Sarva-bhūtadamanī. She is ātma-mūrti and her Mūrtiśvara is Yajamāna.

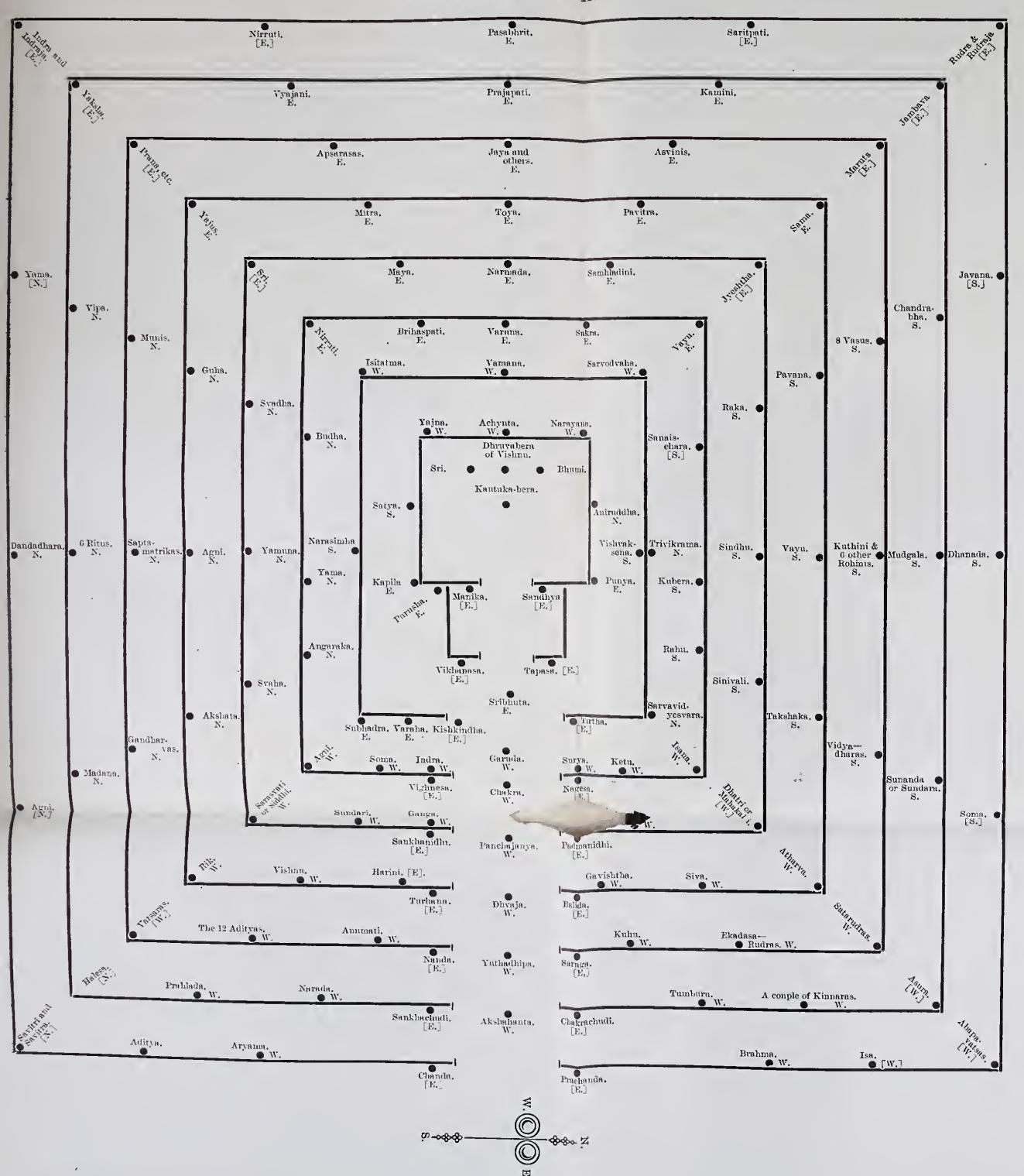
Monōnmani is the śakti that unites aspiring souls with the Universal Lord, Śiva, after removing from them their mala or dirt of sin. Her lord is Paraśiva.

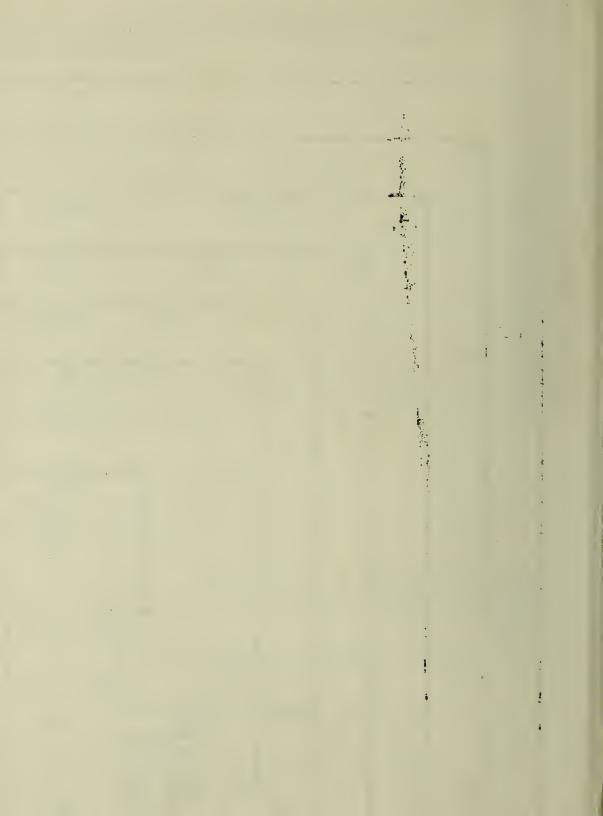
Such is the explanation of the functions of these goddesses. The very large variety of the goddesses herein noticed cannot but be striking. Their number is indeed even more. Hindu theology and philosophy account for their variety and numerousness by endeavouring to evolve them as representative powers out of fundamental philosophical principles. But a student with the historical turn of mind cannot fail to see in the very numerousness and variety of these goddesses a striking proof of the gradual affiliation of non-Āryan deities of all sorts to the institutions of expanding Hinduism.

PLAN OF A VISHŅU TEMPLE WITH SEVEN $\bar{A}VARAŅAS$ AND THE DISPOSITION OF THE $PARIV\bar{A}RAD\bar{E}VAT\bar{A}S$ IN IT.

APPENDIX A.

A DESCRIPTION OF THE PLAN AND OF THE DISPOSITION OF PARIVARADEVATAS IN A VISHNU TEMPLE OF SEVEN AVARANAS.

According to the Vaikhānasāgama, that temple of Vishnu which has only one avarana or circuit and contains the images of the central Vishnu, Vishvaksēna, Śribhūta, Garuda, Chakra, Dhvaja, Śankha, and Mahābhūta is considered to be the most inferior (adhamādhama) one. If, in addition to the above mentioned deities, there be also the Vimānapālas and Lokapālas, it is said to belong to the Adhamamadhyama class of temples. ple with a second avarana together with the images that are to be found in it, as also those of Havirakshaka, Pushparakshaka and Balirakshaka is classed as the adhamottama temple. If there be a third avarana with the necessary images in it. the temple is of the Madhyamādhama class. If, in addition to the above, there happens to be a fourth avarana with all the images in it, the temple is considered to be of the Madhyamamadhyama

class. The addition of the images of Kuhū, Anumiti, Jayā etc., and the Sapta-mātrikas, makes it one of the madhyamottama variety. If the fifth avarana together with the images that are to be in it is added to the above, the temple becomes one of the uttamadhama class. The addition of a sixth āvarana with all the images in it makes the temple one of the uttamamadhyama class. A temple with seven avaranas is an ideal temple and is said to be of the uttamottama class. above classification is with respect to the number of avaranas or prakaras, found in a temple. There is another classification based upon the number of images found in the temple. A temple with Vishvaksēna, Garuda, Śribhūta, Nyaksha and Bhūtapitha, a group which goes by the name of pancha-parivara, is said to belong to the adhamādhama variety. The addition of Indra, and the other Lokapalas, Sūrya, Chakra and Śankha converts the temple into one of the adhamamadhyama class. If, further, the images of Vivasvān, Mitra, Kshattā, Dhvaja and Yūthādhipa are found in it, the temple is said to belong to the adhamottama class. The addition of the images of Siddhi, Śrī, Havihpāla, Skanda, Vighnēśa the Sapta-mātrikās, Purusha, Jyēshthā, Bhārgava, and Brahmā renders the temple into one of

PARIVARADEVATAS.

the madhyamādhama variety. The temple is of the madhyamamadhyama class if, with the images of the above mentioned deities, there are also those of Bhāskara, Angāraka, Durgā, the seven Rōhinis, Manda, Budha, Brihaspati and Purusha in the third avarana. If, in addition to those above mentioned, there are the images of Jyeshtha, Śukra, Gangā, the Saptarishis, Brahmā, Chandra, Rudra, the Aśvins, Kapila, the five Bhūtas, and Sarasvati in the fourth avarana, the temple is of the madhyamottama variety. It is of the uttamādhama class if there are in addition to the images already mentioned those of Prithvi, Mitra, Nara, Dharma, Dhātrī, Svarapriyā, Pushpēśa, Vyāhriti, Dasra, Bhava, Manu and Mahāvīra. It will be considered a temple of the uttamamadhyama class if there are the Ekādaśa Rudras and the Dvādaśa Ādityas also; and it would become a temple of the uttamottama class if there are further the images of Balirakshaka, the eight Vasus, Jayā The Vaikhānasāgama also gives the number of archakas or the officiating priests and the parichārakas or the servants that are to be employed in each one of the above mentioned varieties of temples. For the uttamottama class of temple it is said that there should be twenty archakas and one hundred parichārakas. Excepting the famous

temple of Ranganātha in Śrīrangam there does not appear to be any other ancient temple in India with seven āvaraṇas. Before the time of Rāmānuja this temple followed the Vaikhāna-sāgama and therefore we find even to this day a number of small shrines in all the āvaraṇas, but after Rāmānuja introduced the Pāncharātrāgama in Śrīrangam, the images of the Śrīvaishṇava saints and āchāryas were set up along with the images of the deities already found in them. The plan of a Vishṇu temple having seven āvaraṇas with the names of the deities that are required to be consecrated in them is appended.

Besides the deities enumerated above a few others are also mentioned as being found in a uttamottama temple in a place called the karmārchāsthāna in the second or the third āvaraṇa of the main temple where the utsava and other bēras or images are enshrined. This place itself appears to be surrounded by three āvaraṇas. In the first or the second āvaraṇa of the main temple, the water required for bathing the images should be kept in a room situated between the east and north-east facing the central shrine and guarded by Purusha. Near this place where the water is stored, the washed clothes required for draping the images should be dried, and the flowers required

PARIVARADEVATAS.

for making garlands should be stored, the latter being under the guardianship of Pushparakshaka and the former under Tvashtā. The bed-room (Śayyādēśa or Palliyarai) for the utsava-bēra should be situated between the east and south-east of the first or the second avarana and should be guarded by Kaumōdakī. The kitchen should occupy the south-east corner of the second or the third avarana; it should consist of four quarters $(\hat{s}\bar{a}l\bar{a}s)$; in the southern quarter known as the homasthana should be the nityagni-kunda required for the daily fire sacrifices (agni-kārya) which should be guarded by Balirakshaka. In the western quarter of the kitchen and on the north of its entrance should be stored rice and other articles required for cooking, under the guardianship of Chāmunda. The ovens should occupy the whole length of the eastern quarter—from the north end to the south end. The guardian of this quarter named Havirakshaka should be set up here. Like the room where water is stored, the kitchen should also face the central shrine.

Round the neck of the dome of the $vim\bar{a}na$ of the central shrine should be placed the four guardians of the $vim\bar{a}na$, namely, Nyaksha, Vivasvān, Mitra and Kshattā facing outwards. The gates should be guarded by three pairs of

dvāradēvas of whom Dhāta and Vidhāta facing the north and the south respectively should be situated on either door-posts of the central shrine. On the door-sill of the same gateway the deity named Bhuvanga should be conceived as lying with his head towards the south and the feet towards the north and facing upwards. officiating priests (archakas) should not cross Bhuvanga except when they enter the shrine on duty. On the lintel of the same gateway and directly above the door-sill occupied by Bhuvanga, the deity named Patanga should be conceived as facing downwards with his head towards the north and feet towards the south. Patira and Varuna are conceived as occupying the right and the left doors respectively of the same gateway.

In the accompanying plan of an ideal Vishnu temple, the letters N, E, S, and W stand for north, east, south and west respectively, the directions which the images are required to face. In the case of those images where nothing is mentioned about the directions which they should face, they are shown tentatively by the same letters, but enclosed in square brackets.

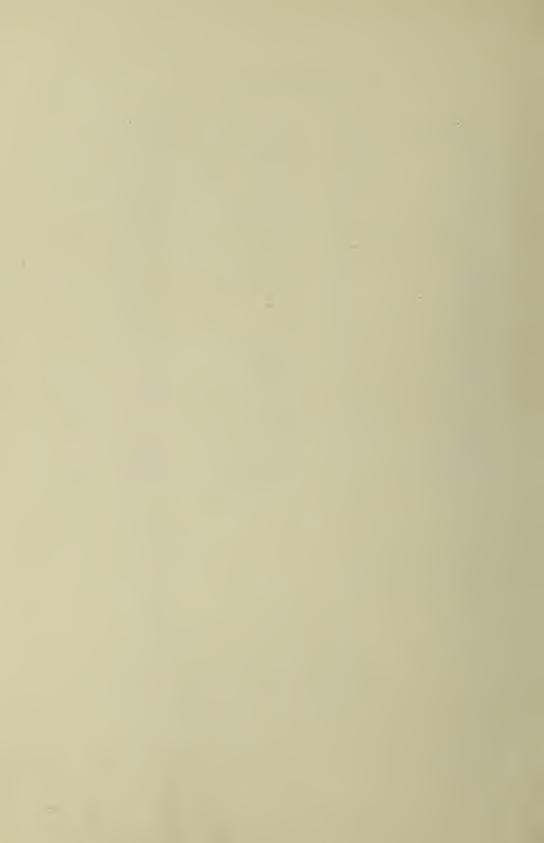
AN ALPHABETICAL LIST OF THE PARIVARADEVATAS.

	A	Avarar	ıa.			Avaran	18.
Achyuta	• • •		1	Chaṇḍa	Out-side	the 7	th
Āditya			7	āvaraņa			
Adityas (the	twelve)	• • •	5	Chandrābhā		•••	6
Agni		2, 4,	, 7	Daṇḍadhara		•••	7
Akshahantā	•••		7	Dhanada		•••	7
Akshata			4	Dhātrī or M	lābakālī	•••	3
Angāraka	•••	•••	2	Dhvaja	• • •	•••	5
Aniruddha	***	•••	1	Durgā	•••		3
Anumiti	•••		5	Ēkādaśa Ru	dras		5
Abāpavatsas			7	Gandharvas	•••	•••	5
Apsarasas	• • •		5	Gaṅgā	•••	• • •	3
Aryamā	•••	• • •	7	Garuḍa	•••		2
Asura	•••		6	Gavishtha	•••	•••	4
Aśvins	•••		5	Guha	• • •		4
Atharva	•••	• • •	4	Halĕśa	•••		6
Balida	•••	• • •	5	Hariņī	•••	•••	4
Brahmā			7	Indra	•••	2,	7
Brihaspati			2	Indraja	-		7
Budha	• • •		2	Īśa	•••	•••	7
Chakra	•••	• • •	3	Īśana	•••	•••	2
Chakrachūdi	•••		7	Īsitātmā			2

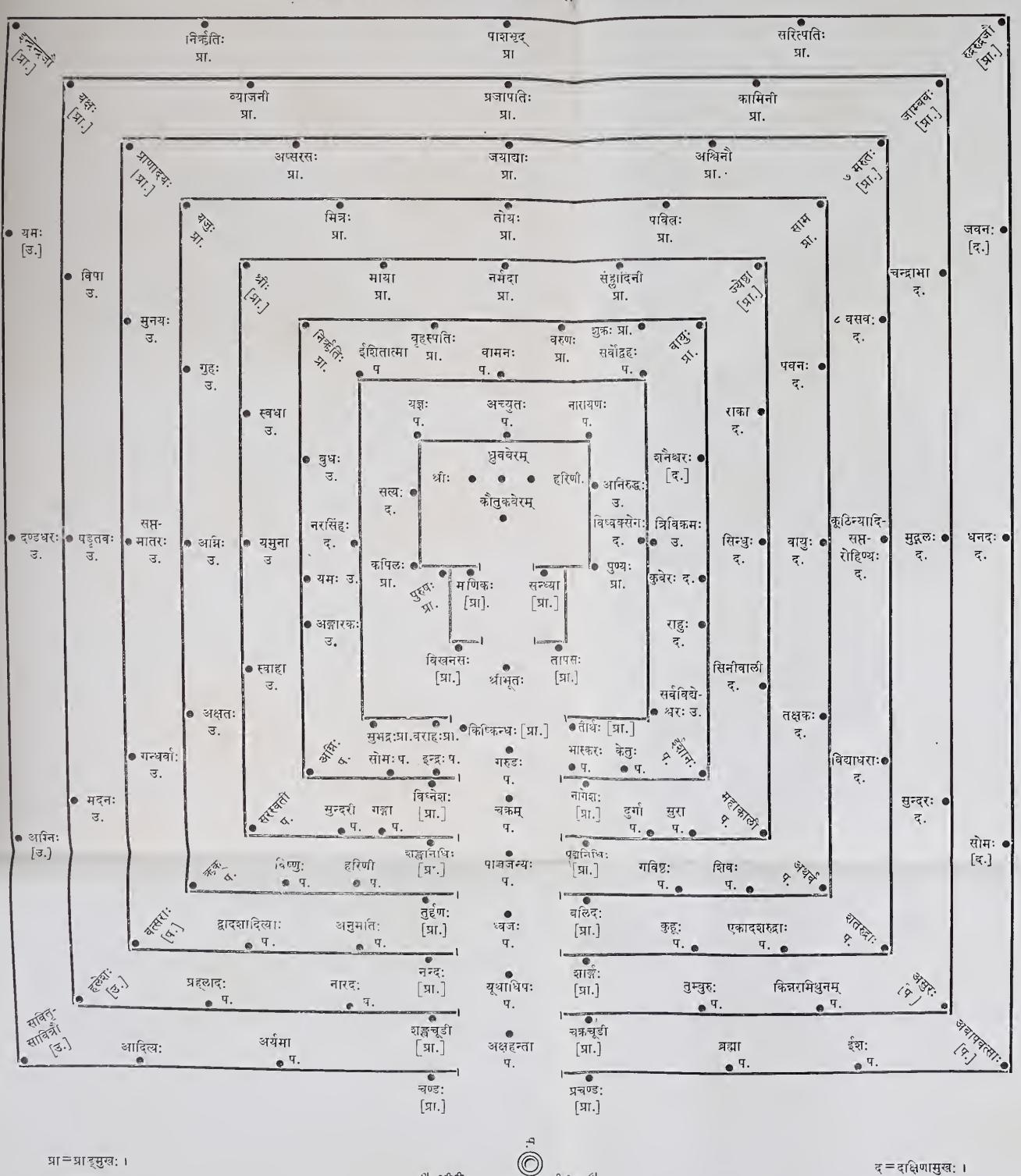
Avarana.					£	Avaran	18.
Jāmbava		•••	6	Prachanda	Outside	the 7	th
Javana	•••		7	āvaraņa			
Jayā and oth	ners	•••	5	Prahlāda	•••		6
Jyēshthā	•••	• • •	3	Prajāpati	• • •		6
Kāminī	•••		6	Prāṇa			5
Kapila			1	Puṇya		• • •	1
Kētu	•••		2	Purusha	•••	•••	1
Kinnaras (a	pair of)		6	Rāhu			2
Kubēra	•		2	Rākā	• • •	• • •	3
Kuhū	•••		5	Ŗik	•••	•••	4
Kūthini and	six other	Röh	ni-	Ritus (six)	• • •	•••	6
nīs	012 01301	2.001	5	Rudra	•••	•••	7
Madana			6	Rudraja	•••	•••	7
Manika	 Central	Chui.	_	Sāma	•••		4
Manika Maruts			пө - 5	Samhlādinī			3
Māyā	•••	•••	3	Śanaiśchara			2
Mitra	•••	•••	4	Sandhyā	Central	Shrin	ne
Mudgala	•••	•••	6	Śankhachūdi			7
Munis	•••	•••	5	Sapta-mātrik	ās		5
	•••	•••		Saritpati	•••	• • •	7
Nanda Nārada	•••	•••	6	Sarasvatī or	Siddhi		3
	•••	•••	6	Śārṅga	•••		2
Narasimha	•••	• • •	2	Sarvavidyēśv	aras	• • •	6
Nārāyaṇa Narmadā	•••	•••	3	Sarvõdvaha	• • •	• • •	2
	•••		1	Śatarudras	•••		5
Nirruti	•••	2,	, 7	Satya	•••		1
Pāñchajanya	•••	•••	4	Savitri			7
Pāśabhrit D	•••	• • •	7	Sāvitra			7
Pavana	•••	•••	4	,	•••	• • •	•
Pavitra	•••	• • •	4	Sindhu	• • •	• • •	3

PARIVARADEVATAS.

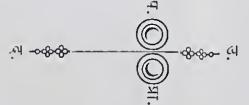
	Avarana.					Avaran	ıa.
Sinivāli			3	Turhaṇa		•••	5
Śiva	•••		4	Vāmana	• • •	•••	2
Sōma		2,	7	Varāha	•••		2
Subhadra		• • •	2	Varuņa	•••	•••	2
Sukra			2	Vasus (eight)	•••	5
Sunanda or	Sundara	•••	6	Vatsaras	•••	•••	5
Sundari	•••		3	Vāyu	•••	2,	4
Surā			3	Vidyādharas		•••	5
Sūrya			2	Vikhanasa	• • •	•••	1
Śrī	•••		3	Vipa	•••	•••	6
Śrībhūta			1	Vishņu	•••		4
Svadhā			3	Vishvaksēna			1
Svāhā			3	Vyājanī			6
Takshaka			4	Yajña			1
Tāpasa	•••	• • •	1	Yajus			4
Tirtha	•••	• • •	2	Yaksha	• • •	• • •	6
Tōya			4	Yama	• • •	2,	7
Trivīkrama	• • •		2	Yamunā	•••		3
Tumburu			6	Yūthādhipa	•••		9

वैखानसागमोक्त वैष्णवालयसप्तावरणदेवाः।

उ≕उदङ्मुख:।

प=पश्चिमाभिसुख:।

ध्रुवबेरम् ।

अथ देवस्य देव्यादीनां वर्णवाहनकेत्वादीन्व्याख्यास्यामः । वर्णवाहनकेतुनामनक्षत्रपत्नीबीजाक्षरादीञ् ज्ञात्वाचियेत् । अन्यथा चेदसुरा गृह्णीयुः । देवः कृतयुगे श्वेतवर्णस्त्रेतायुगे रुक्माभो द्वापेर रक्ताभः कछौ श्यामाभस्सर्वेषु श्यामवर्णो वा । सर्वेषां वर्णानां श्यामं मुख्यम् । तस्माच्छ्यामवर्णः पीताम्बरधरः किरीटकेयूरप्रलम्बयज्ञोपवीती श्रीवत्साङ्कश्चतुर्भुजश्चङ्कष्वक्रधरोऽभयकट्यवलम्बितहस्तो गरुडध्वज-वाहन ओङ्कारबीजः श्रवणजः पञ्चशब्दरवो दक्षिणवामयोः श्रीभूमि-सहितो विष्णुं महाविष्णुं सदाविष्णुं सर्वव्यापिनमिति चतुर्मूर्तिमन्त्रैर-चयेत् । अथवा पञ्चमूर्तिमन्त्रैरचयेदिति केचित् ।

प्रथमावरणदेवाः ।

तत्प्राच्यां पुरुषः प्राङ्मुखः श्वेताभः पीतवासाश्चतुर्भुज-श्रञ्जचक्रधरस्सर्वाभरणभूषितः श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्तः पुरुषः पुरुषात्मकं परमपुरुषं धर्ममयमिति ।

आग्नेय्यां किपलः प्राङ्मुखः श्वेताभोऽष्टहस्तो दक्षिणे चैकहस्तेन अभयप्रदः अन्यैश्वकासिहलधरो वामे चैकहस्तेन किटिमवलम्ब्यान्यैश्व शङ्खचाप[‡]दण्डधरो रक्तवासा मकुटादिसर्वाभरणभूषितो गायत्री †सावि-त्नीसंयुक्तः किपलः किपलं मुनिवरं शुद्धं वेदरूपिणमिति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखोऽज्ञनाभो रक्तााम्बरधरश्चतुर्भुजरशङ्खचक-धरस्तर्वाभरणभूषितो धृतिपौष्णीभ्यां सहितस्सत्यं सत्यात्मकं ज्ञानमयं संहारमयमिति ।

नैर्ऋत्यां पश्चिमाभिमुखस्तप्तचामीकराभश्चतुरशृङ्गो द्विशीर्षस्तप्त-हस्तरशङ्खचकाज्यदवीस्नुक्सुवजुहूपधरिस्त्रपादो रक्तवस्त्रधरस्तर्वाभरण-भूषितो दक्षिणवामयोस्स्वाहास्वधायुक्तो यज्ञो यज्ञं सर्वदेवमयं पुण्यं ऋतुमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखश्चतुर्भुजस्सर्वाभरणभूषितः कनकाभः इयामाम्बरधरः पवित्रीक्षोणीभ्यां युक्तोऽच्युतोऽच्युतमपरिमितैश्वर्यं श्रीपतिमिति ।

वायव्ये पश्चिमाभिमुखस्स्पिटिकाभर्श्यामाम्बरधरोऽभयवरदहस्तः श्रीवत्साङ्कस्सर्वाभरणभूषितः कमलावनीभ्यां युक्तो नारायणो नारायणं जगन्नाथं देवदेवं त्रयीमयमिति ।

[🖠] पाशेति पाठान्तरम् । † एतदादर्शान्तरे न ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखः प्रवालाभो नवसप्तपञ्चफणान्वितानन्तो-सङ्गे आसीनः पुष्पाम्बरधरस्तर्वाभरणभूषितश्चतुर्भुजदशङ्खचक्रधरः प्रमोदायिनीमहीयुक्तोऽनिरुद्धोऽनिरुद्धं महान्तं वैराग्यं सर्वतेजोमय-मिति ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखस्तरुणादित्यसङ्काशश्चतुर्भुजः शङ्खचक्रधरः श्रीवत्सवक्षास्सर्वाभरणसंयुक्तः श्वेतवस्त्रोत्तरीयोपवीती दक्षिणवामयो-रिन्दिराधरणीभ्यां युक्तः पुण्यः पुण्यं पुण्यात्मकं पुण्यमूर्ति पुण्यदा-यिनमिति ।

द्वितीयावरणदेवाः ।

द्वितीयावरणे प्राच्यां वराहः प्राङ्मुखर्स्यामाभश्चतुर्भुजर्शङ्ख-चक्रधरस्तर्वाभरणभूषितो रक्ताम्बरो वराहाननः श्रीभूमिभ्यां सहितो वराहो वराहं वरदं भूमिसन्धारणं वज्रदंष्ट्मिति ।

आग्नेय्यां प्राङ्मुख इन्दीवराभा हेमाम्बरधरश्चतुर्भुजश्शङ्कचक्र-धरस्सर्वाभरणसंयुक्तः कमलावनीभ्यां युक्तस्सुभद्रस्सुभद्रं सुमुखं सुखप्रदं सुखदर्शनमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखो नारसिंहः श्वेताभो रक्तवस्त्रधरश्चतुर्भुज-रशङ्कचक्रधरोऽभयकव्यवलिम्बतहस्तिस्सिहाननः श्रीभूमिसिहतो नार-सिंहो नारसिंहं तपोनाथं महाविष्णुं महाबलिमिति।

नैर्ऋत्यां पश्चिमाभिमुखो हेमाभः श्यामाम्बरधरश्चतुर्भुजः शङ्कचक्रधरः किरीटाद्याभरणान्वितः पद्मास्थिराभ्यां युक्त ईशितात्मा ईशितात्मेशं वरदं सर्वेशं ईशितात्मानमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखो वामनो ब्रह्मचारी वकुळफलाभो दि-मुजरुळत्रदण्डधरस्समेखलः कौपीनवासास्सोपवीतकृष्णाजिनधरः पवि-त्रपाणिर्वामनो वामनं वरदं काश्यपमदितिप्रियमिति ।

वायव्ये पश्चिमाभिमुखो नीलाभः पीताम्बरघरो लक्ष्मीघरणीभ्यां युक्तस्सर्वोद्वहस्सर्वेशं सर्वाधारं सर्वज्ञं सर्वोद्वहिमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखिस्त्रिविक्रमः स्यामाभश्चतुर्भुजः शङ्कचक्रधरः पीताम्बरधरो हारादिभूषितस्सुस्थितवामपादो ल्लाटान्तोद्भृतदक्षिण-पाद उद्भृतपादे प्रसारितदक्षिणहस्तः कट्यवलम्बितवामहस्तिस्नि-विक्रमिस्त्रिविक्रमं तिलोकेशं सर्वाधारं वैकुण्ठमिति ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखो रक्ताभरश्यामाम्बरधरः कनकाश्यामाभ्यां सहितस्तर्वविदेधधरस्तर्वविदेधधरं पुण्यं शुद्धं ज्ञानमिति ।

पुरुषादीनामनुक्तं सर्वं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।

तृतीयावरणदेवाः ।

तृतीयावरणे प्राच्यां स्यामाभोऽन्तर्मुखो जपाम्बरधरो ज्येष्ठजो द्विभुजो धृतकुलिशदक्षिणहस्तः कट्यवलम्बितवामहस्तः किरीटाद्या-

भरणान्वितो मेघनादरवो वेणुध्वजो गजवाहनश्शचीपतिर्जकारबीज इन्द्रं शचीपति पुरुहूतं पुरन्दरमिति ।

आग्नेय्यां वहिजातः किंशुकपुष्पसदशरशक्तिपाणिः कुण्ड-लाङ्गदहाररशुकपिञ्छाम्बरधरः कपिष्वजोऽजवाहनस्स्वाहास्वधापति-रकारबीजस्सर्वदेवमुख आसीनोऽग्निरिप्नं जातवेदसं पावकं हुताशन-मिति ।

याम्ये श्यामाभो रक्तवस्त्रधरो गदी व्यालध्वजो महिषवाहनो भरणीजो यकारबीजश्ञुकाङ्गीशो घण्टानादरवो यमो यमं धर्मराजं प्रेतेशं मध्यस्थमिति ।

नैर्ऋखां नीलाभो रक्ताम्बरश्रूली भौमिकाख्येभवाहनः*
कृकलासध्यजो मूलजस्संमोहिनीपतिः पकारबीजः पर्णरवो† निर्ऋति[र*]रम्भाधिपतिनीलं निर्ऋतिं सर्वरक्षोऽधिपतिमिति ।

वारुण्यां नीलवर्णो रक्तवस्त्रधरः पाशी सिंहध्वजो वारुणजस्सु-प्रतीकेभवाहनोः ऽञ्जनापतिर्वकारबीजो दर्दुररवो वरुणो वरुणं प्रचेतसं रक्ताम्बरधरं यादस्पतिमिति ।

^{* &#}x27;भौतिकाख्यो नरवाहन' इति पाठान्तरम् । ध्यानमुक्तावल्यामस्य श्री भौतिकेभवहनत्वमुक्तम् † 'फणरव' इति पाठान्तरम् । ध्यानमुक्तावल्यां पणववाक्त्वमुक्तम् । ‡ 'सुप्रतीको मकरवाहन' इति पाठान्तरम् ।

वायव्ये कनकाभिस्ताम्बरधरो मृगवाहनो वायुजो* वेणु-ध्वजः कुमुद्रतीपतिर्दण्डभृद्यकाराक्षरबीजश्शक्करवो वायुर्जवनं भूतात्मकं वायुमुदानमिति।

उत्तरे सितवर्णः श्यामाम्बरधरो दण्डी पुष्पकवाहनः क्वकछा-सध्वजः ककारबीजो यवनछापितिर्धिनष्ठजो मृदङ्गरवः कुबेरः कुबेरं धन्यं पौछस्यं यक्षराजमिति ।

ऐशान्यां पाटलामिस्सिताम्बरो वृषध्वजवाहनो जटामौलिश्चतु-र्भुजिस्त्रनेत्रस्तूलपाणिस्शकारबीज आर्द्राजः पार्वतीशो डमरुकध्वनि-रीशान ईशानमीश्वरं देवं भवमिति ।

इन्द्रादयोऽष्टावभ्यन्तरमुखाः । एतेष्वनिरुद्धं त्रिविक्रमं वामनं च विना ध्रुवे स्थिते स्थितानासीने त्वासीनाञ्छयने यानके च तत्तत्कौतुकवद् ध्यायन्नर्चयेत् ।

देव्यौ ।

देवस्य दक्षिणे रुक्माभा क्षौमाम्बरधरा पद्महस्ता द्विभुजा कक्ष्याबन्धघनस्तनी छ्छाटोपिर पुष्पचूडान्विता मकुटहारादिसर्वाभरण-संयुक्ता श्रीवत्सादिबीजोत्तरफाल्गुनीजा मणिध्वानिरवा श्रीः श्रियं धृति पवित्री प्रमोदायिनीमिति ।

^{*} स्वातीं संजनितत्वं ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम् ।

वामे स्यामाभा रक्ताम्बरधरा रक्तोत्पलधरा मकुटादिसर्वाभरण-संयुक्ता वैशाखरेवतिजा लक्ष्मीपूर्वाक्षराधिपा शङ्खरवा भूर्हरिणीं पौष्णीं क्षोणीं महीमिति ।

पुरुषा(द्या)दिदेवीनां श्रीभूम्योरि[वे*]ति विज्ञायते ।

कर्माचीस्थानदेवा: ।

कर्माचीस्थाने पीठोपरि प्राच्यां प्राङ्मुखस्सुभद्रः पूर्ववत् ।

आग्नेय्यां प्राङ्मुखस्त्वर्णवर्णः पीताम्बरस्तकलाविश्वाभ्यां युक्त-स्तर्वस्तर्वे विश्वं सर्वोधारं सर्वेशमिति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखो हयात्मकः श्वेताभः पीतवासा हयानन इलाविश्वाभ्यां सहितो हयात्मकं देवेशं सर्वानन्दं सनातनमिति ।

नैर्ऋत्यां पश्चिमाभिमुखस्सितवर्णश्स्यामाम्बरधरश्जुद्धाविमलाभ्यां युक्तस्सुखावहस्सुखावहं सुमुखं सुरेशं सुरिप्रयमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखो रामदेवः कनकाभो नीलाम्बरधर-श्वक्रशङ्खपरशुधरो ब्राझीविजयाभ्यां सहितो रामदेवो रामदेवं महाबलं महाभद्रं परशुपाणिनमिति ।

वायव्ये पश्चिमाभिमुखः किंशुकपुष्पाभिसताम्बरधरस्सुभ-गासुमुखीभ्यां युक्तस्संवहस्संवहं सर्वतेजोमयमानन्दं सर्वरूपिणमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुख: पुण्यः पूर्ववत् ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखोऽग्निवर्णस्मिताम्बरधरस्सुमताजननीभ्यां युक्त-स्सुवहस्सुवहं सुकृतं विज्ञानं देवमयमिति ।

सुभद्रादीनामनुक्तं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।

द्विर्तायावरणे गजवाहनः श्वेताभस्सुवध्वजो मित्रेशो मित्रः, रहवाहनोऽग्निवर्णो जुहूध्वजस्मतीशोऽतिः, गजवाहनः कनकाभस्मवा-रिकलशध्वजदशुभेश्वरिशवः, हयवाहनः प्रवालाभो वेदध्वजदशुद्वेशो विश्वः, सर्वे रक्ताम्बरधरा भेरीरवा रोहिणीजाता नामाद्यक्षरबीजाश्वे-तान्पीठान्ते प्रागादिवहिर्मुखानर्चयेत्।

हेमाभस्सनातनः कुन्ताभस्सनन्तनो गुज्ञाभस्सनत्कुमारस्स्पिटि-क[ाभ*] स्सनकश्च, सर्वे स्यामाम्बरधराः पद्मवाहनाः कूर्चध्वजा ब्रह्मचा-रिणो नामाद्यक्षरबीजाः पुष्यजास्शङ्खरवाश्च । एतानाग्नेयादिषु कोणेषु बहिर्मुखानर्चयेत् ।

मित्रं लोकहितं विश्वात्मकं कविवरं, अत्रिं त्रिधागितं तृतीया-त्मकं वेदमूर्तिं, शिवं मुनिवरं शुद्धं सुखोत्तरं, विश्वं भूतनायकं जगद्वीक्षणं सर्वमातृकं, सनातनं मुनीन्द्रं ब्रह्मसम्भवं निष्ठानकं, सनन्तनं गुरुं सर्वपूज्यं मन्त्रज्ञं, सनत्कुमारं ज्योतिरीशं निरुद्वेगमकोधं, सनकं नियन्तारं धर्मज्ञं धर्मवेदितिमिति ।

तृतीयावरणे चेन्द्रादीन्पूर्ववत् । दक्षिणे श्रियं वामे हरिणीं च पूर्ववत् ।

दक्षिणे भित्तिपार्श्वे रुक्माभो हंसवाहनः कमण्डलुध्वजोऽभि-जिज्जातस्सावित्रीपतिरुकारबीजो वेदरवो ब्रह्माणं प्रजापितं पितामहं हिरण्यगर्भमिति । सुवर्णाभो ब्रह्मचारी रक्ताम्बरधरः पद्मवाहनः कूर्चध्वजश्शङ्करवो रोहिणीसहितो मकारबीजो मार्कण्डेयं पुण्यं पुराणममितमिति ।

वामे भित्तिपार्श्वे श्वेताभो व्याघ्रचर्माम्बरधरः परशुमृगधर-श्वतुर्भुजो वृषध्वजवाहनो डमरुकध्वनिर्मकारबीज आर्द्राज उमापितर्ग-ङ्गाधरो गङ्गाधरं वृषभवाहनमप्टमूर्तिमुमापितिमिति । अग्निवर्णश्शुक्काम्बर-धरः पद्मवाहनः कमण्डलुध्वजो रोहिणीजश्शङ्खरवो नामाद्यक्षरबीजः ख्यातीशः पद्मापितरं धातृनाथं ख्यातीशं भुगुमिति ।

द्वारदेवाः।

दक्षिणे गन्धर्वस्थाने वेणुवर्णाभः पुष्पकेतुस्सन्धिनीश उदङ्मुखो धाता । वामे गन्धर्वस्थाने शुक्रपत्राभो गजवाहनस्सर्पध्वज ऊर्ध्वेशो दक्षिणामुखो विधाता । द्वारे दक्षिणशिरा उत्तरपाद ऊर्ध्वमुखो नील-वर्णो वृषभवाहनोऽग्निकेतुः प्रीतीशो भृतिः । पूजकादिभिरर्चनाकाला-

दन्यत्र न लङ्ग्यः । उपिर शिरस्त्थाने पूजयेत् । तदुपिर शुक्कामस्तु-रङ्गवाहनोऽश्वकेतुर्भरणीज उदिक्छरा अधोमुखः पतङ्गः। द्वारदक्षिण-मागे स्वर्णामो गजवाहनो वृषध्वजो बलेशः पितरः। वामे सुवर्णामो रथवाहनश्शृङ्खजो धरणीशो वरुणः। एते नामाद्यक्षरबीजाश्शृङ्खरवा आश्वयुजादिहस्तजाश्च (?)। धातारं डम्भिनं सनिलं गदावहं, विधातारं कीनाशम्मुरण्डं न्यनं, मृतिं भुवङ्गमुत्सङ्गं पीठं, पतङ्गमुत्करमपदानं कपर्दिनं, पितरं बलिदं मध्यगं वङ्करं, वरुणं तेजिनं दंसिनमिति षडेतान्कपाटं यत्रास्ति तत्राचियेत् ।

विमानपालाः ।

आलयस्य बहि:पार्श्वे प्राग्द्वारमध्ये प्राङ्मुखो दूर्वाङ्करवर्णो हेमाम्बरधरः प्रज्ञप्तीशो दण्डपाणिश्स्येनध्वजवाहनो रोहिणीजो नामा-द्यक्षरबीजो न्यक्षं दधीत्यकं पीवरमार्थकमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखो रक्तवर्णस्सिताम्बरधर उत्सायिनीपित-र्दण्डधरो भिण्डिपालध्वजो हयवाहनो मघोद्भवस्सुवध्वानिर्विश्वाद्य[क्षर*] बीजो विवस्वान्विवस्वन्तं भरतं विश्वकर्माणं मरीचिमन्तमिति।

पश्चिमे पश्चिमामुखश्शरकाण्डध्वनिः पुष्पाम्बरधरः कपोत-वाहनो धूमकेतुर्हलायुधो बहुप्रजानाथो विशाखजो मेघरवो नामा-द्यक्षरबीजो मित्रो मित्रमित्वरं राजिष्मन्तं रमणकमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखो हेमाभः पुष्पाम्बरधरो मृगवाहनो महिषध्वजो मूळजो दण्डपाणिर्वाणीपतिर्वेदरवः क्षत्ता क्षत्तारं महीधरं उर्वरोहं शेवधिमिति ।

द्वारपाला: ।

प्रथमद्वारदक्षिणे श्वेतवर्णरशुक्काम्बरधरस्स्नुवध्वजो गजवाहनो रोहिणीजस्सन्ध्यानाथरशङ्खरवो यन्त्रिकायुधो मकारबीजो मणिको मणिकं महाबङं विमङं द्वारपालकमिति ।

वामे तस्य पत्नी कनकामा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता सौम्यजा शुकस्वररवा सकारबीजा सन्ध्या सन्ध्यां प्रभावतीं ज्योतीरूपां दृढव-तामिति ।

मुखमण्डपद्वारदक्षिणे स्फटिकाभो हेमाम्बरो रुख्वाहनः कुशध्वजो विधिजो दिव्येशो नामाद्यक्षरबीजो दण्डपाणिश्चतुर्भुजो वेदरवो विखन्सो (१) विखनसं तपोयुक्तं सिद्धिदं सर्वदर्शनमिति ।

वामे रुश्वाहनः कूर्चध्वजस्ताराद्यक्षरबीजस्सन्धिनीशो वेदरवो दण्डधरो द्विभुजः पुष्यसम्भवस्तापसस्तापसं सन्धिराजं सर्वदोष-विवर्जितं सहस्राश्वमेधिनमिति ।

प्रथमावरणद्वारदक्षिणेऽग्निवर्णश्जुक्काम्बरधरः कूर्मवाहनश्शर-ध्वजस्सम्मोहिनीपतिर्नामाद्यक्षरबीजः प्रोष्ठपाज्ञातो दण्डपाणिस्सिहरवः किष्किन्धः किष्किन्धं बहुमर्दनं बहुसेनं दृढवतिमिति ।

वामे श्वेतामो रक्ताम्बरधरः कूर्मवाहनइशरध्वजो विशोका-पतिर्वेणुदण्डायुधस्तीर्थाद्यक्षरबीज आर्द्राजो मेघरवस्तीर्थस्तीर्थमुद्राहकं सर्वयोग्यमुदावहमिति ।

दितीयावरणे द्वारदक्षिणे चोत्तराभिमुखः प्रवालाभ एकदन्तः कण्ठादूर्ध्वं गजाकारो वामनः कुशध्वजो वेणुकङ्कतवाहनश्शङ्करव-श्रवुर्भुजः पाशहेतिः कदलीफलहस्त आर्द्वापतिः श्रविष्ठजो वक्रतुण्डो वक्रतुण्डमेकदंष्ट्रं विकटं विनायकमिति ।

उत्तरे शङ्कवर्णो नीलाम्बरः किरीटी सिंहासने समासीनो द्विभुजो जवनपति*स्तर्पध्वजो हस्ततालरवश्शेषाद्यक्षरबीजो मकरध्वज वाहनो नवभिस्सप्तभिः पश्चभिर्वा पृष्ठोद्गतैः फणैस्समाच्छादितमौलि-नीगराजो नागराजं सहस्रशीर्षमनन्तं शेषामिति ।

तृतीयद्वारदक्षिणे शङ्काभो नीलाम्बरो भूताकारश्चुद्धापति:-पद्मध्वजवाहनो हस्ताभ्यां शङ्कं दधानो वारुणश्शङ्खरवश्शङ्कादिबीजः शङ्कानिधिश्शङ्किनिधिवरं धनदं मौक्तिकोद्भविति ।

वामे रक्ताभो जपाम्बरधरो विशुद्धेशो हस्ताभ्यां पद्मं दधानः पद्मध्यजवाहनः प्रोष्ठपाज्ञातिस्तिहनादरवः पद्माद्यक्षरबीजः पद्मिनिधिः पद्मिनिधिं रक्ताङ्गं भूतनायकिमिति ।

^{*}जरवतीपतिरिति पाठान्तरम्। जनीपतिरिति ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम्।

चतुर्थावरणे द्वारदाक्षणे रक्ताभः श्वताम्बरधरो नागचू िकमस्तक उद्देश्यकरो व्याघ्रवाहनस्सर्पध्वजो भामिनीशस्तुरङ्गवाहनोऽहिध्वजो भेरी-रवस्तुकारबीजो हस्तजस्तु ईणस्तु ईणं दैत्यराजं विष्णुभक्तं गदाधर-मिति ।

वामे श्यामाभो रक्ताम्बरधरो नागचू डिकमस्तक उद्देश्यकरस्सु-धापतिव्यं घ्रिवाहनर्स्सपध्यजो झछरीरवो हस्तजो बल्यादिबीजो बिटेदो दैतेयं महीवीर्यं बिटेदं शूलपाणिनमिति ।

पञ्चमावरणद्वारदक्षिणे रक्ताभो नीलाम्बरधरिश्शरिस खङ्गधरो वायुवाहने।ऽनलध्वजो घोररवस्स्वातिजो बलेशः खकारबीजो नन्दको नन्दकं खङ्गं पापहरं दैत्यनाशनिति ।

वामे पञ्चवर्णेर्युक्तं श्वेताम्बरं नपुंसकं शिरिस चापधरं मेघवाहनं शरध्यजं महानादरवं विशाखजं शकारबीजं शार्ङ्गं शार्ङ्गं धनुर्वरं शत्रु-हन्तारं वरायुधमिति ।

षष्ठावरणद्वारदक्षिणे श्वेताभा नीलवासाश्चिरसि शङ्क्षभृदण्डा-युधो नन्देशो रोहिणीजो वियद्गतिध्वजो हंसवाहनः कर्णशब्दरवो नामाद्यक्षरबीजश्शङ्क्षचूडी शङ्क्षचूडिनं वृक्षदण्डं श्वेताभं घोररूपिण-मिति ।

^{&#}x27; तुहिनस्तुहिन'भिति पाठान्तरम् ।

वामे रक्ताभः श्वेताम्बरधरिशरिस चक्रभृदण्डपाशभृनमेघनाद-रवो धूमकेतुस्तुष्टीशः प्रवृत्तवाहनश्चकारबीजश्वक्रचूडी चक्रचूडिनं महानादमुदप्ररूपं भयानकिमिति ।

सप्तमावरणे द्वारदक्षिणे हेमाभो रक्तवस्त्रधरश्चतुर्भुज उद्देश्य-दण्डधरो दक्षिणहस्ते अपसन्यकट्यवलम्बितवामहस्त उप्रवेगसमन्वितो दंष्ट्राभ्यां युक्तः किंचिद् द्वारं समीक्ष्य स्थितः प्रियापातिस्सिहवाहनो मेघरवो धूमकेतुर्म्लोद्भवो नामाद्यक्षरबीजश्चण्डश्चण्डमुग्रं भयानकं द्वारपालकमिति ।

वामे इयामाभः श्वेताम्बरधरस्सुमुखीपतिरन्यत्सर्वे चण्डवत् , प्रचण्डः प्रचण्डं भीमं घोररूपं द्वाराधिपतिमिति ।

विष्वक्सेनः ।

उदक्प्राकारपार्श्वे विमानपार्श्वे वा कुबेरेशानयोर्मध्ये दक्षिणामु-खिस्सहासने समासीनोऽग्निवर्णः पीतवासाश्चतुर्भुजदशङ्ख्चक्रधरोऽभय-कट्यवलिन्वतहस्तः श्रीवत्सं ब्रह्मसूत्रं विना हिरित्व भूषणैर्युक्तोऽथवा द्विभुजः पुष्पपाणिदशक्तिदण्डभृद्धा जयापितः शृङ्ककेतुः पुष्परथवाहनः पूर्वाषादोद्भवः पुष्परवो विद्यादिबीजो विष्वक्सेनो विष्वक्सेनं शान्तं हरमिति ।

आलयाभिमुखदेवाः ।

प्रथमावरणस्य त्रिभागाद् द्विभागे सोपानमध्ये वा श्वेताभो रक्ताम्बरधरो बहिर्मुखो ब्रह्मचारी दण्डायुधिस्तिह्ध्वजवाहनः फाल्गुन-हरिणीजातः कुम्भशब्दरवो भूताद्यक्षरबीजः श्रीभूतः श्रीभूतं श्वेतवर्णं वैष्णवं मुखपालिनिमिति ।

द्वितीयावरणे हाटकाभरशुकिपिञ्छाम्बरधरो झछरीमेखला-युक्तः किङ्किणीजालयुतस्सर्वाभरणभूषित उपर्युपरिच्छन्नाभिर्वन्धूकिन-भाभिश्रूडाभिस्तिसृभिर्युक्तरस्यामलिह्वशीर्षस्सुमुखभुजगेन कृतच्छन्न-वीरः किरीटवान्पञ्चवर्णमिश्रितभुजगाम्यां युक्तरछन्दोमयपक्षद्वययुतो गुङ्गाभनेत्रो हृदयेऽङ्गलिसंयुक्तोऽभयदो वा द्विभुजस्स्वात्युद्भवश्रूडाध्वजो विशोकेशो वायुवाहनस्तुण्डायुधः पक्षाघातरवो गणाद्यक्षरबीजो गरुडो गरुडं पक्षिराजं सुपर्णं खगाधिपतिमिति ।

तःपूर्वे चक्रोऽङ्गारवर्णो रक्ताम्बरिशरासे चक्रभृत्पुष्टिकेशो धूमकोतु: प्रवृत्तवाहनस्तर्जनीरवश्चकारबीजोऽनलस्सुदर्शनं चक्रं सहस्र-विकचमनपायिनमिति ।

तत्पूर्वे पाञ्चजन्यो दुग्धाभो रक्तवस्त्रधरो भूताकृति। देशरासि शङ्कभृद्वियद्गतिध्वजो वियद्गात्रायुधो हंसवाहनः कर्णशब्दरवो वारु-

णीपतिस्शकारबीजोऽनळजस्शङ्कः पश्चजन्यं शङ्कमम्बुजं विष्णु-प्रियमिति ।

तत्पूर्वे हाटकाभइशुकिपिञ्छाम्बर ऊर्ध्वकेशश्शक्षकेतुर्वायुवाहन-स्सिहरवस्त्वातीजातो जकारबीजो जयप्रियापितिर्द्धिभुजः पद्मधर आसने दक्षिणं पादं प्रसार्य वाममाकुञ्च्यासीनस्सर्पयुक्तो हृदयेऽ-श्चार्टसंयुक्तो ध्वजो जयमत्युच्छ्तं धन्यं ध्वजमिति ।

तःपूर्वे यूथाधिपस्य पीठे बहिर्मुखः श्वेतामो रक्तवस्त्रधरो
भूताकारो द्विभुजो दण्डधरो भूतकेतुर्महाचातकवाहनो विरजेशो
गितशब्दरवः श्रविष्ठजो भूताद्यक्षरो महाभूतो यूथाधिपितं नित्यमुप्रं
महाभूतमिति।

तत्पूर्वे पीठे पाकोर्जुनो रुक्माभः पद्मनेत्रः कृष्णकुञ्चितमूर्ध्वजो भूताकारः कृष्णवस्त्रधरः कुम्भोदरो द्विभुजो दण्डहस्तोऽश्विनीजात-रिसहनादरवरिसहध्वजवाहनो भूताद्यक्षरबीजस्सुमुखीपतिर्विष्णुभूतः पाकोर्जुनं पाशहस्तमक्षहन्तं (१) विष्णुभूतमिति ।

एतेऽनपायिन एतेषु श्रीभूतगरुडौ प्रासादपार्श्वे चक्रराङ्कध्व-जयूथाधिपपाकोर्ज्जनान्बलिपीठपार्श्वे संयोज्यार्चयेदिति केचित्।

प्रथमावरणे द्वितीये वा पूर्ववादिन्द्रादीनर्चयेत् । प्रागादिद्वार-दक्षिणपार्श्वे तत्त्तिदिगीशानभ्यर्चयेत् ।

द्वितीयावरणदेवान्तरालवर्तिदेवाः ।

द्वितीयावरणे प्राग्द्वारादुत्तरे पश्चिमाभिमुखो रक्तवर्णश्चिक्ताम्बरो द्विभुजः पद्महस्तस्सताश्ववाहनो हयध्वजो रेणुकासुवर्चछापितः खकार-बीजोऽिब्धघोषरवस्सहस्रिकिरणो मण्डछावृतमौछिः श्रावणे मासि हस्तज आदित्य आदित्यं भास्करं सूर्यं मार्तण्डं विवस्वन्तमिति ।

दिगीशस्य दक्षिणे पश्चिमाभिमुखः श्वेताभो रक्ताम्बरो द्विभुज इषुचापभृन्मण्डलावृतमौलिर्हिरण्मयाष्टाश्ववाहनः कुलीरध्वजो हंसरवो रोहिणीपतिस्सकारबीजश्चन्द्रो वसिष्ठं सोमं यज्ञाङ्गमिन्दुं चन्द्रमिति ।

दक्षिणे दिगीशस्य पूर्वे चोत्तराभिमुखो बन्धूकवर्णो नीलाम्बर-धररशक्तिपाणिश्शरभध्वजरशुकंबुषापितरिधनीजातोऽश्ववाहनरशङ्खरवो नामाद्यक्षरबीजोऽङ्गारकोऽङ्गारकं वक्रं रक्तं धरासुतिमिति।

तस्य पश्चिमे चोत्तराभिमुखः श्यामवर्णो रक्ताम्बरो द्विभुजो रथवाहनस्तिहध्वजश्शक्वरवो नामाद्यक्षरबीजस्सुशिलापितः श्रविष्ठजो बुधो बुधं श्यामं सौम्यं श्रविष्ठजमिति ।

पश्चिमे दिगीशस्य दक्षिणे प्राङ्मुखः पीताभरश्यामाम्बरधरो दर्भहस्तः पूरिमकुटः कृष्णाजिनधरः कुशध्वजो हंसवाहनस्तिष्य - जातस्तारापतिर्नामाद्यक्षरबीजो बृहस्पतिः पीतवर्णं गुरुं तैष्यं बृहस्पति ।

तस्योत्तरे प्राङ्मुखो रजतवर्णो वल्कलाम्बरोऽजिनजटाधरो मेषवाहनस्स्नुवध्वजो रोहिणीजो नामाद्यक्षरवीजस्सुमदापितश्चिह्न-रवश्चुऋशुक्रं भार्गवं काव्यं परिसर्पणमिति ।

उत्तरे दिगीशस्य पश्चिमे दक्षिणामुखोऽञ्जनामो द्विमुजः कुशचीराम्बरधरो रेवतीजः कुमुदापतिर्वराहध्वजवाहनश्सञ्जरवो नामा-द्यक्षरबीजो मन्दस्सूर्यपुत्रं मन्दं रेवत्यं शनैश्वरमिति ।

तत्प्राच्यां दक्षिणामुखः श्यामाभो जपाम्बरधरो द्विभुजो नाग-चूडिकमस्तकः पाशायुधो मण्डलावृतमौलिस्सर्पध्वजवाहन आश्लेषजो जरापतिनीमाद्यक्षरबीजो राहूराहुं दैतेयमुरगेशं प्राहकमिति ।

प्राच्यां पश्चिमाभिमुखो धूम्रवर्णः श्वेताम्बरधरो नागेशोऽ-न्यत्सर्वं राहोरिव केतुं कृष्णं रौद्रं प्रकाशिनमिति । यदिग्द्वारं तदिग्द्वारपार्श्वे समर्चयेत् ।

तृतीयावरणदेवाः ।

तृतीयावरणे प्राच्यां प्राग्दारादक्षिणे पश्चिमाभिमुखी द्विभुज पीताम्बरा श्वेताभा ऋष्णकुञ्चितमूर्घजा हृदयेऽञ्जलिसंयुक्ता रेवतीजाता गकारबीजा कूर्मध्वजवाहना शङ्खरवा गङ्गा गङ्गां नलिनीं जाह्नवीं लोकपावनीमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा श्यामवर्णा रक्तवस्त्रघरा पीनस्तना कृष्णकुञ्चितमूर्धजा द्विभुजा पुष्पहस्ता परपुष्टरवा मत्स्यवाहनकेतुका मूळजा नामाद्यक्षरबीजा यमुना यमुनां स्फाटिकां नदीवरां पावनी-मिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा रक्तामा श्वेतवस्त्रा सुखासीना द्विभुजा पुष्प-मालाधरा कूर्मध्वजवाहना जलजकुक्कुटरवाश्विनीजाता नामाद्यक्षर-बीजा [नर्मदा*] नर्मदां नदीरूपां विद्युदूषां विशालामिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखा कृष्णश्वेतामा पुष्पवस्त्रधरा पद्महस्ता द्विभुजोद्भद्धकेशी पौष्णजा जलघोषरवा मकरध्वजवाहना सिता-[य*] क्षरबीजा सिन्धुस्सिन्धुं नदीवरां मृद्धङ्गीं साधनामिति ।

प्राग्द्वारोत्तरे स्यामवर्णा पीताम्बराष्ट्रभुजा चतुर्भुजा वा शङ्ख्य-क्रधरा सर्वाभरणसंयुक्ता कक्ष्यावन्धवनस्तनी क्रित्तिकोद्भवा घण्टारवा नामाद्यक्षरबीजा सिंहध्वजवाहना दुर्गा दुर्गा कात्यायनी विन्ध्यवासिनी-मिति ।

आग्नेय्यां रक्तवर्णा श्वेतवस्त्रा चतुर्भुजा दक्षिणवामयोरक्षमाला-कमण्डलुज्ञानमुद्रापुस्तकहस्ता हंसवाहना नामाद्यक्षरबीजाश्विनीजाता प्रणवध्वानिस्तिद्विस्तिद्विं विश्वां सृगुपत्नीं सरस्वतीमिति ।

नैर्ऋत्यां श्रियं पूर्ववत् ।

वायन्यां रक्तामा पुष्पाम्बरा पीनस्तना पुष्पानिधिभाजनधरा दक्षिणे पीतगदाधरा वृषभयुता वामे रक्तनीलपरिताङ्गी (१) मञ्जलि-कायुक्ता* ज्येष्ठानक्षत्रजाता खरयुक्तरथवाहना काकध्वजा काकध्विन-युता नामाद्यक्षरबीजा ज्येष्ठा, भूः ज्येष्ठायनी भुवः ज्येष्ठायनी सुवः ज्येष्ठायनी सुवः ज्येष्ठायनी सुवः ज्येष्ठायनी कलिराजनी (१) कलिपरनीमिति ।

ऐशान्यां रक्ताभा श्यामाम्बरधरोग्रनयना महारौद्री दंष्ट्राभ्या-मलङ्कृता बालमौल्युत्तरासङ्गा मांसादित्रिशूला षड्भुजा भूभङ्गविकटा कपालपाशहस्ता रक्तकुञ्चितमूर्धजाइहाससहितोग्रपीठसमासीना डमुरु-कष्वनियुता नामाचक्षरबीजा पिशाचध्यजवाहनाद्रीनक्षत्रजाता धात्री महोदरीं रौदिं महाकालीमिति ।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखा रक्तवर्णा जपाम्बरधरा पुष्प-हस्ता ललाटे पुष्पचूडा कृष्णकुञ्चितमूर्धजा वीणावेणुरवा स्वाखुद्भवा कपोतध्वजवाहना सुराद्यक्षरबीजा सुरा सुरां सुमुखीं विद्युदूपां सुभगा-मिति ।

तद्दक्षिणे पश्चिमाभिमुखी कनकामा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा ऋष्णकुञ्चितमूर्धजा वीणावेणुरवा स्वात्युद्भवा हंसध्वजवाहना

^{*} मञ्जलकुचयुक्तीति पाठान्तरम् ।

नामाद्यक्षरबीजा शेषं सुरावत्, सुन्दरी सुन्दरी विशालां पद्माक्षीं पद्मवर्णिनीमिति।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा रुक्माभा रक्तवस्त्रधरा पुष्पहस्ता ऋष्ण-कुञ्चितमूर्धजा हंसध्वजवाहना हंसरवा विशाखजाता नामाद्यक्षरबीजा स्वाहा स्वाहां शुभाङ्गीं मृद्वङ्गीं साधनामिति ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखा सितश्यामा कृष्णाम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुञ्चितमूर्धजा शुक्षध्वजवाहना नामाद्यक्षरबीजाग्निरवा याम्यजा स्वधा स्वधां समृद्धिं कुळवर्धनीं सन्नतिमिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा कनकाभा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा ललाटोपरि पुष्पचूडान्विता मयूरवाहना मयूरस्वरखा सौम्यजा नामा-चक्षरबीजा माया मायां मातङ्गी वराङ्गी वराननामिति ।

तदुत्तरे प्राङ्मुखा कनकाभा शुक्काम्बरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुञ्चितमूर्धजा वीणावेणुरवा हंसध्वजवाहना मूलोद्भवा नामाद्यक्षर-बीजा संह्वादिनी संह्वादिनीं वरारोहां मायाङ्गीं मदवर्धनीमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखा हेमिमश्रासिताभा रक्ताम्बरधरा पद्महस्ता द्विभुजा कृष्णकुश्चितमूर्धजा शुकस्वररवा हंसध्वजवाहना राकाद्यक्षरबी-जाभिजिञ्जाता राकाराकां मुख्यां रक्ताङ्गीं वराननामिति।

तंत्वूर्वे दक्षिणामुखा सितश्यामा शमीपुष्पिनभाम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकुञ्चितमूर्धजा घनस्तनी पृथुश्रोणी हंसध्वजवाहना शुकस्वररवाभिजिज्ञाता पुण्याद्यक्षरबीजा [सिनावाली*] सिनीवाली गभास्तिनीं हितदां पुण्यदामिति ।

ह्वीरक्षकाद्यः।

पचनालये चोत्तरामुखः कृष्णवर्णः श्वेताम्बरो विकटश्सूल-पाणिः कुशेशयायताक्षो नामाद्यक्षरबीजस्सुरगणेशः शङ्करवोऽश्व-वाहनस्सिहध्वजो रोहिणीजो हवीरक्षको हवीरक्षकमाग्नेयं शैलूषं पचनमिति।

पुष्पसंचयस्थाने पश्चिममुखः कनकवर्णश्स्यामाम्बरो गज-वाहनः पुष्पध्वजो रेवतीजश्सङ्करवश्झुद्राङ्गीशो नामाद्यक्षरबीजः पुष्परक्षकः पुष्परक्षकं हरितमधिवासं फुछमिति ।

स्नानोदकसंचयस्थाने पुरुषं पूर्ववत् ।

प्लोतवस्त्रोत्तरीयादिसंचयस्थाने हेमाभरशुकपिञ्छाम्बरधरश्चतु-भुजः कलशाक्षमालापाणिर्जटाधरो हंसवाहनो रूपाद्यक्षारबीजस्सा-वित्रीपतिरभिजिञ्जातः कमण्डलुध्वजो हुङ्काररवस्त्वष्टा त्वष्टारं रूप-जातं निधिजं प्लोताधिपतिमिति ।

शयनस्थाने पश्चिमाभिमुखा हेमाभा रक्ताम्बरा पद्महस्ता द्विभुजा ।शेरिस गदाधरा सिंहध्यजवाहना घोररवा श्रविष्ठजा गकारबीजा गदा गदां कोमोदकीं पुण्यां प्रबलामिति ।

हविर्द्रव्यादिसंचयस्थाने पश्चिमाभिमुखो मेघवर्णः श्वेताम्बरो विकटो दण्डपाणिर्भूतवाहनदशूल्य्वजो नामाद्यक्षरबीजः कुम्भराब्दरवस्सर्वेश आर्द्रानश्चत्रजातश्चामुण्डस्सर्वेश्वरं जगनाथं चामुण्डं सर्वेतश्चरमिति ।

होमस्थाने पश्चिमाभिमुखः स्यामवर्णः पीताम्बरो द्विभुजो दण्डायुधो रथवाहनस्सिंहध्वजो नामाद्यक्षरवीजदशङ्करवः श्रविष्ठजात-स्सुमनसापतिर्विष्ठिरक्षको बिल्रक्षकं दण्डधरं सर्वज्ञं सममिति।

चतुर्थावरणदेवाः ।

चतुर्थावरणे प्राग्द्वारोत्तरे खङ्गसंकाशः पीतवासा दण्डपाणिः खङ्गध्वजो* रथवाहनस्सत्यलोचनापतिः श्रवणजो नामाचक्षरवीजो नादरवो गाविष्ठो गविष्ठं त्रैष्टुभं गुद्यमाकाशमिति ।

द्वारस्य दक्षिणे पूर्ववद्वरिणीम् ।

पश्चिमे प्राङ्मुख उत्पलाभरशुकपिञ्छाम्बरधरः पाशभृद्गज-वाहनस्सिहध्वजो वकारबीजो वरुणजो दर्दुरशब्दः कनकाधिपस्तोयः पवित्रममृतं तोयं गह्नरमिति ।

ध्यानमुक्तावल्यां खगध्वजत्वमुक्तम् ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखः पिङ्गलाभो नीलवासारशक्तिभृद्गज-वाहनः कपिष्वजस्सङ्ख्यापितरशङ्करवो नामाद्यक्षरबीजोऽग्निर्वीतिहोत्र-माभुरन्यं शुद्धमाग्निमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः श्यामवर्णः पीतवासा असिपाणिर्गज-वाहनो रेणुध्वजो यकारबीजश्चलिकापतिस्स्वातीजश्शङ्करवो वायुरसुं समीरणं वायुं पृषदश्वमिति ।

आग्नेय्यां पश्चिमाभिमुखस्स्पिटिकाभो रक्ताम्बरो द्विभुजः पुष्प-हस्तष्षडृतुष्वजवाहनो विद्येश ऋताद्यक्षरबीजो याम्यज ऋग्वेद ऋग्वेदं मधुं सोमं ऋतुमिति ।

नैर्ऋत्यां प्राङ्मुखः पीतवर्णः श्वताम्बरः कुलिशहस्तो द्विभुजः कांस्यतालरवोऽग्निकेतुर्बुद्धीशस्तुरङ्गवाहन * इध्माद्यक्षरबीजः पुनर्व-सूजातो यजुर्वेदो यजुर्वेदं दिधिमिश्रमिष्टमिति ।

वायव्यां प्राङ्मुखो रक्ताभः पीतवासा द्विभुजस्सप्तस्वरध्वजोऽ-जवाहनो मूलोद्भवो मतीशो गानरवस्सामाद्यक्षरबीजस्सामवेदस्सामं घृतं वज्रं यज्ञमिति ।

^{*} स्वरवाहन इति पाठान्तरम् । । ध्यानमुक्तावल्यां यकारबीज-त्वमुक्तम् ।

ऐशान्यां पश्चिमाभिमुखोऽज्ञनाभः श्वेतवस्त्रो द्विभुजः कूर्च-हस्तस्स्त्रवध्वजो हंसवाहनो हंसरवः कलेशः प्रोष्ठपाज्जातो जपाद्यक्षर-बीजोऽथर्ववेदोऽथर्वणं पवित्रं क्षीरं पुण्यमिति ।

अन्तराले प्राच्यामुत्तरे शिवं पूर्ववत् ।

तद्दक्षिणे पश्चिमाभिमुखस्सुवर्णवर्णः शुक्तपिञ्छाम्बरधरः श्री-पतिर्जयकेतुः खङ्गवाहन श्वतुर्भुजदशङ्खचक्रधरः पाञ्जजन्यरवः श्रवणो-द्ववो जाताद्यक्षरबीजो विष्णुर्विष्णुं व्यापिनं रक्तं विश्वमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखः कृष्णवर्णः पुष्पवस्त्रधरो वेणुदण्डधरो द्विमुज्ञश्च्यस्विपादवाहनः कमण्डलुध्वजो विश्वाद्यक्षरवीजो हस्तजः क्षमेशः काश्यपः काश्यपं विश्वमूर्तिमक्षतं तक्षकमिति ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखः पालाशपुष्पाभो द्विषड्भुजष्यण्मुख-स्मर्याभरणभूषितो बालमौलियुतो देवयानीपतिर्नामाद्यक्षरबीजश्शङ्करवो मयूरध्यजबाहनो गुहो जगद्भवं विश्वभुवं रुद्रभुवं ब्रह्मभुवं भुवर्भव-मिति ।

पश्चिमे दक्षिणभागे प्राङ्मुखर्श्यामवर्णस्सिताम्बरो द्विभुजः खङ्गखेटकसंयुक्तः किरीटी भूतध्वजवाहनो नन्दितापतिरुक्तरोद्भवो

^{*} खङ्गध्वजवाहन इति पाठान्तरम् । परं तु खगध्वजवाहन इति स्यात् । + ध्यानमुक्तावल्यामस्य पञ्चशब्दध्वनित्वमुक्तम् ।

वराद्यक्षरबीजो वंशरवः पङ्क्तीशः पङ्क्तीशं मित्रं वरदं भूतनायक-मिति ।

तदुत्तरे प्राङ्मुखोऽञ्जनाभः श्वेताम्बरधरो नपुंसको वृषयाहनो गळकाथ्यज उप्ररय जर्म्यायुधस्सौम्यजः पराद्यक्षरबीजः पवित्रः पवित्रममृतं जप्यं शुद्धमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः पिङ्गलाभः स्यामाम्बरोऽन्यत्सर्वं पवित्रवत् पावनस्तर्वर्तार्थं जलं पुण्यं पावनं पुष्यपूजितमिति ।

तत्पूर्वे दक्षिणामुखः स्यामवर्णो हेमाम्बरघरः पश्चसप्तफणयुतो जरापतिर्हस्ततालरव आश्लेषजो मकरथ्वजवाहनो नामाद्यक्षरबीजस्त-क्षकस्तक्षकं सर्पराजं क्षितिजं धराधरमिति ।

पञ्चमावरणदेवाः ।

पश्चमावरणे पूर्वद्वारोत्तरे पश्चिमाभिमुखा श्यामाभा पुष्पबस्ता पश्चहस्ता द्विभुजा ऋष्णकुश्चितमूर्घजा शुकस्वररवा खङ्गध्यजवाहना नामाद्यक्षरबीजा कुहूर्मेदिनीं कुहूं सुदंष्ट्रां क्षमामिति ।

दक्षिणे पश्चिमाभिमुखा सितस्थामा जपाम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विभुजा खङ्गध्वजवाहना ग्रुकस्वररवा तताग्रक्षरबीजाभिजिज्ञातानुम- ति*रनुमितं सुरूपां तन्वङ्गां सुभगामिति ।

^{*} अनुमितिरिति पाठान्तरम् ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा ब्रह्माणी चतुर्मुखी रुक्मवर्णा रक्तवस्त्रा कलशाक्षमालायुता, सरिद्धिया श्वेतवर्णा कृष्णाम्बरधरा त्रिनेत्रा श्ल-पाणिः, वैशाखिनी रक्तवर्णा श्वेताम्बरा षण्मुखी शक्तिपाणिः, वैष्ण-वी स्थामलाङ्गी पीताम्बरधरा शङ्खचक्रधरा, वाराही कृष्णस्थामनिभा रक्तवस्त्रा शस्त्रपाणिः, इन्द्राणी स्थामाभा रक्ताम्बरा वञ्जपाणिः, काली स्थामाभा रक्ताम्बरा सुदंष्ट्रा श्लेपशाकपालिनी चैता एकप्रा-सादे समासीना नामाद्यश्चरवीजाः पिशाचध्वजवाहना आर्द्रोद्भवा गणध्वनियुतास्सप्तमातरः।

त्रह्माणीं पिङ्गळीं गौरीं सर्वतोमुखीं, सरिद्धियां विश्वरूपामुप्रां गणेश्वरीं, वैशाखिनीं खण्डिनीं गायत्रीं वण्मुखीं, विश्वगर्भी विषोर्मिणीं कृष्णां रोहिणीं, वाराहीं वरदामुवीं वज्रदंष्ट्रीं, जयन्तीं कौशिकीमि-न्द्राणीं बनाधनीं, काळीं नाळीकदंष्ट्रीं विषहां वेदधारिणीमिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखातिरक्ता शुकपत्रनिभाम्बरा जया, हाटकामा शुकपत्रनिभाम्बरा विजया, हारिताङ्गी रक्तवस्त्रा विन्दा, कनकामा श्वेतवस्त्रा पृष्टिका, केतकीपुष्पसंकाशा झषपत्रनिभाम्बरधरा नन्दका, कुमुदाभा सस्यश्यामनिभाम्बरा कुमुद्रती, चोत्पलनिभा नीलाम्बर-धरोत्पलका, अशोकपुष्पनिभा शुकपत्रनिभाम्बरा विशोका चैता: पद्महस्ताः द्विभुजा: कृष्णकुञ्चितमूर्धजा वीणावेणुरवाश्शुकध्वजवाहना नामाद्यक्षरवीजा धनिष्ठजा जयाद्याः।

जयां सुखप्रदां समृद्धिनीं भद्रां, विजयां विशोकां पुण्यां कामनन्दां, विन्दां लाभां प्रमत्तामजेयां, पुष्टिकां मोहवतीं पुण्यां प्रमत्तां, नन्दकां मधुजननीं सुमुक्तां सुभगां, कुमद्रतीं सुवहां सुसंभारां निवृत्तिम्, उत्पल्लकां सुगन्धिनीं सर्वमोदां सर्वात्मकां, विशोकां धनरा-शिमक्षातामितामिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखास्तर्वा मरकतप्रभाः पुष्पाम्बरघराः पुष्प-हस्ता द्विभुजाः कृष्णकुञ्चितमूर्धजा मयूरध्वजवाहना मृदङ्गशब्दरवा रोहिणीजाता नामाद्यक्षरबीजास्सप्तरोहिण्यः ।

कूठिनीं निन्दिनीं घरितीं रजतिष्रयां, प्रन्थिनीं वेगिनीं प्रजयां प्रवाहिणीं, कृष्ठिणीं शाखिनीं वाहिनीं योक्तिपणीं, कुण्ठिनीं जारिणीं छिदिनीं प्रवाहिनीं, विकारिणीं दामिनीं वैसिनीं विद्युतां, दईणीमिन्दुकरां सौमनसीं प्रविद्युताम्, इन्द्रियविकारिणीमवितीं गङ्गावाणीं सृजन्तीमिति।

आग्नेय्यां पद्मपत्रनिभाः पुष्पाम्बरा द्विभुजा दण्डहस्ताइशश्वज-याहनाइशङ्करवास्स्वातीजाता नित्यादिबीजास्सुगुणानामीश्वरा वत्सरा वत्सरान्वसुसुतान्निधीन्धर्मसूनुकानिति ।

नैर्ऋत्यां कनकाभास्सिताम्बरा द्विभुजा असिधराः प्रवङ्गवाह-नारशङ्ख्यजा हंसरवास्स्वात्युद्भवा यकारबीजा दायिनीश्वराः प्राणादयः, प्राणमपानं व्यानमुदानं समानमिति ।

वायव्यां धूमाभास्सिताम्बरा द्विभुजा असिधराः प्लवङ्गवाहना-रशङ्कृष्वजा हंसरवा उददायिशाश्शकारबीजा^{*} मरुतो लोकधरान् सप्तसप्तगणान्मरुत्वतीसुतानिति ।

ऐशान्यां.....श्वेताभा व्याघ्रचर्माम्बराः पिङ्गळनेत्रा-स्रकारवीजाश्चान्यत्सर्वं रुद्रवत् । शतरुद्रानोषधीशांस्त्र्यम्बकान्कपाळ-वनित⁺ इति ।

दक्षिणेऽन्तराले पश्चिमाभिमुखा......भास्करवद् द्वाद-शादित्याः, धातारमर्थमणम् [अंशं*] मित्रं [वरुणं*] भगिमन्द्रं विव-स्वन्तं पूषणं पर्जन्यं त्वष्टारं विष्णुं (जघन्यम्) इति ।

उत्तरे पश्चिमाभिमुखाः (पद्मिकञ्जल्कसदशाः पुष्प)..... वर्णाः व्याघ्रचर्माम्बरा नीलग्रीवास्त्रिनेत्राश्चान्यत्सर्वं रुद्रवत् । एकादश-रुद्राश्च अजैकपाद (१) हिर्बुध्न्यं पिनाकिनं पराजितं मृगव्याधकं शर्वं निर्ऋतिमीक्षरं कपालिनं स्थाणुमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा द्रंष्ट्रामुखा द्विभुजाः पाशहस्तास्सिह-नादरवा गजवाहना गकार(ाद्यक्षर)बीजा देव्योकतायुक्ताः स्सौम्यनक्ष-त्रजाता [गन्धर्वाः*] गन्धर्वात्रम्यान्खरजान्सोमजानिति ।

^{*} एषामुदयनीसनाथत्वं यकारवीजत्वं च ध्यानमुक्तावत्यां कथितम् । †ध्यानमुक्तावत्यां कपालपाणित्वमुक्तम् । ‡ध्यानमुक्तावत्यामेषां रेफबीजत्वं रक्तासक्तत्वं चोक्तम् ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखाः कनकाभा जटाधराः कुशाम्बराः कुशाकृष्णाजिनधरा अनूराधाजा जलघोषरवास्तपोऽधिपास्तपाद्यक्षर-बीजा मुनयो मुनींस्तपोऽधिपान्कृशान्पापविनाशनानिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा हेमाभाः पुष्पाम्बराः पद्महस्ता द्विभुजाः कृष्णकुिक्षातमूर्घजारशुकस्वररवाः हंसध्वजवाहना अमृताद्यक्षारबीजा उत्तराजा अप्सरसोऽमृतजा भोगवहास्सराजा इति ।

तदुत्तरे प्राङ्मुखौ गोक्षीराभावशोकपुष्पवस्तौ पुष्पहस्तौ द्विमुजौ मयूरवाहनौ काकपक्षध्वजौ ज्येष्ठानश्र्वजातौ हंसरवौ सुन्दरे-शावश्वाद्यक्षरवीजावश्विनावश्विनौ यमजौ युग्मौ त्वाष्ट्रीपुत्नाविति ।

उत्तरे दक्षिणामुखाः पद्माभाः पुष्पवस्त्रधराः पद्महस्ता द्वि-मुजाश्शङ्कभ्वजवाहनास्स्वात्युद्भवाः प्रियाणामीशा वकारबीजाश्शङ्करवा वसवः, धरं ध्रुवं सोममापमनलमनिलं प्रत्यूपं प्रभासमिति ।

तत्पूर्वे दक्षिणामुखारस्यामाभा रक्तवस्त्रा दंष्ट्रामुखा रक्तकेशा गदाधरा द्विभुजा डमरुकधरा महिषध्यजवाहना मेघरवा विद्याधरीणा-मीशा मन्त्रादिबीजा विद्याधरान्मन्त्रबलान्पुष्पजान्भोगजानिति ।

पष्टावरणदेवाः ।

षष्टावरणपूर्वद्वारोत्तरे रक्ताभः श्वेताम्बरो जटाधरो द्वि-भुजो वीणाहस्तो नागरवस्संगीतापतिर्वायुवाहनः स्नुवध्वजोऽभिजि-

जातो नामाद्यक्षरबीजस्तुम्बुरुस्तुम्बुरुं मुनिवरं स्वरेशं वेदरूपिण-मिति ।

तद्दक्षिणे पश्चिमामिमुखः श्वेताभो रक्ताम्बरधरो जटाधरो द्विमुजो वीणाहस्तस्तालरवस्स्वरेशो [वायु*] वाहनः कूर्चध्वजोऽभिजि- जातो नामाद्यक्षरबीजो नारदो नारदं मुनिवरं गानरूपं ब्रह्मसंभव- मिति ।

दक्षिणे चोत्तरामुखा अब्जाभाः श्वेतवस्त्राः पुष्पहस्ता द्विभुजाः पुष्परथवाहना विद्युद्ध्वजा मेघरवाः श्वेतक्रष्णापतयो मूलोद्भवा गका-रबीजाष्यडृतव ऋतून् फलराशीन्पुष्पगन्धांस्तीर्थानिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखः श्वेताभः प्रजापितरेकवक्त्र एष एव विशेषोऽन्यत्सर्वं विरिश्चवत् , प्रजापितः प्रजापितं स्नष्टारं वेदमयं ह्यरूपिणमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः श्वेताभो रक्ताम्बरो जटाधरः कूर्मवाहनः कुशध्वजो वेदरवस्सुगणेशो नामाद्यक्षरबीजः श्रवणजो मुद्गलो मुद्गले मुनिवरं शुद्धं सर्वज्ञमिति ।

आग्नेय्यां श्वेतामो नीलाम्बरो द्विभुजो हलधरः पद्मवाहनः पुष्पकेतुर्नामाद्यक्षरबीजो मायापतिर्मैत्रजो हंसरवो हलेशो हलेशं महाहलं मायाङ्कं वरदायिनमिति ।

नैर्ऋत्यां हेमाभो रक्ताम्बरो द्विभुजः पुष्पहस्तो मेघध्वजवाहनो नारदो (?) यकारवीजो यक्षपितर्मूलजातो यक्षो यक्षं सर्ववरदं सुखिनं देवयोनिमिति ।

वायव्यां श्यामाभो रक्ताम्बरो जटाधरो द्विभुजो बालमौलिसमा-युक्तश्च्छन्नवीरसमायुक्तो बालापतिर्मृगध्वजवाहनः पुष्पधरहस्तो (मेघ-ध्वजवाहनो) जक्तारबीजो मृदङ्गरवो जाम्बवं रूपं दर्शनीयं सुन्दरमिति ।

ऐशान्यां श्यामाभो रक्ताम्बरो द्विभुजश्शूलधरो रक्तकेशो दंष्ट्रा-मुखो नीलापतिः खरध्यजवाहनो घोररवो मूलजो नामाद्यक्षरबीजो ऽसुरोऽसुरं दैतेयं भयानकं घोररूपिणमिति ।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखं पश्चिपादं पुंस्चीरूपोर्ध्वकायं पार्श्वयोः पक्षाभ्यां युक्तं वीणातालहस्तं नामाद्यक्षरबीजं वायुवाहनं नालध्वजं स्वररवं हस्तजं किन्नरामिथुनं तीर्थं सङ्गीतं पश्चिरूपमिति ।

तद्दक्षिणे पश्चिमाभिमुखो रक्ताभास्तिताम्बरो जटाधरः पुष्पहस्तो द्विमुजः प्राणेशोऽश्वध्वजवाहनो रोहिणीजश्शङ्करवः प्रणवाद्यक्षरवीजः प्रह्लादः प्रजननं विष्णुभक्तं गदाधरमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखश्स्यामाभो रुक्माम्बरो द्विभुज इक्षुचा-पपुष्पश्चरो रतिपतिर्मकरध्यजवाहनः पुनर्वसूजातस्स्वरस्यो मकारबी-जो मदनो मदनं कामं सुन्दरं दिव्यरूपिणमिति ।

तत्पश्चिमे चोत्तराभिमुखा पाटलपुष्पनिभा रक्तवस्त्रधरा पुष्प-हस्ता द्विभुजा कृष्णकुञ्चितमूर्धजा ललाटोपिर पुष्पचूडासमन्विता हंसध्वजवाहना शुकस्वररवा स्वात्युद्भवा विद्यादिबीजा विपा विपां विद्युद्रूपां विशालाङ्गीं मेधामिति ।

पश्चिमे प्राङ्मुखा हेमाभा श्यामाम्बरा द्विभुजा पुष्पहस्ता कृष्णकुञ्चितमूर्धजा वेणुरवा शुकथ्यजवाहना चित्रानक्षत्रजाता नामाद्यक्षरवीजा व्याजनीं सुभगां सुन्दरीं विशुद्धामिति ।

तदुत्तरे रत्नाभा श्वेताम्बरधरा चान्यत्सर्वं व्याजनीवत् , कामिनी कामिनीं कान्तां ग्रुभाङ्गीं विमलामिति ।

उत्तरे दक्षिणाभिमुखा श्वेताभा कृष्णाम्बरा पुष्पहस्ता द्विभुजा ललाटोपरिपुष्पचूडासमन्विता खगध्वजवाहना हंसरवा हस्तजाता नामाद्यक्षरबीजा चन्द्राभा चन्द्राभां तन्बङ्गी श्वेतरूपां दढवतामिति ।

तत्पूर्वे दक्षिणाभिमुखश्स्यामाभो रक्ताम्बरो द्विभुजः पद्महस्त-स्सर्वाभरणभूषितो गजवाहनः खङ्गध्यजस्मुनन्दापतिनीमाद्यक्षरवीजः शतभिषग्जातस्मुनन्दं सुन्दरं सुरप्रियं शुभाननं सौम्यमिति ।

सप्तमावरणदेवाः ।

सप्तमावरणे पूर्वद्वारोत्तरे ब्रह्माणं, तद्दक्षिणेऽर्यम्णं पश्चिमाभि-मुखं, दक्षिणे दण्डधरमुत्तराभिमुखं, पश्चिमे पाशभृतं प्राङ्मुखम्, उत्तरे

धनदं दक्षिणाभिमुखम्, आग्नेय्यां सवितारं सावित्रं, नैर्ऋत्यां चेन्द्र-मिन्द्रजं, वायव्यां रुद्रं रुद्रजम्, ऐशान्यामप आपवत्सं चार्चयेत्।

अन्तराले प्राच्यामुत्तरपार्श्वे ईशं पर्जन्यं जयन्तं महेन्द्रं नागं भूतं यक्षमिति ।

तद्दक्षिणपार्श्वे चादित्यं सत्यकं भृशमन्तिरक्षं दुर्गां घोटकमुखीं धात्रीं वपुषं चेति ।

दक्षिणे पूर्वभागेऽग्निमुष्णांशुं वितथं गृहक्षतं राक्षासं जयं कृष्णं चेति ।

तःपश्चिमभागे यमं गन्धर्वं भृङ्गराजमृषीन्सुरण्डं शिवं प्राणं चेति ।

पश्चिमे दक्षिणभागे निर्ऋतिं दौवारिकं पुष्पदन्तं किं शक्रं पुरुहूतमिति ।

तदुत्तरभागे सरित्पतिमसुरं शोषिणं रोगं विद्यां यशसं भद्र-मिति ।

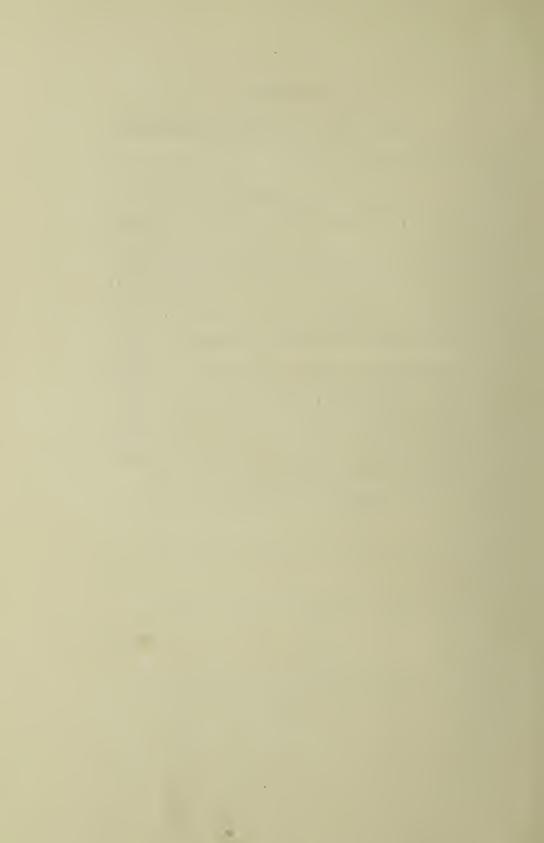
उत्तरपश्चिमभागे जवनं नागं मुख्यं भल्लाटं वेदभृतं तापसं सिन्धुषमिति ।

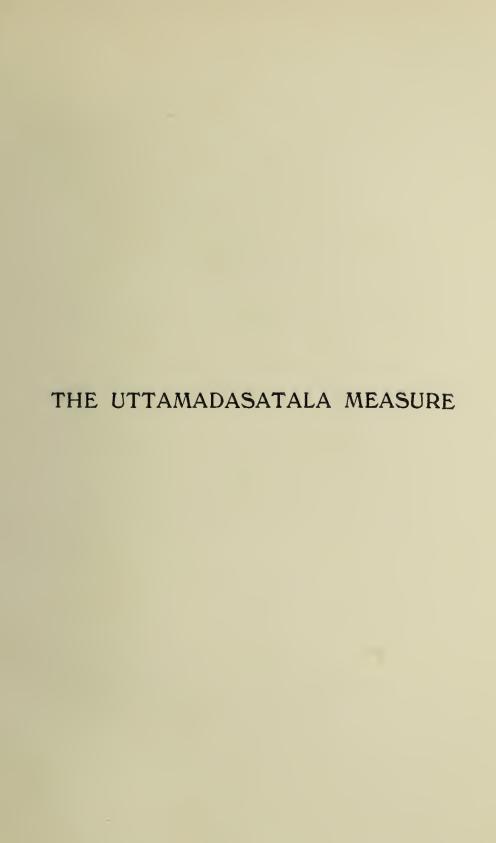
 ^{&#}x27;इन्द्रराज'मिति पाठान्तरम् । † 'स्द्रराज' मिति पाठान्तरम् ।

तत्पूर्वभागे सोममर्गलमदितिं सूर्यदेवं विद्यामितं पाञ्चभौति-कमिस्रोतान्देवानेकमूर्त्या समर्चयेत्।

प्राकारबाह्ये महत्पीठं कृत्वात्रानुक्तदेवान्सर्वान्देवानिति समर्चयेत् । एषां च वर्णवाहनादीन्पूर्वोक्ताञ् ज्ञात्वार्चयेत् । अनुक्तारसर्वेप्याकाशवर्णाः श्वेताम्बराः पुष्पहस्ता द्विभुजाः खगध्वजवाहनाश्शङ्करवास्तत्तन्नामप्रियायुक्ता नामाद्यक्षरबीजा आभिजिज्जाताश्चेवं ज्ञात्वार्चयेत् ।
एवं प्रकारेण परिवारेर्युक्तमुक्तमोक्तमं सर्वसंपत्करमत्यन्तदर्शनीयं चक्षुर्मनसोः प्रीतिकरं देवप्रियं च भवेत् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेनैतैः प्राकारेः
परिवारेश्च युक्तमाल्यार्चनमाचरेत् । सर्वप्राकाराणामभावे प्रथमावरणे
तत्तत्त्राकाराश्चितदेवानर्चयेत् । परिवाराणामभावे द्वितीया (वरणा) दिष्वावरणेषु तत्तत्स्त्त्तैस्तत्तदावरणस्थान् देवान्संयोज्यार्चयेदिति केचित् ।
अथवा विभवानुसारेण नवविधपरिवारोक्तमार्गेण परिवारार्चनमाचरेत् ।

इति श्रीवेखानसागमे मरीचित्रोक्ते विंशः पटलः ॥

APPENDIX B.

MEASUREMENT OF PROPORTION IN IMAGES.

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

In the Indian measure of length there are two different kinds of units, namely the absolute and the relative. Of these the first is based upon the length of certain natural objects, while the second is obtained from the length of a particular part or limb of the person whose measurement is under consideration. The following table gives the relation between the various quantities used in the absolute system:—

8 Paramāņus make 1 Ratharēņu.

8 Ratharēņu ,, 1 Rōmāgra.

8 Romāgras ,, 1 Līkshā.

8 Līkshās " 1 Yuka.

8 Yūkas ,, 1 Yava.

8 Yavas ,, 1 Uttama-mānāngula.

7 Yavas ,, 1 Madhyama·mānāngula.

6 Yavas " 1 Adhama-mānāngula.

HINDU ICONOGRAPHY.

Besides these there are also other larger units of length; they are:—

```
24 Angulas or Mānāngulas make 1 Kishku,
25 Mānāngulas
                               1 Prājāpatya.
26
                              1 Dhanurgraha.
27
                              1 Dhanurmushti.
4 Dhanurmushtis
                               1 Danda.
```

The measure called danda is employed in ascertaining large lengths like that, for instance, of a street in a village.

In the relative system an angula is taken to be the length of the middle digit of the middle finger of either the sculptor or the architect, or of the rich devotee who causes a temple to be built or an image The angula thus obtained is called a to be set up. mātrāngula. Another kind of angula is obtained by dividing the whole length of the body of an image into 124, 120 or 116 equal parts; each of these divisions is called a deha-labdha-angula or shortly dēhāngula. The relative measure is meant to be used in the construction of temples or in the making of images; it is however, employed for the latter purpose more often than for the former. Different names are given to certain lengths representable by two or more dehāngulas up to twenty-seven; a knowledge of these is also very necessary for the proper understanding of the descriptions given in

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

the Sanskrit texts printed in this Appendix. An explanatory list of those names is accordingly given below:—

- A distance of one angula is called Murti, Indu, Viśvambharā, Mōksha and Ukta.
- A distance of two angulas is called Kalā, Gōļaka, Aśvinī, Yugma, Brāhmaṇa, Vihaga, Akshi and Paksha,
- A distance of three angulas is called Rina, Agni, Rudrāksha, Guṇa, Kāla, Śula, Rāma, Varga and Madhyā.
- A distance of four angulas is called Vēda, Pratishṭhā, Jāti, Varṇa, Karṇa (or karaṇa), Abjajānana, Yuga, Turya, and Turīya.
- A distance of five angulas is called Vishaya, Indriya, Bhūta, Ishu, Supratishṭhā and Prithvī.
- A distance of six angulas is called Karma, Anga, Rasa, Samaya, Gāyatrī, Krittikā, Kumārānana, Kauśika and Ritu.
- A distance of seven angulas, Pātāļa, the Munis, Dhātus, Lōkas, Ushņik, Rōhinī, Dvīpa, Anga and ambhōnidhis.
- A distance of eight angulas is called Lōkapālas, Nāgas, Uraga, Vasus, Anushtup, and Ganas.
- A distance of nine angulas is called Bṛihatī, Gṛihas, Randhras, Nandas and Sutras.
- A distance of ten angulas, is called Dik, Prāturbhāvā, Nādi, Pankti and . . .
- A distance of eleven angulas, is called Rudras and Trishtup.

HINDU ICONOGRAPHY.

- A distance of twelve angulas is called Vitasti, Mukha Tāla, Yama, Arka, Rāśi and Jagatī.
- A distance of thirteen angulas is called Atijagati.
- A distance of fourteen angulas is called Manu and Śakvarī.
- A distance of fifteen angulas is called Ati-śakvari and Tithi.
- A distance of sixteen angulas is called Kṛiyā, Ashţi and Indu-Kalā.
- A distance of seventeen angulas is called Atyashti.
- A distance of eighteen angulas is called Smriti and Dhriti.
- A distance of nineteen angulas is called Atidhriti.
- A distance of twenty angulas is called Kriti.
- A distance of twenty-one angulas is called Prakriti.
- A distance of twenty-two angulas is called Akriti.
- A distance of twenty-three angulas is called Vikriti.
- A distance of twenty-four angulas is called Samskriti.
- A distance of twenty-five angulas is called Atikṛiti.
- A distance of twenty-six angulas is called Utkriti.
- A distance of twenty-seven angulas is called Nakshatra.

The measurements described in Sanskrit authorities are altogether of six kinds; and they are respectively called $M\bar{a}na$, $Pram\bar{a}na$, $Unm\bar{a}na$, $Parim\bar{a}na$, $Upam\bar{a}na$ and $Lambam\bar{a}na$. Of these $M\bar{a}na$ is the measurement of the length of a body; $pram\bar{a}na$ is that of its breadth, that is a linear measurement taken at right angles to and in the same plane as the $m\bar{a}na$; measurements taken at

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

right angles to the plane, in which the māna and pramāṇa measures have been noted, are called unmāna, which obviously means the measure of thickness; parimāṇa is the name of the measurement of girths or of the periptery of images; upamāna refers to the measurements of inter-spaces, such, for instance, as that between the two feet of an image; and lastly lambamāna is the name given to measurements taken along plumb-lines. These six names of the requisite linear measurements have a number of synonyms which it is also very necessary to know for understanding aright the texts given in this Appendix. They are therefore given here below:—

Māna—Āyāma, Āyata, Dīrgha.

Pramāṇa—Vistāra, Tāra, Striti, Viśriti, Viśritam Vyāsa, Visārita, Vipula, Tata, Vishkambha and Viśāla.

Unmāna—Bahaļa, Ghana, Miti, Utchchhrāya, Tunga, Unnata, Udaya, Utsēdha, Uchcha, Nishkrama, Nishkriti, Nirgama, Nirgati and Udgama.

Parimāṇa—Mārga, Pravēśa, Pariṇāha, Nāha, Vṛiti, Āvṛita and Nata.

Upamāna—Nīvra, Vivara and Antara.

Lambanāna—Sutra, Lambana, and Unmita.

Besides the smaller unit known as the $d\bar{e}h\bar{a}ngula$ there are other larger relative units of length, which are called $Pr\bar{a}d\bar{e}\acute{s}a$, $T\bar{a}la$, Vitasti and

HINDU ICONOGRAPHY.

 $G\bar{o}karna$. The distance between the tips of the thumb and the forefinger, when they are stretched out to the utmost, is called a $pr\bar{a}d\bar{e}\dot{s}a$; that between the tips of the thumb and the middle finger, when they are also so stretched out, is called the $t\bar{a}la$; that between the tips of the stretched out thumb and ring-finger is known as the vitasti; and that between the stretched out thumb and little-finger is called the $g\bar{o}karna$.

The $\overline{A}gamas$ prescribe various proportions to the images of the various gods, goddesses and other beings belonging to what may be called the Hindu pantheon: the unit of measurement chosen for stating these proportions is the $t\bar{a}la$. The different $t\bar{a}la$ measurement prescribed for the various images are given below:—

- The *Uttama-daśa-tāla* (of 124 *dēhāngulas*) is prescribed for the images of the principal deities-Brabmā, Vishnu and Śiva.
- The Madhyama-daśa-tāla (of 120 dēhāṅgulas) for those of Śrīdēvī, Bhūmidēvī, Umā, Sarasvatī, Durgā. Sapta-mātṛikās, Ushā and Jyēshtha.
- The Adhama-daśa-tāla (of 116 dēhāngulas) for Indra and the other Lōkapālas, for Chandra and Sūrya, for the twelve Ādityas, the eleven Rudras, the eight Vasus, the two Aśvini-dēvatas, for Bhṛigu and Mārkaṇdēya, for Garuda,

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

Sēsha, Durgā, Guha or Subramaṇya, for the seven Rishis, for Guru, Ārya, Chaṇḍēsa and Kshētrapālakas.

The Navārddha-tāla for Kubēra, for the nine Grahas (planets) and certain other celestial objects.

The *Uttama·nava-tāla* for Daityēśa,* Yakshēśa, Uragēśa, Siddhas, Gandharvas and Chāraṇas, Vidyēśa and for the Ashṭamūrtis of Śiva.

Sa-tryangula-nava-tāla for such persons as are equal to the gods in power, wisdom, sanctity, etc.

Nava-tāla for Rākshasas, Asuras, Yakshas, Apsarases, Astramūrtis, and Marudgaņas.

Ashta-tāla for men.

Sapta-tāla for Vētālas and Prētas.†

Shat-tāla for Prētas.

Pañcha-tāla for Kubjas or deformed persons and for Vighnēśvara.

Chatustāla for Vāmanas or Dwarfs and for children.

Tritāla for Bhūtas and Kinnaras.

Dvitāla for Kūshmāṇḍas.

 $\bar{E}ka$ -tāla for Kabandhas.

The measurements relating to an image of the *Uttama-daśa-tāla* proportion are given in tabular form below; and a figure is also drawn to show clearly how this proportion works out.

^{*} These are, according to the Kāraṇāgama, to be made according to the *Uttama-nava-tāla* measure.

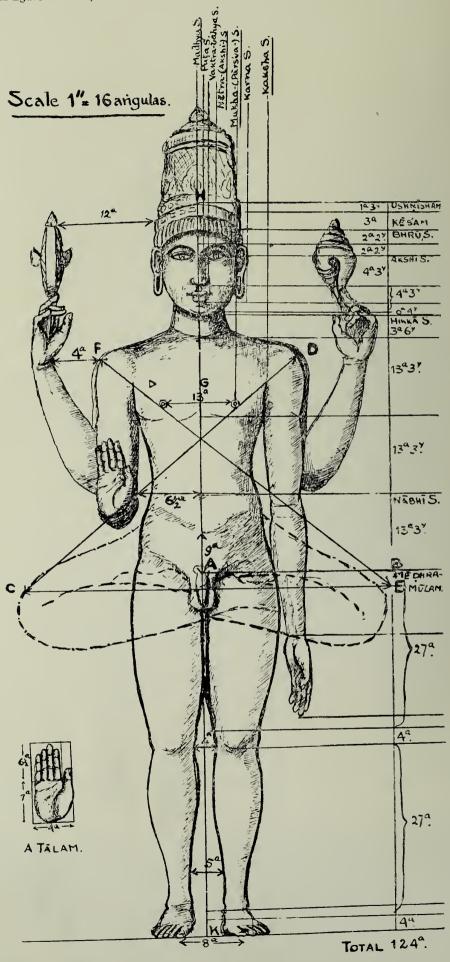
[†] These are, according to the Kāraṇāgama, to be made according to the Shat- $t\bar{a}la$ measure.

HINDU ICONOGRAPHY.

In this connection, it would be interesting to note that, according to the canons of European art, a well-proportioned male figure is equal to eight times the length of the head: in other words is ashta-tāla in height; that of a female figure is seven and a half times that of a head, or sardhasanta-tāla. According to European artists the ear is said to extend from a line drawn across the side of the head on a level with the eye brow, and another which is drawn on a level with the wing of the nose: or, in the language of Indian artists between the $bhr\bar{u}$ - $s\bar{u}tra$ and the $n\bar{a}s\bar{a}$ -puta- $s\bar{u}tra$. Similarly the other rules arrived at by the Indian artist do not appear to be divergent from those evolved by the European artist, and if in Indian sculpture the results are not good in some instances it is the fault of the artist and not attributable to the guide-books. The similarity of the limbs of the body as compared with various natural objects such as for instance, the nose with the sesamum flower and the trunk composed of the chest and abdomen with the face of a cow are very well pointed out with reference to a number of illustrations by Mr. Abanindranath Tagore in his excellent article entitled 'Indian Iconography' contributed to the Modern Review for March 1914.

A figure of Vishņu drawn in accordance with the Uttama-daśa-tala measure.

[To face page 9, App. B.]

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

			MEA	SUREM	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	CORDIN	G TO	THE		
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Silpa	Silparatna.	Amsumad- bhēdāgama.	Amsumad- hēdāgama.	Kāraņ	Kāraņāgama.	Kāmikāgama	āgama.	Vaikhāna gama.	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
VERTICAL MEASUREMENTS— (MANA.)	1									
The height of the ushnisha	-	෨	-	က	-	0	-	0	-	က
From the bottom of the ushnisha to the end of the front hair	က	0	က	0	က	0	က	0	က	0
From the end of the front hair to the akshi-sūtra	41	က	:	:	4	41	4	4	41	က
From the akshi-sutra to the end of the nose	41	က	:	:	4	41	4	41	4	က
From the end of the nose to the end of the chin	4	ဢ	4	က	4	41	4	41	4	ಣ
The small fleshy fold below the chin	0	4	:	:	0	4	0	41	0	41
	က	-	:	:	41	0	41	0	က	2
From the hikkā-sutra to the middle of the chest	13	က	13	က	13	41	13	4	13	ಣ
From the middle of the chest to the navel	13	က	13	က	13	4	13	41	13	က

HINDU ICONOGRAPHY.

	Vaikhānasā- gama.	Yava.		က	50	က	ಬ	c	n	0		:		0	0	0			:
	Vaikh	Ang.		13	26	4	56	,	4	17		:		22	03	2i			
THE	āgama.	Yava.		0	0	0	0	(>	:		:		;		:			:
MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	Kāmikāgama.	Ang.		13	27	4	22	,	4	;		:				:			:
CCORDI	Kāraņāgama.	Yava.		0	0	0	0	(>	:	,	4		0	0	0		_	#
ENTS A	Kāraņē	Ang.		13	27	4	27	•	4	:	(တ		2.6	. 67	21		19	To
SUREM	Amsumad- ohēdāgama.	Yava.		က	0	0	0	(0	0		:		_	0	0			4
MEA	Amśumad- bhēdāgama.	Ang.		13	27	4	27		4	17		:		26	27	21		1.0	
	atna.	Yava.		က	0	0	0		0	0		:		<u> </u>	· ·	0			4
	Śilparatna.	Ang.		13	27	4	27		4	17		:		2.6	67	21		10	13
	PARTS OF THE BODY MEASURED.		The state of the s	the penis	From the root of the penis to the end of the thigh	•	The length of the foreleg	The height of the foot (from the	ankle to the ground)	From the tip of the toe to the back of the heel	From the bony projection at the	ankle to the root of the toe	The length of the upper arm,	albow	The length of the elbow	B	of	hand from the wrist to the	tip of the middle inger

THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE.

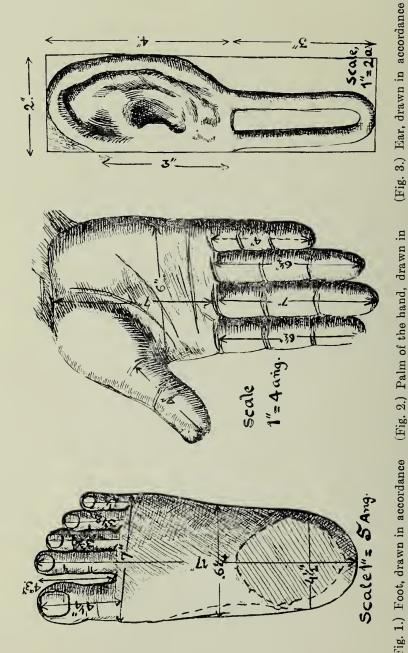
	0	:	4	:	0	0	:	:	:	:	0	:	0
		•					•		•	•		•	
	14	:	6	:	44	24	:	20	:	:	16	:	20
	÷	:	:	:	:	:	:	÷	:	:	:	:	:
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:	:	4	9	:	0	67	:	4	:	4	:	:
	:	:	œ	6	:	24	6	:	18	:	13	:	:
	4	4	4	0	0	4	:	:	0	0	:	:	4
	12	13	6	10	27	22	:	:	19	16	:	:	20
	4	4	4	0	0	4	4	0	0	4 (?)	:	C1	4
	12	13	6	10	40 (?)	22	6	21	19	က	:		20
MEASUREMENT OF WIDTHS— (PRAMANA.)	The width of the face at its	of the year of to		_	The width from shoulder to shoulder, immediately below the hikkā-sūtra	The distance between the arm-	The width of the arm where the biceps muscle ends	The distance between the nipples.	The width of the chest, at the place where it ends and the abdomen begins	the place where the upper portion of the body joins with the lower limbs)	The width of the abdomen	The width of the male-organ	male organ, (<i>śrówidesam</i>)

		MEA	SUREM	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	CCORDI	NG TO	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Śilpa	Śilparatna.	Amśt	Amsumad- bhēdāgama.	Kāraņ	Kāraņāgama.	Vaikhāng gama.	Vaikhānasā- gama.
- F	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
mis -: 34h of the thirt of its west					67	4	7	Gr.
Do. at its middle	: ==	: 9	14	C1	2 :	1 :	211	0
Do. at its lower end	:	:	:		6	4	:	:
The width of the knee	<u> </u>	9	<u> </u>	9	∞	4	o	4
The width of the portion where the knee ends	ı	c			c	۳		
and the foreleg begins	ລ ປ	27 (4	: "	: 4	æ	-	: 6	: <
The width of the shaft of the foreleg	o 4₁	9	2 41	9	: :	: :	- 41	9 4
The distance between the inner bony projec-								
tions on the ankles	ಬ	က	ಬ	က	ಬ	0	ಬ	0
The width of the heel	4	4	4	4	:	:	က	4
The height of the heel (from the ankle to the			,	,				,
ground)	4	4	4	4	:	:	4	₹H
The width at the middle of the sole of the foot.	9	C 7	9	C 3	ವ	C 2	ಬ	4
The breadth of the sole at the toe end	7	0	_	0	စ	0	:	:
The length of the great toe	4	C1	4	C 3	4	0	4	0
The width of the same	C 1		C 3		€ 9	0	C 3	0
The width of the toe-nail	-	01		-(c1)	-	C3	:	:
The length of the same	0	68 (2)	9	(2)	-	C1	:	:
The length of the toe adjacent to the great toe.	4	က	4	က	4	೧ಌ	4	<u>-</u>
The length of the middle toe	က	9	က	9	က	4	က	2

The length of the small toe	C1	4	C1	41	C7	0	က	0
The width of the toe next to the great toe	:	:	:	:	, -	, -	-	 1
The width of the middle toe	:	:	:	:	, ,	0	, . ,	-453 (
The width of the toe next to that	:	:	:	:	٠,	_ ·	-	01
The width of the small toe Of the total breadth of the nails of each toe a	:	:	:	:	-	>	0	
fourth should be that of the surrounding strip of flesh that keeps them bound to the								
:	:	:	:	:	:	:	:	:
The $K\bar{a}ran\bar{a}gama$ gives $5\frac{\pi}{2}$, $4\frac{\pi}{2}$, 4 and 3 yavas as the lengths and breadths of the nails of								
:	:	:	:	;	:	;	:	:
The width of the arm at the biceps	2	က	8	က	∞	4	6	0
The width at the elbow	2	C 1	_	C 7	2	4	2	4
The width of the forearm	ರ	9	ಬ	9	ಸರ	က	2	0
The width at the wrist	က	9	က	9	4	0	4	0
The length of the palm of the hand, minus the								
:	2	0	2	0	2	0	2	0
The length of the middle finger	9	4	9	4	9	4	9	4
The length of the ring-finger	ಸ	C 1	ಬ	C 3	ಸರ	C ₁	ಸರ	C 7
The length of the forefinger (or index-finger)	ಬ	-1	ಬ	-	ಸರ	C1	ಸ	-
length of the smallest finger	4	C1	4	C ₂ 1	4	-	4	C 1
The length of the thumb	4	C 1	4	C 2	4	,	4	
The width of the thumb at its root		C 1		C1		4	:	:
width of the middle finger at its root			1	-	Н	-		-
of the forefinger at its root	Н	0		0		0	-	0
The width of the ring-finger at its root	-	0	P=1	0	0	2	0	2
of the smallest finger at its root	C	ď	C	9	_	9	C	9

		MEA	SUREM	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	CCORDI	NG TO	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Śilpa	Śilparatna.	Amśu	Amsumad- bhēdāmaga.	Kāraņāgama.	āgama.	Vaikhānasā- gama.	inasā-
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
The width of the fingers at the tips is less by one sixteenth of their width at the root Five-sixths of the width at the tips of the fin-	:	:	:	:	•	:	:	:
gers is the width of the nail of each finger	:	:	:	•	:	:	:	:
fourths of their width The nails of the toes should be circular and	:	:	:	:	:	:	The width of the digit of the	he width of the digit of the
those of the fingers oval in shape	:	:	:	:	:	÷	bears tl	bears the nail =
The length of the digit of the inger bearing one nail should be twice the length of the nail	:	:	:	÷	:	:	of the index fin-	dex fin-
							of the middle finger =	4 middle
							of the ring-fin- ger=	7½ ring-fin-
							of the small fin-	4 nall fin-
The length of that digit of the thumb which is near the palm	C 2	H	63	-	:	:	1 2 The width of that digit of the	1 2 he width of that digit of the

accordance with the measurements given in the Amsumadbbēdāgama. (Fig. 1.) Foot, drawn in accordance with the measurements given in the Amsumadbhēdāgama,

with the measurements given in the

Suprabhēdāgama.

thumb which is near the palm = 1 4 of the index fin-	of the middle finger = 2 of the ring fin- ger = 6 of the ring fin- ger = 6 of the ring fin-	The width of the middle digit of the index fin-	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	of the ring in- ger = 52. of the small fin- ger = 3.	6
: :	:	•	: :		1:0
: :	:	:	: :		9 :- 4
63 :	0	10	: :		404
Ø Ø	¢1	H	: :		0 0
ca :	0	rO	: :		404
c 3 c3	C 7	H	: :		ر 0 0
The length of that digit of the middle finger which is near the palm The length of that digit of the index finger which is near the palm	The length of that digit of the ring-inger which is near the palm	The length of that digit of the small finger which is near the palm The lengths of the middle digits of each finger should be the arithmetical mean of the lengths	of the extreme digits of each finger There should be only two digits in the thumb, while the other fingers should have each three digits		The width of the palm at its finger end The width of the same at its middle The width of the same near the wrist

		I	I		I	I	ı	
		MEA	SUREM	ENTS A	CCORDI	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	тнв	
Parts of the Body Measured.	Śilpa	Śilparatna.	Amsumat- bhedāgama.	mat-	Kāraņāgama.	agama.	Vaikhānasā- gama.	มิกลรลิ- กล.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yаvа.	Ang.	Yava.
The length of the space between the root of the thumb and the root of the forefinger	က	4	ଦବ	4	:	:	က	4
The thickness of the wrist	4	0	4-	4(3)	:	:	: :	: :
The thickness of the palm of the hand near the wrist (Pārshnīhasta)	က	. 0	+ ന	0	: :	: :	41	0
The thickness of the same near the finger end.		0	:	:		9	The wid Parshr	The width of the Parshnihasta = 3 6
The shape of the two halves of the palm near the wrist should have the shape of the body of a parrot	:	:	:	:	:	:	The width c portion resulting the bette parrot. The parrot. The thicknethis mortice	The width of the portion resembling the belly of the parrot. The thickness of this nortion =
At the roots of the fingers there should be							63	4
strips of flesh 4 yavas in thickness The thickness of the palm should decrease from	:	:	:	:	:	:	:	:
the wrist to the finger by 5, 4 and 3 yavas	:	:	:	_ :	:	:	:	:

According to the Vaikhanasagama, the line called the ayurekha (the line of life) should begin from near the root of the small finger and should reach the side of the root of the index finger: 6 yavas below this line should be the vidyarekha (the line of learning); from the middle of the bottom of the palm right up to the finger end of the palm should be the brahma-rekha. Besides, there should be other lines resembling in shape the outlines of the sankha, chakra &c.		((38 0 38 0 422 11 7 11 7 13		22 0 22 0 36	2 0 2 0	0 92	43	0 00	4 0 4 0	0 6 0 6
There should be fine lines in the shape of a yava, chakra, sula, padma or kusa drawn on the palm of the hand. Their depth should be a eighth of a yava.	GIRCUMFERENTIAL MEASUREMENTS— (PARIMANA).	The circumference of the head round where the	ears are attached to the head The distance, measured behind, from ear to ear.	The distance, measured in front, from ear to		attached		The girth of the abdomen round the navel		head covered by the crown)	From the circustront front hair)

6		MEA	SUREM	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	CCORDI	NG TO	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Silpa	Śilparatna.	Amśu bhēdā	Amsumad- bhēdāgama.	Kāraņāgama.	igama.	Vaikh	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
Mandalāt-karņa-kēšāntam (?). (From this circle to the side hair near the ear)	6	0	6	0	•	:	:	:
ai.	10	4 :	c ₁ :	₩ :	:6	:0	: 6	:°
From the same to the back hair The width of the forehead	::6	::0	::0	::0	12	0 # ::	9 ::	°° :
MEASUREMENTS OF THE EYE.								
The brow should lie exactly between the front hair and the akshi-sūtra.							From the hair printed brow. tat - brow. madhyo	From the front hair to the middle of the brow. (Resannal tat - bhruvormadhyam) = 8
The brow should resemble a bow. The space between the inner ends of the brows. The length of the brow	010	4 4 0	00	44°0	:9	:0	1	0 4

The breadth of the brow at its middle	0	67	0	61	:	:	:	0 0
d bow.		•	-	,	((
The diameter of the pupil (kaninka) The diameter of the black hall of the eve	- -	2 ب) C	- 9	00	:°	00	- 9
The lengths of the whites of the eye on either side of black ball	0	9	0	9	0	9	0	19
the half moon. At the ends of the eyes there should be half a								
yava of red flesh. It is stated that in the middle of the pupil								
(kanınıka) there is what is called the jyour- mandala whose diameter is said to be a								
yava.		-4		-4			_	C.
The breadth of the lower lid	00	4 –14	00	n ≠(c)	: :	: :	00	1
:	C 7	C1	63	C 1	C1	က	:	:
There should be 90 lashes in each eye-lid, according to the Kāranādama.								
The distance between the eyes	61	C1	C1	C 1	C1	က		:
The length of the eyes	:	:	: 9	: ٩	C1	C 7	:	::0
The width of the eyes	 o	<u>۔</u> ق	0	<u> </u>	:	:	2/1	0(3)
MEASUREMENTS OF THE NOSE.								
The length of the nāsā-puṭa (the wing of the	(d
nose)	N =	77 -	77 -	27 -	: -	:-	21 -	N C
The width of the same		-		=	4	1	1	

		MEA	SUREM	ENTS A	CCCRD	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	THE	
PARTS OF THE BODY. MEASURED.	Silparatna	atna.	Amśt	Amsumad- bhēdāgama.	Kāraņ	Кагара́вата.	Vaikh	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
The thickness of the same at the base of the nose The portion between the upper lip and the base of the nose, which is depressed like a cup, is	٥	42.	0	4	0	4	0	9
known in Sanskrit by the name of $G\bar{o}ji$. The height of the tip of the nose from the $g\bar{o}ji$. The length of the hole of the nostril	010	7 nd	010	0	0 13	1 3 (?)	cı :	0 ;
The breadth of the same The nasika-puta should resemble the seed of	0	ಬ	0	ಭ	0	ಬ	:	:
should be like that of the flower of seamum. The septum or wall between the two nostrils is called in Sanskrit Pashtory								
The length of the pushkara along the base of								
the nose		0	-	0	_	0	-	0
Its thickness The distance between the masanna-sutra to the	0	က	0	1 (?)	:	:	:	:
tip of the nose	0	14	0		:	:	0	-101
The length of the goji	0	42	0	43	0	4	0	4
Its breadth	0	C7	0	C2	:	:	0	67
Its depth	0	_	0	r==4	:	:	:	:

Front and side view of a face drawn to the measurements given in the $\bar{a}gamas$.

[To face page 20 App. B.]

	<u>ल</u> ं क्व नंदर नंदर	;		:			- c1 O	::	
	40		:	:			⊢ ⇔	: :	
	<i>ං</i> ට ගට	0	-	:	L	•	::	00	
	4.0	2	-	:	C)	::	0 1 m	
	ය දැ.	22	-	 	199	3	::	• •	
	40	23	-	0	c)	::	: :	
	6.3 H(s):	22	,1	-401	769	1	12 4	::	
	40	67	-	0	0		0 %	: :	
MEASUREMENTS OF THE MOUTH.	The length of the upper lip, which is also the length of the mouth The hreadth of the upper lip at its middle The hreadth of the upper lip should gradually diminish from the middle to the sides. There should be a thin rim throughout the length of the upper lip (pali in Sanskrit) whose thickness should be a yava; and the rim should slant from 3½ yavas, the hreadth of the middle part of the upper lip, to half a yava at its extremity. The upper lip should have three bends along its length.	The length of the lower lip		The thickness of the pale of the lower lip The pale of the lower lip should he turned	The height of the tip of the upper lip, from the	The mouth should always be sculptured so as to express a smiling appearance.	The snana (?) of the cheek from the chin The breadth of the cheek.	The length of the cheek The height or convexity of the cheek, (vardhana).	The cheek should be oval in shape.

		MEA	ASUREN	HENTS A	CCORDI	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Silpa	Śilparatna.	Amśi	Amsumad- bhēdāgama.	Kāraņ	Kāraņāgama.	Vaikh	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Уауа.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Уата.
The length of hann-chakra (the oval elevation								
at the chin)	:	:	:	:	:	:	0	9
The breadth of the same	:	:	:	:	:	:	0	က (
The length of the four upper front teeth	:	:	:	:	:	:	0	က (
The width of these teeth The length and width of the four lower front	:	:	:	:	:		0	ಣ
teeth	:	:	:	:	:	:	0	23
The length of the canine teeth	:	•	:	:	:	:	0	4
The shape of the canine teeth should be like the								
The length of the teeth in the lower jaw, cor-								ş: •
responding to the canine teeth	:	:	:	:	:	:	0	4 2
of the front teeth and their length is half a								
yava longer than that of the front teeth.								
There should be not been on each side of the front middle four teeth. Total, 32 teeth.								
The length of the tongue	:	:	:	:	:	:	9	0
The width of the same	:	:	:	:	:	:	ب مد -	o (
The length and width of the uvula	:	:	:	:	:	:	-	>
	_			~		_		

MEASUREMENTS OF THE EAR.								
At the junction of the ear with the cheek, the length of the karna-bandha A space of 1\frac{2}{3} angulas outside the ear is called the karna-vēssa.	10	0	10	0	:	:	10	0
Here the ear should spring up. The distance between the ears measured in front of the head the ears measured.	:	:	:	:	21	0	36	0
ore and the ear	: 2	:0		:0	13	0	113	00
The length of the ear	. : 62	: 01	. : c ₃	: 01	ω 61	00	୦୦ଟା	00
The height of the top of the ear from the netra or akshi-sutra	63	C3	67	¢1	:	:	:	:
According to the Kāranāgama, the top of the ear should be on a level with the Blru-sûtra. The breadth of the portion of the ear that is folded inwards on the top The rest of the ear should be circular in change (2)	H		-	-	:	•	:	:
Shake. (1) The length of the ear below the netra-sutra The length of the bored and pendulous lobe of	63	-	62	-	:	:	:	:
the ear, called the nāla in Sanskrit The width of this strip of flesh in front The width of the same at the back The thickness of the same	4-10	4044	4 H H C	4044	4 : :0	0 : : «	: : : : =	: : : 4
	>	1		1	>	,		1

		MEA	SUREM	ENTS A	CCORDI	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Silpa	Śilparatna.	Amsumat- bbēdāgama.	mat-	Kāraņāgama.	agama.	Vaikb	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
The distance between the two micros of the								
$n\bar{a}la$, the front and back pieces	:	:	4	9	:	:	:	:
The total length of the ear, from top to the								
bottom of the $n\bar{a}ia$	∞	-	6	~	œ	0	:	:
The thickness of the pippali or anti-tragus	П	4	:	:	:	:	:	:
The length of the same	က	0	:	:	:	:	П	0
Its height	0	4	:	:	0	4	:	:
The pippali should have decreasing width from								
the top to the bottom.								
A member designated the piñchhali (tragus) is								
said to be at the place wherein the ear resem-								
bles the letter la (written as in the Grantha								
alphabet). Its length is	27	0	:	:	:	:	:	:
The width of the piñchhali	_	4	:	:	:	:	:	:
The distance of the hole of the ear below the								
nētra-sitra		4	:	:	:	:	;	:
This ear hole should be round.								
The thickness of the rim of the ear	0	40	:	:	0	23	:	:
The width of the ear at the back	_	4	:	:	:	;	:	:

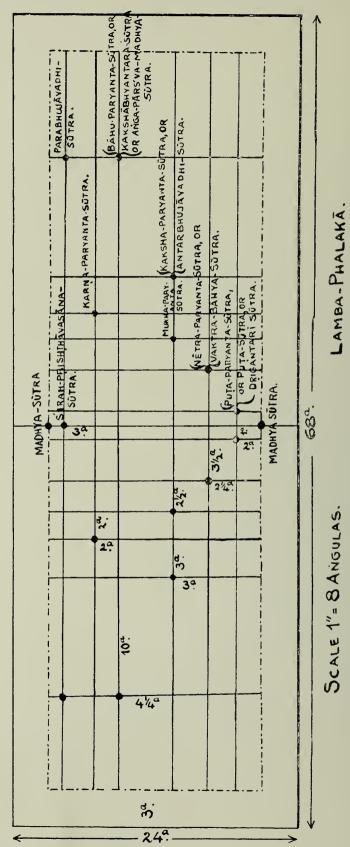
MEASUREMENTS OF THE BACK OF BODY.			-						
The distance between the back hair and the ear.	-	41	Н	4	:	:	:	:	
the ear	0	4	:	:	:	:	:	:	
The length of the ear at the back below the	4	ന	4	:		:	:	:	
The distance between the back of the ear and	'	•							
the raised part of the nape of the neck called		(
in Sanskrit the krikāti	10	0	:	:	:	:	:	:	
The height of the nape of the neck below the		(
back hair	₹1	က	:	:	:	:	:	:	
The width of the nape of the neck at the top	<u></u>	0	:	:	:	:	:	:	
The width at the bottom	10	4	:	:	 ნ	9	:	:	
base than at the top and the girth of the									
neck should be circular.									
The distance between the armits measured									
behind the back	22	4	:	:	22	0	:	:	
The height of the shoulder-blade above the									
armpit	2	0	:	:	:	:	:	:	
The length of the upper-arm from the armpit	2	0	:	:	:	:	:	:	
The width of the back at the madhya-sutra	16	4	:	:	:	:	:	:	
The width of the back at the nabhi-sutra	20	4	:	:	:	:	:	:	
The width of the waist at the back	18	0	:	:	:	:	:	:	
The width of each glutial	6	9	:	:	:	:	:	:	
These should be spherical in shape.									
The width of the space between the glutials	0	41	:	:	:	:	:	÷	
								1	

		MEA	SUREM	ENTS A	CCORDI	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Śilparatna.	atna.	Amśu bhēdā	Amśumad- bhēdāgama.	Kāraņāgama.	agama.	Vaikh gar	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
MEASUREMENTS OF THE WIDTH ON THE SIDES.						1		
The width of the side of the body near the								
armpits The width of the side of the body at the stana-	7	0	÷	:	:	:	:	:
Swira	16	67	÷	:	:	:	:	:
The region below the madhya-sutra is known	12	67	:	:	:	:	:	:
as the $\hat{S}r\hat{o}ni\cdot d\hat{e}ia$. The width of the side of the body at the middle								
of the Śrōni	17	0	:	:	:	:	:	:
The height or bulge of the <i>śroni</i> should consist	_	0	:	:	÷	:	:	:
of 4 angulas below and 4 angulas above the								
The height of the hip below the Śrōņi.	ð	41	:	:	:	:	:	:
The Śrón; should be bulging near the hip.	12	4	:	:	:	:	:	:
The glutials should be raised from the root of								
The nivra of the Śröni	4	4	:	:	:	:	:	:

The outline of the side of the body from the armpit to the abdomen should be slanting and the total slant is In the case of Siva the neck above the hikkū-	C 3	4	:	:	:	:	:	•
sutra should be blue in colour. The beight of the nipples from the chest	67	0	:	:	:	:	:	:
The diameter of the nipples	62		:	:	:	:	:	:
The height and diameter of the nut of the nipple $(chuchuka)$	0	67	:	:	:	:	:	:
The width of the navel	-	C 7	:	:	:	:	:	:
The spiral in the navel should be clockwise. The width of the navel at the bottom	0	C 1	:	:	:	:	:	:
The width at the base of the penis	4 1 1/2	00	: <	: <	ı	:-	:	:
The length of the penis	3 04	٦,-	> ;	> ;	•	٠:	: :	: :
The proportion between the shaft and the nut of the nenis is as 2 to 1.	l	1						
The width of the nut where it joins the shaft should be greater than that of the shaft by								
one yava. The Kāraņāgama states that the width of the shaft is \$\frac{1}{3}\$th less than that of the								
nut. The nut of the penis should resemble in shape								
the length and width of the testes	4	41	0	0	4	0	:	:
Their tbickness The thigh just below the testes should be fleshy	ന	41	:	:	:	:	:	:
and well developed. The width at the back of the knee-joint	4	C 3	4	C 7	:	:	÷	:
	I					l	۱	

		MEA	SUREM	MEASUREMENTS ACCORDING TO THE	CCORDI	NG TO	THE	
PARTS OF THE BODY MEASURED.	Śilpa	Śilparatna.	Amśr	Amsumad- bhēdāgama.	Kāraņ	Kāraņāgama.	Vaikh	Vaikhānasā- gama.
	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.	Ang.	Yava.
The thickness of the knee-joint The middle and the sides of the body should be modelled beautifully. According to the Vaikhānasāgama, there should be marks resembling the chakra and śankha on the sole of the feet. The image should be made beautiful so as to produce a pleasing effect on the eye of the observer. The upper portion of the body (above the madhya-sūtra) should be exactly equal in length to the lower portion. In the sculpturing of the various limbs of the image, deviations of about one to six yavas from the standard measurements given above may occur and the resulting image should not be treated as of faulty proportions. The artist may model images as well as he can and with due proportions.	c1 .	4	C4	4	:	:	:	:

For measuring lengths along plumb-lines an instrument called the Lamba-phalakā is employed. It is a plank two angulas in thickness and measuring 68 aigulas in length and 24 in breadth. All round the plank a margin of 3 angulas is left. small hole, just a trifle larger than a yava in diameter, is bored in the centre of the margin along the length of the plank; this hole is meant for the madhya-sūtra. Other holes are bored for the puta-paryanta-sūtra (nāsā-puta-sūtra), nētra-paryanta-sūtra, karņa-paryanta-sūtra, kaksha-paryantasūtra, and bāhu-paryanta-sūtra, in places marked on the accompanying diagram of the Lamba-phalakā. Through these are suspended by strings, which are one yava in thickness, small plummets of iron or clay. In the case of reclining figures the sūtras are strings stretched horizontally in front of the figure which is in the process of modelling. case of the sthānaka-mūrti, the madhya-sūtra which is suspended from the śikhāmani (crest-jewel) set in front of the kirīta (crown) of the image, should pass through the middle of the forehead, between the brows, the middle of the nose, the neck, the chest, the abdomen, the private part and between the legs; it should touch the body at the tip of the nose and the middle of the abdomen. The distance of the top of the crown

behind the madhya-sūtra is 6 angulas; that of the middle point of the chin $4\frac{1}{8}$ angulas; that of the hikkā-sūtra, 4 angulas; that of the middle of the chest, $2\frac{1}{4}$ angulas; that of the navel, $1\frac{3}{4}$ angulas; that of the root of the penis, 2 angulas; that of the middle of the thighs, 3 angulas; that of the kneejoint, 8 angulas; that of the shin bone, 16 angulas; of the total length of the great toe a portion measuring half an angula is to be in front of the madhya-sūtra, while the remaining portion of it measuring $2\frac{1}{2}$ angulas is found to be behind The $b\bar{a}hu$ -paryanta-s $\bar{u}tra$, the madhya-sūtra. which is also known as the anga-pārśva-madhya $s\bar{u}tra$, should pass through the middle of the side jewel of the crown, the head, the sides of the ear, the upper arm, the elbow, and the middle of the knee, the foreleg and the foot. The other madhya-sūtra which is hung behind the middle of the back, should pass through the middle of the back of the crown, the head, the nape of the neck, the back-bone, between the two glutials, and the heels. The vaktra-bāhya-sūtra should pass by the side of the head, through the extremity of the mouth, side of the cheek, end of the chin, side of the śroni, and the middle of the thigh and the foreleg.

All the six $s\bar{u}tras$ mentioned above should be suspended as far below as the $p\bar{v}tha$ or pedestal on

which the image is made to stand, whereas other $s\bar{u}tras$, which are required for taking the measurements of particular limbs of the body may be suspended as far as the lower extremity of those limbs.

The nāsā-puṭa-sūtra is also called the dṛigan-tarī-sūtra, that is, the line that passes through the inner margin of the eye near the nose. This sūtra also passes through the extremity of the mouth and is the same, therefore, as the vaktra-bāhya-sūtra. The antarbhujāvadhi-sūtra is the same as the kaksha-paryanta-sūtra and is also sometimes called the aṅga-pārśva-madhya sūtra, a term which means the line which is to pass through the middle of the side of the body. The sūtra which passes through the back of the head and is known as the śirah-pṛishṭhāvasāna-sūtra, is also the outer limit of the back hands of a figure with four arms.

Different names are found given to the same $s\bar{u}tra$, according as the $s\bar{u}tra$ is viewed from the front or the side of the $Lamba-phalak\bar{a}$; for example, the $kaksha-paryanta-s\bar{u}tra$, when viewed from the front of the $Lamba-phalak\bar{a}$, is seen passing just in front of the arm-pit and is therefore called the line that forms the limit of the arm-pit; the same $s\bar{u}tra$ when viewed from the side is seen passing just in front of the bhuja or the upper

arm; hence it is called the line which forms the inner boundary of the upper-arm or antarbhujā-vadhi-sūtra.

If the image is a seated one, the six $s\bar{u}tras$ should be suspended as far as the $p\bar{\imath}tha$ on which it is seated. The distance between the two knees in a figure seated with crossed legs, as in the $y\bar{o}g\bar{a}sana$ posture, is equal to half the total height of the corresponding standing figure, that is, 62 $a\bar{n}gulas$.

उत्तमद्शतालविधिः।

उत्तमं दशतालस्य श्रृणु वक्ष्ये विशेषतः ।

உத்தமதசதாலத் இஞில அங்கமானம் சொல்லப்படா நின்றது.

सवेदाविंशदंशं तु शतं बिम्बोदयं कुरु ॥ तेष्वेव तालमात्रं स्यात् (१)

பிம்போதயத்தை 124 செய்து இதில் ஓரம்சம் தேக மாத்திராங்குலமென்று பெயராம்.

तन्मात्रं वसुभाजितम् । एकांशं तु यंवं प्रोक्तं

அந்த விரஃ 8 செய்தால் ஓரம்சத்துக்கு யவை என்று பெயராம்.

यवैश्वेवाङ्गुलैरपि ॥ उष्णीषात्पादपर्यन्तमङ्गमानं प्रकल्पयेत् ।

......உஷ்ணீஷம் தாடங்கி பாதபர்யந்தமாக அங்க மானது அளக்கப்படா நின்றது.

उत्तमदशतालविधिः ।

[कण्ठान्ततिर्यक्सूत्रं तु *] हिक्कासूत्रमुदाहृतम् ॥

கண்டத்துக்குக் குறுக்குண்டான நூல் ஹிக்கா சூத் திர மென்று பெயராம்.

^{*} Could it be कण्ठोचम् ? † கண்டோச்சம் ?

उत्तमद्शतालविधिः।

னின்று நாபிஸீமார்தமாகவும் விரல் 13 யவை 3. நாபியி லிருந்து.....

मेढ्मूलात्तिर्यक्सूतं मध्यसूत्रं तदुच्यते ॥

மேட்ரமூலத்துக்குக் குறுக்குண்டான சூத்திரம்...... மென்று பெயராம்.

मध्यसूत्रादधश्चोरुदीर्घं नक्ष[त्र*] (भाग) मायतम् । தூடை நீளம் விரல் 27.

तस्माद्देदाङ्गुलं जानुतुङ्गं जङ्गोरुसादशम् ॥

அதினின்றம் ஜாநதாங்கம் பிரெல் 4. ஜங்...... *

युगं पादतलोत्सेधमेवमुत्सेधमुच्यते ।

பாததலோத்ஸேதம் பிரெல் 4. இப்படி உஷ்ணீஷத் தில் நின்றும் பாதபர்யந்தமாக உத்ஸேதம் விரல் 124.

[†] மத்திய சூத்திர≎

^{* ்}கைக்கும் துடையின் நீளமே.

उत्तमद्शतालाविधिः।

अङ्गुष्ठाग्रातु पाष्ण्यन्तं तलं सप्तदशाङ्गुलम् ॥

பெ**ருவி**ரல் நானியிலே நின்றம் குதியள**வாகவுள்**ள நீளம் விசல் 17.

हिक्कासूत्रादधोबाहुदीर्घमृक्षाङ्कुलं भवेत्। ந் பாஹு தீர்க்கம் விரல் 27.

कूर्परोचं द्विभागं स्यादेकविंशत्प्रकोष्ठकम् ॥ கோர்ப்பரோச்சம் விரல் 2......

सार्धत्रयोदशाङ्गुल्यं (तस्मान्) मध्यमाङ्गुलिसीमकम्।

முன்கையெல்ஃயின் முடிவினின்றும் மத்யாங்குளி யின் அக்கிரமள**வாக** விரல் 13½.

ततो वै मुखविस्तारं सार्धभान्वङ्गुलं भवेत् ॥12½.

मुखान्तस्य तु विस्तारं सार्धत्रयोदशाङ्गुलम् । முகாந்தத்தினுடைய......

ग्रीवाग्रं सार्धनन्दांशं ग्रीवामूलं दशाङ्गुलम् ॥

கிரீவாக்கிரம் பரப்புவிரல் $9\frac{1}{2}$. கிரீவாமூலம் பரப்பு விரல் 10.

हिकाधो बाहुसीमान्तं चत्वारिंशां[शमेव हि* ।]

^{*} ஹிக்கா சூத்திரத்தின் இ°

उत्तमदशतालविधिः।

सार्धद्वाविंशदङ्गुल्यं कक्षयोरन्तरं तथा ॥ नवांशं चतुर्यवोपेतं बाहुमूछविशालकम् । கக்ஷங்களுக்கு நடுப்பரப்பு விரல் 22½.....

एकविंशति बाहुस्यास्तनदेशे च विस्तरम् ॥ दृदयाविधविस्तारमेकोनविंशदङ्गुलम् ।

......இரு தயமளவாக விஸ் தாரம் விரல் 19.

कलांशं चतुर्यवोपेतं मध्यव्यासमुदाहृतम् ॥ மத்தியவியாசம் 16.....

एकोनविंशदंशं तु श्रीणितारमुदाहृतम् । சுரோணி தாரம் விரல் 19.

कटेरप्रविशालं तु द्विनवाङ्गलमुच्यते ॥ கடியினுடைய அக்கிரம் விசாலம் விரல் 18.

तद्धः कटिपार्श्वान्तविस्तारं सार्धविंशतिः । அதின்கீழே கடிகை பார்சுவாக்தமாக விஸ்தாரம் விரல் 2013.

पादोनमनुभागं तु ऊरुमूलविशालकम् ॥ ஊருமூல விசாலம் விரல் 13¾.

सपादमनुभागं तु ऊरुमध्यविशालकम्। ஊருமத்திய விசாலம் விரல் 141ू.

उत्तमदशतालविधिः।

पादोनधर्मभागं तु जानुन्यासमुदाहृतम् ॥ ஜாது வியாசம் விரல் 9¾.

सपादवसुभागं तु जङ्घामूलविशालकम् । ജங்காமூல விசாலம் விரல் 84ٍ.

पादोनसप्तभागं तु जङ्डामध्यविशालकम् ॥ ஐங்கா மத்திய விசாலம் விரல் 6¾.

तयोर्मध्यततं विप्राः ! नवभागमुदाहृतम् । முன்சொன்ன இரண்டு நடு விசாலம் விரல் 9.

पादोनपञ्चभागं तु नलकाविस्तृतं भवेत् ॥ நளகா விசாலம் விரல் 43.

त्रियवाधिकपञ्चांशं गुल्फाञ्चन्यासमुच्यते । குல்பாக்ஷ விசாலம் விரல் 5 யவை 3.

अक्षादातलतुङ्गं तु सार्धवेदाङ्गुलं भवेत् ॥ அக்ஷத்தில் நின்றும் தலமளவாக உயரம் விரல் 4½.

पार्ष्णितारं च तत्तुल्यं पाष्ण्योंरुचं तदेव हि । பார்ஷ்ணிதாரம் விரல் 4½. அதினுடைய உச்சம் விரல் 4½.

तलमध्यं षढङ्गुल्यं यवद्वयसमायुतम् ॥ தலமத்தியம் விரல் 6 யவை 2.

उत्तमदशतालाविधिः:

तलाग्रविस्तृतं सप्तभागमित्यभिधीयते । தலாக்கிரவிஸ்தாரம் விரல் 7.

द्वियवाधिकवेदांशं पादाङ्गुष्ठायतं भवेत् ॥ பாதாங்குஷ்டாயதம் விரல் 4, யவை 2.

यवोपेतद्वयांशं तु तस्य विस्तारमुच्यते । பாதாங்குஷ்ட விஸ்தாரம் விரல் 2, யவை 1.

तारार्धं नखविस्तारं पादोनायामवर्तुलम् ॥

அங்குஷ்ட விஸ்தாரத்தில் பாதி நகவிஸ்தாசமாவது அதில் முக்கால் ஆயாமமாவது.

त्रियवोपेतवेदांशं तर्जन्यायाममुच्यते । தர்ஐக்யாயாமம் விரல் 4, யவை 3.

पादोनवेदभाग न्त्वनामिकायाममिष्यते ॥ அநாமிகாயாமம், விரல் 3, யவை 1.

सार्धपक्षांशमानं तु कानिष्ठाङ्गुलिदीर्घकम् । கிஷ்டிகா தீர்க்கம் விரல் 2½.

प्रदेशिन्याः क्रमात्तारं नवसप्तार्धसप्तषट् ॥ यवमानं स्वतारार्धं नखं पूर्वोक्तविद्धः ।

பெரதேகிஃ முதலான நாலுவிரலுக்கும் தாரம் அடை வே 9, 3½ (7½?), 7, 6, யவை மாத்திரமாவது. அந்தந்த தாரத்தில் பாதி நகமாவது.

उत्तमद्शतालाविधिः।

तत्तदङ्गुलविस्तारं वेदांशं विभजेद्धुधः ॥ त्रिभागमङ्गुलाग्रोचं शेषं स्यात्तु नखेतरे ।

அந்தந்த விரல் விஸ்தாரத்தை 4 செயது இதில் 3 கூறிலே நகாக்கிரோச்சம் கொள்ளுவான். நின்றது.......

त्रियवाधिकवस्वंशं बाहुमध्यविशालकम् ॥ பாகுமத்திய விசாலகம் விரல் 8, யவை 3.

सपादसप्तभागं तु कूर्परव्यासमुच्यते । கோர்ப்பா வியாசம்

पादोनरसभागं तु प्रकोष्ठमध्यावस्तरम् ॥ முன்கை நடுவிஸ்தாரம் விரல் $5\frac{2}{4}$.

पादोनचतुरंशं तु मणिबन्धविशालकम् । மணிபந்த விசாலகம் விரல் 3¾.

सप्तांशं तु तलायामं साधेषणमध्यमाङ्गुलम् ॥ உள்ளங்கை நீளம் விரல் 7. நடுவிரைல் நீளம் விரல் 6½

सपादभूतभागं स्यादनाम्यायाममुच्यते । அநாமிகா இளம் விரல் $5rac{1}{4}$.

यवाधिकं तु पञ्चांशं तर्जन्यायाममुच्यते ॥ தர்ஐகீ கீளம் விரல் 5, யவை 1.

सपादवेदभागं तु दीर्घाङ्गष्टकनिष्ठयोः । अक्रें क्रिकंट कर्जिकंट कर्जिकंट कर्जिकंट क्रिकंट क्रि

उत्तमदशतालावाधिः।

अङ्गुष्ठम्ळविस्तारं सपादांशमुदाहृतम् ॥

பெருவிரல் அடிப்பரப்பு விரல் 14.

तर्जन्यष्टयवा ख्याता नवसङ्ख्या तु मध्यमा ।

தர்ஐஙி அடிப்பரப்பு யவை 8. மத்யமை மூலவிஸ் தாரம் யவை 9.

अनामिका चाष्ट्रयवा कन्यसाततिषड्यवाः॥

அநாமிகா மூலவி ஸ்தாரம் யவை 8. கநிஷ்டிகா மூலத் தில் யவை 6.

अङ्गुष्ठाद्यङ्गुलीनां तु मूलविस्तारमुच्यते ।

அங்குஷ்டம் முதலான விரல்களில் மூல விஸ்தாரம் சொல்லப்பட்டது.

तत्तन्मूलकलांशेंऽशहीनमग्रविशालकम् ॥

அந்தந்த விசாலங்களில் மூலதாரத்தை 16 செய்து அதில் ஓரம்சம் குறைத்து அக்கிர விசாலம் கொள்ளுவான்.

अप्रताररसांशे तु पञ्चांशं नखाविस्तृतम् ।

அந்தந்த விரல்களில் நுனியில் பரப்பை 6 செய்தா அதில் 5 கூ*ரு*லே நக விஸ்தாரமும் கொள்ளுவான்.

पार्श्वयामासलं शेषं वृत्तायतनखाकृतिः ॥

மற்*ெருரு டிரு*ேல பார்சங்கள் மாம்<mark>ஸ</mark>ளமிருப்ப**து** நகத்தில் வடிவு ஆயத விருத்தமாயிருப்பது.

सपादनखतारातु नखायाममुदाहृतम् ।

ககவிஸ் தாரத் தில் கால்வாகியேற்றி நகதீர்க்கம் கொள் ளுவான்.

नखायामद्वयं चाप्रपर्वदीर्घमुदाहृतम् ॥

நகாயாமத்தில் இரட்டி அக்கிரபர்வத்திற்கு தீர்க்கம் கொள்ளுவான்.

अङ्गुष्टमूलपर्वस्य दीर्घं सप्तदशं यवम् ।

அங்குஷ்டத்தில் மூலபர்வதீர்க்கம் யவை 17.

तर्जनीमूलपर्वे चानामिकाया द्रयाङ्गलम् ॥

தர்ஐ இமுலபர்வமும் அநாமிகமூலபர்வமும் தீர்க்கம் விரல் 2.

मध्यमामूलपर्वस्य दीर्घमष्टादशं यवम् ।

மத்தியமா மூலபர்வதீர்க்கம் யவை 18.

कंनिष्ठमूळपर्वस्य त्रयोदश यवास्समृताः ॥

குடிஷ்டிகா மூலபர்வதிர்க்கம் யவை 13.

मूलाग्रपर्वयोर्मध्यदीर्घं मध्यस्थपर्वसु ।

மூலபர்வத் திற்கும் அக்கிரபர்வத் திற்கும் **ஈ**டுஙி**ன்**ற கீளமே மத்தியபர்வத்திற்கும் கீளமாவது.

अङ्गुष्ठं तु द्विपर्वं स्याच्छेषास्त्रिपर्वसंयुताः ॥

அங்குஷ்டம் இரண்டு பர்வமாயிருப்பது. டின்றவை யெல்லாம் மூன்று பர்வமாயிருப்பது,

सार्धभूताङ्गुलं विप्र ! तलाप्रविपुलं भवेत् । தலாக்கொவிஸ் தாரம் விரல் 5½.

रसांशं मध्यविस्तारं हस्तस्यैव तलस्य तु ॥ தலமத்திய விஸ்தாரம் விரல் 6.

तलमूलविशालं तु सार्धषड्भागमुच्यते । தலமூல விசாலம் 6½.

अङ्गुष्ठम्, लमारभ्य तर्जनीम् लमन्तकम् ।। सार्धवह्वयङ्गुलं प्रोक्तं शुकोदरविशालकम् ।

அங்குஷ்டமூலம் தாடங்கி தர்ஐநீமூலமளவாக விரல் 3½. இது சுகோதரம்போலே இருப்பது.

> अङ्गुष्ठमूलमारभ्य मणिबन्धावसानकम् ॥ दीर्घं वेदाङ्गुलं प्रोक्तं द्वयर्धाशं तद्दनं भवेत् ।

பெ**ருவி**ரல் அடி தைடங்கி மணிபந்தமளவாய் நீளம் விரல் 4. அதிலே கனம் விரல் 2½.

पाार्ष्णिहस्तघनाग्न्यंशमग्रमङ्गुलवत्क्षयम् ॥

கைவிளிம்பு கனம் விரல் 3. இதில் அக்கிரமானதா 2 விரெல்போலே கூஃயித்திருப்பது. (?)

अङ्गुलीनामधस्तात्तु द्वयधौरां मांसलं ततं । விரல்களில் கீழ் 2½ விரல் மாம்ஸளமாய் பரந்திருப்பது.

द्विभागं पार्ष्णिहस्तस्य शुकोदरविशालकम् ॥

பரஹஸ்தம் பரப்பு**விரல் (**?) சுகோ<mark>தரம்</mark> போலே யி*ருப்பது*.

शेषं मध्यतलं निम्नं भूतवेदाग्नि वा यवम्।

சேஷித்தது உள்ளங்கைக்குழிவு யவை 5, $[4^*,]3$, ஆவது.

सूक्ष्मरेखां लिखेत्तरिंमञ्छङ्खं वा चक्रशूलवत् ॥

சூசுஷ்மரேகையாலே சங்காதல், சக்கிரமாதல், சூலமா தல் லிகிப்பான்.

पद्माभं वा कुशाभं वा तलरेखां प्रकल्पयेत्।

பத்மாபமாதல் சூச**ா**பமாதல் உள்ளங்கை ேகையைக் கற்பிப்பான்.

वृत्ताभापेक्षिताङ्गेषु व्यासे पञ्चविभाजिते ॥ एकांशं तु परिप्राह्य विस्तारित्रगुणान्वितम् । यत्तनाहमिति ख्यातं नाहं तेनैव कल्पयेत् ॥

விருத்தாகாரமான அங்கங்கள் அபேகூரிக்கப்பட்ட இடத்தில் அந்த விருத்தாகாரத்தின் விஸ்தாரத்தை 5 கூறு செய்து இத்தாலே ஒரு கூறேற்றி ஆறு கூருக்கி முற்பட்ட வஞ்சு கூற்றையும் மும்மடங்குகளாக்கி இந்த மும்மடங்கா னபிரமாணமும் ஏற்றின கூறு ஒன்று ஆகக்கூறு 16. இந்தப் பதிறை கூற்றுலே கொண்டது நாஹமானமாம். இந்த மாநத்தாலே நாஹமாரங்களேக் கொள்ளுவான்.

[†] While the Sanskrit passage is quite clear, the Tamil commentary is unintelligible. According to the Sanskrit text, the girth of a round body, (in this instance that of a limb), is $3\frac{1}{5}$ of the width or diameter of that body.

कर्णोध्वे शिरसो नाहं साष्टर्त्रिशाङ्गुलं भवेत्।

செவிக்குமேல் சிரசினுடைய நாஹம் விரல் 28 (38?)

कर्णीर्ध्वे शिरसस्तारं यवोनदादशाङ्गुलम् ॥

செளிக்குமேலே சிரசினுடைய தாரம் ஒரு விரல் (யவை (?)) குறைய விரல் 12.

कर्णयोः पूर्वनाहं तु द्वाविंशदङ्गुलं भवेत्।

செவிக்குமுன் சிரசுக்கு நாஹம் விரல் 22.

कर्णयोः पृष्ठनाहं तु भान्वङ्गुलमुदाहृतम् ॥

கர்ணங்களின் பின்புறம் நாஹம் விரல் 12.

तयोर्मध्यस्थभागं तु कर्णास्थितिरुदाहृतम् ।

முன்சொன்ன இரண்டு நாஹத்திற்கும் நடுவே இர ண்டு விரல் கர்ணஸ்திதியாவது. ஆக கிரசினுடைய நாஹம் விரல் 38.

शिरसो मध्यमान्मूर्झि मण्डलं चतुरङ्गुलम् ॥

கிரோமத்தியத்தில் மண்டலம் விரல் 4.

तस्मात्तदग्रकेशान्तं नवाङ्गुलमुदाहृतम्।

அந்த கிரோமண்டலத்தினின் றும் கேசாந்தமாக விரல்9.

ततो वै मण्डलात्कर्णकेशान्तं च नवाङ्गलम् ॥

அந்த மண்டலத்தினின்று கர்ண கேசாந்**தமா**க விரல் 9.

मण्डलात्पृष्ठकेशान्तं सार्धद्रयाङ्गलं ।

அந்த சிரோமண்டலத்தினின்ற பிடரியில் கேசாந்த மாக விரல் 2½.

ल्लाटतिर्यद्यानं तु नवाङ्गलमुदाहृतम् ॥ நெற்றிக்குறுக்கு விரல் 9.

केशान्तादक्षिसूत्रस्य द्वयोर्मध्ये भ्रुवोस्स्थितिः ।

கேசாந்தமான சூத்திரத்துக்கும் அக்ஷிசூத்திரத்துக் கும் நடு புருவத்தினுடைய ஸ்திதியாவது.

भुवाग्रौ तु नवाङ्गुल्गो चापाकारौ तथा कुरु ॥

புருவத்தினுடைய அக்கொம் விரல் 9. இது வில்லு போலே சமைப்பது.

द्वयन्तरं तु भुवोर्विप्र ! सार्धवेदयवं भवेत् । இரண்டு புருவத் தாக்கும் நடு 4½ யவை.

पञ्चाङ्गुलं भुवायामं मध्यतारं यवद्वयम् ॥ புருவம் நீளம் விரல் 5. புருவ நடுவிஸ்தாரம் யவை 2.

बालचन्द्राप्रवःक्षीणं भ्रुवाग्रौ तस्य मध्यमात् ।

புரு**வந**டுவினின்றும் துனியளவாக இளம்**பிறை** போலே கிரமத்**தி**லே நெ[ரு]ங்கியிருப்பது.

कनीनिकाया विस्तारं यवमानं विशेषतः ॥ [முறைகுவளே ?] விஸ்தாரம் யவை 1.

^{🕇 &#}x27;सार्धं धर्माङ्गुल 'मिति पाठान्तरम्।

कृष्णमण्डलविस्तारं चोत्सेधं षड्यवं भवेत् । கறுவிழிவிஸ்தாரமும் உத்லேதமும் யவை 6.

सितांशं तत्समन्यासं कृष्णमण्डलपार्श्वयोः ।

கறுவிழிகளுடைய பார்ச்வங்களிலே வெள்**ீன** விழி போமாணம் யவை 6.

शफराक्रतिकं वापि धनुराक्रतिरेव वा । अर्धचन्द्राक्रतिर्वाथ नेताकारं प्रकल्पयेत् ॥

மீன்போலவாதல் வில்லுபோலவாதல் அர்த்தசந்திரா கிருதியாதல் நேத்திராகிருதியைக் கற்பிப்பான்.

तदाकारानुक्लोचं सितमण्डलयोर्द्विज !।

யாதொருவடிவு விழி அதுக்குத்தக்கதாக வெள்ளே விழிக்கு உத்ஸேதம் கொள்ளுவான்.

नेतान्तेऽर्धयवं रक्तमण्डलं तु सितांशके ॥ कृष्णमण्डलमध्ये तु ज्योतिर्मण्डलकं यवम् ।

நேத்திராந்தத்திலே வெள்ளே விழியிலே பாதியவை ம**ா**த்திரம் கிவந்திருப்பது. கறுவிழிக்கு நடுவே சோதிர் மண்டல புரமாணம் யவை 1.

तद्षांशैकभागं तु तन्मध्ये दृष्टिमण्डलम् ॥

ஒருயவையில் எட்டிலொன்று நடுவே திருஷ்டிமண் டலமா**வ**து.

सार्धाशं यवमानं तु ऊर्घ्वपक्ष्मततं भवेत् । மேலிமை [ஒழுங்கு] பிரமாணம் யவை 1½.

अधः पक्ष्म च तत्तुल्यं दीर्घमष्टादशं यवम् ॥ क्रिप्रीक्राक्याक्षे ॥क्राक्ष 13. இமை है ना क्षे ॥क्राक्ष 18.

नेत्रयोरन्तरं विप्र ! सपादद्वयङ्गुलं भवेत् । கேத்திரங்களுடைய அக்தரம் விரல் 24ू.

ऊर्घ्वपक्ष्मभुवोरन्तं सार्धषड्यवकं भवेत् ॥ மേலிமையில் முடிவு யவை 6.

अधःपक्ष्मस्थितं विप्र ! नेत्रसूतं विधीयते । கேழிமையினின்றம் நேத்திரசூத்திரம் விதிக்கப்படா நின்றது.

कर्तृनाशमधोदृष्टिश्चोध्वदृष्टिर्विपत्करम् ।। बन्धुनाशं भवेत्पार्श्वे दृष्टिश्चेद्रामवासिनाम् ।

கீழ்கோக்கின விழியாகில் கர்த் திருநாசமாம். மேல் நோக்கின விழியாகில் விபத் துண்டாம். பார்சுவதிருஷ்டி யாகில் அந்த கிராமவாசிகளுக்கு பந்து நாசமுண்டாம்.

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सममेव निरीक्षणम् ॥

ஆகையாலே வருக்தியும் கேரொத்ததாக விழியை**ச்** செய்வான்.

नेत्रमेवं समाख्यातं नाासिकाळक्षणं ततः।

கேத் திரலக்ஷணம் இப்படிச்சொல்லி காவிகாலக்ஷணம் சொல்லப்படாரின் ற*த*ு.

नासिकापुटबाह्यं तु तारमष्टादशं यवम् ॥

நாகிகாபுடத்தின் புறம்பின் விஸ்தாரம் யவை 18.

तदर्धं मध्यविस्तारं तस्यार्धं मूळविस्तृतम् ।

அதின் நைமிவிஸ்தாரம் யனவ 9. நாசிகா மூல பிஸ்தாரம் யனை 4½.

गोजीम्लातु नासाप्रतुङ्गं तु द्वयङ्गुलं भवेत् ॥

மேனுதட்டின் மேலில்தாழ்வுக்கு கோஜியென்று பெயராம். அந்த கோஜியினின்றம் மூக்கினுடைய அக்கிர தேங்கம் விரல் 2.

पुटोर्ध्वे नासिकाग्रस्य तारं नवयवं भवेत् ।

நாகிகாபுடங்களுக்குமேல் துனிக்கு விஸ்தாரம் யவை 9.

सपादयवमानं तु नासापुटघनं भवेत्।।

நாகிகாபுடத்தின் கனம் யவை 1½.

द्वारतिर्यग्गतं व्यासं साङ्क्षिससयवं भवेत् ।

நாகிகாத்துவாரத்தின் குறுக்குப்பரப்பு யவை 74.

पञ्चयवं तु द्वारोचं पुटं निष्पावबीजवत् ॥

நாஸாத்துவாோச்சம் யவை 5. புடமான **து அவ**ரைக் கொண்டைபோலே இருப்பது.

तिलपुष्पवदाकारं नासिकाकारमेव हि ।

மூக்கு எள்ளுப்பூபோலே இருப்பது.

पुष्करोत्सेधमेकांशं तद्धनं तु यवं भवेत् ॥

இரண்டு நாஸாத்துவாரத்துக்கு நடுபித்தியுயரம் விரல் 1 ; அதின் கனம் யவை 1.

पुटयोर्मध्यभित्तिस्तु पुष्करं विवित विद्यते ।

நாஸாத் துவாரங்களின் நடுபித் திக்கு புஷ்கரமென்று பெயராம்.

अर्ध्यर्धं यवमालम्ब्य नासाग्रं पुटसूत्रतः ॥

புடஸூத்திரத்திலே நின்றும் நாஸாக்கிரம் யவை 1.

सार्धवेदयवं गोजीदीर्धं तस्यार्धावेस्तरम् ।

கோஜீநிம்நம் யவை 1.

सपादचतुरंशं तु आस्यदीर्घं तु तिर्यगम्।।

வாய் குறுக்கு நீளம் விரல் $4rac{1}{4}$.

उत्तरोष्ठायतं चास्यदीघतुल्यमुदाहृतम् ।

மேறு தட்டின் ஈடுப்பரப்பு யவை 3½.

आनुपूर्व्यात्कृशं तारमास्यदीर्घावसानकम् ॥

அந்தப் பரப்பு வாயினுடைய நீளமளவா**க அடைவி**லே கிருசமா**யிரு**ப்பது.

यवमानघनं पाली उत्तरोष्टस्य चोपरि ।

மே**று தட்**டின்மேல் பாலி கனம் யவை 1.

त्रिवक्रावनता पाली तदोष्ठसदशायतम् ॥

அந்த மேலுதட்டிலே விளந்து அந்த உதட்டுக்கு அள (ணே ?) வாயிருப்பது.

अष्टादशयवं प्रोक्तं अधरोष्ठस्य दीर्घकम् ।

சீழுதட்டின் கீளம் யவை 18.

यवाधिकाङ्गुलं तस्य विस्तारं द्विजसत्तम !॥

கீ**ழுதட்**டின் விஸ்தாரம் விரல் 1 யவை 1.

अधरं पालिकासार्धयवमानमधोगतम्।

கிழுதட்டின் பாலிகையவை $1rac{1}{2}$. இது கீழ்நோக்கி யிருப்பது.

चिबुकादधरोचं तु सार्धषड्यवमुच्यते ॥

மேல்வ**ா**ய்க்கொட்டைக்கு மேல் **உ**தட்டு உயரம் யவை 13.

किंचित्प्रहसिताकारमास्यं युक्त्यानुकारयेत्।

வாயையுக்திக்கீடாக சிறிது சிரித்துக்கொண்டிருப்பதா கச்செய்வான்.

अधराचिबुकालम्बं सार्धपक्षाङ्गुलं भवेत्।।

அதரத்தினின்றும் மேல்வாய்க்கொட்டை நா [பி ?] விரல் 2½.

चिबुकात्तु हनोर्वशं सार्घाष्ट्रयवमुच्यते ।

சிபுகத்தினின்றும் அதுவினுடைய வம்சம் யவை 8.3.

सार्धवह्रयङ्गुलं तस्य तारमायतवृत्तवत् ॥

அது வி ஹாடைய தாரம் விரல் 3½. இது ஆயத விருத் தமாயிருப்பது.

हनुसन्धेः कर्णबन्धद्वयन्तरं तु दशाङ्गुलम् ।

அதவினுடைய சந்தியிலேனின்றும்.....க்கு நடு விரல் 10.

हन्वोबीह्यं समारभ्य पादोनद्विगुणं मतम् ॥ कर्णवेशमिति ख्यातं ततः कर्णं वदाम्यहम् ।

அது **வி**னுடைய......பென்றும் க**ழுத்து**ச்சரிவு விரல் 1_{4}^{2} . இதுக்குமேல் செவியளவும் சொல்லப்படா கின்றது.

नेतातु कणबन्धन्तं द्वयन्तरं सप्तमात्रकम् ॥

கேத்திரத்துக்கும் கர்ணபந்தத்துக்கும் நடு விரல் 7.

कर्णस्य तु विशालं तु अष्टादशयवं स्मृतम् ।

கர்ணவிசாலம் யவை 18.

अक्षिसूतोर्ध्वतः कर्णतुङ्गं चाष्टादशं यवम् ॥

அக்ஷிசூத்திரத்தினின்றும் மேல் செவியுயரம் யவை 18.

तदर्धं चोर्ध्वबन्धं तु शेषं विवृतमुच्यते ।

கா்ணத்தின் மேல் கூடு யேவை 9. நின்றது செவியி ஹாள்ளே விசொலமாவது.

नेत्रसूत्रादधः कणबन्धं सप्तदशं यवम् ॥

நேத்திர சூத்திரத்திற்குக் கீழ் [கர்ண*]பந்தம் யவை 17.

सार्धवेदाङ्गुलं तस्मात्तस्य नालं प्रलम्बयेत्।

கீழில் கா்ண பந்தத்தினின்றும் காதின்தண்டு ஃளம் பிரைல் 4½, கீழே நாஅவது (= தொங்குவது).

पूर्वनालततं व्योमभागं सार्धांशकं परम ॥

கா தில் முத்தண்டுப் பரப்பு விரல் 1, பித்தண்டின் பாப்பு விரல் 1½. (முத்தண்டு-முன் ஹாள்ள தண்டு, பித்தண்டு-பின் ஹாள்ள தண்டு).

नालयोर्व्यासमाख्यातं घनमधीङ्गुलं तयोः ।

இந்த இரண்டு தண்டின் கனம் விரல் ½.

नालान्तरं त्रिपादं च वेदांशं विवृतायतम् ॥

இரண்டு தண்டுக்கும் இடையில் விரல் 43/2. வெளி நீண்டிருப்பது.

कर्णतुङ्गमशेषं तु यवैकोनदशाङ्गुलम्।

காதில் எல்லா உயரமுமாக விரல் ஒருயவை [குறைய 10] (அதாவது விரல் 9, யவை 7.)

पिप्पलीघनमधौंशं द्विगुणं हि तदायतम् ॥

उत्सेधं चार्धमात्रं स्यान्म्लादाग्रं क्ष्यानुगम् । द्विभागं पिञ्छलीदीर्घं द्वियवार्धांशतत्ति । अक्षिसूत्रादधः कर्णद्वारमधीङ्गुलं भवेत् । कर्णद्वारं ततं । निम्नं सममेव हि वर्तुलम् ॥ कर्णपालीघनं सार्धयवं नीत्रं चतुर्यवम् । पृष्ठकर्णस्य विस्तारमध्यर्धाशमुदाहृतम् ॥ केशान्तात्पृष्ठकर्णान्तं द्वयन्तराध्यर्धमात्रकम् । पृष्ठकेशावसाने तु नाड्यर्धाशकं ततम् ॥ तस्याधः पृष्ठग्रीवोचं । युगांशं वियवाधिकम् । कृकाटिधः पृष्ठाग्रं वाग्रं तु । वाङ्ग्यर्थाशक्तम् ॥ पृष्ठगीवस्य मूलस्य तारं सार्धदशाङ्गलम् ॥ पृष्ठगीवस्य मूलस्य तारं सार्धदशाङ्गलम् ॥ आमूलाग्रं कमात्क्षीणं ग्रीवं वृत्ताङ्गमुच्यते ॥ दिक्कासूत्रोपिरं स्कन्धतुङ्गं तु चतुरङ्गलम् । तस्मादाकाटिसीमान्तं वंशमृक्षांशमायतम् ॥ तस्मादाकाटिसीमान्तं वंशमृक्षांशमायतम् ॥

तद्वंशनताविस्तारं सार्धषोडशकं यवम् । वंशमानाद्धस्तात् वंशमूलं गुणाङ्गलम् ॥ परे तु तुङ्गमेवं स्याद्र्यासं तस्य वदामि ते । सार्धमृक्षाङ्गलं प्रोक्तं कक्षयोरन्तरं द्विज!॥ कक्षयोस्त्वंसफ [लक्ष] कातुङ्गं सप्ताङ्गलं(ान्तरं) भवेत्। कक्षोर्धे बाहुसीमान्तं सप्ताङ्गलमुदाहृतम् ॥ सार्धषोडशमातं तु मध्यव्यासमुदाहृतम् । कक्षस्याग्रविशालं तु सतमात्रमुदाहृतम्।। नाभिसूत्रे तु विस्तारं सार्धद्रयर्धाङ्ग्लं † भवेत् । कटिबन्धे तु विस्तारं त्रिषडंशमुदाहृतम् ॥ पादोनधर्मभागं तु स्फिनिपण्डं प्रति विस्तृतं । सुवृत्ती तो समाख्याती तयोर्मध्यं चतुर्यवम् ॥ अपरे तरबिम्बोक्तं पार्श्वव्यासमुदाहृतम् । कक्षस्याग्राविशालं तु सप्तमात्रमुदाहृतम् ।। सपादषोडशमात्रं स्यात्स्तनसूत्रेण विस्तृतम् 🗓 । सपादद्वादशांशं तु मध्ये पार्श्वे घनं भवेतु ॥

^{* &#}x27;कक्षाधस्स्थांसफलकातुङ्ग'मिति शिल्परत्नपाठः। †'सार्धविंशाङ्कल'मिति शिल्परत्नपाठः । ‡ 'अपरे तारमेवोक्तं पार्श्वव्यासमथोच्यते ' इति शिल्परत्न-पाठः । ‡‡ 'सपादषोडशांशंुतु स्तनसूत्रे तु विस्तृतिः ।' इति शिल्परत्नपाठः ।

श्रोणिमध्ये घनं पार्श्वे सप्तदशाङ्गुलं भवेत् । ततरशोण्युदयं विप्र! सप्तमात्रमुदाहृतम् ॥ नामिसूत्रादधश्वोर्ध्वे चतुर्विशसङ्गृलं * भवेत्। श्रोण्यधस्तात्कटेरुचं सार्धभूताङ्कलं भवेत् ॥ तत्कटेस्तु घनं धीमन् ! सार्धभान्वङ्गलं भवेत् । पपिण्डं चोरुमूलातु नीवं सार्धयुगाङ्गलम् ॥ तित्वण्डलम्बनं त्वर्धसूत्रादधोऽङ्गुलं भवेत् । कक्षाज्जठरनिम्नं तु सार्धद्रयङ्गुलं भवेत्॥ ग्रीवं सकत्तनं नाभौ ग्रीवाष्टौ परिवेष्टितौ । कण्ठमूले नतं तारं तुङ्गं चैव चतुर्यवम् ॥ हिकाधस्त्रक्षमात्रां च[§] जत्रुसूत्रमुदाहृतम् । हिक्कामध्यानु ** कक्षांतं भान्वंशं पादहीनकम् !!।। हिकादास्तनसूत्रान्तं स्तनान्तरसमं भवेत्। हृदयं स्तनयोर्मध्ये निम्नमध्यर्धमात्रकम् ॥

^{* &#}x27;चतुर्वह्न्यङ्गुलिमिति' शिल्परत्नपाठः । † 'नीव्रं सुवृत्तनाभेस्तु द्वे रेखे परिवेष्टिते दित शिल्परत्नपाठः । ‡ 'कर्णमूले तु तत्तारामिति 'शिल्परत्नपाठः । § 'हिक्कादश्वाक्षिसूत्रं तिदि'ति शिल्परत्नपाठः । ** 'हिक्कामध्यात्त्वि'-ति शिल्परत्नपाठः । ‡‡ 'कल्पयेत्तिभिरंशके 'रिति शिल्परत्नपाठः ।

नीलं वै कण्ठमूळे [तु*] यवत्रयप्रमाणतः । अध्यर्धायामसंयुक्तं कल्पयेन्मन्त्रिवद्भवेत् (१)॥ कण्ठमूळे नतं हिकासूत्राधस्तात्प्रकल्पयेत् । हिकासूत्रोपरिष्टात्तु नीलकण्ठं प्रकल्पयेत् ॥ हृदयस्तनपीठोचं द्याङ्गलमुदाहृतम् । सप्तादशयवं ख्यातं स्तनमानीलविस्तृतम् ॥ तन्मध्ये चूचुकोचं तु व्यासं चैव यवद्वयम् । नाभेरस्थलस्य विस्तारं न्योमांशं द्वियवाधिकम् ॥ नाभिप्रदक्षिणावृत्तं मूलतारं यवद्वयम् । तन्नाभ्यवटमध्यस्थं नामिसूत्रं द्विजोत्तम!॥ नाभेरधस्तात्पादोनं श्रोण्युचं पञ्चमात्रकम् । तद्धस्ताःकटिश्रोणी सार्धद्वयङ्गुलमुच्यतेः।। तस्मादामेढ्मूलान्तं मेढ्पीठं युगाङ्गलम् । सपादपञ्चमात्रं च लिङ्गदीर्घमुदाहृतम् ॥ लिङ्गम्लाविशालं तु सप्तादश यवास्समृतम् । लिङ्गायामत्रिभागैकमप्रगण्ड्यायतं भवेत् §॥

[्]रं तदर्थे तत्कटिश्रोणिगाढं तु त्र्यङ्गुलं भवे'दिति शिल्परत्नपाठः । § 'रक्तोत्पलस्य मुकुल [सं*] निभं तु तदम्रक'मिति शिल्परत्नपाठः ।

तदप्रगाण्डिमूलं तु यवमानं बृहत्तरम् । रक्तोत्पलमुकुलायाममप्रगण्ड्यप्रमुच्यते ॥

मुष्कायामविशालं तु सार्धवेदाङ्गुलं भवेत् । वनं सार्धगुणांशं तु तन्मूलोध्वीरुबन्धनम् ॥

.....யானிரல 3½. அதினுடைய மூல**த் தி**லே மேல்தாடையினுடைய பந்தனமாவது.

मेद्र्पाठस्य मूलस्य व्यासं सप्तार्धमात्रकम् । ಪೊட்ரபீடத்தினுடைய விஸ்தாரம் விரல் 7½.

मेंद्रपीठस्य मूलात् ऊरम्लस्य मांसलम् ॥ மேட்ச மூலத்தினுடைய மூலத்திலே இன்றும் ஊரு மூலம் மாம்ஸைலமாயிருப்பது.

जानुमण्डलविस्तारं सपादचतुरङ्गुलम् । आक्राकामका क्रीकाकागां क्रीगकां 4र्रू.

सार्धद्वयाङ्गुलं प्रोक्तं पृष्ठजानी नतं विदुः ॥ மிருஷ்டஜாதுவின் நதம் விரல் 2½.

सार्धद्रयाङ्कुलं प्रोक्तं जानुमण्डलनीत्रकम् । ஜாது மண்டல சீவ்ரம் விரல் 2½.

मध्ये तु पार्श्वयोरशेषं यथासोन्दर्यमाचरेत् ॥
நூனினும் பார்சுவங்களினும் மற்றுமுள்ள இடங்களிலும் அழகுக்கு ஈடாகச்செய்வான்.

अंग्रुमद्भेदे अष्टाचत्वारिंशपटलः ॥

अथ विमानादिमानविभागार्थमङ्गुलीनां विधि वक्ष्ये । मानाङ्गुलं मात्राङ्गुलं देहल्क्याङ्गुलमिति त्रिविधं भवति । दिवादित्यर्श्मौ जाल-कान्तःप्रविष्टे तद्गोचरा अत्यन्तं क्षुण्णा लवाः परमाणवः प्रोक्ताः । परमाणुभिरष्टाभीरथरेणुः। रथरेणुनाष्टगुणितं रोमाग्रम् । रोमाग्रादष्टगुणितं लिख्या* । लिख्यादष्टगुणितं यूकम् । यूकादष्टगुणितं यवम् । यवादष्ट-गुणितं मानाङ्गुलमुत्तमम् । तद्ष्टांशोनं मध्यमम् । तत्तुरीयांशोनमधमम् । पृरुषस्य दक्षिणहस्तमध्यमाङ्गुलेर्मध्यमपर्वणि विस्तारं (आयतं वा) मात्राङ्गुलम् । बेरोत्सेधं तत्तालवशेन विभाव्यकांशं देहल्ब्धाङ्गुलं तदष्टांशं यविमिति ।

त्रयाणामङ्गुलानां संज्ञा । मात्रं च मूर्तीन्दुविश्वंभरामोक्षोक्तमि-त्रेयकाङ्गुलस्य । कलागोलकाथिनीयुग्मब्राह्मणाविह्गाक्षिपक्षाश्चेति द्रयङ्गुलस्य । अग्निरुद्राक्षिगुणाणकालश्र्लरामवर्गमध्या इति त्र्यङ्गुलस्य । वेदप्रतिष्ठाजातिकराव्जजाननयुगतुर्यतुरीयाणीति चतुरङ्गुलस्य । विषये-न्द्रियभूतेषुसुप्रतिष्ठापृथिव्यश्चेति पञ्चाङ्गुलस्य । कर्माङ्गरससमय-गायत्रीङ्गिक्ताकुमाराननकौशिकर्तवः पडङ्गुलस्य । पातालमुनिधातयो लोकोष्णिग्रोहिणीद्वीपाङ्गाम्भोनिधयश्चेति सप्ताङ्गुलस्य । लेकपाल-नागोरगवस्वनुष्ठ्व गणाश्चेत्रप्राङ्गुलस्य । बृहतीप्रहरन्ध्रनन्दसूत्राणि नवा-ङ्गुलस्य । दिक्प्रादुर्भावनाद्वीपङ्क्तय इति द्वाङ्गुलस्य । विष्ठुबुद्राश्चेत्य-

^{&#}x27;लीक्षे'ति पाठान्तरम् ।

कादशाङ्गुलस्य । वितिस्तिर्मुखं तालं यमं चार्कोराशिर्जगती चेति द्वादशाङ्गुलस्य। अतिजगती त्रयोदशाङ्गुलस्य। शक्वरी मनुश्चतुर्दशाङ्गुलस्य। अतिशक्वरी तिथिश्चेति पश्चदशाङ्गुलस्य। क्रियाष्टीन्दुकलाश्चेति षोउशाङ्गुलस्य। अत्यष्टिस्सप्तदशाङ्गुलस्य स्मृतिर्धृतिश्चेत्यष्टदशाङ्गुलस्य। अतिधृतिरेकोनविंशस्य। कृतिर्विशदङ्गुलस्य। प्रकृतिरेकविंशदङ्गुलस्य। आकृतिर्द्वाविंशतेः । विकृतिस्त्रयोविंशतेः । सत्कृतिश्चतुर्विंशतेः । अतिकृतिः पञ्चविंशतेः । उत्कृतिष्पिड्वंशतेः । नक्षत्रं सप्तविंशतेः । इति ।

एवं मानानि भवन्ति । मानं प्रमाणमुन्मानं परिमाणमुपमानं लम्बमानमिति षण्मानानि ।

आयाममायतं दीर्घम्मानिमस्येकार्थवाचकाः । विस्तारं विस्तृतं तारं विस्तृतिर्वस्तृतं व्यासं विसारितं विपुछं ततं विष्कम्भं विशाछिमिति प्रमाणस्य । बहछं नीवं घनिमितिच । उच्छायं तुङ्गमुन्तसुदयमुत्सेध-मुच्चिमित्युन्मानस्य । निष्क्रमं निष्कृतिर्निर्गमं निर्गतिरुद्गमिति च । मार्गं प्रवेशनं नतं परिणाहं नाहं वृतिरावृतिमिति परिमाणस्य । निवृतं विवरमन्तरिमत्युपमानस्य । सूत्राछम्बनान्वितं यत्तत्त्वस्वमानिति । एतैष्पण्मानैर्युतं वेरं कारयेत् ।

^{* &#}x27; सूत्रं लम्बनमुन्मित'मिति पाठान्तरम्।

अथ देवानां वालिविधानम् । देवस्योत्तमं दशतालम् ।
तथैव ब्रह्मशङ्करयोः । श्रीभूम्योरुमासरस्वत्योश्च मध्यमं दशतालम् ।
इन्द्रादिलोकपालानामादित्यचन्द्रयोद्घीदशादित्यानामेकादशरुद्धाणामष्टव सूनामिश्वन्योर्भ्रगुमार्कण्डेययोर्वीशशोषकयोर्दुर्गागुहसप्तर्षीणामप्यधमं दशतालम् । यक्षेशनवग्रहाद्यन्यदेवानां नवार्धतालमानेन । दैत्ययक्षोरगेशसिद्धगन्धर्वचारणानामुत्तमनवतालेन । देवकल्पमनुजानां सन्यङ्गलं
नवतालम् । निशाचरेन्द्राणामसुराणां च नवतालम् । मर्त्यानामष्टतालेन । वेतालानां सप्ततालेन । प्रेतानां षट्तालेन । कुञ्जानां
पञ्चतालेन । वामनानां चतुस्तालेन । भूतानां किन्नराणां च वितालेन
कूष्माण्डानां द्वितालेन । कबन्धानामेकतालेन । तेषां प्रत्येकमुत्तममध्यमाधमभेदानि भवन्ति । चतुर्विशच्छताङ्गलमुत्तमं दशतालम् ।
सर्विशातिशताङ्गलं मध्यमं दशतालम् । षोडशाधिकशताङ्गलमधमं
दशतालम् ।

अङ्गुष्ठप्रदेशिनीभ्यां मितं प्रादेशं, अङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां मितं तालमङ्गुष्ठानामिकाभ्यां मितं वितस्तिरङ्गुष्ठकानिष्ठिकाभ्यां मितं गोकर्णम्। मानाङ्गुलेन चतुर्विशत्यङ्गुलं किष्कुः, पञ्चविशत्यङ्गुलं प्राजापत्यं, षड्विं शत्यङ्गुलं धनुप्रहं, सप्तविशत्यङ्गुलं धनुर्मुष्टिस्तचतुर्गुणो दण्डस्तेन दण्डेन प्रामादीनां विन्यासं कारयेत्।

अथातः प्रतिमालक्षणं वक्ष्ये । बेरस्य लम्बमानं पूर्वमेव परीक्ष्य कारयेत् । अष्टषष्टयङ्गलायतां चतुर्विशत्यङ्गलाविस्तारां द्रयङ्गलघनां लन्त्री श्रक्ष्णां फलकां गृहींत्वा परितस्त्रयङ्गलं नीत्वा मानसूत्रं विन्यस्य प्राक्पश्चि-मभागस्थानि सूत्राणि प्रसारयेत् । मध्ये सूत्रं विनयस्य मध्यसूत्रा देका-ङ्गलं पुटपर्यन्तसूत्रं तदेव दगन्तरी स्यात्। तस्मात् व्यर्धाङ्गलं नेत्रपर्यन्तं. तस्माद् द्रयधीङ्गुलं मुखपर्यन्तं तस्माद् द्रयङ्गुलं कर्णपर्यन्तं तस्मात् त्रयङ्गुलं कक्षपर्यन्तं तस्मादशाङ्गुळं बाहुपर्यन्तमेवं त्रयोदश सूत्राणि विन्यस्य परमुजस्य मणिबन्धावसानं मानसूत्रद्वयमेव तत्तारं नीत्वाभ्यन्तरं भवेत्। पुरतो मध्यसूत्रयोगं मध्यसूत्रं, तस्माद् द्वयङ्गलं पुटसूत्रं, तस्माद् द्रियवाधिकं द्रयङ्गुलं नेत्रसूत्रं तदेव वक्तवाह्यं. तस्मात् त्रयङ्गुलमन्तर्भुजा-वधिकं तदेव कक्षुपर्यन्तं, तद्रदेव चतुरङ्ग्लं बाहुपर्यन्तं तदेव मध्ये-मध्यं कक्षाभ्यन्तरगतमङ्गपार्श्वमध्यं स्यात् । तस्माद् द्रयङ्गुलं कर्णपर्यन्तं तस्मात् त्रयङ्गलं शिरःपृष्टावसानकं तदेव परभुजावधि भवतीति । एवं दक्षिणोत्तरगतानि सूत्राणि षट् च विन्यस्य तत्तःसूत्रसङ्गे सुषिरं कृत्वा तन्तुना यवान्तरमात्राणि मूत्राणि सुविरे संयोज्याग्रे प्रोतकुण्डलं लोह-मयं मृत्मयं वा संबध्य स्त्राणि प्रलम्बयेत् ।

स्थानकस्य मध्यसूतं मौलिशिखामणेर्मध्ये म्ध्नीं भूसङ्गस्य नासाग्रस्य च मध्ये कण्ठस्य हृदयस्य कुक्षेनीभयीनेःपादयोश्च मध्ये प्रलम्ब-येत्। तस्सूत्रसंस्पर्शे नासाग्रं किक्षिमध्यं च। सूत्रान्मौल्यग्रान्तं पडङ्गलं.

हनुमध्यं यवाधिकचतुरङ्गुलं. हिक्कान्तं चतुरङ्गुलं, हन्मध्यं द्रयधिङ्गुलं, नाभिष्यड्यवमेकाङ्गुलं, योनिम्लं द्रयङ्गुलम् , ऊरुमध्यं त्र्यङ्गुलं, जान्वन्तरं पंडेंड्रुलं, जङ्कान्तरमष्टाङ्गुलं, नलकान्तरं षोडशाङ्गुलम्. (अष्टाङ्गुलं वा !) सूत्राखूर्वं सार्धाङ्गुलमङ्गुष्ठाग्रं सूत्रात्परतो द्वयर्धाङ्गुलमेवं मध्यत्रसूत्र-वशान्मानयेत्। बाहुपर्यन्तमेव पार्श्वसृतं स्यात् । चूडामणौ मूर्धि कर्ण-पाल्यन्तरे बाहुकूर्परयोः पार्श्वे जानुजङ्कागुल्फानां मध्ये प्रलम्बयेत् । मीली मुर्धनि कुकाटिकाककुद्वंशस्पिक्पार्णीनां मध्ये पृष्ठमध्यसूत्रं प्रलम्बयेत् । शिरःपार्थे वक्त्रवाह्यं गण्डपार्थे चूचुकाप्रमध्ये श्रोणिपार्थे चोरुजङ्कयोर्मध्ये वक्त्रबाह्यसूतं प्रलम्बयेत्। एतानि पट् च पीठाव-लम्बान्यन्यानि तत्तदङ्गसंस्पर्शान्येव लम्बयेत् । आसनस्योध्वकायस्य पूर्ववन्मध्यसूत्रादीनि पट् सूत्राणि आसनस्योपरि लम्बयेत् । मध्यसूत्रं जानूपरिष्ठात्केशान्तं तन्मध्यगं (ब्राह्वोरुपरिष्ठात्केशान्तं तन्मध्यगं जान्त्रोः पार्श्वाभ्यां बाहुभ्यां च मध्यगं सूत्रं ?) प्रलम्बयेत् । सूत्राद्वा-मजान्यन्तरमूर्ध्वकायसमं दक्षिणजान्यन्तरं तदेव चतुरङ्गुलं त्रयङ्गलं यवोनं वान्यत्सर्वं पूर्ववत्कारयेत् ।

अथात उपमानं वक्ष्ये । परभुजस्य मणिवन्धान्तरमष्टाङ्कुल-मुण्णीषाच्छङ्कचक्रान्तरं मुखं, मध्योदराःकूर्परान्तरं षडङ्गुलं, अभय-हस्तस्य मध्यमाङ्गुलाग्राच्चूचुकान्तरं त्रयोदशाङ्गुलं, खागतस्य मध्या-नाभ्यन्तरं दशाङ्गुलं, वरदस्य मध्याच्छ्रोण्यन्तरं नवाङ्गुलं, वामहस्तस्य

मध्याङ्गुलान्मेढ्रान्तरं षडङ्गुलं, जरुम्लान्तरमेकाङ्गुलम्रुमध्यान्तरं द्वयधी-ङ्गुलं, जान्वन्तरं चतुरङ्गुलं, जङ्ग्योर्मध्यं पञ्चाङ्गुलं, नलकान्तरं षडङ्गुलम् अक्षयोरन्तरं पञ्चाङ्गुलं, पाष्णर्यन्तरं चतुरङ्गुलं, तन्मध्यान्तरं षडङ्गुलम्, अङ्गुष्ठान्तरमष्टाङ्गुलं, शयनस्य तिर्यगातब्रह्मसूत्रस्य दक्षिणतो मुखं ज्यङ्गुलं पादाङ्गुष्ठयोर्मध्यं विंशत्यङ्गुलं, पाष्ण्यन्तरं भागं, जान्वोरन्तरं चतुर्दशाङ्गुलं स्यात् । एवमुपमानं च लक्षयेत् ।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचित्रोक्ते द्वाविंशः पटलः ॥

अथ देवेशस्योत्तमदशतालवशान्मानं वक्ष्यं । त्रियवाधिक-मेकाङ्गल्यमुष्णीषं, केशान्तं त्र्यङ्गलं, दक्स्त्रं त्रियवाधिकचतुरङ्गलं, तत्समं पुटान्तं, तत्समं हन्वन्तं, गलमधिङ्गलं, हिक्का यवोनचतुरङ्गलं, हिक्काया हृदयान्तं हृदयान्नाभ्यन्तं नाभेर्मेद्वान्तं क्रमात्त्र्यवाधिकत्रयो-दशाङ्गलं, मेद्रादूर्वायामं त्रियवोनसप्तिवशत्यङ्गलं, जानु त्रियवाधिकं चतुरङ्गलं, जङ्ग चोरुसमायामा, पादं सात्रियवचतुरङ्गलं, पादायामं सप्तदशाङ्गलं, हिक्कास्त्रादधस्ताद्वाद्वदीर्घं सप्तविंशत्यङ्गलं, कूपरं द्वयङ्गलं, प्रकोष्ठमेकविंशत्यङ्गलं, तलं सप्ताङ्गलं, तन्मध्यमाङ्गलायामं पडधिङ्गलं, तर्जनी यवाधिकपञ्चाङ्गलं, अनामिका तद्यवाधिका, अङ्गष्ठं यवाधिकभागं, किन्द्वाङ्गलं तद्यवाधिकं स्यात् ।

अथ प्रमाणं वक्ष्ये। उष्णीषात्पूर्वकेशान्तं नवाङ्गुलं, द्विपार्श्वयोस्त-त्समं, पृष्ठकेशान्तं द्रयङ्गुलं, (मुखस्य विस्तारं) चतुर्दशाङ्गलं मुखं, द्विचत्वारिंशदङ्गुलं नाहं शिरसः, पृष्ठतःकर्णयोरन्तरं त्रयोदशाङ्गुलं, पूर्वतष्यिङ्किंशसङ्गुलं, शेषं कर्णयोस्स्थानं, भुवोर्मध्यमेकाङ्गुलं, केशान्ताद् भुवोर्मध्यं त्र्यङ्गुलं, (अष्टाङ्गुलार्धं तिर्यगुपक्षेपमक्षयामं?) मध्यमष्टा-र्धाङ्गुलं, ग्रीवाग्रविस्तारं नवार्धाङ्गुलं, ग्रीवामूलविस्तारं बाह्वोः पर्यन्तं चतुश्चत्वारिंशदङ्गुलं, वक्षोविशालं चतुर्विंशत्यङ्गुलं, हृदयविस्तारं विंश-सङ्ग्रलं, स्तनयोरन्तरं चतुर्दशाङ्ग्रलं, (दशाङ्गुलं?) मध्योदरं षोडशा-ङ्कुलं, श्रोणिविस्तारमष्टादशाङ्कुलं, कटिविस्तारं विंशसङ्कुलम् , ऊरुमूलवि-शालं त्रियवाधिकं त्रयोदशाङ्गुलम्, ऊरुमध्यविस्तारमेकादशाङ्गुलं, जानु-विस्तारं नवार्घाङ्गुलं, जङ्घामूलमष्टाङ्गुलं, जङ्घामध्यविस्तारं सप्ताङ्गुलं, नल-काविस्तारं सार्धचतुरङ्गुलम् , अक्षगुल्फान्तं पञ्चाङ्गुलं, पादविस्तारं सार्ध-पञ्चाङ्गलं सार्धवेदाङ्गलोत्सेघं, पार्ष्णिविस्तारं सार्धतिमातं, (पादाङ्गलिव-स्तारम्)अङ्गुष्ठायामं चतुरङ्गुलं, तर्जनी तद्यवाधिका,तद्यवोनं मध्यमाङ्गलं, त्रिमात्रार्धानामिका, कनिष्ठिकाङ्गुलायामं त्रिमात्रं, कनिष्ठाद्यङ्गुष्ठान्तं क्रमात्सप्ताष्टाष्टार्धनवषोडशिभर्यवैरङ्गुलानां विस्तारं, (शेषं विवरं) बाहुमूलविस्तारं दशाङ्गुलं, बाहुमध्यं नवाङ्गुलं, कूपरं सार्धसप्ताङ्गुलं, प्रकोष्ठमध्यर्धसप्ताङ्गुलं, मणिबन्धं चतुर्मातं, तलं सार्धषण्मात्रं,

रुद्राष्ट्रनवसप्तषड्यवविपुलान्यङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तमङ्गुल्यग्राणि, तद्यवार्घही-नसप्तवेदेषुतुर्याग्नियवमङ्गुष्ठादिनखानां विशालं, द्वियवाधिकमायामं, द्विपर्वाङ्गुष्ठमन्यानि त्रिपर्वाणि, अङ्गुष्ठम् लपर्वाधीधिकाङ्गुलं, द्वयधीङ्गुल-मग्रपर्व, तर्जनीमूलपर्व चतुर्दशयवं, मध्यपर्व त्रयोदशयवा, अप्रपर्व द्वादशयवं, मध्यमाङ्गुलिमूलपर्व अष्टादशयवं, मध्यपर्व षोडशयवा, अग्रपर्व सार्धपञ्चदशयवा, अनामिकामूलपर्व सार्धचतुर्दशयवा, मध्यपर्व सार्धत्रयोदशयवा, अप्रपर्व द्वादशयवाः, किनष्ठाङ्गुलिमूलपर्व द्वादशयवा, मध्यपर्वेकादशयवा, अप्रपर्व दशयवा, अङ्गुलीनामग्रे द्वियवाधिकं नखाग्रं, पार्ष्णिहस्तघनं वेदाङ्गुलं, तन्मध्यघनं द्वयर्धाङ्गुलमग्रमङ्गुली-वत्क्षीणं, शुकोदरघनं द्रयधीङ्गुलं, मणिबन्धात्तदायामं सयवं भागं, शुकोदरविशालं द्वियवोनं त्र्यङ्गलं, पार्ष्णिहस्तविस्तारं द्वियवोनचतुर-ङ्क्लं, तस्याग्रे तर्जन्यादिकनिष्ठान्तानामङ्गुलीनां मूलतलं मांसलमर्धमात्रेण, शेषं तलं निम्नम् , अङ्गुष्ठतर्जनीम्लयोस्साधेत्र्यङ्गुलम् , अङ्गुलीनामधो-मूलसन्धिरङ्गुलम्, (एकाग्रो वा नीचार्धाङ्गुलं?) कनिष्ठिकादेशम्लात्तर्ज-नीमूलपार्श्वगा आयूरेखा, मध्यमाङ्गुल्यधो द्वयङ्गुलं, तस्य षड्यवाधस्ताद्वि-द्यारेखा, तलमूलाकराग्रान्तं ब्रह्मरेखा, दक्षिणे करतले चऋशङ्खसमा रेखा भवेत्। उपक्षेपनिम्नं द्वियवम्, अन्तरावर्तं द्वयङ्गुलम्, उपक्षेपविशाल-मध्यधाङ्गुळं, त्रियवोन्नतं हस्तिमस्तकवद्विस्तीर्णमस्तकं सोन्नतमङ्गुळम् (१)।

(भूतलं) भूश्वतुर्यवा सार्धाङ्गुलायामा सार्धेकयवविस्तारानतार्धमात्रान्तर्या वक्रपुच्छका चापवत्। भूलता स्निग्धरोमसंचिता, द्रयङ्गलं नेत्रतारं, भूव-स्थलादर्घाधिकाङ्गलायामे अक्षिणी, अक्षिमण्डलमूर्घ्वाधोवर्मसंछन्नमूर्घ्व-वर्म द्वादशयवमधोवर्म चतुर्यवमेतयोयोगं नयनसूत्रम्। ऊर्ध्ववर्मविस्तारं द्वियवम्, अक्षिमोचन(?)विस्तारमेकाङ्गलम्, ऊर्ध्ववर्मद्वादशयवमधोवर्म चतुर्यवमूर्ध्ववर्मणा संस्पृशेत्। षड्यवं कृष्णमण्डलं, तस्योभयोः पार्श्वयो-स्तद्धीधिकायतौ शुक्रभागौ, कनीनिकाविस्तारायामं यवं, नेत्रान्तरक्तं यवार्धं, ज्योतिर्यवप्रमाणं, दृष्टिर्यूकमात्रोध्ववर्मततं द्वियवमधोवर्मततं यवा-र्धकं, वर्मणो घनमर्धयवं, नवतिः पक्ष्मरोमाणि, शेषं पक्ष्म, नासिकाप्रम-ध्यमूलान्तं क्रमादष्टादशषड्यविस्तृतं, नासिकाग्रमङ्गलविस्तारं, गोजी-मूलाप्रं द्रयङ्गुलोच्छ्यं, पुष्करमष्टयवोत्सेधं, तन्मूलाविस्तारं द्वियवं, मध्य-विस्तारं द्वयर्धयवम् , अप्रविशालं त्रियवं, पुटस्रोतोऽङ्गुलं, तिर्यग्यवपञ्चकं पुटस्य बहलं, यवमात्रायतान्वितं निष्पावबीजसदशं तिलपुष्पसमाकारम्। नासिकापुटसूत्रानासाप्रं द्वियवार्धलम्बितं, सार्धचतुर्यवं गोजीतटं द्विय-वविस्तारं, द्विवक्रा चोत्तरपाली सार्धयवविस्तृता, त्रियवार्धततं सार्धय-ववेदाङ्गलायतमुत्तरोष्ठमास्यतारं तदेव । चत्वारः पुरतो दन्तास्त्रियवा-यामविस्तृताः, तावन्तोऽधरदन्ता द्वियवार्धततायताः, चतुर्यवायते दंष्टे सदंशमुकुलोपमे ऊर्ध्व, अधोदंष्ट्रे अर्धयवाधिके, पुरोदन्ताद्यवार्धेनायता-

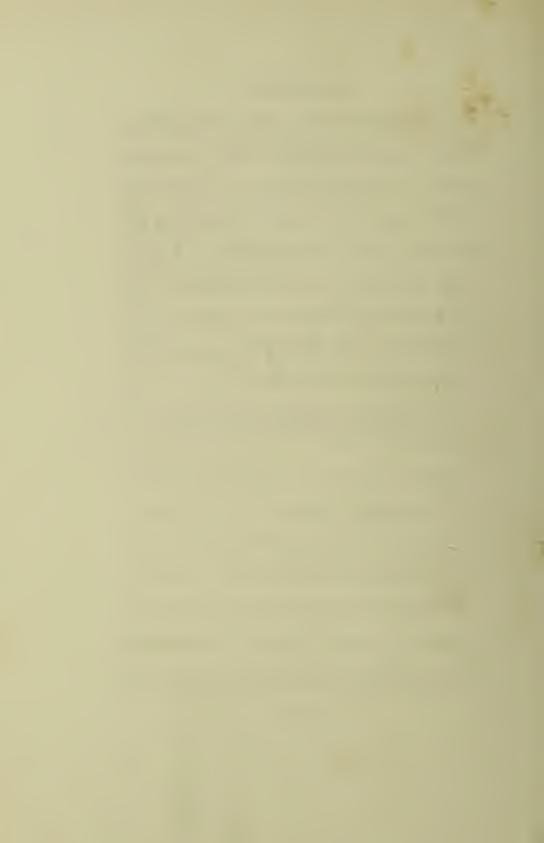
स्तत्समिवस्ताराः पञ्चोपदंष्ट्रा द्विपार्श्वगा द्वाविंशद् दन्तसङ्ख्या। अधरो-त्तरयोर्दन्तायामसमावन्तस्तदर्थो दन्तरोपणो (१) जिह्वा षडङ्गुलायामार्ध-विस्तारा, घृतजिह्वाङ्गुलं (बाहु ?) कर्णरन्ध्रं कलाङ्गुलं पडङ्गुलायतं, तालु-विस्तीर्णं त्रयङ्गलमास्यं नवयवान्तरं द्विगुणायतं षड्यवार्धमुत्सेघं, पालिका रक्ता, भागं ततमायामं द्विगुणम्, ओष्ठायस्ताचिबुका साधीष्टयवं, हनुस्तत्समं तस्माद्रनुचक्रं साद्वियवं, तदुन्नतं रुद्राक्षियवं, चिबुकं निम्नगं (१) हनोगेलं गलाकण्ठमङ्गलार्धं, गलरेखाध्यर्धकलायामा चापसात्रिभा, कर्णबन्धाद्धनोमिध्यं दशाङ्गुळं, तस्माचतुष्कळं सुका, नेत्रादधस्तादपाङ्गनेत्रमङ्गलम् , अपाङ्गाःकर्णमूलं षडङ्गलं, कर्णं कलाततं, नेत्रसूत्रसमं कर्णस्रोतः, तत्कर्णतुङ्गतार (१) कर्णनाल्रमूलं कलासार्धयवं, कर्णावर्ती सार्धयवतता, पाली चतुर्यवा, कर्णपिष्पली चतुर्यविक्तारा द्विगुणायता, पिञ्छूषी द्वयङ्गुलायामा षड्यवविशाला कर्णावती-पिञ्छूषीचूलिका यवर्तुमनुतुर्ययवार्धविस्ताराः, पिञ्छूषीकर्णचूलिका-कर्णावर्युन्नतं चूल्यन्तावदत्यर्धयव मर्धाङ्गुलं (१) कर्णचूलीपिञ्छूषी-कनीनिकायवान्तरं पिष्पलीपाल्योः पाली बालेन्द्रसिन्नभा निष्पावसदशा, पिष्पली षड्यवायता चतुर्यवविशाला, स्रोतोऽधो नेत्रसूत्रात्पिञ्छूष्यधः कर्णनालं मात्रार्धघनयुक्तं, नालौ पूर्वापरौ विवरं षड्यवमधोनाहं मात्रं स्यात् । कण्ठमूलादधो वपुः कार्यं,

क्रकाटी सार्धाङ्गुलनता तस्यापरं यवं भागं (१) तद् प्रीवायामं तत्राधीङ्गुलं तारं द्वादशाङ्गुलं तं स्कन्धयोस्समे (१) कर्णबन्धादध-स्कन्धसन्धिस्सार्धषडङ्गुलं, सप्ताङ्गुलौ स्कन्धौ शोभान्वितौ, हिक्कासूत्रा-त्स्कन्धसन्ध्युचं चतुरङ्गुळं, तन्मध्येऽध्यर्धाङ्गुळं जत्रु बाहुशिरस्सन्धिरंसा-न्तस्कन्धमूलतो नवाङ्गुलं द्वियवं, तस्माद् द्वियवं षडङ्गुलं बाहुशिरो जत्र-सहितं कूर्परांसं पञ्चाङ्गुलायतं त्र्यङ्गुलायतमुत्क्षेपं समौ मुण्डितौ (?) भुजौ समनुनं मापयेदेवं नीत्वा भुजं नयेत् । कण्ठाधस्तात्ककुद्भागायताष्टको-लकं(१) ककुदः कटिसन्ध्यन्तं वंशं विंशतिनीगाधिका तत्समं ककुदोऽ-धस्तात् षड्मागे कक्षोडरान्तरं(?) कक्षाधस्ताद्वाहुपर्यन्तं द्वियवं नवाङ्गुलं, स्कन्धसन्धरधस्तादंसपीठं सार्धेन्द्रियाङ्गुलं, तस्माद् द्वियवाङ्गुले अंसफलके स्तनसूत्रसमे, तत्रान्तरयोर्दशाङ्गुलं ककुद्, धर....त्रिमात्रतारं सप्ताङ्गुलं तद्वक्षसो मांसलं तयोस्सन्धिवंशतारं कलानतं वंशपार्श्वे चांसफलकाया अधो नवाङ्गुलं, बृहत्योस्तनान्तरं वंशात्सुप्रतिष्ठाकलं तयोर्बृहती स्त-नयोर्मध्यं सप्तदशाङ्गुलं घनं बृहत्या कटिसन्ध्यन्तरं मध्यं सप्ताङ्गुलायतं तद्दनं खाचतुर्भागं तदघोऽङ्गुलाधिकं कटि सार्धमुखं सार्धाङ्गुलं खण्ड-कान्तं खण्डस्य पुरस्तात्पायुर्भागाङ्गुलं सार्घपृतिमात्रं कटिबन्धविशालं जघनख बहिः पृष्ठे वंशपार्श्वद्वयोः ककुन्दरं षडधी झुळं विशाळं निस्नौ ककुन्दरस्यान्तं द्वयङ्गुलं बिन्दुखण्डकयोास्तियक्किटिवेदार्धमात्रिका खण्डं

द्वयङ्गुलं तारं सार्धतुर्याङ्गलं स्फिगारम्भतारं नवाङ्गलं सुवृत्तं कण्ठः कम्बुसमी वृत्तो द्विरेखावृतोऽधस्तान्नाडिकाधस्सद्वादशयवं कक्षाया हिकान्तं तावत् स्तनं कक्षादष्टाङ्ग्लं षडङ्गुलं नम्रमुरः हृद् द्विय-वाधिकं हृदयात्स्तनपीठतुङ्गमधीङ्गुलं कक्षाधारलम्बमत्युक्तं यवकोलकं स्तनपीठस्योन्नतिः कक्षस्याङ्गुलं तत्पुरस्तान्मुखं विप्राङ्गुलं यवं वृत्तं स्तनं यवोत्रतं स्तनाक्षं द्वियवतारं तदधस्ताद् द्वयङ्गुलं स्तनं हिका द्दयङ्गुलं निम्नं जत्रुरेखा द्रयङ्गुलं नाभिर्दक्षिणावर्ता षड्यवनि-म्नायतेन्द्रियाङ्गुला नाभिः श्रोणिपार्थे त्रिकलाङ्गुलाद् द्वयङ्गुलोध्वकिटिश्रो ण्याइरोषं मेढ्पीठं सार्धपञ्चाङ्गुलं लिङ्गायतं तारं द्विमात्रं मुष्कलम्बं तुर्याधीङ्गुलं तत्समिवस्तारं वृषाननसदशं मेढ्ं रुद्राक्षाङ्गुलं प्रतिष्ठाङ्गुलं द्वियवं जानुमण्डलविष्कम्भं घनं द्वयर्धमात्रं पार्श्वबन्धं तुर्याङ्गलं पृष्ठाज्ञानु तिमात्रार्धयवविस्तारान्वितं पृष्ठजं कोलकं मध्यभागं शेषं पार्श्वयोरपि जान्वन्तादिन्द्रवस्यने (१) तालं मत्स्यवदुन्नतं पृष्ठजङ्घाश्रितं मत्स्यपाणी द्वयङ्गुलविस्तारं तनुकपृष्ठपार्श्वयोरन्तरं तद्वहिर्गते अक्षगुल्फयोस्तुङ्गं मनुपङ्कियवैर्विपुलं ऋमेणाष्टादशाद्वीर्वेशतियवं प्रतिष्ठाधीङ्गुलं पार्ष्णितारं तत्तुङ्गं शराङ्गुलं सार्थं प्रपदतुङ्गमङ्गुष्ठद्वयङ्गुलघनं शेषाणि विस्तारसम-तुङ्गान्यष्टयविस्तारादैर्घा नखमुखपार्श्वे द्वयोस्तुर्ययवं नीत्वा नखं नयेत्। चतुर्धचतुस्सार्धाग्न्यग्नियवैरिधसार्ध (मध्यर्ध)यवैः क्रमानखानां

विस्तारं, तर्जन्यादिकिनिष्ठान्तं त्रियवं तदर्घार्धेन नखायतास्तर्जन्यङ्गुष्ठ-योरन्तरं चतुर्यवं, पर्वद्यमङ्गुष्ठमन्यानि त्रिपर्वाणि, स्वतारसदृशमप्रे पर्वान्तं यवाधिकमङ्गुष्ठपर्वमूलाग्रं शेषाङ्गुलीनां द्वियवाधिक्यमेकैकं सर्वा ङ्गुलिमूलानां मूलतलं मांसलं पार्षणभागे तलं पञ्चाङ्गुलायामं शेषं वर्तुलं कारयेत् । पादौ द्वौ चक्रशङ्खरेखासमन्वितौ । सर्वं सुन्यकं सुसंपूर्णं बेरं सलक्षणं चक्षुर्नन्दनमूर्ध्वकायमधःकायसममेव कृत्वा सर्वत्र विष्कम्भात्त्रिगुणं दृत्तं तत्परिमाणं स्यात् । सर्वेष्वङ्गेषु एकयवा-दिषड्यवान्तं हीनाधिक्यं न दोषाय भवति । तस्माद्यथोचितं युक्त्या कारयेदित्याह मरीचिः ।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचिश्रोक्ते त्रयोविंशः पटलः ॥

प्रतिमालक्षणानि ।

APPENDIX C.

॥ प्रतिमालक्षणानि ॥

विनायकः।

स्थानकं वासनं वापि पद्मपीठे विशेषतः ।
स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपित्थकम् ॥
मोदकं गजहस्ते तु अङ्कुशं दक्षिणे परे ।
वामहस्ते तु पाशं वा नागं वाप्यक्षमालिका ॥
त्रिनेत्रं चतुर्भुजं ह्येवं दुकूलवसनान्वितम् ।
आभङ्गं समभङ्गं वा स्थानके तु प्रकल्पयेत् ॥
आसने त्वासनं चेत्तु वामपादं तु शाययेत् ।
वामेतरेणोरुम् विष्वि पादेनो स्कुटिकासनम् ॥

अत्र मुद्रितानां सर्वेपामि लक्षणवचनानां तन्त्रशिल्पादिमूलप्रन्थे-भ्यस्समुद्भृतत्वात्तेषु भूयिष्ठमपशब्दिलिङ्गव्यत्ययादिकमुपलभ्यते । साकल्येन तद्विपरिवर्तनं दुश्शकमित्यर्थावबोधोपरोधकानां परमपशब्दानां साधुस्वरूप-मधस्तादुपदर्श्यते ।

प्रतिमालक्षणानि ।

ईषद्वकतनुर्वामे कर्तव्यन्तु विशेषतः । व्यालयज्ञोपवीती च किरीटमकुटान्वितः ॥ सर्वाभरणसंयुक्तो महाकायो महोदरः । एवं विनायकं र ख्यातं पण्मुखस्य ततश्रृणु ॥ (अंशुमद्भेदागमे ॥)

गजवक्तो गणाधीशो भूतरूपो महोदरः ।
नागयज्ञोपवीतस्तु घनपिण्डोरुजानुकः ॥
नीलनीररुहाभस्तु चतुर्दोर्दण्डमण्डितः ।
अवामवामावर्तेभहस्तः पद्मासने स्थितः ॥
स्वदन्तं परश्चं कुर्यात्स्वदक्षिणकरद्वये ।
लड्डकं चाक्षमालां च वामपाणावथोत्पलम् ॥
रक्तवस्त्रधरं वाथ श्यामाभं कनकप्रभम् ।
पीतकञ्चकसंछन्नं किरीटमकुटोज्वलम् ॥
शुक्रयज्ञोपवीतं च सर्वाभरणभूषितम् ।
स्वं शृङ्गं वाङ्कशं दक्षे वामे पाशं च लड्डकम् ॥
स्थानकं श्वासनं वाथ गणेशं कारयेत्ततः ।
त्रिभिविराजितं नेत्रैनेताभ्यामथवा द्विजाः !॥

 ^{&#}x27;कर्तव्यस्ति'ति भवितव्यम्। २. 'विनायकः ख्यात' इति भवितव्यम्।
 तिष्ठन्तमासीनं वेत्यर्थः।

प्रतिमालक्षणानि ।

पद्मस्थं वापि पीठस्थं मूषिकस्थमथापिवा । इष्टासनस्थितो वापि प्रभादिपरिमण्डितः ॥ एवं स्यात्केवलो विष्नराजस्शक्त्यान्वितोऽथवा । गणेशो भारतीश्रीभ्यां वामेऽवामे युतोऽथवा ॥ शक्त्यैकया युतो देवो यदि तल्लक्ष्म कथ्यते । आसीनमासने रत्नमकुटादिविभूषितम् ॥ इयामवर्णं तथा शक्तिं धारयन्तं दिगम्बरम् । उत्सङ्गे निहितां देवीं सर्वाभरणभूषिताम् ॥ दिगम्बरां सुवदनां भुजद्वयसमन्विताम् । विघ्नेश्वरीतिविख्यातां सर्वावयवसुन्दरीम्॥ पाशहस्तां तथा गृह्यं दक्षिणेन करेण तु । स्प्रशन्तीं देवमप्येवं चिन्तयेनमन्त्रनायकम् ॥ चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च पाशाङ्कशधरं विभुम्। इक्षुखण्डकरोपेतं वामेन देविगुह्यकम् ॥ स्पृशन्तं पुष्करेणापि खण्डमिक्षोस्तु हे द्विजाः!। एवं संपाद्य तन्मन्त्रैः प्रतिष्ठामारभेद्विजाः ! ॥ (उत्तरकामिकागमे पञ्चचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अथातस्संप्रवक्ष्यामि विन्नेशस्थापनं परम् । आदौ त्वहसुमासार्धं १ क्रीडार्थं हिमवद्वने ।।

उमया सार्धमित्यर्थः २. आदावित्यर्धस्यासंपूर्णार्थत्वात्तदनन्तरं
 करेणुश्चेत्यर्थात्पूर्वे चैकेनार्धेन भवितव्यमिति संभाव्यते ।

करेणुश्च गजेन्द्रेण सम्भोगमकरोत्ततः ।
यदच्छया तु तं दृष्ट्वा तदाकारमगामहम् ॥
भक्तरेण्वराकृतं चोमां तदाक्रीडमहं भृशम् ।
तस्यां तु गर्भमदधात्तिमन्काले त्वो रभवेत्॥
फलं दक्षिणहस्ते तु वामहस्ते स्वश्वक्षकम् ।
पादाङ्कशोर्द्धहस्ते तु गजहस्ते तु लङ्ककम् ॥
करण्डमकुटं प्रोक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।
शिरश्चकप्रभां कृत्वा पद्मपीठोपरिस्थितम् ॥
दाडिमीपुष्पसङ्काशं सर्वाभरणभूषितम् ।
आसनं स्थानकं वापि कारयेदिश्चनायकम् ॥

(सुप्रभेदागमे त्रिचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

विनायकस्य वक्ष्यामि मूर्ति चित्रोपयोगिनीम्।
गजवक्त्रं त्रिनेत्रं च चतुर्बाहुं महोदरम्।।
भग्नैकदन्तसंयुक्तं स्तब्धकर्णं समालिखेत्।
नागोपवीतिनं कुब्जं पीनस्कन्धााङ्क्रिपाणिकम्।।
भग्नदन्तधरं चैकमन्यमुत्पलसंयुतम्।
दक्षिणे विलिखेद्वामे सकुठारसलस्युकौ (१)।।

१ 'करेणोराकृतिं चोमा' इति भवितव्यम् । २ 'मदधां तस्मि'त्रिति भवितव्यम् । ३. 'तवोद्भव' इति भवितव्यम् । ४. 'पाशाङ्कुशावूर्ध्वेहस्ते' इति भवितव्यम् ।

पार्श्वे बुद्धिकुबुद्धिभ्यामधस्तादधुनान्वितम् । आसीनमुत्तमे पीठे सिन्धुराननिवग्रहम् ॥ (शिल्परत्नसंयोजिते कसिंमश्चिद् प्रन्थे ॥)

प्रमथाधिपो गजमुखः प्रलम्बजठरः कुठारधारी स्यात् । एकविषाणो विश्रन्मूलककन्दं सुनीलदलकन्दम् ॥ (बृहत्संहितायामद्यापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

विनायकस्तु कर्तव्यो गजवक्त्रश्चतुर्भुजः।
स्थलकं १ चाक्षमाला च तस्य दक्षिणहस्तयोः॥
पात्रं चोदकपूर्णं २ च परशुश्चैव वामतः।
दन्तश्चास्य न कर्तव्यो वामे रिपुनिषूदन !॥
पादपीठक्वतः पाद एक आसनगो भवेत्।
पूर्णे चोदकपात्रे ३ च कराग्रं तस्य कारयेत्॥
लम्बोदरस्तथा कार्यस्स्तब्धकर्णश्च यादव !।
व्याव्रचर्माम्बरधरस्सर्पयज्ञोपवीतवान्॥
(हेमादिव्रतखण्डे विष्णुध०॥)

दन्तं च परशुं पद्मं मोदकांश्च गजाननः। गणेशो मूषकारूढो विश्राणस्तर्वकामदः॥

(रूपमण्डने ॥)

वाचस्पत्ये विनायकलक्षणप्रदर्शनावसरे 'स्थलकं गजदन्ताकार'मिति
 विवरणं कृतम् । २ 'मोदकपूर्णं च' इति भवितव्यम् । ३. 'मोदकपात्रे' इति
 भवितव्यम् ।

बीजगणपतिः।

रक्तो रक्ताङ्गरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलि-र्नेत्रैर्युक्तस्त्रिभिर्वामनकरचरणो बीजपूरात्तनासः । हस्ताप्राकृप्तपाशाङ्कुशरदवरदे। नागवक्तोऽहिभूषो देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विघ्नराजः ॥ धृतपाशाङ्कुशकल्पलितिकावरदश्च बीजपूरयुतः । शशिशकलकालितमौलिखिलोचनोऽरुणहनुश्च गजवदनः॥ भामुरभूषणदीप्तो बृहदुदरः पद्मविष्टरो ललितः।सम्पदे मनुजैः ॥ नमामि पाशाङ्कशदन्तभक्ष्य-संलक्षितं त्रयक्षमुदारकुक्षिम्। नागाननं नागकृतोत्तरीय-मुत्तप्तहेमप्रभमेकदन्तम् ॥ रत्नाक्षमालां परशुं च दन्तं भक्ष्यं च दोर्भिः परितो दधानम् । हेमावदातं त्रिदृशं गजास्यं लम्बोदरं तं शिरसा नमामि॥ विघ्नेशं सपरश्वधाक्षपदिकं १ दन्तोल्लसकै-दोंभिः पाशसृणीस्वदन्तवरदाढ्येवी चतुर्भिर्युतम् । ग्रुण्डाग्राहितबीजपूरमुरुकुक्षिं त्रीक्षणं संस्मरेत् सिन्दूराभमिभास्यमिन्दुशकलाद्याकल्पमब्जासनम् ॥

१. अक्षपदकमिति भवितव्यम् । अक्षमालेत्यर्थः ।

हेरम्बः।

सिंहोपिर स्थितं देवं पञ्चवक्तं गजाननम् । दशबाहुं त्रिनेत्रंच जाम्बूनदसमप्रभम् ॥ प्रसादाभयदातारं पातं प्रतिमोदकम् । स्वदन्तं सन्यहस्तेन बिभ्रतं चापि सुत्रते !॥ ...करं चाक्षसूत्रं च परशुं मुद्गरं तथा । पाशाङ्कुशकरां शक्तिं देवं लम्बोदरं शुभम् ॥ पीवरं चैकदन्तं च तुम्बुरूणां गणान्वितम् । (शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

वरं तथाङ्कुशं दन्तं दक्षिणे च परश्वधः । वामे कपालं वाणाक्षपाशं कौमोदकीं तथा ॥ धारयन्तं करैरोभिः पञ्चवक्तं त्रिलोचनम् । हेरम्बं मूषकारूढं कुर्यात्सर्वार्थकामदम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

अभयवरदहस्तं पाशदन्ताक्षमाला-परशुमथ त्रिशीर्षेर्मुद्गरैमोदिकं च । विदधतुवरासिंह३ पञ्चमातङ्गवक्तः कनकरुचिरवर्णः पातु हेरम्बनामा ॥ (क्रियाक्रमद्योतौ॥)

पर्श्वधाभया'विति पाठान्तरम् । २. 'ब्याळंचे'ति पाठान्तरम् ।
 'विद्धदपरसिंहः' इति किमु स्यात्? ।

यक्रतुण्डः।

लम्बोदरं त्रिनयनं पाशाङ्कुशधरं परम् । वरदाभयहस्तं च लसत्कर्णं सचामरम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

बालगणपतिः।

बालः प्रसूतमात्रोऽयमिन्बकाङ्के निवेशितः । अतिरक्तो गजमुखो द्विश्चदो ग्रत्नभूषितः ॥ चषकं पुष्करे विश्वत् सृणिपाशौ करद्वये । द्वाभ्यां कल्पलतां दोभ्यां दोलयव्रत्नवर्षिणीम् ॥ एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं बालाख्यं गणनायकम् ।

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

करस्थकदलीचूतपनसेक्षुकपित्थकम् । बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ॥

तरुणगणपतिः ।

पाशाङ्कुशाष्र्पकापित्थजम्बूफलं तिलान्वेणुमपि स्वहस्तैः । धत्ते सदायस्तरुणोऽरुणाभः पायात्सयुष्मांस्तरुणो गणेशः ॥

भक्तविष्नेशः । नालिकेराम्रकदलीगुळपायसधारिणम् । शरच्छशाङ्कसदृशं भजे भक्तगणाधिपम् ॥

१. 'द्विरद' इति स्यात् ।

वीरविव्रेशः।

वेतालशक्तिशरकार्मुकखेटखड्ग-खट्टाङ्गमुद्ररगदाङ्कशनागपाशान् । शूलं च कुन्तपरशुध्वजमुद्दहन्तं वीरं गणेशमरुणं सततं स्मरामि ॥

शक्तिगणेशः।

आछिङ्ग्य देवीं हरितां निषण्णां परस्परस्पृष्टकटीनिवेशाम् । सन्ध्यारुणं पाशसृणिं वहन्तं भयावहं शक्तिगणेशमीडे ॥

(क्रियाक्रमद्योतौ ॥)

विषाणाङ्क्षशावक्षसूत्रं च पाशं दधानं करैमोंदकं पुष्करेण । स्वपत्न्या युतं हेमभूषाम्बराढ्यं गणेशं समुद्यदिनेशाभमीडे ॥

(श्रीमन्मन्त्रमहाणवे ॥)

ध्वजगणाधिप: ।

यः पुस्तकाक्षगुणदण्डकमण्डलुश्रीनिर्वर्त्यमानकरभूषणिमन्दुवर्णम् ।
तं घोरमाननचतुर्भुजशोभमानं
त्वां संस्मरेद् ध्वजगणाधिपते ! स धन्यः ॥

पिङ्गलगणपतिः ।

पक्वचूतफलकल्पमञ्जरीमिक्षुसारतिलमोदकैस्सह। उद्वहन्परश्चहस्त ते नमः श्रीसहाययुत देवपिङ्गल!।।

उच्छिष्टगणपति: ।

लीलाब्जं दाडिमं वीणाशाली १ पुच्छाक्षसूत्रकम् । दधदुच्छिष्टनामानं गणेशं वीरमेव च ॥

(क्रियाक्रमद्योतौ ॥)

शरं धनुः पाशसृणी खहस्तैर्दधानमारक्तसरोरुहस्थम् । विवस्त्रपत्न्या सुरतप्रवृत्तमुच्छिष्टमम्बासुतमाश्रयेऽहम् ॥ चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कशौ मोदकपालदन्तौ । करैर्दधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगणेशमीडे ॥

(श्रीमन्मन्त्रमहार्णवे ॥)

विव्रराजगणपतिः।

पाशाङ्क्रशौ धरन्नाम्रफलाशी चाखुवाहनः । विन्नं विहन्तु नस्सर्वं रक्तवर्णो विनायकः ॥

लक्ष्मीगणेशः ।

विभ्राणर्शुकबीजपूरकमलं माणिक्यकुम्भाङ्क्शा-न्पाशं कल्पलतां च बाणकलिकास्रोतस्सरोनिस्सरः (१)।

१. शालिपुञ्जेति स्यात्।

स्यामो रक्तसरोरुहेण सहितो विद्वन्नयेनान्तिके (१) गौराङ्गो वरदादिहस्तकमलो लक्ष्मीगणेशो महान् ॥ (क्रियाक्रमद्योतौ ॥)

दत्ताभये चक्रधरी दधानं कराग्रगस्वर्णघटं तिनेत्रम् । धृताब्जयालिङ्गितमन्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे ॥ (श्रीमन्मन्त्रमहोदधौ ॥)

महागणेशः ।

विभाणोऽब्जकवीजपूरकगदा दन्तेक्षुवाणैस्समं विभाणो मणिकुम्भशालिकणिशं पाशं च वक्त्रान्वितम् । गौराङ्गया रुचिरारविन्दयुतया देव्या सनाथान्तिक-इशोणाङ्गश्चुभमातनोतु भवतां नित्यं गणेशो महान् ॥

भुवनेशगणपतिः ।

शङ्केक्षुचापकुसुमेषुकवामदन्त-पाशाङ्कुशैः कल्पमाञ्जरिकासनाथैः। पाणिस्थितैः परिसमावृतभूपणश्री-विश्वेश्वरो विजयते कमनीयगौरः॥

नृत्तगणपतिः ।

पाशाङ्कुशापूपकुठारदन्तचञ्चत्करं वलय......मङ्गुलीयकम् । पीतप्रभं कल्पतरूरुहस्तं भजामि नृत्तैकपदं गणेशम् ॥

१. दन्ताभये इति स्यात् । २. चक्रधरमिति स्यात् ।

ऊर्ध्वगणेशः ।

कल्हारशालिकणिशेक्षुकचापबाण-दन्तप्ररोहकभरः कनकोज्वलाङ्गः । आलिङ्गनोद्यतकरस्तटिदाभकट्या देव्या दिशत्वभयम्र्ध्वगणेश्वरस्ते ॥ (क्रियाक्रमद्योतौ ॥)

प्रसन्नगणेशः ।

उद्यद्दिनेश्वररुचिं निजहस्तपक्षैः पाशाङ्कुशाभयवरान्दघतं गजास्यम् । रक्ताम्बरं सकल्दुःखहरं गणेशं ध्यायेत्प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम् ॥

(श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥)

उन्मत्तविनायकः ।
चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशौ मोदकपात्रदन्तौ ।
करैर्दधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगेणेशमीडे ॥
(मन्त्रमहोदधौ ॥)

हरिद्रागणेशः । पाशाङ्कुशौ मोदकमेकदन्तं करैर्दधानं कनकासनस्थम् । हारिद्रखण्डप्रतिमं तिनेत्रं पीतांशुकं रात्रिगणेशमीडे ॥ (श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥)

गणेशायतनम् ।

वामाङ्गे गजकर्णं तु सिद्धिं दद्याच दक्षिणे । पृष्टिकर्णेस्तथाद्भौ (१) च धूम्रको बालचन्द्रमाः । उत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती । पश्चिमे यक्षराजश्च बुद्धिः पुर्वसुसंस्थिता ॥

गणेशप्रतीहाराः ।

सर्वे च वामनाकारास्सौम्याश्च परुषाननाः ।
तर्जनी परशुः पद्ममिवन्नो दण्डहस्तकः ॥
तर्जनीदण्डापसव्ये स भवेदिन्नराजकः ।
तर्जनी खड्गखेटं तु दण्डहस्तस्सुवक्त्रकः ॥
तर्जनी दण्डापसव्ये दक्षिणे बल्रवान्भवेत् ।
तर्जनी बाणचापं च दण्डं च गजकर्णकः ॥
तर्जनी दण्डापसव्ये गोकर्णः पश्चिमे स्मृतः ।
तर्जनीपद्माङ्कुशं च दण्डहस्तः सुसौम्यकः ॥
तर्जनीदण्डापसव्ये स चैव शुभदायकः ।
पूर्वद्वारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥

(रूपमण्डने ॥)

१. भालचन्द्रमा इति स्यात् ।

वैष्णवध्रुवबेराणि ।

वैष्णवध्रुवबेराणि ।

योगस्थानकमूर्तिः ।

देवेशं श्यामाभं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरमभयकरदक्षिणहस्तं वरदं कट्यवलम्बितवामहस्तं दक्षिणे चैकजानुनासीनं भृगुं तथा वामे मार्कण्डेयं तथैव भूमिपुण्याचिते वा दक्षिणे भित्तिपार्श्वे हेमाभं चतुर्भुजमक्षमालाकमण्डलुधरमभयकट्यवलम्बितहस्तं ब्रह्माणमुत्तराभि-मुखमुत्तरे भित्तिपार्श्वे श्वेताभं चतुर्भुजं मृगपरशुधरमभयकट्यवलम्बित-हस्तं शङ्करं दक्षिणाभिमुखं स्थितमेव कारयेत्।

१. अनन्तरायनसंस्कृतप्रन्थप्रकाशनकार्यालयादानीतमादर्शद्वयमवलम्ब्य भूयसीनां वैष्णवप्रतिमानां लक्षणवाक्यानि वैखानसागमादुद्धृतानि । तस्मिन्ना-दर्शद्वये परस्परमर्थसाम्येऽपि भूयान्वचनव्यक्तिभेदस्समुपलभ्यते । तस्य सर्वस्यापि पाठान्तरतया प्रदर्शनं दुष्करमिति विलक्षणार्थवतामेव पदा-दीनां स्वरूपमधस्तादुपदर्श्यते । २. 'भूमिपुण्यार्चिते वामदक्षिणे ' इति पाठान्तरम् ।

ब्रह्मशङ्कराभ्यां १ हीनं मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां हीनमधमम् १

भोगस्थानकमूर्तिः ।

द्वितीयं भोगस्थानकं चतुर्भुजं स्थामाभं शङ्क्षचक्रधरमभयवरद-दक्षिणहस्तकट्यवल्लिम्बतिसंहकर्णवामहस्तं तथा ब्रह्मेशौ, दक्षिणे श्रीदेवीं रुक्माभां स्वस्थिद स्दक्षिणपादां किंचित्कुञ्चितवामपादां धृतकमल-दक्षिणहस्तां प्रसारितवामकरां देवं किंचित्समीक्ष्य स्थितां, वामे ४हरिणीं स्थामाभां प्रसारितदक्षिणहस्तां धृतोत्पलवामहस्तां सुस्थित वामपादां किंचित्कुञ्चितदक्षिणपादां देवं किंचित्समीक्ष्य स्थितां कारयेत् । देव्यो-र्हस्तौ पादौ विपरीतौ वा कारयेत् । दक्षिणे भृगुं दक्षिणजानुनासीनं वामेनोत्कुटिकमासीनं सपद्मवामहस्तं दक्षिणोरुनिहितदक्षिणकरं वामे पुराणं वामेन जानुनासीनं सपद्मदक्षिणहस्तं [वामोरुं] विन्यस्तवामकरं

एतत्पदादनन्तरं पूजकमुनिभ्यामित्यधिकमादर्शान्तरे दृश्यते ।
 राङ्कचकाभ्यां हीनमधमिति पाठान्तरम् । ३. सुस्थितेति भिवतन्यम् ।
 ४. 'हरिणी'मित्येतत्पदमादर्शान्तरे नास्ति । ५. सुस्थितेति पदमादर्शान्तरे न । ६. दक्षिणपादामित्येतदादर्शान्तरे न । ७. स्थितां कारयेदिति पदद्वयमादर्शान्तरे न । ८. दक्षिण इति पदात्पूर्वं 'कुड्यकौतुकयोर्मध्ये' इत्यादर्शान्तरे विद्यते ।
 ९. दक्षिणजानुनेत्यारभ्य संपुटौ वा कारयेदित्यन्तस्य स्थाने ' एकजानुमासीनमुत्कृटिकासनं वा वामे तथा पुराणमित्यन्यतरादर्शे दृश्यते ।

कारयेत्। एवमासियत्वा हस्तौ सम्पुटौ वा कारयेत्। भित्त्यूर्ध्वभागे भाया-संह्वादिनीभ्यां कामिनीव्याजनीभ्यां २ तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरिमथुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां सनकसनत्कुमाराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां युक्तमुत्तमं ३ भोग-स्थानकम्।

तुम्बुरुनारदाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां हीनं मध्यमम् ।

सनकसनत्कुमाराभ्यामादित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीन-मधमम् ।

वीरस्थानकमूर्तिः।

तृतीयं वीरस्थानकं देवं श्यामामं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं दक्षिणवामयोः ब्रह्मेशाभ्यां भृगुपुण्याभ्यां किष्किन्धसुन्दराभ्यां सनक सनत्कुमाराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां युक्तमुत्तमं वीरस्थानकम् ।

किष्किन्धसुन्दराभ्यां ९ सनकसनत्कुमाराभ्यां हीनं मध्यमं वीरस्थानकम् ।

आदित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं वीरस्थानकम् ।

^{9.} अपरिभत्त्यूर्ध्वेति पाठान्तरम् । २. व्याजकमुनिभ्यामिति पाठान्तरम् । ३. मध्यमिति पाठान्तरम् । ४. एतत्पदानन्तरमादर्शान्तरे 'किन्नरिमधुनाभ्यां हीनमधम'मिति विद्यते । ५. एतदादर्शान्तरे न । ६. एतत्पदात्पूर्व 'देव्या सहे 'त्यादर्शान्तरे दश्यते । ७. सुन्दरीभ्यामिति पाठान्तरम् । ८. एतत्पदात्पूर्व-मादर्शान्तरे 'व्याजकाभ्या'मित्यधिकं दश्यते । ९. सुन्दरीभ्यामिति पाठान्तरम् ।

आभिचारिकस्थानकमूर्तिः ।

चतुर्थमाभिचारिकस्थानकं देवं द्विभुजं चतुर्भुजं वा धूमवर्णं स्यामवस्त्रधरं ग्रुष्कवक्त्रं ग्रुष्काङ्गं तमोगुणान्वितमूर्ध्वनेत्रं श्रह्मादि-देवैर्विवर्जितं पैशाचपद आर्द्राद्यनुक्तनक्षत्रे शर्वर्यां चरराशौ स्थापितं विमानं च छक्षणहीनं वा कारयेत् ।

योगासनमूर्तिः ।

अथ योगासनं वक्ष्ये । देवेशं श्वेतामं पीतवाससं चतुर्भुजं जटामौिलं श्वेतपद्मे समासीनमूर्ध्वस्थित दक्षिणपादमधस्स्थवामपादमङ्क-विन्यस्तवामकरं शङ्कचक्ररहितपरभुजं श्वेतवस्त्रोत्तरीयं सोपवीतं कुण्ड-लाङ्गदहाराद्याभरणभूषितमीषित्रमीलितलोचनं च मित्तिपार्श्वे दक्षिणे ब्रह्माणमुत्तरे शङ्करमूर्ध्वभागे चन्द्रादित्यौ सनकसनत्कुमारौ श्कौतुकाद्द-क्षिणवामभागयोर्भृगुमार्कण्डेयौ तथा महीमार्कण्डेयौ वा कारयेत्तदुत्तमं योगासनम् ।

४चन्द्रादित्याभ्यां सनकसनत्कुमाराभ्यां हीनं मध्यमम्। भृगुमार्कण्डेयाभ्यां हीनमधमम्।

^{9.} आदर्शान्तरे ऊर्ध्वनेत्रमित्यस्य स्थाने 'नेतृ' इति दृश्यते । २. ऊर्ध्वे-त्यारभ्य परभुजिमत्यन्तस्य स्थाने 'दिक्षणे ऊर्ध्वमन्यमधस्स्थमेव ब्रह्मासनमासी-नमासिय्त्वाङ्के वामावामकरौ पह्नवौ विन्यस्य अन्यहस्तौ शङ्ख्यकौ विना नाकौ'' इत्यादर्शान्तरे दृश्यते । ३. 'चक्रौ तु दक्षिणे ' इति पाठान्तरम् । ४.'भृगुमार्कण्डेयाभ्यां हीनं मध्यमम्। चन्द्रादित्याभ्यां हीनं सनकसनत्कुमाराभ्यां हीनमधमं योगासन'मिति पुस्तकान्तरे विद्यते ।

भोगासनमूर्तिः ।

देवं सिंहासने समासीनं स्यामलाङ्गं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरमभयवरददक्षिणहस्तकटिविन्यस्तसिंहकणिवामहस्तं भ्रिसारितदक्षिणपादं
दक्षिणे श्रियं देवीं वामपादमाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनां श्वामपार्थे महीं देवीं दक्षिणं पादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्य सिंहासनसमासीनामेतयोर्वामदक्षिणकरौ पद्मोत्पलधरावन्यहस्तौ सिंहासने निहितौ
स्वोक्तनिहितौ सिंहकणौं वा तद्विपरीतौ वा.....दक्षिणोत्तरयोर्ब्रह्मशङ्करौ तथासीनौ भृगुमार्कण्डयौ चैकजानुक्रमेणासीनावन्यस्त्रवैश् योगासनवत्कुर्यात् । अअपरभित्तिपार्श्व मायासंह्वादिनीभ्यां
तुम्बुक्नारदाभ्यां किन्नरमिथुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां सनकसनत्कुमाराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां भदेवद्रुमसमायुक्तमुत्तमं भोगासनम् ।

तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरिमथुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां हीनं मध्यमम् ।

सनकसनत्कुमाराभ्यामादित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं भोगासनम् ।

 ^{&#}x27;पादेन्यस्ये'ति पाठान्तरम् । २. वामपार्श्व इत्यारभ्य समासी-नामित्यन्तं पुस्तकान्तरे न दृश्यते। ३. 'अन्याभोगस्थानकव'दिति पाठान्तरम्।
 ४. एतत्पदमादर्शान्तरे न। ५. 'देवेन्द्रमौ च ' इति पाठान्तरम्।

वीरासनमृतिः।

भिंहासनोपरिष्टात्पद्मासने वामपादं समाकुञ्च्य दक्षिणं किञ्चि-त्प्रसार्य समासीनं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरमभयदक्षिणहस्तं सिंहकर्णवाम-हस्तं प्रवालामं श्यामाम्बरधरं पूजकस्थाने दक्षिणे श्रीदेवीं वामे महीदेवीमेकजानुक्रमेणासयित्वा दक्षिणे ब्रह्माणं मार्कण्डेयं वामे शङ्करं भृगुं च गीर्वाण्यो चामरधारिण्यो च कारयेत् । सनकसनत्कुमाराभ्यां तुम्बुरुनारदाभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां सहितमुत्तमं वीरासनम् ।

३ तुम्बुरुनारदाभ्यां सनकसनत्कुमाराभ्यां कामिनी ४ व्याजनीभ्यां हीनं मध्यमम् ।

प्रब्रह्मशङ्कराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां पूजकस्थाने देवीभ्यां हीनमधमं वीरासनम् ।

आभिचारिकासनमूर्तिः।

देवं६ वेदिकासने समासीनं द्विभुजं चतुर्भुजं वा नीलाभं स्याम-वस्त्रधरं तमोगुणान्वितमूर्ध्वाक्षं ७ देव्यादीन्विना लक्ष्रणहीने विमाने

सिंहासनेत्यारभ्य समासीनामित्यन्तमादर्शान्तरे न द्दयते ।
 मनुंचेति पाठान्तरम् । ३. एतत्पदात्पूर्वे ब्रह्मशङ्कराभ्यामित्यधि-कमादर्शान्तरे द्दयते ४. एतत्पदमादर्शान्तरे न । ५. एतत्पदमादर्शान्तरे न ।
 ६. 'चतुर्थमाभिचारिकासनेनासीनं द्विभुज'मिति पाठान्तरम् । ७. 'देवादि-देवानां विने'ति पाठान्तरम् ।

शत्रुदिङ्मुखे ऋष्णाष्टम्यामार्द्राचनुक्तनक्षत्रे रात्रे गर्भालये पैशाचपदे चरराशौ स्थापितमाभिचारिकासनम्।

योगशयनमूर्तिः ।

अथ योगशय्याक्रमं वक्ष्ये । देवं द्विभुजमर्धार्धशयनं पीतश्यामं १ दक्षिणहस्तमुपधाने न्यस्य मौल्यग्रं समुद्भृत्य सम्यक्प्रसार्य वान्यं समाकुञ्च्य तत्कोर्परमूर्ध्वं कृत्वा किटमवलम्ब्याथवा तदूरौ प्रसार्य वा, पादं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुञ्च्य शयानं सर्वाभरणभूषितं किंचिदुन्मीलितलोचनं भृगुपुण्यार्चितं १ पादपार्थे १ मधुकैटभसंयुक्तं च नाभ्यम्बुजसमासीनं ब्रह्माणं पञ्चायुधान् गरुडं विष्वक्सेनं सप्तर्शिश्चापरभित्त्यूर्ध्वभागे प्राञ्चलीकृत्य स्थितान्दक्षिणभित्तिपार्थे ब्रह्माणं वामे शङ्करं च समासीनमेव कारयेत् । एतदुत्तमं योगशयनम् ।

सप्तर्षीन्विष्वक्सेनं च विना मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां मधुकैटभाभ्यां विनाधमं विज्ञायते ।

१. दक्षिणेत्यारभ्य प्रसार्य वा पादिमित्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणे हस्त मुपधान्येन न्यस्तमौलिसीमान्ते समुद्धृतसम्यक्प्रसारितमन्यहस्तं समाकुञ्चित-कीर्परमूर्थ्वे कृत्वा कटकाङ्गुलीययुतमथवा तद्रुप्रसारितपादिमित्यादर्शान्तरे दृश्यते । २. पुभ्यासार्चितामिति पाठान्तरम् । ३. पादेत्यादर्शान्तरे न ।

भोगशयनमूर्तिः ।

द्वितीयं भोगशयनं देवेशं श्यामलाङ्गं दर्शनीयं सुपुष्टाङ्गं चतुर्भुजं श्वार्धशयानं चापवद्गातं हस्तं दक्षिणमुपधाने निधाय मकुटमालम्ब्य किंचित्प्रसार्य वामं वामोरौ प्रसार्य दक्षिणं पादं प्रसार्य वाममाकुञ्च्य शयानं कारयेत् ।...........शिरःपार्थे श्रियं देवीं देवस्कन्धवाहुस्पर्शां सपद्मदक्षिणहस्तां कटकवामहस्तां पादपार्थे महीदेवीं वामाङ्किसंस्पर्शां हस्तेन दक्षिणेनोत्पलघृतां वामहस्तं कटकं कौतुकाद्दक्षिणे मार्कण्डेयं वामे भृगुं दक्षिणे भित्तिपार्थे चासीनं ब्रह्माणं वामे शङ्करं च दक्षिणे वक्रतुण्डं वामे विन्ध्यवासिनीं पादपार्थे मधुकैटभावुग्रवेगसमन्वितौ समुद्रतरङ्गच्छादितजान् अनन्तस्य विषज्वालाभिर्दह्ममानौ वा कारयेत् । नाभिपद्मे समासीनं ब्रह्माणं तद्दक्षिणे पञ्चायुधान् गरुडोपरिष्टाद्दक्षिणे भास्करमुत्तरे निशाकरं तथा वालकृपिणौ तुम्बुरुनारदौ दक्षिणे ६ऽश्विनावष्टलोकपालांस्तथाप्सरसश्च कारयेत् । एतदुत्तमं भौगशयनम् ।

तुम्बुरुनारदाभ्यां श्लोकपालैश्च विना मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यामप्सरोभिश्च विनाधमम् ।

१. आदर्शान्तरे न। २. 'वार्धार्धशायितं गात्रं चलवद्धस्त'मिति पाठान्त-रम् । ३. देवस्य वाहुसंस्पर्शामिति पाठान्तरम् । ४. पादपार्श्व इत्यारभ्य कटकमित्यन्तमादर्शान्तरे न। ५. दक्षिण इति पाठान्तरम् । ६. अदक्षिण इति पाठान्तरम् । ७. एतदनन्तरमश्विभ्यामित्यधिकमादर्शान्तरे दृश्यते ।

वीरशयनमूर्तिः।

तृतीयं वीरशयनं देवं श्यामाभं चतुर्भुजं शङ्कचक्रधरं सन्यहस्तं शिरोपधानं कृत्वा वामहस्तं प्रसार्य शयानं पादपार्थे श्रीभूमिभ्यां पादमर्दकाभ्यां मधुकैटभाभ्यां संयुक्तं कौतुकाद्दक्षिणे मार्कण्डेयं वामे भृगुं नाभिपद्मे समासीनं ब्रह्माणं पञ्चायुधान् गरुडं चन्द्रादित्याे सप्तर्षान् द्वादशादित्यानेकादशरुद्रान् जयाद्यप्सरसस्तुम्बुरुनारदौ किन्नर-मिथुने सनकसनत्कुमारौ ब्रह्मशौर च कारयेदिति । तदुक्तमं वीरशयनम् ।

रुद्रादिस्यैरप्सरोभिर्मुनिाभिश्च विना मध्यमम् ।

किन्नरमिथुनाभ्यां सनकसनत्कुमाराभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीन-मधमम् ।

आभिचारिकशयनमूर्तिः।

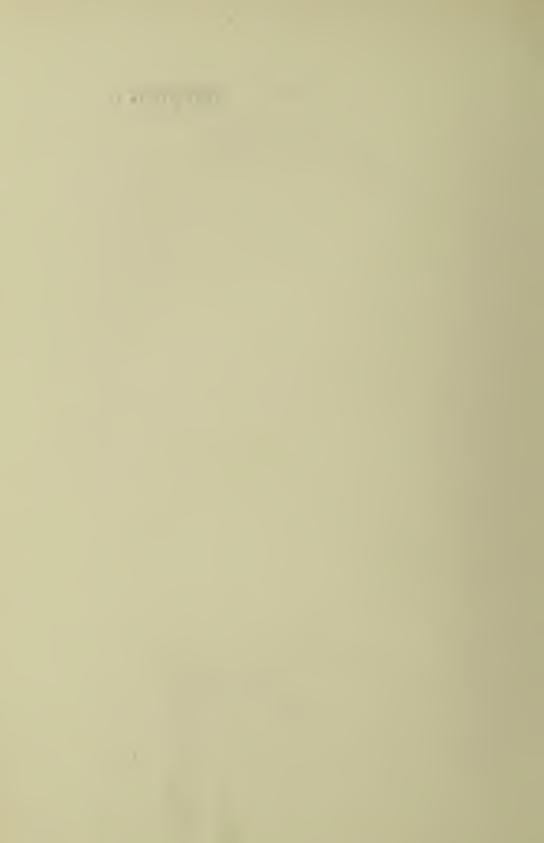
शेषशयनं लक्षणहीनं ३ द्विफणं द्विवलयमनुन्नतं शिरःपार्श्वे, देवं नीलामं द्विभुजं४ चतुर्भुजं वा समनयनं भ महानिद्रासमायुक्तं शुष्कवक्त्रं शुष्काङ्गं श्यामवस्त्रधरं सर्वदेवैर्विहीनं ६ कारयेत् । एत-दुक्तममाभिचारिकं शयनम् ।

शादर्शान्तरे 'किन्नरिमथुने' इति न । २. एतदादर्शान्तरे न ।
 संखक्षण' मिति पाठान्तरम् । ४. एतदादर्शान्तरे न । ५. समगयनिति पाठान्तरम् । समशयनिति स्यात् । ६. सर्वदेवानकविना चोत्तरमुखमाभिचा- रिकशयनिति पाठान्तरम् ।

एकफणमेकवल्रयं । मध्यमम् । सर्पदेहं विना समस्थलशयनमधमम् । (वैंखानसागमे ॥)

१. शयनमिति पाठान्तरम् ।

द्शावताराः।

द्शावताराः ।

मत्स्यमूर्तिः ।

मत्स्यावतारिणं देवं मत्स्याकारं प्रकल्पयेत् ।

कूर्ममूर्तिः ।

कूर्मावतारिणं देवं कमठाकृतिमालिखेत्।।

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

वराहः।

आदिवराहं चतुर्भुजं राङ्खचक्रधरं सस्यश्यामानिमं नागेन्द्र -फणामणिस्थापितदक्षिणपादं तदूरौ महीं दधानं दक्षिणहस्तेन देव्योः पादौ गृह्णन्तं वामहस्तेन तामुपगृह्णन्तं मुखेन देवीं जिन्नन्तं कृत्वा तां महीं प्राञ्जलीकृतहस्तां प्रसारितपादां पुष्पाम्बरधरां स्थामाभां किंचिदेवं

^{9.} सन्ध्याययामनिभिति पाठान्तरम्। २. नागेन्द्रेत्यारभ्य कृत्वेत्यन्तस्य स्थाने 'पादं दक्षिणं सपत्नीकं नागेन्द्रस्य फणामणिस्थापितं वामकरस्थापि-कलामुत्कमणाय कुञ्चितविस्ताराभ्यां महीमादाय देवेशस्य आरूढाभ्यां द्वयो-स्तंन्यस्य देवस्य हस्तेन दक्षिणे देव्याः पादौ गृहीत्वा तस्यापरभागे वामहस्तेन धारयन् देवस्य मुखेन देवीं जिघन्तं वा कारयेत्।' इत्यादर्शान्तरे दृश्यते।

समीक्ष्य ब्रीडाहर्षेण संयुक्तां सर्वाभरणसंयुतां देवस्य स्तनान्तां वा पञ्चतालेन मानेन कारयेत्।

(वैखानसागमे षट्पञ्चाशपटले ॥)

नृवराहं प्रवक्ष्यामि सूकरास्येन शोभितम् ।
गदापद्मधरं धात्रीं दंष्ट्रांग्रेण समुद्भृताम् ॥
बिभ्राणं कोर्परे वामे विस्मयोत्फुळ्ळोचनाम् ।
नीळोत्पळधरां देवीमुपरिष्टात्प्रकल्पयेत् ॥
दक्षिणं किटसंस्थं च बाहुं तस्य प्रकल्पयेत् ।
कूर्मपृष्ठे पदं चैकमन्यन्नागेन्द्रमूर्धनि ॥
अथवा सूकराकारं महाकायं किचिळिखेत् ।
तीक्ष्णदंष्ट्रांग्रघोणास्यस्कन्धकर्णोध्वरोमकम् ॥
(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटळे ॥)

नराङ्गो वाथ कर्तव्यो भूवराहो गदादिभृत् । दक्षिणे वामके शङ्कं छक्ष्मीर्वा पद्ममेव वा ॥ श्रीर्वामकूर्परस्था तु क्ष्मानन्तौ चरणानुगौ । वराहस्थापनाद्राज्यं भवाव्धितरणं भवेत् ॥ (अग्निपु० ४९ अ०॥)

ऐश्वर्यसंनिरुद्धश्च वराहो भगवान् हरिः । ऐश्वर्यशक्त्या दंष्ट्राग्रसमुद्भृतवसुन्धरः ॥ नृवराहोऽथवा कार्यश्शेषोापरिगतः प्रभुः । शेषश्चतुर्भुजः कार्यश्चारुरत्नफणान्वितः ॥

आश्चयार्फुछनयनो देववीक्षणतत्परः । कर्तव्यौ सीरमुसलौ करयोस्तस्य यादव !॥ सर्पभोगश्च कर्तव्यस्तथैव रचिताञ्चाले: । आलीढस्थानसंस्थानस्तत्पृष्ठे भगवान्भवेत् ॥ वामारत्निगता तस्य योषिद्रूपा वसुन्धरा । नमस्कारपरा तस्य कर्तव्या द्विभुजा शुभा ॥ यस्मिन् भुजे धरा देवी तत्र शङ्खकरो भवेत्। अन्ये तस्य कराः कार्याः पद्मचक्रगदाधराः ॥ हिरण्याक्षाशिररछेदचक्रोद्वत्तकरोऽथवा । मृतोद्धतिहरण्याक्षास्सुमुखो भगवान्भवेत् ॥ मूर्तिमन्तमनैश्वर्यं हिरण्याक्षं विदुर्बुधाः । ऐश्वर्येणाविनाशेन स निरस्तोऽरिमर्दनः ॥ नृवराहोऽथवा कार्यो ध्याने कपिलवस्थितः । द्विभुजस्वथवा कार्यः पिण्डानिर्वपनोद्यतः॥ समप्रक्रोडरूपेण बहुदानवमध्यगः। नृवराहो वराहश्च कर्तव्यः क्ष्माविदारणः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

मत्स्यकूर्मी स्वस्वरूपो नृवराहो गदाम्बुजे । बिभ्रच्छयामो वराहास्यो दंष्ट्राग्रेणोद्भृतां धराम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

प्रलयवराहः।

वक्ष्ये प्रलयवराहं वामपादं समाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनं नीलाभं १ शङ्खचक्रधरमभयदिशणहस्तम्रुप्रति-ष्ठितवामहस्तं पीताम्बरधरं सर्वाभरणभूषितं कारियत्वा तस्य दिशिणे देवीं महीं पादं वाममाकुञ्च्य दिशिणं प्रसार्यासीनां श्यामाभां सर्वी-भरणभूषितामुत्पलधरवामकरामासनिहितदिशिणकरां किंचिदेवं समी-क्ष्य विस्मयोत्फुल्ललोचनां कारयेत्।

यज्ञवराहः।

अथ यज्ञवराहं श्वेताभं चतुर्भुजं राङ्खचक्रधरं वामपादं समा-कुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनं पीताम्बरधरं सर्वाभरण-भूषितं कारियत्वा तस्य दिशणे देवीं श्रियं हेमाभां वामपादं समा-कुञ्च्य दिक्षणं प्रसार्यासीनां पद्मधरवामहस्तामासने निहितदिक्षण-हस्तां वामपार्श्वे महीं देवीं सस्यस्यामिनभां दिक्षणपादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्यासीनामुत्पळधरदिक्षणहस्तामासने निहितवामहस्तां देवं किं-चित्समीक्ष्य विस्मयोत्फुळ्ळोचनां कारयेत् । त्रयाणां वराहाणां तत्तद्रूपं कौतुकविम्वं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत् ।

नरसिंह: ।

नारसिंहो द्विविधो गिरिजस्स्थूण^२जश्चेति । तयोर्मुखं सिंहस्ये-वान्यन्नराकारं तस्य मूर्घादिपादतलान्तं सविंशतिशताङ्गुलं......

नीलाभित्यारभ्य प्रसार्यासीनाभित्यन्तमादर्शान्तरे नास्ति ।
 स्थूणाज इति भवितव्यम् ।

......नारसिंहं देवं सिंहासने पादं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुञ्च्य समासीनं चतुर्भुजं शक्षचक्रधरं कुन्देन्दुधवलप्रभं रक्तवस्त्रधरं सर्वाभरणभूषितं करण्डिकामकुटयुतं पूर्वं दक्षिणकरमभयं दधानं वामं कट्यवलम्बितमूरुस्थं वा कारयेत् । तद्दक्षिणे श्रियं देवीं वामपादमाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां पद्मधरवामहस्तामासने निहितदिश्चणहस्तां सुवर्णाभां सर्वाभरणभूषितां वामपार्थे महीं देवीं दंक्षिणं पादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्यासीनामुत्पलधरदिष्ठणहस्तामासने निहितवामहस्तां श्यामाभां सर्वाभरणभूषितां कारयेत् । अथवा सिंहासनस्योध्वे वामं पादं प्रसार्यान्यमाकुञ्च्य तज्ञानूर्ध्वे दक्षिणहस्तं गजहस्तवत्रप्रसार्य वाममूरौ संन्यस्यासीनं शङ्कचक्रधरं देवीभ्यां सहितं कारयेत् ।

केवलनरसिंहः।

केवलं नृसिंहदेवं पद्मपीठोपरिष्टाद् द्वौ पादौ व्यत्ययेन न्यस्योत्कुटिकासनेनासियत्वोरुमध्ये वस्त्रेणाबध्य सर्वाभरणसंयुक्तं चतुर्भुजं शङ्कचक्रधरमन्यहस्तौ जानूपरिष्टात्प्रसारितौ च कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

आसीनं द्विभुजं देवं प्रमत्तवदनेक्षणम् । श्वितस्फटिकसङ्काशं चतुर्बाहुमथापि वा ॥

१. प्रसारितवियुक्तं वा संस्थापयोदिति पुस्तकान्तरे दृश्यते ।

आजानुलिम्बनौ बाहू कर्तव्यो तत्र दक्षिणे। समीपे कल्पयेचकं वामे शक्षं समीपतः॥ ऊर्ध्वस्थिताभ्यां बाहुभ्यां दक्षिणे पङ्कजं न्यसेत्। वामे बाहौ गदामाम्यां लिखेचित्रविशारदः॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद्गृन्थे॥)

स्थौणनारसिंहः ।

अथ २ स्थूणनारसिंहं सोपाधानसिंहासने ३ वामपादमाकुञ्च्यान्यं प्रसार्य समासीनं चतुर्भुजं शक्षचक्रधरमभयक ४ दानदक्षिणहस्तम् रुप्रति-ष्ठितवामहस्तं ५ सटास्कन्धसंयुक्तं तीक्ष्णदंष्ट्रेक्षणं भयानकं ६ श्वेताभं रक्ताम्बरधरं सर्वाभरणसंयुक्तं कारयेत् । तस्य कोपशान्त्यर्थं पार्श्वयो-दिक्षिणवामयोः श्रीमद्यौ प्रह्लादं वन्दमानं च कारयेत् । दक्षिणे नारदं वीणाहस्तं भित्तिपार्श्वे परितः प्रागायशानान्तमिन्द्रादिलोकपालान्वन्द-मानांश्च कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

^{9. &#}x27;गदां रम्या'मिति किमु स्यात् ? २. स्थैणिति स्यात् । ३. सोपान इति पाठान्तरम् । ४. दक्षिणं पूर्वमभयमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादर्शान्तरे नास्ति । ६. 'भयानकं चेद्भीमं रक्ताम्बरधर'मित्यादर्शान्तरे दश्यते । ७. एतद्वाक्यादनन्तर 'मथवा पोडशद्वादशहस्तैर्युक्तं तिभागं स्थितं वामोरी सुरेन्द्रं विन्यस्योरसि हस्ताभ्यां नखेर्भेदियित्वा दक्षिणभागे चैकैकाभयप्रदानभकेन श्रोताङ्गुळीय विन्यस्यासं वामे चैकेन मकुटप्रहणमेकेन मुष्टिप्रहरण-मन्यैर्दमनं वाशीष्ठां सतीत्थेवमितभयानकं कृत्वा' इत्यधिकमादर्शान्तरे विद्यते।

नृसिंहस्याकृतिं वक्ष्ये रौद्रपिङ्गमुखेक्षणाम् ।

भुजाष्टकसमायुक्तां १स्कन्धपीनसमाश्रिताम् ॥

हिरण्यकिशपुं दैसं दारयन्तीं नखाङ्क्षरैः ।

ऊरोरुपिर पीनस्य खङ्गखेटकधारिणम् ॥

तस्यान्त्रमाला निष्कृत्य२ बाहुयुग्मेन बिश्रतीम्।

मध्यस्थिताभ्यां बाहुभ्यां दक्षिणे चक्रपङ्कजौ ॥

कौमोदकीं गदां शङ्कं बाहुभ्यामिति बामतः ।

नीलोत्पलवदच्छायां३ किं वा चम्पकसप्रभाम् ॥

तप्तकाञ्चनसङ्काशां बालार्कसदशीं लिखेत् ।

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

नरसिंहो विवृत्तास्यो वामोरुक्षतदानवः । तद्वक्षो दारयन्माठी स्फरचक्रगदाधरः ॥

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

य एवं भगवान्विष्णुर्नरसिंहवपुर्धरः । थ्यानविधिस्स एवोक्तः परमज्ञानवर्धनः ॥

पीनस्कन्धकटिग्रीवः क्रशमध्यः क्रशोदरः । सिंहाननो नृदेहश्च नीलवासाः प्रभान्वितः ॥

१. पीनस्कन्धेति स्यात् । २. निष्कृष्येति भवितव्यम् । ३. दलेति स्यात् ।

आळीढस्थानसंस्थानस्सर्वाभरणभूषितः ।

ज्वालामालाकुलमुखो ज्वालाकेसरमण्डलः॥

हिरण्यकशिपोर्वक्षः पाटयत्रखरैः खरैः।

नीलोत्पलाभः कर्तव्यो देवजानुगतस्तथा ॥

हिरण्यकशिपुर्दैत्यस्तमज्ञानं विदुर्बुधाः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

नृसिंहस्सिहवक्त्रोऽतिदंष्ट्रायः कुटियोरुकः ।

हिरण्योरस्स्थलासक्तविदारणकरद्वयः ॥

(रूपमण्डने ॥)

यानकनरसिंह:।

अथ यानकनरसिंहं वीशस्कन्धोपरिष्टाच्छेपोत्सङ्गे समासीनं तत्कणैः पञ्चभिः [छ*] न्नमौिंछं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं सर्वाभरणभूषितं कारयेत् । अथवाष्टाभिर्द्धिरष्टाभिर्वा भुजैर्युक्तं भयानकं दैत्यवधानुरूपं नृसिंहं स्थूणजं कारयेत् ।

(वेखानसागमे ॥)

वामनः।

अथ वामनं पञ्चतालमितिं द्विभुजं छत्रदण्डधरं कौपीनवाससं शिखापुस्तकमेखलोपवीतकृष्णाजिनसमायुतं पवित्रपाणिं बालरूपं ब्रह्मवर्चस्थिनं कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

१. एतदनन्तरं 'मूर्धोदिपादतलान्तं षडङ्गुल' मिखधिकमादर्शान्तरे दश्यते ।

कृष्णाजिन्युपवीती स्याच्छत्री धृतकमण्डलुः । कुण्डली शिखया युक्तः कुन्जाकारो महोदरः ॥ (शिल्परन्ने पञ्चविंशपटले ॥)

छत्री दण्डी वामनस्स्यादथवा स्याचतुर्भुजः । (अग्निपु० ४७ अ०॥)

कर्तव्यो वामनो देवस्सङ्कटैर्गात्रपर्वभिः । पीनगात्रश्च कर्तव्यो दण्डी चाध्ययनोद्यतः ॥ दूर्वास्यामश्च कर्तव्यः कृष्णाजिनधरस्तथा ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वामनस्सिशिखश्स्यामो दण्डी पीनोऽम्बुपात्रवान् । (रूपमण्डने ॥)

त्रिविक्रमः ।

भित्रविक्रमस्त्रिविधः प्रोक्तो छोकेषु तिपदन्यासाद् भूछोकाक्रम-णार्थं जानुमात्रमन्तिरक्षिछोकाक्रमणार्थं नाभिमात्रं स्वर्गछोकाक्रमणार्थं छछाटमात्रं चोर्ध्वपादो भवेत् । एतेषु यथेष्टरूपं निश्चित्य पूर्ववचतुर्वि-

१. तिविकमं तिथा प्रोक्तं लोकेति पदिवन्यासाद् भोलोकात्क्रमेण ललाटसीमान्तमुद्भृतमेतैर्यथेष्टानिरूपं निश्चित्य पूर्ववचतुर्विशतिशताङ्गुलभेदेन देवं चतुर्भुजमष्टभुजं वा अष्टभुजं चेद्दक्षिणे चकासिशक्तिथरं वामे खेटकशार्क्ष हलमुसलधरमेवमष्टभुजं चतुर्भुजो दक्षिणे चकं वामे शङ्खं तद्विपरीतं स्ववामपादं दक्षिणं स्थितं वामं प्रसारितं दक्षिणमुत्तानकरं वामं प्रसारितपादेन सह प्रसारितं द्यामाभं रक्ताम्बरधरं सर्वाभरणभूषितं तत्पृष्ठे कल्पद्वरिन्द्रच्छत्वथर-

शिततालिवभागेन देवमष्टबाहुं चतुर्बाहुं वाष्ट्रभुजे दक्षिणहस्ते चक्रशङ्खगदाशाङ्गहल्धरं चतुर्भुजे दक्षिणहस्तेन चक्रधरं वाम-हस्तेन शङ्खधरमभयं वरदं वा दधानं दक्षिणहस्ते, प्रसारितपादेन प्रसारितवामहस्तं स्थितदक्षिणपादं प्रसारितोद्भृतवामपादं श्यामाभं रक्ता-म्बर्धरं सर्वाभरणभूषितं, तत्पृष्ठे कल्पट्टमिमन्द्रश्ळत्रमुभयोः पार्श्वयो जीवनजलेशे चामरधारिणो तद्ध्वे दक्षिणे दिवाकरं वामे निशाकरं तथा सन् सनकसनत्कुमारो च कृत्वा प्रसारितपादस्योध्वभागे ब्रह्माणं तत्पादं प्रगृह्य हस्ताभ्यां प्रक्षालयन्तं कृत्वा तत्स्त्रोत्तसीं गङ्गां श्वताभां नाभेरूर्ध्वं शङ्करं प्राङ्गलीकृतहस्तं च कारयेत् । पादपार्श्वे नमुचिमंत्र-ममाणं (१) वामपार्श्वे कृतुविष्ठकरं तं मुष्टिना प्रहरन्तं गरुडं, दक्षिणे वामनं तत्पार्श्वे बिले हेमाभं सर्वाभरणभूषितं सपत्नीकं हर्षेण पाणिभ्यां हेमकलशमुद्धरन्तं तस्योध्वे जाम्बवन्तं भेरीताडनपरं च कारयेत् । अत्रानुक्तं सर्वं भूभर्तुर्विधिना कारयेत् । त्रिविक्रमस्य कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजमेव कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

मुभो पार्श्वे जवनं जलेशो चामरधारिणो तद्भ्वें दक्षिणादिवामकरं दक्षिणे निशाकरं तथा सनकसन्यससनत्कुमारो च प्रसारितभागस्य ऊर्ध्वपादे ब्रह्माणं तत्पादं प्रगृह्य हस्ताभ्यां प्रक्षालनं कृत्वा तच्छ्रोवस्योरुगणपार्श्वे तद्भागो ऊर्ध्वमन्यत्सर्व हरेरिव कारयेत्। इस्यादर्शान्तरे विविक्रमलक्षणं दश्यते। १. सन्यसिमिति स्यात्।

त्रिविक्रमक्रमं वक्ष्ये वामपादेन मेदिनीम् । आक्रामन्तं द्वितीयेन साकल्येन नभस्स्थलम् ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशपटले ॥)

सजलाम्बुदसंकाशस्तथा कार्यस्तिविक्रमः।

दण्डपाशधरः कार्यश्शङ्खचक्रगदाधरः॥

शङ्खचक्रगदापद्माः कार्यास्तस्य सुरूपिणः ।

निर्देहास्ते न कर्तव्याइशेषं कार्यं तु पूर्ववत् ॥

एकोर्ड्ववदनः कार्यो देवो विष्फारितेक्षणः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

जामदग्न्यरामः ।

जामदग्न्यरामं मध्यमदशतालेन मितं सविंशतिशताङ्गुलं द्विभुजं रक्तामं श्वेतवस्त्रधरं दक्षिणहस्तेन परशुधरमुद्देश्यवामकरं जटामकुटधरं सोपवीतं सर्वाभरणभूषितमेवं कारयेत् । कौतुकं तद्रूपं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत् ।

(वैखानसागमे॥)

रामश्चापेषुहस्तरस्यात्वङ्गा परशुनान्वितः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

१. ' नृदेहास्ते' इति स्यात् ।

कार्यस्तु भार्गवो रामो जटामण्डलदुर्दशः । हस्तेऽस्य परग्रुः कार्यः कृष्णाजिनधरस्य तु ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

जटाजिनधरो रामो भार्गवः परशुं दधत्।

(रूपमण्डने ॥)

राघवरामः।

^{9. &#}x27;त्रिभङ्गसतो' इति पाठान्तरम् । २. एतत्पदादनन्तरं दशरथामित्या-दर्शान्तरे दश्यते । ३. स्थितामिति पाठान्तरम् । ४. देवीमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादर्शान्तरे न । ६. 'सौमित्रिं देवस्ये'ति पदद्वयमादर्शान्तरे न । ७. 'उद्वेद्धत्यारभ्य किंचिवूर्ष्वाननं कारये'दित्यन्तस्य स्थाने 'भूषणाश्चितं सुवर्णाभं द्यामाम्बरधरं चापधरं रामवित्स्थतं कारयेत् । हन्मन्तं प्रमुखे

धरं सुवर्णवर्णं स्थामाम्बरधरं समभङ्गान्वितं कारयेत् । हन्मन्तं प्रमुखे किंचिद् दक्षिणमाश्रित्य स्थितं देवस्य स्तनान्तं नाभ्यन्तम्रुम्लान्तं वा सप्ततालमितं द्विभुजं दक्षिणेन हस्तेनास्यं वामेन स्ववस्त्रं च पिधानं र किञ्चिद्र्याननं कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

रामश्रापी शरी खङ्गी शङ्की वा द्विभुजस्स्मृतः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

रामो दाशरथिः कार्यो राजलक्षणलालितः।

भरतो लक्ष्मणश्चेव शतुन्नश्च महाशयाः ॥

तथेव सर्वे कर्तव्याः किं तु मौलिविवार्जिताः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

रामस्शरेषुभृक्छयामः ससीरमुसलो वलः ।

(रूपमण्डने ॥)

आग्नेये राघवं पश्चिमाभिमुखमुत्तराभिमुखं वा ३ श्यामाभो रक्ताम्बरो मकुटादिसर्वाभरणसंयुक्तः श्रीवत्साङ्को द्विभुजो दक्षिण इषु-

किं चिद्दाक्षणमाश्रित्य देवस्य स्तनान्तं वोदय सप्ततालवेदाधिकाशितिमात्रं द्विभुजं दीनमूर्ध्वाननं दक्षिणेनास्यं पिधाय वामहस्तेन स्वपादान्तं निगृह्य तिद्वि• परीतं जानुमध्यमाकर्णस्थितं कपिराजं कारयेत् । ' इत्यादर्शान्तरे दृश्यते । 9. हस्तेनास्यमित्येतदनन्तरं पिद्धानमिति भवितव्यम् । २. दधानमितिस्यात् ३. एतादशस्थलेषु यथायोग्यं 'कारयेत् । स' इत्यध्याहार्थम् ।

धरो वामे धनुरवलम्ब्य विभङ्गसंस्थितो माघमासे पुनर्वसूजातस्सीतापति रथान्यत्सर्वमादिमूर्तेरिव, रामो वाशरार्थं वीरं काकुत्स्थमिति ।

तस्य दक्षिणे सीता हेमाभा शुक्राम्बरा वामे पद्मधरी दक्षिणह-स्तप्रसारिता दक्षिणं स्थितं वाममाकुञ्च्य पादमुद्धन्धकौटिकौन्तलं करण्डिकामकुटसंयुक्ता वा सीताद्यक्षरबीजान्यत्सर्वं ३श्रीमिव, सीतामयो-निजां लक्ष्मीं वैदेहीमिति ।

वामे सौमित्रिं रक्ताभं स्यामाम्बरं द्विभुजो रामवित्त्भङ्गस्थि-तश्चापधरश्चोद्धन्धकौन्तलयुतो वैशाखे रोहिणीजातो लक्षाद्यक्षरबीजोऽ-न्यत्सर्वं रामवत्, सौमित्रिं रामानुजं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनमिति ।

दक्षिणे भरतरश्यामाभो रक्ताम्बरोद्धन्धकौन्तल्युतरशरचाप-खङ्गखेटकधरो द्विमुजिस्त्रभङ्गस्थितश्चेत्रे स्वात्युद्भवो मलेशो भगाद्यक्ष-रबीजः श्रीवत्सकौस्तुभोऽन्यत्सर्वं रामवत् , भरतं कैकेयीसुतं रामानुजं धर्मचारिणमिति ।

वामे शत्रुष्तो हेमाभो रक्ताम्बरोद्धन्धकौन्तलयुतो ज्येष्ठमासे धनिष्ठाजातो नामाद्यक्षरबीजो निर्मलेशोऽन्यत्सर्वं लक्ष्मणवत् , शत्रुष्तं रामप्रियं विजयं भरतानुजमिति ।

रामिमिति भिवतव्यम् । २. 'उद्भद्धकुटिलकुन्तले' ति भिवतव्यम् ।
 श्रिय इवेति भिवतव्यम् ।

दक्षिणे पुरतोऽञ्जनाभः श्वेतवस्त्रधरः किप्रस्तपस्तर्याभरणभूषितो दिसुजो दक्षिणेनास्यं पिधाय वामेन वस्त्रं विधायावनतगात्रस्तीताया वार्ताविज्ञापनपरो मृगवाहनो दण्डध्वजो महानादरवः श्रावणे मासि श्रवणजः कळाद्यक्षरबीजो हनूमन्तः किपिराजं हनूमन्तं शब्दराशिं महामितिमिति ।

दक्षिणे शरं नपुंसकं स्थामाभं श्वेताम्बरं त्रिनेत्रं रैौद्रसमुद्रघो-षरवं वायुवाहनं पक्षध्वजं शिरिस शरभृतं माघमासे वारुण्यजातं र शराद्यक्षरबाजं शरं महारवममोघं तीक्ष्णधारमिति ।

वामे	
र्थताभो रक्ताम्बरोक्वद्न्ना द्विभुजः प्राङ्गलीकृ	तः३ पादाव-
नितयुक्तो मृगध्वजवाहनो वैशाख आक्लेषजो मेघरव	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
बलमर्तस्त्रु	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
कृष्णवर्णो रक्तकेशस्शसदंष्ट्रिणो (?) द्विभुजं शूलघरो	हृदयेऽञ्जाले-
संयुक्तो मूलजातो मेघवाहनो	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
विभीषणं राक्ष्स	.मनस्कं राम
प्रियमिति ।	

इन्मानिति भवितव्यम् । २. वारुणीजातमिति भवितव्यम् ।
 प्राञ्जलीकृतहस्त इति भवितव्यम् ।

अभिमुखेऽङ्गदश्येताभो रक्ताम्बरो रक्तवत्त्रो द्विभुजः प्राङ्गछी-कृतः १ पादावनत..... रोहिणीजातस्तुङ्गाद्यक्षरबीजोऽङ्गदं २ वालिपुत्तं रामभक्तं देवप्रियमिति । (वैखानसागम एकविंशपटले ॥)

बलभद्ररामः।

अथ बलभद्ररामं मध्यमं रदातालिमितिं द्विभुजं तिनतं दक्षि-णहस्तेन मुसलधरं वामेन हलधरं श्वेतामं रक्तवस्त्रधरमुद्बद्धकुन्तलं दक्षिणे रेवतीं देवीं पद्मिकज्ञल्कवर्णां पुष्पाम्बरधरां दक्षिणेन हस्तेन पद्मधरां प्रसारितवामहस्तामेवं कारयेत्। तद्रूपं कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत्।

(वैखानसागमे ॥)

बलदेवो हलपाणिर्मदिविश्रमलोचनश्च कर्तव्यः । विश्रत्कुण्डलमेकं शङ्क्षेन्दुमृणालगौरवपुः ॥ एकोनांशा कार्या देवी बलदेवकृष्णयोर्मध्ये । किरसंस्थितवामकरा सरोजिमतरेण चोद्वहती ॥ कार्या चतुर्भुजा सा वामकराभ्यां सपुस्तकं कमलम् । द्वाभ्यां दक्षिणपार्श्वे वरमिथष्वक्षसूत्रं च ॥

१. 'प्राञ्जलीकृतहस्त' इति भवितव्यम् । २. 'स्त्वङ्गाद्यक्षरबीज' इति स्यात् । ३. 'मध्यमदशतालमिति 'मिति भवितव्यम् ।

वामेष्यष्टभुजायाः कमण्डलुश्चापमम्बुजं शास्त्रम् । वरशरदर्पणयुक्तास्सव्यभुजास्साक्षसूताश्च ॥ (बृहत्संहितायामष्टपत्राशक्तमाध्याये ॥)

गदालाङ्गलधारी च रामो वाथ चतुर्भुजः । वामोर्ध्वे लाङ्गलं दद्यादधस्यञ्जं सुशोभनम् ॥ (अग्निपु० ४९ अ०॥)

सीरपाणिर्बलः कार्यो मुसली चैव कुण्डली । श्वेतोऽतिनीलवसनो मदोदश्वितलोचनः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कुष्ण: ।

कृष्णस्य लक्षणं वक्ष्ये । मध्यमं १ दशतालमितिं सविंशतिशताङ्गुलं २ द्विभुजं श्यामाभं रक्तवस्त्रधरं सर्वीभरणभूषितं २किरीटिनमुद्बद्धकुन्तलं वा४ दक्षिणेन५ हस्तेन क्रीडायष्टिधरं वामोद्यतकरकूर्परहिक्कासूत्रादध-

१. मध्यमदशतालेति भवितव्यम् । २. एतद्विशेषणमन्यतरादर्शे न । ३. एतत्पदमन्यतरादर्शे न । ४. एतदन्यतरादर्शे न । ५. दक्षिणेनेत्यारभ्य मार्गेणेत्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणेन हस्तेन दक्षिणकरकटकाग्नं नाभिदन्नं वा तस्मात्....अन्यत्सर्वे राघवस्योक्तवत् ।' इत्येवमन्यतरादर्शे दश्यते ।

स्तादथोर्ध्वकरमन्यत्सर्वं राघवस्योक्तमार्गेण । दक्षिणे रुक्मिणीं देवीं हेमामां धिम्मिल्लकुन्तल्युतामुद्धद्भकुन्तलां वा प्रसारितदक्षिणहस्तां सपद्मवामहस्तां तथा वामपार्थे सत्यभामां स्यामामां रिशरोरुहबन्ध-धिम्मिल्लयुतामुद्धद्भकुन्तल्युतां वाथ सोत्पल्दिक्षणहस्तां प्रसारितवाम-हस्तां सर्वाभरणसंयुक्तां कारयेत् । देवीभ्यां करण्डिकामकुटं वेति केचित् । देवस्य वामपार्थे गरुडं प्राञ्जलीकृत्य सुस्थितं कारयेत् । देवस्य दक्षिणहस्तं लीलायष्टियुतं वामं सशक्कं वा कारयेत् । तद्र्षं कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

कृष्णश्चऋघरः कार्यो नीलोत्पलदलच्छविः । इन्दीवरघरा कार्या तस्य साक्षाच रुक्मिणी ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

धिम्मिल्लेखारभ्य सपद्मवामहस्तामिल्यन्तस्य स्थाने 'शिरोहहधिम्मिल्लयुतामुद्धन्थकौन्तलां वामहस्तं दक्षिणं प्रसार्य वामं पद्मे'त्यन्यतरादर्शे दृश्यते ।
 धिम्मिल्लकुन्तलयुतामिति पाठान्तरम् । ३. एतदन्यतरादर्शे न । ४. वेलारभ्य
कारयेदिल्यन्तस्य स्थाने 'वामहस्तं दक्षिणं सपुष्पं वामं प्रसार्य किंचिद्देवं
समीक्ष्य सर्वाभरणसंयुक्तां कारयती' त्येवमन्यतरादर्शे विद्यते । ५. देवीभ्यािमिल्यारभ्य देवस्येल्यन्तमन्यतरादर्शे न । ६. 'वामोतकूर्परं सशक्कं वे'ति
पाठान्तरम् ।

नवनीतनटः ।

नवनीतनटस्य वामपादमाकुञ्च्य⁹ स्थितं दक्षिणमुत्तानकुञ्चितं दक्षिणहस्तमभयं ^२ नवनीतयुतं वा ३ वामं प्रसार्योत्तानं ४ सर्वा-भरणभूषितमम्बरहीनमम्बरधरायुतं ५ नवनीतनृत्तरूपं कारयेत् ।

वेणुगोपालः ।

गोपीगोपगोकन्याभिः परिवृतं दक्षिणं सस्ययोद्यतपादं वामं सुस्थितमाहृत्य ६ द्विहस्ताभ्यामङ्गळीषु वेणुविवरान्संयोज्य त्रिभङ्गभङ्गगान-रससमन्वित १ गोपाळं गायकम् ।

(वैखानसागमे ॥)

गोपालप्रतिमां कुर्याद्वेणुवादनतत्पराम् । बर्हापीडां घनश्यामां द्विभुजामूर्ध्वसंस्थिताम् ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

पार्थसारथिः ।

रथारूढं ध्वजाश्वचक्रमुकुलादिरथाङ्गैर्युक्तं रथं ऋत्वा पार्धं सचापं प्राञ्जलीकृत्याधस्स्थले स्थितं चोपिर यत्न यष्टिपाशौ गृहीत्वा

किंचित्संस्थितमिति पाठान्तरम् । २. 'दक्षिणमभी'ति पाठान्तरम् ।
 एतदादर्शान्तरे न । ४. प्रसार्यानुत्तानमिति पाठान्तरम् । ५. 'अम्बराधार-युत'मिति पाठान्तरम् । किं तु 'अम्बरधरं वे'ति स्यात् । ६. एतत्पदात्पूर्वे 'वेणु' मिति स्यात् । ७. 'तिभक्तभिक्त'मिति स्यात् । ८. 'यन्त्तयष्टिपाशा'विति स्यात् ।

दक्षपादं स्थितं वाममुद्भृत्य रथिभत्तौ संस्थाप्य दक्षिणहस्तेन व्याख्यान-विर्णयाङ्गुलिमुद्रया संयुक्तं पार्थसाराथिरूपं कारयेत्।

मदनगोपालः ।
रक्तवर्णो दशभुजस्सर्वालङ्कारभूषितः ।
शङ्खचक्रगदापद्मपाशाङ्कशसुमाशुगान् ॥
इक्षुकोदण्डमन्याभ्यां वादयन्वेणुमादरात् ।
षोडशच्छदपद्मस्थष्यट्कोणोपरि संस्थितः ॥

गोपाले मदनाख्योऽयं मन्दास्मितमुखाम्बुजः । स्वरपत्रस्थगोपीभिरादरादीक्षितोऽवतात् ॥

(पाञ्चरात्रे ॥)

कालियाहिमर्दकः ।

एवमेव कालियाहिफणोपिर स्थितं दक्षिणहस्तं सपताकं वाम-करेणाहिपुच्छं संगृह्य नृत्यन्तं कारयेत्। कृष्णरूपाण्यसंङ्क्षयानि वक्तं न शक्यानि; तस्माद्यथेष्टरूपं कारयेत्।

बुद्धः ।

पद्माङ्कितकरचरणः प्रसन्नमूर्तिस्सुनीचकेशश्च । पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवेद्वद्धः ॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौराङ्गश्चाम्बरावृतः । ऊर्ध्वपद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः ॥ (अग्निपु० ४९ अ०॥)

काषायवस्त्रसंवीतस्स्कन्धसंसक्तचीवरः । पद्मासनस्थो द्विभुजो ध्यायी बुद्धः प्रकीर्तितः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

बुद्धः पद्मासनो रक्तस्यक्ताभरणमूर्धजः । कषायवस्त्रो ध्यानस्थो द्विभुजोकार्द्वपाणिकः (१) ॥ (रूपमण्डने ॥)

कल्की ।

किकनं १ मध्यमं २ दशतालमितमधाकारं मुखमन्यन्नराकारं चतुर्भुजं चक्रशङ्क्षधरं खङ्गखेटकधरमुप्ररूपं भयानकमेत्रं देवरूपं कृत्वा कौतुकं विष्णुं चतुर्भुजमेव कारयेत् ।

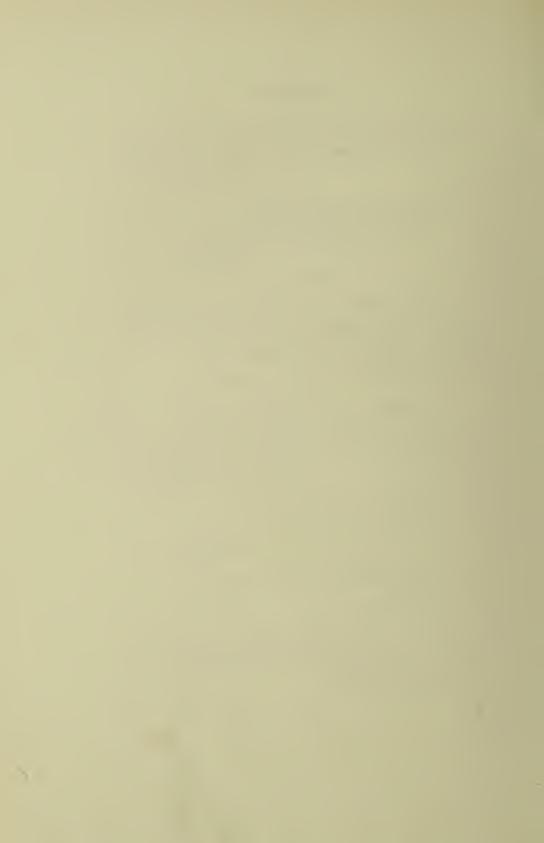
(वैखानसागमे ॥)

धनुस्तूणान्वितः कल्की म्लेच्छोत्सादकरो द्विजः । अथवाश्वस्थितः खङ्गी शङ्खचक्रशरान्वितः ॥ (अग्निपु० ४९ अ०॥)

खङ्गोद्यतकरः क्रुद्धो हयारूढो महाबलः । म्लेच्छोच्छेदकरः कल्की द्विभुजः परिकीर्तितः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कल्की स<mark>खङ्गोऽश्वारूढो हरेरवतरा इमे ।</mark> (रूपमण्डने ॥)

किनिमत्यारभ्य मुखमन्यदिखेतत्पर्यन्तमन्यतरादर्शे न। २. भध्य-मदशतालिमत'ामिति भवितव्यम् ।

वैष्णवमूर्त्यन्तराणि ।

वैष्णवमूर्त्यन्तराणि ।

दत्तात्रेयः ।

मन्दारमूले मणिमण्डपस्थितं सुवर्णदानैकनिबद्धदीक्षम् । ध्यायेत्परीतं नवनाथसिद्धैदीरिब्रदावानलकालमेघैः ॥ व्याख्यासुद्रां करसरसिजे दक्षिणे संद्धानो

जानुन्यस्तावरकरसरोजातवामोन्नतांस:।

ध्यानाधारात्सुखपरवशादर्धमामीलिताक्षो

दत्तात्रेयो भिसतधवलः पातु नः कृत्तिवासाः ॥

(दत्तात्रेयकल्पे ।।)

वाल्मीकिरूपं सकुं दत्तात्रेयस्य कारयेत् । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

हरिहरपितामहः।

एकपीठसमारूढमेकदेहिनवासिनम् । षड्भुजं च चतुर्वक्त्रं सर्वस्क्षणसंयुतम् ।।

अक्षमालां त्रिशूलं च गदां कुर्याच दक्षिणे। कमण्डलुं च खट्टाङ्गं चक्रं वामभुजे तथा॥

(रूपमण्डने ॥)

पुरुषः ।

प्राच्यां पूरुषं प्राङ्मुखं श्वेताभं पीतवाससं श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्तं पुरुषं पुरुषात्मकं परं पुरुषं धर्ममयमिति ।

कपिलः ।

आग्नेय्यां कपिछं प्राङ्मुखं श्वेतामोऽष्टहस्तो दक्षिणेनैकमभय-मन्यचक्रासिहलधरो वामेनैकं कट्यवलम्बितमन्यच्छङ्खपाशदण्डधरो रक्तवासास्सावित्रीयुक्तं कपिलं मुनिवरं शुद्धं वेदरूपिणमिति ।

(वैखानसागमे ॥)

प्रग्रुम्नं विद्धि वैराग्यात्कापिठीं तनुमास्थितः । मध्ये तु करकः कार्यस्तस्योत्सङ्गगतः परः ॥

दोर्युगं चापरं तस्य शङ्कचक्रधरं भवेत् । पद्मासनोपविष्टश्च ध्यानसंमीलितेक्षणः ॥

कर्तव्यः किपलो देवो जटामण्डलमण्डितः। वायुसंरोधपीनांसः पद्माङ्कचरणद्वयः।।

^{9.} अन्यैर्हस्तैश्वकासि हलधर इत्यर्थः । २. एतत्पद्यार्थात्परमधेनैकेन विच्छिन्नेन भवितव्यमिति संभाव्यते ।

मृगाजिनधरो राजन्! श्मश्रुयज्ञोपवीतवान्। विभुर्मन्त्रमहापद्मकालिकासंस्थितः प्रभुः॥

वैराग्यभावेन महानुभावो ध्यानस्थितस्त्रं परमं पदं तत् । ध्यायंस्तथास्ते भुवनस्य गोप्ता साङ्ख्यप्रवक्ता पुरुषः पुराणः॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

यज्ञमूर्तिः।

नैर्ऋत्यां पश्चिममुखस्तप्तचामीकराभश्चतुरशृङ्गो द्विशीर्षस्सप्तहस्त-रशङ्खचकाज्यदर्वीसुक्सुवजुहूपधरिख्नपादो रक्तवस्त्रस्तर्वाभरणभूषितो दक्षिणवामयोस्स्वाहास्वधायुक्तो यज्ञो, यज्ञेशं सर्वदेवमयं पुण्यं सर्व-कतुवरिमति ।

(वैखानसागमे ॥)

व्यासः।

कृशः कृष्णतनुर्न्यासः पिङ्गलोऽतिजटाधरः । सुमन्तुर्जेमिनिः पैलो वैशम्पायन एव च ॥ तस्य शिष्याश्च कर्तन्याश्चत्वारः पारिपार्श्वकाः ॥

धन्वन्तरिः ।

धन्वन्तरिस्सुकर्तव्यस्सुरूपः प्रियदर्शनः । करद्वयगतश्चास्य सामृतः कलशो भवेत्॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

जलशायी ।

जल्मध्यगतः कार्यश्रोषपन्नगतल्पगः ।
फणापुज्जमहारत्नदुर्निरीक्ष्यिशिरोधरः ॥
देवदेवस्तु कर्तव्यस्तत्र सुप्तश्रतुर्मुजः ।
तथापरश्च कर्तव्यश्रोपभोगाङ्कसंस्थितः ॥
एकपादोऽस्य कर्तव्यो लक्ष्म्युत्सङ्गगतः प्रभोः ।
तथापरश्च कर्तव्यस्तत्र जानौ प्रसाधितः ॥
कर्तव्यो नाभिदेशस्थस्तथा तस्यापरः करः ।
तथैवान्यः करः कार्यो देवस्य तु शिरोधरः ॥
सन्तानमञ्जरीधारी तथैवास्यापरो भवेत् ।
नाभीसरिस संभूते कमले तस्य यादव ! ॥
सर्वपृथ्वीमयो देवः प्राग्वत्कार्यः पितामहः ।
नाललग्रौ च कर्तव्यो पद्मस्य मधुकेटभौ ॥
गुरूपधारीणि भुजङ्गमस्य कार्याण्यथास्त्राणि तथा समीपे ।
एतत्तवाग्ने यदुपुङ्गवोक्तं देवस्य रूपं रमस्य तस्य ॥

सत्पुरुपं १ शेषतल्पे दक्षो दण्डभुजोऽस्य तु । शिरोधरोऽस्य वामस्तु सपुष्पोऽयं जलेशयः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. सुप्तरूपामिति स्यात्।

तन्नाभिपङ्काजे धाता श्रीभूमी च शिरोहिंगे । निध्यस्त्रादिस्वरूपाणि पार्श्वयोर्मधुकेटभौ ॥

(रूपमण्डने ॥)

लक्ष्मीनारायणौ ।

लक्ष्मीनारायणी कार्यों संयुक्ती दिन्यरूपिणी ।
दक्षिणस्था विभोर्म्तिर्लक्ष्मीम्र्तिस्तु वामतः ॥
दक्षिणः कण्ठलग्नोऽस्या वामे हस्तस्सरोजभृत् ।
विभोर्वामकरो लक्ष्म्याः कुक्षिमागस्थितस्सदा ॥
सर्वावयवसंपूर्णा सर्वालङ्कारभूषिता ।
सुष्ठुनेत्रकपोलास्या रूपयौवनसंयुता ॥
सिद्धिः कार्या समीपस्था चामरग्राहिणी छुमा ।
कर्तव्यं वाहनं सन्ये देवाधोभागगं सदा ॥
शङ्कचक्रधरी तस्य द्वी कार्यो पुरुषी पुरः ।
वामनौ हारकेयूरिकरीटमणिभूषणौ ॥
टपासकौ समीपस्थी प्रभोर्बह्मशिवात्मकौ ।
रशनां योगपद्वं च शिखामङ्गलिमास्थितौ ॥
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

उभौ च द्विभुजौ कुर्यालुक्ष्मीं नारायणाश्रिताम् । देवं शस्त्रेस्त्वकीयैश्व गरुडोपिर संस्थितम् ॥

दक्षिणः कण्ठलम्रोऽस्या वामो हस्तस्सरोजधृक् । विभोर्वामकरो लक्ष्म्याः कुक्षिभागस्थितस्सदा ॥ सर्वेषामेव देवानामेवं युग्मं विधीयते । तेषां शक्तिः पृथमूपा तदस्त्रवाहनाकृतिः ॥

(रूपमण्डने ॥)

हयग्रीवः ।

म्(र्तमान्पृथिवीहस्तन्यस्तपादस्सितच्छविः ।
नीलाम्बरधरः कार्यो देवो हयाशिरोधरः ॥
विद्यात्संकर्षणांशेन देवो हयशिरोधरः ।
कर्तव्योऽष्टभुजो देवस्तत्करेषु चतुष्वध ॥
शक्षं चक्रं गदां पद्मं स्वाकारं कारयेद्धधः ।
चत्वारश्च कराः कार्या वेदानां देहधारिणाम् ॥
देवेन मूर्धि विन्यस्तास्सर्वीभरणधारिणः ।

नरनारायणहरिकृष्णाः ।

दूर्वाश्यामो नरः कार्यो द्विभुजश्च महाबलः । नारायणश्चतुर्बाहुर्नीलोत्पलदलन्छिवः ॥ तयोर्मध्ये तु बदरी कार्या फलविभूषणा । बदर्यामवनौ कार्यावश्चमालाधरावुभौ ॥

अष्टचक्रे स्थितौ याने सूतयुक्ते मनोरमे ।
कृष्णाजिनधरौ दान्तौ जटामण्डलधारिणौ ॥
पादेन चैकेन रथिस्थितेन पादेन चैकेन च जानुगेन ।
कार्यो हरिश्चात्र नरेण तुल्यः कृष्णोऽपि नारायणतुल्यमूर्तिः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वैकुण्ठः ।

वैकुण्ठं तु प्रवक्ष्यामि सोऽष्टवाहुर्महाबठः । ताक्ष्यासनश्चतुर्वक्त्रः कर्तव्यरशान्तिमिच्छता ॥ गदां खङ्गं शरं चक्रं दक्षिणेऽस्य चतुष्टयम् । शङ्खं खेटं धनुः पद्मं वामे दद्याचतुष्टयम् ॥ अग्रतः पुरुषाकारं नारसिंहं च दक्षिणे । अपरं स्त्रीमुखाकारं वाराहास्यं तथोत्तरम् ॥

वैलोक्यमोहनः।

मुखानि पूर्ववत्तस्याप्यथं त्रैठोक्यमोहनः । स षोडशभुजस्तार्क्यारूढः प्राग्वचतुर्भुजा (१) ॥ गदा चकाङ्कुशौ बाणं शक्तिश्वकं वरं क्रमात् । दक्षेषु मुद्गरः पाशस्शार्ङ्गशङ्काब्जकुण्डिका ॥ श्रङ्गी वामेषु हस्तेषु योगमुद्राकरद्वयम् । नरं च नारसिंहं च सूकरं किपठाननम् ॥

अनन्त: ।

अनन्तोऽनन्तरूपस्तु हस्तैर्द्वादशिर्मियुतः । अनन्तशित्तंभीतो गरुडस्थश्चतुर्मुखः ॥ गदाकृपाणचक्राख्यो वज्राङ्कुशवरान्वितः । शङ्कुखेटं धनुः पद्मं दण्डपाशौ च वामतः ।

विश्वरूप:।

विंशत्या हस्तकैर्युक्तो विश्वरूपश्चतुर्मुखः ।
पताका हलशङ्कौ च वज्राङ्कशशास्तथा ॥
चक्रं च बीजपूरं च वरो दक्षिणबाहुषु ।
पताका दण्डपाशौ च गदाखङ्गोत्पलानि च ॥
श्वङ्गी मुसलमक्षं च क्रमात्स्युवीमबाहुपु ।
हस्तद्वये योगमुद्रा चैन (१) गरुडोपरिस्थितः ॥
क्रमान्नरनृसिंहस्त्रीवराहमुखवनमुखैः ।

(रूपमण्डने ॥)

योगेश्वरः ।

पद्मासनसमासीनः किंचिन्मीलितलोचनः । घोणाग्रे दत्तदृष्टिश्च श्वेतपद्मोपिर स्थितः ॥ वामदक्षिणगौ हस्तावुत्तानावेकभागगौ । तत्करद्वयपार्श्वस्थे पङ्करहमहागदे ॥

ऊर्ध्वे करद्वये तस्य पाञ्चजन्यस्सुदर्शनः । योगस्वामी स विज्ञेयः पूज्यो मोक्षार्थियोगिभिः ॥

(सिद्धार्थसंहितायाम् ॥)

अथादिम्तिविधिं वक्ष्ये । अनन्तोत्सङ्गे समासीनं दक्षिणं प्रसार्य वाममाकुञ्च्य दक्षिणहस्तमनन्तोत्सङ्गे न्यख्य वामं वामजान् च्ये प्रसार्य चतुर्बाहुं शङ्कचक्रधरं फणाभिः पञ्चभिर्वा रे छन्नमौिटं प्रवाटामं सर्वाभरणभूषितं कृत्वा तद्दक्षिणे भृगुं वामे मार्कण्डेयमेकजानु-क्रमेणासियत्वा दक्षिणे ब्रह्माणं वामे शङ्करं च कृत्वा तद्रूपं कौतुकं च कृत्वा प्रतिष्ठोक्तक्रमेण प्रतिष्ठां कारयत् ।

(वैखानसागम ॥)

धर्मः ।

चतुर्वक्त्रश्चतुष्पादश्चतुर्बाहुस्सिताम्बरः । सर्वाभरणवांछ्वेतो धर्मः कार्यो विजानता ॥ दक्षिणे चाक्षमाला च तस्य वामे च पुस्तकम् । मूर्तिमान्व्यवसायस्तु कार्यो दक्षिणभागतः ॥

१. 'दक्षिणपादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्थे'ति पाठान्तरम् । २. 'तदनोध्वें' इति पाठान्तरम् । ३. 'फणान् पञ्च सप्त वा' इति पाठान्तरम् । फणाभिः पञ्चभिस्सप्तभिर्वा इति भवितव्यम् ।

वामभागे ततः कार्यो दृषः परमरूपवान् । कार्यो पद्मकरे<mark>ं। मूर्धि विन्यस्ती तु तथा तयोः ॥</mark> (आदित्यपुराणे ॥)

चतुर्विशतिमूर्तयः।

शङ्खचत्रगदापग्नी केशवाख्यो गदाधरः । नारायणः पद्मगदाचक्रशङ्खायुधैः क्रमात् ॥ माधवश्चक्रशास्त्राभ्यां पद्मेन गदया भवेत्। गदाब्जशाहुचक्री वा गोविन्दाख्यो गदाधरः॥ पद्मशङ्कारिगदिने विष्णुरूपाय वे नमः । सशङ्काब्जगदाचक्रमधुसूदनमूर्तये ।। नमो गदारिशङ्खाञ्जयुक्तत्रिविक्रमाय च । सारिकोमोदर्कापद्मशङ्खवामनमूर्तये ॥ चक्राब्जशङ्खगदिने नमः श्रीधरमूर्तये । हवीकेशस्सारिगदाशङ्खपिबनमोऽस्तु ते ॥ साब्जशङ्खगदाचऋपद्मनाभस्यमूर्तये । दामोदर ! शङ्खगदाचऋपाद्मित्रमोऽस्तु ते ॥ शङ्खाब्जचक्रगदिने नमस्संकर्षणाय च। सारिशङ्कगदाब्जाय वासुदेव! नमोऽस्तु ते ॥

शङ्ख्वचक्रगदाब्जादिधृतप्रयुम्नमूर्तये ।
नमोऽनिरुद्राय गदाशङ्खाब्जारिविधारिणे ॥
साव्जशङ्खगदाचक्रपुरुषोत्तममूर्तये ।
नमोऽधोक्षजरूपाय गदाशङ्खारिपिद्याने ॥
निर्सिहमूर्तये पद्मगदाशङ्खारिधारिणे ।
पद्मारिशङ्खगदिने नमोऽस्वच्युतमूर्तये ॥
गदाबजारिसशङ्खाय नमः श्रीकृष्णमूर्तये ।
(पद्मपुराणे पातालखण्डे ॥)

केशवः कमलं कम्बुं धत्ते चक्रं गदामि ।
नारायणः कम्बुपद्मगदाचक्रधरो भवेत् ॥
माधवस्तु गदां चक्रं शङ्कं वहित पङ्कजम् ।
गोविन्दो धरते चक्रं गदां पद्मं च कम्बुना ॥
विष्णुः कौमोदकीं पद्मं पाञ्चजन्यं सुदर्शनम् ।
मधुस्दनस्तु चक्रं शङ्कं सरिसजं गदाम् ॥
विविक्रमोऽम्बुजगदाचक्रशङ्कान्विभर्ति यः ।
वामनश्शङ्कभृचक्रगदापद्मलस्तरः ॥
श्रीधरो वारिजं चक्रं गदां शङ्कं दधाति यः ।
हपीकेशो गदां चक्रं पद्मं शङ्कं च धारयेत् ॥
पद्मनाभः पाञ्चजन्यं पद्मं चक्रं गदामि ।
दामोदरोऽम्बुजं शङ्कं गदां धत्ते सुदर्शनम् ॥

संकर्षणो गदाकम्बुसरसीरुहचऋभृत् ।

वासुदेवो गदाशङ्ख्चक्रप्यधरो मतः ॥

प्रयुम्गश्चक्रभृच्छङ्ख्यादाम्भोजानि पाणिभिः ।

अनिरुद्धो लसचक्रगदाशङ्खारिवन्दवान् ॥

पुरुषोत्तमस्तु चक्रं पद्मशङ्ख्यादा दधत् ।

अधोक्ष्मजस्सरसिजं गदाशङ्खुसुदर्शनम् ॥

नरसिंहस्तु चक्राब्जगदाकम्बुविराजितः ।

अच्युतस्तु गदापद्मचक्रशङ्खेस्समन्वितः ॥

जनार्दनोऽम्बुजं चक्रं कम्बु कौमोदकीं दधत् ।

उपेन्द्रो वहते शङ्खं गदां चक्रं कुशेशयम् ॥

हरिर्धारयते कम्बु चक्रं तामरसं गदास् ।

कृष्णः करैः पाञ्चजन्यं गदामब्जं सुदर्शनम् ॥

एतास्तु मूर्तयो व्रेया दक्षिणाधःकराक्कमात् ।

वासुदेवादिवर्णास्स्युष्पट्षदेते तदादयः ॥

(रूपमण्डने ॥)

मानुषवासुदेवः ।

अथ मानुषं वासुदेवमायताश्रे विमाने मध्यमं दशतालमितं सिवंशितशताङ्गलं द्विभुजं चक्रशङ्घरं दक्षिणे रुक्मिणीं देवीं तदक्षिणे

१. 'वासुदेवमाश्रये'दिति पाठान्तरम् । २. मध्यमदशतालेति भवितव्यम् ।

हलमुसलधरं १ बलभद्रं तदक्षिणे प्रयम्नं द्विभुजं क्षुरिकाधरदक्षिणहस्तं कट्यवलम्बतवामहस्तं तद्दक्षिणे विरिञ्चं चतुराननं चतुर्भुजं देवस्य वामपार्श्वेऽनिरुद्धं २ द्विभुजं खङ्गखेटकधरं तद्वामे साम्बं द्विभुजं दान-दक्षिणकर २ मन्यदण्डधरं ४ तस्य वामे गरुडं च कारयेत् । तेषां वर्णा-म्बराभरणानि भृगूक्तविधिना कारयेत् । देवानेतान्स्थितानेव संस्थाप्य तद्वूपं भौतुकं कारयेत् । अथवा तेषां मध्ये विष्णुं चतुर्भुजमेव स्थापयेत् ।

दैविकवासुदेवः ।

दैविकवासुदेवं सिंहासने समासीनं चतुर्भुजं शङ्कुचक्रधरं श्रीभूम्या६ सहितं तथा देवस्य दक्षिणवामयोः पूर्वोक्तान्देवान्बलभद्रस्य दक्षिणे॰ देवीं रेवतीं प्रयुम्नस्य दक्षिणे॰ रोहिणीमनिरुद्धनस्योषां९ साम्बस्येन्दुकरीं च १० सहैव ११ स्थापयेत्। एतेषां कौतुकनिम्बं पूर्ववत्।

(वैखानसागमे ।)

 ^{&#}x27;हलधारायुत'मिति पाठान्तरम्। २. 'नीलमर्ध' मिति पाठान्तरम्।
 १. 'दक्षिणे दाहक'मिति पाठान्तरम्। ४. एतदादर्शान्तरे न । ५. 'तदूर्व्व'मिति पाठान्तरम्। ६. 'श्रीभूमिभ्या' मिति भवितव्यम्। ७. एतदादर्शान्तरे न ।
 ८. एतदन्यतरादर्शे न ९. 'अनिहद्धस्य रामा'मिति पाठान्तरम्। १०. साम्बस्ये-षान्दुकरिं चे'ति पाठान्तरम्। ११. 'सभवा' इति पाठान्तरम्।

दक्षिणे तु करे चक्रमधस्तात्पद्ममेव च ।

वामे शङ्कं गदाधस्ताद्वासुदेवस्य रुक्षणम् ॥

श्रीपुष्टी चापि कर्तव्ये पद्मवीणाकरान्विते ।

ऊरुमात्रोन्छ्रितायामे मालाविद्याधरौ तथा ॥

प्रभामण्डलसंस्थौ तौ प्रभा हस्त्यादिभूषणौ१ ।

पद्मामं पादपीठं तु प्रतिमास्वेवमाचरेत् ॥

(अग्निपु० १०४ अ० ॥)

एकवक्तश्चतुर्बाहुस्सौम्यरूपस्सुदर्शनः ।
पीताभ्वरश्च मेघाभस्सर्वाभरणभूषितः ॥
कण्ठेन शुभदेशेन कम्बुतुल्येन राजता ।
वराभरणयुक्तेन कुण्डलोत्तरभूषिणा ॥
अङ्गदी बद्धकेयूरी वनमालाविभूषणः ।
उरसा कौस्तुमं विश्वत्किरीटं शिरसा तथा ॥
शिरःपद्मस्तथैवास्य कर्तन्यश्चारकर्णिकः ।
पुष्टिश्चिष्टायतभुजस्तनुस्ताम्रनखाङ्गलिः ॥
मध्येन त्रिवलीभङ्गशोभितेन सुचारुणा ।
स्त्रीरूपधारिणी क्षोणी कार्या तत्पादमध्यगा ॥

१. ' हस्त्यादिभूषणा' इति स्यात् ।

तत्करस्थाङ्गियुगलो देवः कार्यो जनार्दनः । तालान्तरपदन्यासः किंचिन्निष्क्रान्तदक्षिणः ॥ अनुदृश्या (१) मही कार्या देवदर्शितविस्मिता । देवश्च कटिवासन कार्यो जान्ववलम्बिना वनमाला च कर्तव्या देवजान्ववलम्बिनी। यज्ञोपवीतं कर्तव्यं नाभिदेशमुपागतम् ॥ उत्फुल्लकमलं पाणौ कुर्यादेवस्य दक्षिणे । वामपाणिगतं शङ्खं शङ्खाकारं तु कारयेत् ॥ दक्षिणे तु गदा देवी तनुमध्या सुलोचना । स्त्रीरूपधारिणी मुग्धा सर्वाभरणभूषिता ॥ पश्यन्ती देवदेवेशं कार्या चामरधारिणी । कुर्यात्तन्मूर्धि विन्यस्तं देवहस्तं तु दक्षिणम् ॥ वामभागगतश्वकः कार्यो लम्बोदरस्तथा । सर्वाभरणसंयुक्तो वृत्तविष्कारितेक्षणः॥ कर्तव्यश्चामरकरो देववीक्षणतत्परः। कुर्यादेवकरं वामं विन्यस्तं तस्य मूर्धनि ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वासुदेवस्तंकर्षणः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धकः । श्वतरक्तपीतऋष्णाः क्रमात्कृतयुगादिषु ॥

पूज्या द्विजातिभिश्चेषां छत्रामं कुर्कुटाण्डवत् । त्रपुषामं च बालेन्दूषमं कुर्याचिरं १ क्रमात् ॥

(रूपमण्डने ॥)

संकर्षण:।

वासुदेवस्वरूपेण कार्यस्संकर्षणः प्रमु:। स तु शुक्रवपुः कार्यो नीलवासा यदूत्तम!॥ गदास्थाने च मुसलं चक्रस्थाने च लाङ्गलम्। कर्तव्यौ तनुमध्यौ तु नृरूपौ रूपसंयुतौ॥

प्रद्युम्नः ।

वींसुदेवस्वरूपेण प्रयुम्श्च तथा भवेत् ।
स तु दूर्वाङ्करश्यामस्सितवासा विधीयते ॥
चक्रस्थाने भवेचापो गदास्थाने तथा शरः ।
तथाविधो तौ कर्तव्यौ यथा मुसळळाङ्गळौ ॥
चापबाणधरः कार्यः प्रयुम्श्च सुदर्शनः ।
राजिनन्द्रमणिश्यामश्रवेतवासा मदोत्कटः ॥

अनिरुद्धः । एतदेव तथा रूपमनिरुद्धस्य कारयेत् । पद्मपत्नाभवपुषो रक्ताम्बरधरस्य तु ॥

१. 'कुर्याच्छिर' इति स्यात् ।

चक्रस्थाने भवेचर्म गदास्थानेऽसिरेवच । चर्म स्याचकरूपेण प्रांशुः खङ्गो विधीयते ॥ चक्रादीनां स्वरूपाणि किंचित्पूर्वं सुदर्शयेत् । रम्याण्यायुधरूपाणि चक्रादीन्येव यादव ! ॥ वामपार्श्वगताः कार्या देवानां प्रवरा ध्वजाः । सुपताकायुता राजन् ! यष्टिस्थास्ते यथेरितम् ॥

अनिरुद्धसाम्बी ।

कर्तज्यश्वानिरुद्धोऽपि खङ्गचर्मधरः प्रभुः । साम्बः कार्यो गदाहस्तस्सुरूपश्च विशेषतः ॥ साम्बानिरुद्धौ कर्तव्यौ पद्माभौ रक्तवाससौ ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

साम्बप्रयुन्नी ।

साम्बश्च गदाहस्तः प्रद्युम्नश्चापभृत्सुरूपश्च । अनयोस्म्नियौ च कार्ये खेटकानिस्त्रिंशधारिण्यौ ॥ (बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

विष्णुः ।

विष्णुः किरीटमकुटकटिसूत्रविभूषितः । पीताम्बरधरस्सौम्यश्चतुर्भुजसमन्वितः ॥

भभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् । परहस्ते तु वामे तु शङ्कं चक्रं च दक्षिणे ॥ पद्मपीठोपरिष्टात्तु सस्यश्यामनिभाकृतिः । भासीनो वा स्थितो वापि सब्येऽसब्ये श्रियान्वितः ॥ संयुक्तः केवळो वापि कर्त्तब्यं विष्णुमूर्त्तिनम् । (अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटळे ॥)

शङ्कचक्रधरं देवं पीताम्बरधरं हिरम् । श्रीभूमिसहितं देवं सर्वारुङ्गारसंयुतम् ॥ स्थितं वाथ समासीनं शयितं वापि कारयेत् । (सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिंशत्तमपटले ॥)

कार्योऽष्टभुजो भगवांश्चतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णुः । श्रीवत्साङ्कितवक्षाः कौस्तुभमणिभूषितोरस्कः ॥ अतसीकुसुमश्यामः पीताम्बरिनवसनः प्रसन्नमुखः । कुण्डलिकरीटधारी पीनगलोरस्थलांसभुजः ॥ खङ्गगदाशरपाणिर्दक्षिणतस्थान्तिदश्चतुर्थकरः । वामकरेषु च कार्मुकखेटकचन्नाणि शङ्कश्च ॥ अथ च चतुर्भुजिमिच्छति शान्तिद एको गदाधरश्चान्यः । दक्षिणपार्श्वे होवं वामे शङ्कश्च चन्नं च ॥

द्विभुजस्य तु शान्तिकरो दक्षिणहस्तोऽपरश्च शङ्ख्घरः। एवं विष्णोः प्रतिमा कर्तन्या भूतिमिच्छद्भिः॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

देवदेवं यथा विष्णुं कारयेद्गरुडस्थितम् । कौस्तुमोद्गासितोरस्कं सर्वामरणधारिणम् ॥ सजलाम्बुदसच्छायं पीतदिव्याम्बरं तथा । मुखानि चास्य चत्वारि बाहवो द्विगुणास्तथा ॥ सौम्येन्दुवदनं पूर्वं नारसिंहं तु दक्षिणम् । कपिलं पश्चिमं वक्त्रं तथा वाराहमुत्तरम् ॥ तस्य दक्षिणहस्तेषु बाणारिमुसलाभयम् । चर्म सीरवराविन्दु १ वामे च वनमालिनः ॥ कार्याणि विष्णोधम्ब ! वामहस्तेष्वनुक्रमात् ।

लोकपालविष्णुः । एकवक्तो द्विबाहुश्च गदाचक्रधरः प्रभुः ।

विष्ण्वायतनम् । दक्षिणे पुण्डरीकाक्षं पूर्वे नारायणं न्यसेत् । गोविन्दः पश्चिमे स्थाप्य उत्तरे मधुसूदनः ॥

वाचस्पत्ये विष्णुलक्षणप्रदर्शनावसरे 'अरि चक्रं इन्दुश्शक्क् 'इति
 विवरणं कृतम् ।

ईशाने स्थापयेद्विष्णुमाग्नेय्यां तु जनार्दनम् । नैर्ऋत्ये पद्मनाभं च वायव्ये माधवं तथा ॥ केशवो मध्यतस्स्थाप्यो वासुदेवोऽथवा बुधैः । संकर्षणो वा प्रयुम्नोऽनिरुद्धो वा यथाविधि ॥ दशावतारसंयुक्तस्स्थाप्यो जलशयोऽथवा । अप्रतस्सूकरस्स्थाप्यस्तर्वदेवमयश्युभः ॥

विष्णोः प्रतीहाराः ।

प्रतीहारांस्ततो वक्ष्ये दिशां चतसृणां क्रमात् । वामनाकाररूपास्ते कर्तव्यास्सर्वतश्शुभाः ॥ तर्जनीं शङ्कचके च चण्डो दण्डं दधत्क्रमात् । वामे स्थाप्यः प्रचण्डोऽस्त्रापसव्ये दक्षिणे शुभः ॥ पत्रं खड्नं खेटकं च करैर्विश्रद्भदां जयः । विलोमे पद्मगदयोर्विजयस्तौ क्रमान्यसेत् ॥ तर्जनी बाणचापं च गदां धाता तु सृष्टतः (१)। गदापसव्ये तैरस्त्रैर्विधाता वामदक्षयोः ॥ तर्जनी कमलं शङ्कं गदां भद्रः क्रमाद्दधत् । शस्त्रापसव्ययोगेन सुभद्रस्तौ क्रमान्यसेत् ॥

(रूपमण्डने ॥)

गरुडः।

ताक्ष्यों मरकतप्रख्यः कौशिकाकारनासिकः ।
चतुर्भुजस्तु कर्तव्यो वृत्तनेत्रमुखस्तथा ।।
गृध्रोरुजानुचरणः पक्षद्वयिभूषितः ।
प्रभासंस्थानसौवर्णकलापेन विराजितः ॥
छत्रं तु पूर्णकुम्भं च करयोस्तस्य कारयेत् ।
करद्वयं तु कर्तव्यं तथा विरचिताञ्चलि ॥
यदास्य भगवान्पृष्ठे छत्रकुम्भधरौ करौ ।
न कर्तव्यौ तु कर्तव्यौ देवपादधरौ शुभौ ॥
किंचिल्लम्बोदरः कार्यस्सर्वाभरणभूषितः ।

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

उपेन्द्रस्याग्रतः पक्षी गुडाकेशः कृताञ्जिलेः । सन्यजानुगतो भूमौ मूर्शा च फणिमण्डितः ॥ स्थूलजङ्को नरग्रीवस्तुङ्गनासो नराङ्गकः । द्विबाहुः पक्षयुक्तश्च कर्तन्यो विनतासुतः ॥ (श्रीतत्विनिधौ ॥)

आजानूत्तप्तहेमप्रभमथ [च*] हिमप्रख्यमानाभि साक्षा-दाकण्ठात्कुङ्कुमाभं भ्रमरकुलसमस्यामलं मूर्धि शान्तम्।

व्याप्तब्रह्माण्डगर्भं द्विभुजमभयदं पिङ्गनेत्रोप्रतारं तार्क्ष्यं नीलाप्रनासद्युतिविविधमहापक्षलक्ष्यं नमामि ॥ पालादेवो गरुत्मानमृतघटगदाशङ्ख्यानक्रसिनागा-

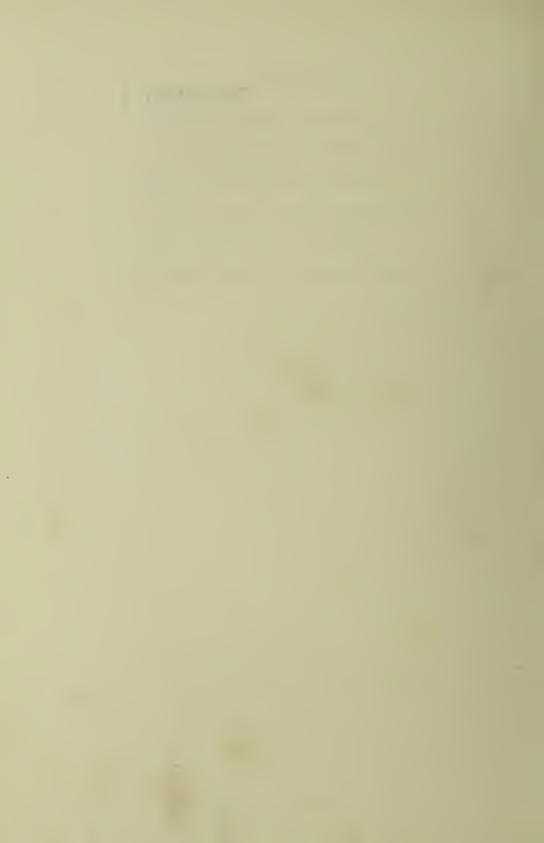
न्बिभ्राणः कृष्णपादो निजकरकमछैरष्टभिस्त्वर्णवर्णः।

पापन्नै: पश्चपातैरखिलविषहरैराश्रितार्तिन्नवृत्तः

श्रीमान्त्रा पन्नगारिस्सकलिविषभयाद्रःनजालोज्वलाङ्गः ॥

(शिल्परत्ने ॥)

आयुधपुरुषाः ।

आयुधपुरुषाः ।

आयुधपुरुषाः ।

दशायुधप्रतिष्ठां तु वक्ष्ये लक्षणपूर्वकम् ।
वज्रं शक्ति च दण्डं च खङ्गं पाशं तथाङ्कशम् ॥
गदा त्रिशूलं पग्नं च चक्रं चेति दशायुधम् ।
एकवक्त्रं द्विनेत्रं च करण्डमकुटान्वितम् ॥
कृताङ्गलिपुटोपेतं द्विबाहुं सर्वलक्षणम् ।
प्रतिमालक्षणप्रोक्तमानेनैव समाचरेत् ॥
जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपग्ने नपुंसके ।
शेषाः पुमांसो विज्ञेयास्वष्टतालविनिर्मिताः ॥
स्वमूर्तायुधसंयुक्तारस्विक्रिया देकतालतः ।
तालाष्टांशविवृद्ध्या तु चतुस्तालावसानकम् ॥
कल्पयेदायुधं विद्वानस्त्रवर्गोक्तमार्गतः ।
तेषां मूर्ज्यायुधं कार्यमथवा मकुटोपिर ॥

१. शक्तिश्वेति भवितव्यम् । २. स्वकीयादिति भवितव्यम् ।

हस्तयोरन्तरे वापि वामेतरकरेऽपि वा । परित्यज्याङ्कशं यद्वा तत्स्थाने कल्पयेङ्कजम् ॥ (उत्तरकामिकागमे अष्टषष्टितमपटले ॥)

शक्तिस्तु योषिदाकारा लेहिताङ्गी वृकाश्रिता ।
दण्डोऽपि पुरुषः कृष्णो घोरो लोहितलोचनः ॥
खङ्गश्च पुरुषश्यामशरीरः कुद्धलोचनः ।
पाशस्सप्तफणस्मर्पपुरुषः पुच्छसंयुतः ॥
ध्वजस्तु पुरुषः पीतो व्यावृतास्यो महाबलः ।
गदा पीतप्रभा कन्या सुर्पानजघनस्थला ॥
विश्र्लं पुरुषो दिव्यस्सुश्रूश्श्यामकलेबरः ।
शङ्कोऽपि पुरुषो दिव्यश्युङ्गाङ्गश्चुभलोचनः ॥
हेतिर्बहुतिथी(१) सा स्त्री भिन्दिश्श्यामतनुः पुमान् ।
शरस्यात्पुरुषो दिव्यो रक्ताङ्गो दिव्यलोचनः ॥
धनुस्स्त्री पद्मरक्ताभा मूर्शि पूरितचापभृत् ।
एवमस्त्राणि पूतानि जानीयात्परमेश्वरे ॥
उक्तानां चैव सर्वेषां मूर्शि स्वायुधलाञ्छनम् ।
भुंजौ द्वौ तु प्रकर्तव्यौ स्कन्दलग्नौ सदा बुधैः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. स्कन्धलग्नाविति भवितव्यम् ।

वजं शक्ति च दण्डं च खङ्गं पाशं तथाङ्कशम् ।
गदा त्रिश्लं चक्रं च पद्मं चेति दशायुधम् ॥
दिभुजाश्च दिनेत्राश्च सर्वाभरणसंयुताः ।
कृताञ्चलिपुटोपेताः करण्डमकुटान्विताः ॥
तत्तद्वक्तप्रमाणेन अस्त्रमूर्तिसमन्विताः ।
नानावर्णसमायुक्तं नीलजीमूतवर्णकम् ॥
नीलकं पद्मरागं च तुषारं चेन्द्रनीलकम् ।
शारदाभं च रक्तं च वज्रादीनां तु वर्णकम् ॥
जाया शक्तिगदा विद्यात्पाशपद्मे नपुंसके ।
शेषाः पुमानिति ख्याताः कीर्तितास्वस्त्रमूर्तयः ॥
(पूर्वकारणागमे चतुर्दशपटले ॥)

सुद्र्गनपुरुषः ।

चक्रं शङ्कं च चापं परशुमसिमिषुं शूलपाशाङ्कशाग्निं बिश्राणं खङ्गखेटं हलमुसलगदाकुन्तमत्युग्रदंष्ट्रम् । ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं कनकमयलसद्गात्रमत्युग्ररूपं वन्दे षट्कोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारचक्रम् ॥ (शिल्परने ॥)

१. शक्तिश्वेति भवितव्यम् । २. जाये शक्तिगदे इति भवितव्यम् ।

ज्योतिश्च् डालमीलिस्निनयनवदनष्योडशोत्तुङ्गबाहुः
प्रत्यालीदेन तिष्ठन्प्रणवशशधराधारषट्कोणवर्ती ।

निस्सीमेन स्वभूमा निखिलमिप जगत्क्षेमविन्निर्ममाणो
भूयात्सौदर्शनो वः प्रतिभटपरुषः प्रुष्यः पौरुषाय ॥ ७५ ॥

उप्रंपश्याक्षमुग्चङ्गकुटि समकुटं कुण्डलि स्पष्टदंष्ट्ं
चण्डास्त्रेबीहुदण्डैर्लसदनलसमक्षौमलक्ष्योरुकाण्डम् ।

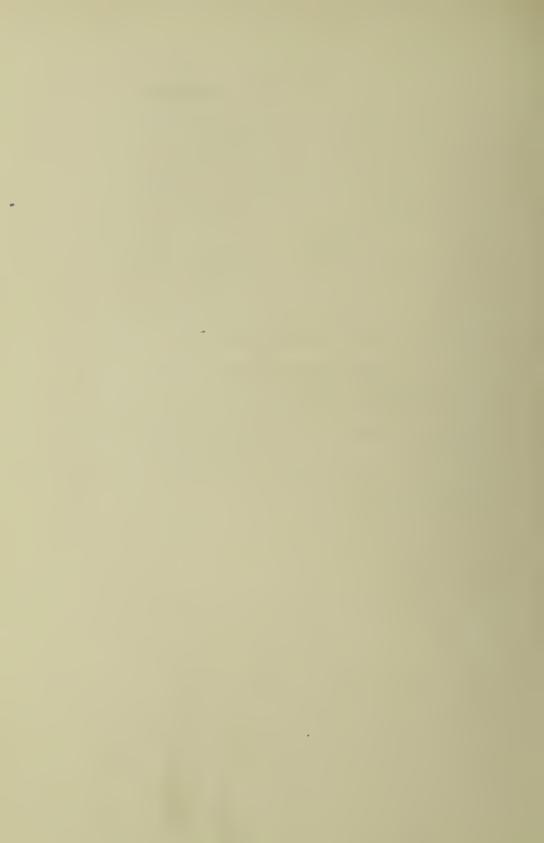
प्रत्यालीढस्थपादं प्रथयतु भवतां पालनन्यप्रमप्रे
चक्रेशोऽकालकालेरितभटविकटाटोपलोपाय रूपम् ॥ ७९ ॥

चक्रं कुन्तं कृपाणं परशुहुतवहाबङ्गश्चरं दण्डशक्ती
शङ्खं कोदण्डपाशौ हलमुसलगदा बन्नश्चलाश्च हेतीन् ।

दोर्भिस्सव्यापसव्येद्धदतुलबलस्तम्भितारातिदपैंव्यूहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयिनो जृम्भतां संपदे वः ॥८०॥

(सुदर्शनशतके ॥)

आदित्याः ।

आदित्याः ।

आदित्याः ।

द्विभुजाः पद्महस्ताश्च रक्तपद्मासने स्थिताः ।
रक्तमण्डलसंयुक्ताः करण्डमकुटान्विताः ॥
रक्ताम्बरधरास्सर्वे सर्वाभरणभूषिताः ।
छन्नवीरसमायुक्ता भास्करा द्वादशा इमे ॥
वैवस्वतो विवस्वांश्च मार्ताण्डो भास्करो रविः ।
लोकप्रकाशकश्चैव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः ॥
आदित्यश्च तथा सूर्यः अंशुमांश्च दिवाकरः ।
एते वै द्वादशादित्याश्चोत्तरादिक्रमात्स्थिताः ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अर्थमा चेन्द्रवरुणौ पूषा विष्णुर्भगस्तथा । अजघन्यो जघन्यश्च मिलो धाता इति स्मृताः ॥

विवस्वांश्चेव पर्जन्यस्वादित्या द्वादश समृताः ।

द्विभुजाः पद्महस्ताश्च रक्तपद्मासने स्थिताः ॥

रिममण्डलसंयुक्तास्सुरक्ता लोकनायका: ।

(सुप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अदितेः पुत्रभावत्वादादित्यस्यति १ चोच्यते । ईश्वरस्यार्धभागे तु जगश्चक्षुरिति २ स्मृतः ॥ द्विभुजं पद्महस्तं तु रक्तवर्णं सुरूपकम् । करण्डमकुटोपेतं सर्वाभरणभूषितम् ॥ मकुटद्विगुणं तारं प्रभामण्डलमध्यमम् । उषाश्च प्रत्युषोदेवी सन्यासन्ये तु संस्थितः ३ ॥ अरुणं चाप्रतः कृत्वा पङ्कजं ४ तत्त्वरूपकम् । सप्ताश्वरथमध्यस्यं भास्वरं पापनाशनम् ॥ रक्तपद्मासनस्यं हि आसनं तत्र कल्पयेत् । पूर्वोक्तविधिना सर्वमादित्यं परिकल्पयेत् ॥

(सुप्रभेदागमे एकोनपञ्चाशत्तमपटले ॥)

 ^{&#}x27;स्त्विति ' इति भिवतन्यम् । २. 'जगचक्षु'रिति स्यात् ।
 'संस्थिते' इति भिवतन्यम् । ४. 'पङ्गुविदि'ति भिवतन्यम् ।

रक्तवर्णो महातेजा द्विबाहु: पद्मभद्रविः । सप्तिभिस्तुरगैर्युक्ते सर्वरज्जुसमन्विते ॥ एकचक्रे रथे तिष्ठन्पादाक्रान्तसरोरुहः । माणिक्यकुण्डलोपेत: पद्मरागिकरीटकः ॥ रक्ताम्बरधरो रम्यस्सुव्यक्ताङ्गो मनोहरः । अनूरुसारथि: कार्यः प्रतिहारौ च पार्श्वयोः ॥ मण्डलपिङ्गलनामानौ १ खङ्गखेटकधारिणौ ।

(शिल्परने पञ्चविंशाध्याये ॥)

नासाललाटजङ्कोरुगण्डवक्षांसि चोन्नतानि रवेः । कुर्यादुदीन्यवेषं गूढं पादादुरो यावत् ॥ विश्राणस्त्रवकररुहे पाणिभ्यां पङ्कजे मुकुटधारी । कुण्डलभूषितवदनः प्रलम्बहारो वियद्गवतः ॥ कमलोदरद्युतिमुखः कञ्चकगुप्तस्स्मितप्रसन्नमुखः । रत्नोञ्चलप्रभामण्डलश्च कर्तुरशुभकरोऽर्कः ॥ सौम्या तु हस्तमात्रा वसुदा हस्तद्वयोच्छ्ता प्रतिमा । क्षेमसुभिक्षाय भवेत्त्र्चतुर्हस्तप्रमाणायाम् ॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

पादेऽस्मित्रधिकाक्षरसद्भावान्मत्स्यपुराणवचने च दण्डिपङ्गलाख्य पुरुषद्वयस्य सूर्यपार्श्ववर्त्तित्वकथनादलापि 'दण्डिपङ्गलनामानौ' इति भवितन्यम् ।

शृणु वत्स ! प्रवक्ष्यामि सूर्यभेदांस्तु ते जय ! । यावत्प्रकाशकस्सूर्यो । जायते मूर्तिभिर्यथा ॥ दक्षिणे पौष्करी माला करे वामे कमण्डलः। पद्माभ्यां शोभितकरा सा धात्री प्रथमा स्मृता ॥ शूलं वामकरे चाखा दक्षिणे सोम एव च। मैत्री नाम त्रिनयना कुरोरायविभूषिता ॥ प्रथमे तु करे चक्रं तथा वामे च कौमुदी। मूर्तिरार्यमणी ज्ञेया सपद्मैः पाणिपल्लवैः ॥ अक्षमाला करे सब्ये चक्रं वामे प्रतिष्ठितम्। सा मूर्ती रौद्री ज्ञातव्या प्रधाना पद्मभूषिता ॥ चक्रं तु दक्षिणे यस्या वामे पाशस्सुशोभनः । सा वारुणी भवेन्मूर्तिः पद्मन्यप्रकरद्वया ॥ कमण्डलुर्दक्षिणतो माला चाक्षमयी भवेत्। सा भवेत्सम्मता सूर्यमूर्तिः पद्मविभूषिता ॥ यस्या दक्षिणतरशूलं वामहस्ते सुदर्शनः । भगमूर्तिस्समाख्याता पद्महस्ता शुभा जय !॥ अथ वामकरे माला त्रिशूलं दक्षिणे स्मृतम्। विवस्वन्मूर्तिरेषा स्यात्पद्मालाञ्छनलक्षिता ॥

१. ' जगत्प्रकाशकः' इति स्यात् ।

पूषाख्यस्य भवेन्मूर्तिर्द्विभुजा पद्मछाञ्छिता ।
सर्वपापहरा ज्ञेया सर्वछक्षणछिक्षता ॥
दिक्षणे तु गदा यस्या वामे चैव सुदर्शनः ।
पद्मव्यग्रा तु सावित्री मूर्तिस्सर्वार्थसाधनी ॥
स्तुचं च दक्षिणे हस्ते वामे होमजकाछिकाम् ।
मूर्तिस्त्वाष्ट्री भजेत्सा स्यात्पञ्चह्वकरद्वया ॥
सुदर्शनकरा सब्ये पद्महस्ता तु वामतः ।
एषा स्याद् द्वादशी मूर्तिर्विष्णोरिमततेजसः ॥
धाता मित्रोऽर्यमा रुद्दो वरुणस्सूर्य एव च ।
भगो विवस्वान्पूषा च सविता दशमस्स्मृतः ॥
एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुर्द्वादश उच्यते ।

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

रिवः कार्यरुशुभरमश्रुः सिन्दूरारुणसुप्रभः । आपीच्य १ वेषस्त्वाकारस्सर्वाभरणभूषितः ॥ चतुर्बाहुर्महातेजाः कवचेनाभिसंवृतः । कर्तव्या रशना चास्य पानीयाङ्गेति संज्ञिताः ॥

बृहत्संहितायां सूर्यस्य उदीच्यवेषकथनात् अत्रापि 'उदीच्यवेष' इति स्यात् ।

रश्मयस्तस्य कर्तव्या वामदक्षिणहस्तयोः । जर्थे सग्दामसंस्थाना सर्वपुष्पचिता शुभा ॥ स्वरूपरूपस्रवाकारो दण्डः कार्योऽस्य वामतः । दक्षिणे पिङ्गले भागे कर्तव्यश्चातिपिङ्गलः॥ आपीच्यवेषौ कर्तव्यो ताबुभाविप यादव!। तयोर्मूर्झि च विन्यस्तो करौ कार्यौ विभावसोः ॥ लेखनीपत्रके कार्ये पिङ्गलश्चातिपिङ्गलः। चर्मशूलधरो देवस्तथा यत्नाद्विधीयते ॥ सिंहो ध्वजश्च कर्तव्यस्तथा सूर्यस्य वामतः । चत्वारश्चास्य कर्तव्यास्तनयास्तस्य पार्श्वयोः ॥ रेवन्तश्च यमश्चेय मनुद्वितयमेव च । प्रहराजो रविः कार्यो प्रहेर्वा परिवारितः ॥ राज्ञी सवर्णा छाया च तथा देवी सुवर्चसा । चतस्त्रश्चास्य कर्तव्याः पत्यश्च परिपार्श्वयोः ॥ एकचक्रे च सप्ताश्वे षडश्रे वा रथोत्तरे। उपविष्टस्तु कर्तन्यो देवो ह्यरुणसारथिः॥

(मत्स्यपुराणे ॥)

१. 'पिङ्गलो ' इति भवितव्यम् । २. 'उदीच्यवेषौ ' इति भवितव्यम् ।

पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भदलयुति:। सप्ताश्वरथसंस्थश्च द्विभुजश्च सदागति:॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

एकचक्रससप्ताश्वससारिथमहारथम् ।
कृत्वा तु स्थापयेत्सूर्यं पुरुषाकृतिरूपिणम् ॥
तदर्धं वामतर्श्यामं नारीरूपसमन्वितम् ।
कृत्वा तु स्थापयेत्सम्यक्सर्वाभरणभूषितम् ॥
आकुञ्चितसुकेशास्तु १ प्रभामण्डलसंयुतम् ।
मकुटं वा विधातन्यमन्यत्सर्वं सुमण्डलम् ॥
हस्तद्वयलसत्पद्मं कञ्चकाञ्चितविग्रहम् ।
एकवस्त्रं दिदोर्दण्डं स्कन्धे सक्तकराम्बुजम् ॥
रथोपेतं विना वाध केवलं पद्मसंस्थितम् ।
पादौ सखेटकौ २ तस्य स्थिरं पद्मासने स्थितम् ॥
जातिहिङ्कुल्यवर्णस्था (१) संस्थाप्या ३ सूर्यमण्डलम् ।
वैकर्तनो विवस्त्रांश्च मार्ताण्डो भास्करो रविः ॥
लोकप्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविक्रमः ।
आदिस्यश्च तथा सूर्यः अंशुमांश्च दिवाकरः ॥

 ^{&#}x27;सुकेशं त्वि' ति भवितब्यम् । २. 'सकटका' विति भवितब्यम् ।
 ई. 'संस्थाप्य' मिति भवितब्यम् ।

एते वै द्वादशादित्या एवमाकृतिरुच्यते ।
द्विभुजाश्च द्विनेत्राश्च पद्मस्थाः पद्महस्तकाः ॥
रक्ताम्बरसुवर्णाश्च प्रभामण्डलमण्डिताः ।
उपवीतसमायुक्तास्सर्वाभरणभूषिताः ॥
आदित्याकृतिरेवं तु चन्द्राकृतिरथोच्यते ।
(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

सर्वलक्षणसंयुक्तं सर्वाभरणभूषितम् । द्विभुजं चैकवक्त्रं च श्वेतपङ्कजधृक्करम्॥ वर्तुलं तेजसो बिम्बं, मध्यस्थं रक्तवाससम् । आदित्यस्य त्विदं रूपं कुर्यात्पापप्रणाशनम् ॥ (रूपमण्डने ॥)

ससप्ताश्वे सैकचके रथे सूर्यो द्विपद्मपृक् ।
मषीभाजनलेखन्यौ बिश्रत्कुण्डी १ तु दक्षिणे ॥
वामे तु पिङ्गलो द्वारि दण्डभृत्स रवेर्गणः ।
वालव्यजनधारिण्यौ पार्श्वे राज्ञी च निष्प्रभार ॥
अथवाश्वसमारूढः कार्य एकस्तु भास्करः ।

वरुणस्सूर्यनामा च सहस्रांशुस्तथा परः ॥

मत्स्यपुराणवचनानुसारेण 'दण्ड' इति वा रूपमण्डनानुरोधेन 'दण्डी' ति वा भवितव्यम् । २. 'निक्षुभे'ति स्यात् ।

धाता तपनसंज्ञश्च सविताथ गभिक्तमान् । रविश्वेवाथ पर्जन्यस्वष्टा मिलोऽथ विष्णुकः ।। मेषादिराशिसंस्थाश्च मार्गादिकार्तिकान्तगाः । कृष्णो रक्तो मनाग्रक्तः पीतः पाण्डुरकस्सितः ॥ कापिलः पीतवर्णश्च शुकाभो धवलस्तथा । धूम्रो नीलः क्रमाद्वर्णाश्चरक्तयः केसराग्रगाः ॥

इडा सुषुम्ना विश्वाचिरिन्दुसंज्ञा प्रमर्दिनी । प्रहर्षणी महाकाली कपिला च प्रबोधनी ॥ नीलाम्बरा घनान्ता च अमृताख्या च शक्तयः ।

(अग्निपु० ५१ अ०॥)

आदित्यपरिवाराः ।

श्वतस्तोमः कुजो रक्तो बुधः पीतो गुरुस्तथा । शुक्रस्त्वेतरशिनः कृष्णो राहुर्भूमास्तु केतवः ॥ पद्महस्तो भवेत्सोमः कुजे दण्डः कमण्डलुः । योगासनो बुधो देवो गुरौ चाक्षकमण्डल् ॥ अक्षः कमण्डलुरुशुक्ते शनौ दण्डकमण्डल् । अर्धकायस्थितो राहुः केतुः करपुटाकृतिः ॥ सप्ताश्वरथ आदित्यश्चन्द्रो दशहयस्थितः । मङ्गलो मेषमारूढो बुधस्सर्पासनस्थितः ॥

हंसारूढं गुरुं विद्याद्भेकारूढं च भागवम् । शनिं महिषमारूढं राहुं कुण्डस्य मध्यगम् ॥ सर्पपुच्छाकृतिं केतुं शनिं दंष्ट्राकरालितम् । ग्रहाः किरीटिनः कार्या रत्नकुण्डलशोभिताः ॥ सूर्यस्यायतने स्थाप्या विह्नकोणादितः क्रमात् । कुजो जीवस्तमस्शुकः केतवो ज्ञस्शानिस्शशी ॥

(रूपमण्डने ॥)

तेजश्चण्डो महावजो द्विमुजः पद्मखङ्गमृत् । कुण्डिकाजप्यमालीन्दुः कुज्ञश्चक्त्यक्षमालिकः ॥ बुधश्चापाक्षपाणिस्त्याज्जीवः कुण्ड्यक्षमालिकः । ग्रुकः कुण्ड्यक्षमाली स्यात्किङ्किणीसूत्रवाञ्छिनिः ॥ अर्धचन्द्रधरो राहुः केतुः खङ्गी च दीपमृत् । (अग्निपु० ५१ अ० ॥)

सोमः ।

सोमिस्सिहासनासीन: कुन्दशङ्खसमद्युतिः । प्रभामण्डलसंयुक्तो द्विभुजस्सौम्यवक्त्रकः ॥ आसीनो वा स्थितो वापि कुमुदोज्वलकं करः । हेमयज्ञोपवीताङ्गस्सर्वाभरणभूषितः ॥

शुक्रवस्त्रधरश्शान्तस्सर्वपुष्पैरलङ्कृतः । सोम एवं समाख्यात: क्षेत्रपालस्तथोच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

चन्द्रश्चित्रे विधातव्यर्श्वेताम्बरसमावृतः । दशश्वेताश्वसंयुक्तमारूढं स्यन्दनं शुभम् ।। द्विभुजं दक्षिणे पाणौ गदां विश्रत्पृथूदरीम् ।

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

चन्द्रस्थेतवपुः कार्यस्थेताम्बरधरः प्रमुः । चतुर्बाहुर्महातेजास्सर्वाभरणभूषितः ॥

वामस्तु वरदो हस्तश्शशाङ्कस्य निरुच्यते ॥

कुमुदौ च सितौ कार्यों तस्य देवस्य हस्तयो: । कान्तिर्मूर्तिमती कार्या तस्य पार्थे तु दक्षिणे ।।

वामे शोभा तथा कार्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । चिह्नं तथास्य सिंहाङ्कं वामपार्श्वेऽर्कवद्भवेत् ॥

दशाश्वे च रथे कार्यो द्विचके वरसारथौ।

(मत्स्यपुराणे ॥)

श्वेतरुश्वेताम्बरधररुश्वेताश्वरुश्वेतभूषणः । गदापाणिर्द्विबाहुश्च कर्तन्यो वरदरुराशी ।।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

चित्रसिंहासनासीनः कुन्दस्फटिकसिन्नभः । प्रभामण्डलसंयुक्तो द्विबाहुश्च द्विनेत्रकः ॥ आसीनो वा स्थितो वापि कुमुदप्रज्वलकरः । तस्य दक्षिणभागे तु रोहिणी द्विभुजान्विता ॥ सस्याङ्करिनभाङ्गा स्याद्राजीवसमलोचना । चन्द्राकृतिस्समाख्याता स्कन्दस्याकृतिरुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे त्रयोदशपटले ॥)

भौमः ।

धरापुत्रस्य वक्ष्यामि लक्षणं चित्रकर्मणि । चतुर्भुजो मेषगमश्राङ्गारकसमद्युतिः ॥ दक्षिणं तद्धरं हस्तं वरदं परिकल्पयेत् । ऊर्ध्वं शक्तिसमायुक्तं वामौ शुक्रगदाधरौ ॥ (शिल्परःने पञ्चविंशाध्याये ॥)

भौमोऽग्नितुल्यः कर्तन्यस्वष्टाश्चे काञ्चने रथे।
(मत्स्यपुराणे॥)

रक्तमाल्याम्बरधरश्शक्तिशूलगदाधरः । चतुर्भुजो मेषगमो वरदस्स्याद्धरासुतः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

बुधः।

सिंहारूढं संप्रवक्ष्ये कार्णिकारसमप्रभम् । पीतमाल्याम्बरधरं स्वर्णभूषाविभूषितम् ॥ वरदं खङ्गसंयुक्तं खेटकेन समन्वितम् । गदया च समायुक्तं बिश्राणं दोश्चतुष्टयम् ॥ एवं ठिखेचन्द्रसूनुं बुधं प्रहपतिं शुभम् । (शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

विष्णुतुल्यो बुधः कार्यो भौमतुल्ये तथा रथे।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

देवगुरुशुक्रौ ।

ततो देवगुरुर्लेख्यरशुक्रश्च भृगुनन्दनः । चतुर्भिर्बाहुभिर्युक्तश्चित्रकर्मविशारदैः ॥ वरदी साक्षस्त्रौ च कमण्डलुधरौ तथा । दण्डिनौ च तथा बाहौ बिश्राणौ [परि*]कल्पयेत् ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

तप्तजाम्बूनदाकारो द्विभुजश्च बृहस्पतिः । पुस्तकं चाक्षमालां च करयोस्तस्य कारयेत् ॥ सर्वाभरणयुक्तश्च तथा पीताम्बरो गुरुः । अष्टाश्चे काञ्चने दिव्ये रथे दृष्टिमनोरमे ॥

शुक्ररखेतवपुः कार्यरखेताम्बरधरस्तथा । द्वौ करौ कथितौ तस्य निधिपुस्तकसंयुतौ ॥ देशाश्वे वा रथे कार्यो राजते भृगुनन्दनः ।

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

शनैश्वर: ।

शनैश्वरः कृष्णवर्णो द्विभुजास्ततवाससा । करण्डमकुटोपेतस्सर्वाभरणभूषणः ॥ दण्डं दक्षिणहस्ते तु वरदं वाममुच्यते । स्थानकं पद्मपीठे तु शुक्कवस्त्रधरश्शुचिः ॥ ईषत्पङ्गरिव स्थाने ईषद्गस्वतनुस्स्मृतः ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

कृष्णवासास्तथा कृष्णस्थानिः कार्योऽसिताननः । दण्डाक्षमालासंयुक्तः करद्वितयभूषणः ॥ कार्ष्णायसे रथे कार्यस्तथैवाष्टतुरङ्गमे ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

राहुः ।

सिंहासनगतं राहुं करालवदनं लिखेत्। वरदं खङ्गसंयुक्तं खेटशूलधरं क्रमात्॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

रौप्ये रथे तथाष्टाश्वे राहुः कार्यो विचक्षणैः । कम्बलं पुस्तकं कार्यं भुजेनैकेन संयुतम् ॥ करमेकं तु कुर्याच शस्यशून्यं १ तु दक्षिणम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

केतवः ।

धूम्रा द्विबाहवस्सर्वे वरदाश्च गदाधराः । गृध्रपृष्ठसमारूढा लेखनीयास्तु केतवः ॥

गृधाः किरीटिनः कार्या नवतालप्रमाणकाः । रक्तकुण्डलकेयूरहाराभरणभूषिताः॥

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

भौमवच तथा रूपं केतो: कार्यं विजानता। केवलं चास्य कर्तव्या दश राजंस्तुरङ्गमाः॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

आदित्यप्रतीहाराः ।

तर्जन्यंशुताम्रचूडदण्डेर्दण्डी तु वामतः । तर्जनीशक्तिकरणदण्डेरस्यात्पिङ्गलः परः ॥ द्वे तर्जन्यौ वन्नदण्डावानन्दो वामगो दधत् । तर्जनीदण्डापसन्ये विचित्रो दक्षिणे स्थितः ॥

१. 'शस्त्रशून्य' मिति स्यात्।

द्वे तर्जन्यौ पद्मदण्डौ चित्रो धत्ते स वामतः। तर्जनीदण्डापसन्ये विचित्रो दक्षिणे स्थितः॥ तर्जन्यौ किरणं दण्डं किरणाक्षस्तु धारयेत्। तर्जनीदण्डापसन्ये प्रतीहारस्सुलोचनः॥ चतुर्द्वारेषु संस्थाप्या दिशास्वेते प्रदक्षिणम्। (रूपमण्डने॥)

भूयस्तव प्रवक्ष्यामि दण्डनायकपिङ्गलौ ।
राज्ञस्तौषादयश्चान्ये दिग्देवा दिण्डिना सह ॥
मया सह समागम्य पुरा देवैविंचारितम् ।
एष कारुणिकस्सूर्यो युद्ध्यते दानवैस्सह ॥
ते तु लब्धवरा भूवा अमात्याद्या द्यमीक्ष्णशः ।
आदित्यं मन्यमानास्ते तपन्तं हन्तुमुद्यताः ॥
तस्मात्तेषां विघातार्थं प्रवराश्च भवामहे ।
अस्माभिः प्रतिरुद्धास्ते न द्रक्ष्यन्ति दिवाकरम् ॥
संमत्येवं ततस्सकन्दो वामपार्थे रवेस्थितः ।
दण्डनायकसंज्ञस्तु सर्वलोकस्य स प्रमुः ॥
उक्तश्च स तदार्केण व्वं प्रजादण्डनायकः ।
दण्डनीतिकरो यस्मात्तस्मात्त्वं दण्डनायकः ॥
लिखते यः प्रजानां च मुकृतं यच्च दुष्कृतम् ।
अग्निर्दक्षिणपार्थे तु पिङ्गल्यास्स पिङ्गलः ॥

अश्विनौ वापि सूर्यस्य पार्श्वयोरुभयोस्स्थितौ । अश्वरूपात्समुत्पन्नी तेन ताविश्वनी सुरौ ॥ द्वारपाली स्मृती तस्य राज्ञः श्रेष्टी १ महाबली । कार्तिकेयरस्मतो राज्ञः श्रेष्ठश्चापि२ हरस्स्मृतः ॥ राज्दीतौ स्मृतो धातुर्नकारस्तस्य प्रत्ययः । सुरसेनापतित्वेन स यस्मादीप्यते सदा ॥ तस्मात्स कार्तिकेयस्त नाम्ना राज्ञ इति समृत: । स्नगतौ च स्मृतो धातुर्यस्य स प्रत्ययस्समृतः ॥ गच्छतीति रह ३स्तस्मात्पर्यायात्स्रीष उच्यते । प्रथमं यद्भवेद्वारं धर्माधीभ्यां समाश्रितम् ॥ तत्रैतौ संस्थितौ देवौ लोकपूज्यो द्विजोत्तमाः!। द्वितीयायां तु कक्ष्यायामप्रधृष्टौ व्यवस्थितौ ॥ पक्षिप्रेताधिपौ नाम्ना स्मृतौ कल्माषपक्षिणौ । वर्णस्य शवलत्वाच यमः कल्माष उच्यते ॥ पक्षावस्येति यः पक्षी गरुडः परिकीर्तितः । स्थितो दक्षिणतस्तस्य दण्डहस्तसमन्वितः ॥

उपरितननिर्वचनानुसारेण 'राज्ञस्नौषा'विति भवितव्यम् । २. 'स्नौष-श्वापी'ति भवितव्यम् । ३. 'हरस्स्मृत ' इति पूर्ववचनानुसारेण 'हर' इति भवितव्यम् ।

उत्तरेण स्थितोऽर्कस्य कुबेरश्च विनायकः । कुबेरो धनदो ज्ञेयो हस्तिरूपो विनायक:॥ कुत्सया कुप्यता शतं कुशरीरमजायत । कुबेरः कुशरीरत्वात्स नाम्ना धनदस्समृतः ॥ नायकस्पर्वसत्वानां तेन नायक उच्यते । विविधं नयते यस्मात्स त तस्माद्विनायकः ॥ रेवतश्चैव दिण्डिश्च तौ रवेः पूर्वतस्थितौ । ततो दिण्डिस्सृतो रुद्रो रेवतस्तनयो रवेः॥ प्लुतं गच्छत्यसौ यस्मात्सर्वलोकनमस्कृतः । रेवृप्लवगतौ धातूरेवतस्तेन स स्मृतः ॥ डिङ्गतावस्य वै धातोर्दिण्डिशब्दो निपास्यते । डयतेऽसौ सदा दिण्डी तेन दिण्डी प्रकीर्तितः॥ इत्येते प्रवराः प्रोक्ता धात्वर्धा नैगमैश्ह्यभैः। एषां संक्षेपतो भूयस्सङ्ख्यां वो निगदामि वै॥ अश्विनो तो ततो ज्ञेयो दण्डनायकपिङ्गळो । तौं सूर्यद्वारपौ ज्ञेयौ राज्ञस्तौषौ ततस्स्मृतौ ॥ रेवतश्चेव दिण्डिश्च इत्येते प्रवरा मया । अष्टादश समाख्यातास्संक्षेपात्सङ्ख्यया मया ॥ (भविष्यपुराणे ब्रा० प० १२४ अ०॥)

देव्यः ।

देव्यः ।

देवी।

देन्यास्संस्थापनं वक्ष्ये तल्लक्षणपुरुषस्सरम् ।
शिलादिद्रन्यमापाद्य तै: कुर्यात्प्रतिमां ततः ॥
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सुप्रसन्नैकवक्त्रका ।
दुकूलवसना देवी करण्डमकुटान्विता ॥
वरदाभयसंयुक्ता पाशाङ्कशकरान्विता ।
दिभुजा वा दिनेता वा प्रलम्बितकरान्विता ॥
पद्महस्तातिशान्ता च सा देवी कनकप्रभा ।
शुकोत्पलकरा वापि शूलपाशकरापि वा ॥
यथेष्टास्त्रापि वा शङ्कचक्रहस्ता तु षड्भुजा ।
दंष्ट्राकरालवदना पञ्चास्या दशदोर्युता ॥
देवोक्तास्त्रासना वापि देवालिङ्गनतत्परा ।
देवोक्तसंस्थिता वापि स्थानकासनसंयुता ॥

प्रलम्बवामपादा वा लिम्बतापरपादका । देवेन सहिता वापि केवला वा प्रकीर्तिता ॥ स्यामा श्वेताथवा रक्ता साधकेच्छानुरूपतः । ऋज्वाकारयुता वापि द्विभिङ्गसहिताथवा ॥ एवं देवी प्रकर्तव्या तस्यास्संज्ञा द्विधा मता । मनोन्मनीति गौरीति लक्ष्यभेदं नु नानयोः ॥ मूर्तिस्सादाशिवी यत्र कल्प्यते तत्र कल्पिता । तदा मनोन्मनीसंज्ञां लभते विप्रसत्तमाः ! ॥ नृत्तमूर्त्यादिभेदेषु गौर्याद्याख्यां समस्नुते ।

(उत्तरकामिकागमे चतुश्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

द्विभुजां श्यामवर्णां तु सर्वाभरणभूषिताम् । दक्षिणे चोत्पलं ग्राह्यं वामहस्तं प्रसारयेत् ॥ किरीटं वा करण्डाख्यं तुङ्गपीनपयोधराम् । गौरीरूपमिदं विद्धि विष्णुरूपं ततश्रृणु ॥

(सुप्रभेदागमे चतुस्त्रिशत्तमपटले ॥)

द्विभुजा च द्विनेत्रा च किंचित्प्रहसितानना । करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ॥

दुक्लव्यसनोपेता सर्वावयवसुन्दरी ।
दक्षिणे कटकं हस्तं वामहस्तं प्रलम्बितम् ॥
पीनोरुः पीनगण्डा च पीनस्तनसमन्विता ।
दिबाहुका द्विनेत्रा च स्थामाभा कमलेक्षणा ॥
दक्षिणे चोत्पलं हस्ते वामहस्तं प्रलम्बितम् ।
भवान्याकृतिरेवं स्याद्वागीस्थाकृतिरुच्यते ॥
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

दुर्गा ।

चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सा स्याच्छ्यामिनभा वरा ।
सौम्या पीताम्बरोपेता पीनोरुजघनस्तना ॥
करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ।
अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ॥
परहस्ते तु सन्ये तु चकं वामे तु शङ्क्षृष्टक् ।
समपादस्थिता चैव पद्मपीठोपरिस्थिता ॥
नागेन्द्रेण स्तनं बध्वा रक्तकञ्चकधारिणी ।
एवं दुर्गा समाख्याता विष्णुलक्षणमुच्यते ॥

(अंग्रुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

आदिशक्तेस्समुद्भूता विष्णुप्राणानुजा शुभा । शङ्कचक्रथरा देवी धनुस्सायकधारिणी ॥

खङ्गखेटकसंयुक्ता शूळपाशसमायुता । चतुर्भुजां वा कुर्वीत सर्वाभरणभूषिताम् ॥ श्यामवर्णां सुवदनां महिषस्य शिरस्थिताम् । सिंहारूढां च वा कुर्यात्पद्मासनसमागताम् ॥

(सुप्रभेदागमे षट्चत्वारिंशत्तमपटले ॥)

शक्तिं बाणं तथा शूलं खड्नं चक्रं च दक्षिणे। चन्द्रबिम्बमधो वामे खेटमूर्ध्वे कपालकम् ॥ शूलं चक्रं च बिश्राणा सिंहारूढा च दिग्मुजा। एषा देवी समुद्दिष्टा दुर्गा दुर्गापहारिणी॥ (विष्णुधर्मोत्तरे॥)

ल्लाटलोचनं तस्यास्तिलकं च शिखामणिः । शशिखण्डिकरीटं वा मकुटं सकरण्डकम् ॥ सनक्रकुण्डलं रत्नमण्डनं कर्णमण्डनम् । कर्णावतंसकाकर्णच्लिकापालिकान्वितम् ॥ चतुर्भुजसमायुक्तामष्टाभिदींर्मिरान्विताम् । शूलं खड्नं शरं चक्रं दक्षिणेषु करेषु च ॥ पाशखेटकशाङ्गीश्च शङ्कं वामकरेषु च । चतुर्भुजे च वामे तु शङ्कं वरदहस्तकम् ॥

चक्रं चाभयहस्तं च दक्षिणे तु समायुता । दिनेत्रा सौम्यवदना महिषस्य शिरस्थिता ॥ दुर्गायास्त्वाक्वतिर्ह्येवं ब्रह्माण्याक्वतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

दुर्गामूर्तित्रयम् ।

वरं त्रिशूळं खेटं च पानपात्रं च बिश्वती । नीळकण्ठे तथा नागा महाळक्ष्मीसुखप्रदा ॥ वरं त्रिशूळं पद्मं च पानपात्रं करे तथा । क्षेमङ्करी तदा नाम क्षेमारोग्यप्रदायिनी ॥ कमण्डलुं च खड्गं च डमरुं पानपात्रकम् । हरसिद्धिस्तदा नाम सर्वेषां सिद्धिहेतवे ॥

(रूपमण्डने ॥)

रुद्रांशदुर्गा ।

रक्ताम्बरां श्यामिलनीं द्विनेत्रां किरीटरानाङ्कितहेमभूषाम् । सञ्जूलखङ्गां धृतशङ्खचन्नां मृगेन्द्रयानां रविचन्द्रभूषाम् ॥

(कारणागमे ॥)

१. 'नीलकण्ठी तदा नामे'ति स्यात्।

वनदुर्गा।

अरिशङ्कक्रपाणखेटबाणान्सधनुस्त्रूलकतर्जनी दधाना । मम सा महिषोत्तमाङ्गसंस्था नवदूर्वासदशी श्रियेऽस्तु दुर्गा ॥

(आम्राये ॥)

अग्निदुर्गा ।

विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् ॥ हस्तैश्वक्रवरासिखेटविशिखांश्वापाङ्कशौ तर्जनीं । विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेतां भजे ॥

जयदुर्गा ।

कालां स्फारां कटाक्षेरित्कुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्कं चक्रं कृपाणं तिशिखमिप करैरुद्वहन्तीं तिनेत्राम् । सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमिखलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेदुर्गां जयाख्यां त्रिदशपिरवृतां सेवितां सिद्धिकामैः ॥

विनध्यवासिनी दुर्गा।

सौवर्णाम्बुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीसिन्नभां शक्षं चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोः कलां बिश्रतीम् । प्रैवेयाङ्गदहारकुण्डलधरामाखण्डलाधैस्स्तुतां ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम् ॥

रिपुमारिणी दुर्गा।

तर्जनीं तिशिखं दोभ्यां धारयन्तीं भयङ्करीम् ।
रक्तां ध्यात्वा खेर्बिम्बे प्रजपेदयुतं मनुम् ॥
मारयेदचिरादेव रिपून्बन्धुसमन्वितान् ।
(शारदातिलके ॥)

कात्यायनी ।

वक्ष्ये कात्यायनीं देवीं शिवनारायणान्विताम् । बाहुभिर्दशभिर्युक्तां जटामकुटमण्डिताम् ॥ लोचनत्रयसंयुक्तामर्थेन्दुकृतशेखराम् ॥ अतसीपुष्पसंकाशामिन्दीवरदलेक्षणाम् ॥ पीनोन्नतकुचाम्भोजां तनुमध्येन शोभिताम् । त्रिभङ्गिस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दनीम् ॥ त्रिश्लं दक्षिणे खङ्गं शक्तिं चक्रधरं (१) तथा । अधिउयं कार्मुकं वामे पाशमङ्कुशखेटकम् ॥ चण्टां च परशुं चापि धारयन्तीं समालिखेत् । अधस्तान्महिषं चास्याश्चिन्नग्रीवं समालिखेत् ॥ छिनस्थाने समुत्पन्नं खङ्गखेटकधारिणम् । दृदि शूलेन निर्भनं रुधिरारुणविग्रहम् ॥

प्रबद्धं नागपाशेन श्रुकुटीभीषणेक्षणम् । नाभेरूर्ध्वं विनिष्क्रान्तं दानवं दारुणं लिखेत् ॥ दक्षिणं चरणं देव्यास्सिहपृष्ठे प्रतिष्ठितम् । उत्तुङ्गमश्चितं वामं महिषस्योपरिस्थितम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद्गन्थे ॥)

कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुजं तथा ।
तयाणामिप देवानामनुकारानुकारिणीम् ॥
जटाज्र्टसमायुक्तामर्धेन्दुकुतलक्ष्मणाम् ।
लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्दुसदशाननाम् ॥
अतसीपुष्पसङ्काशां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम् ।
नवयौवनसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥
सुचारुदर्शनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम् ।
त्रिभङ्गिस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दनीम् ॥
तिक्ष्णवाणं तथा शक्तिं वामतो विनिबोधत ॥
खेटकं पूर्णपात्रं च पाशमङ्कशमेव च ।
वण्टां च परशुं चापि चामरं सन्निवेशयेत् ॥
अधस्तान्महिषं विद्याद्विद्विशरस्कं प्रदर्शयेत् ।
शिरुक्लेदोद्भवं तद्वद्वानवं खङ्गपाणिकम् ॥

हृदि शूलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषणम् । रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्तविस्तारितेक्षणम् ॥ वेष्टितं नागपाशेन श्रुकुटीभीषणाननम् । सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया ॥ वमद्रुधिरवक्तं च देव्यास्सिंहं प्रदर्शयेत् ।

(मयदीपिकायाम् ॥)

कात्यायनीं ततो वक्ष्ये दशहस्तां महाभुजाम् ।
तेजः प्रतापदा नित्यं नृपाणां सुखबोधिनी ।।
त्रिमङ्गिस्थानसंस्थाना महिषासुरसूदनी ।
दक्षे त्रिशूळं खङ्गं च चक्रं वाणं च शक्तिकाम् ॥
खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कुशमेव च ।
घण्टा च वामतो वृध्यदत्यमूर्धजधःकरी ।।
अधस्तान्महिषं तद्वद्विशिरस्कं प्रदर्शयेत् ।
शिरश्छेदोद्भवं तद्रद्दानवं खङ्गपाणिनम् ।।
हिद शूळेन निर्भन्नं निर्यदन्त्रविभूषितम् ।
रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्तविष्पारितेक्षणम् ॥

 ^{&#}x27;दध्याद्दैल्यमूर्धजधृक्करी 'ति स्यात् । २. 'पाणिक 'मिति
 स्यात् ।

देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम् । किञ्चिदूर्ध्वं तथा वाममङ्गुष्ठं महिषोपरि ॥

(रूपमण्डने ॥)

चण्डिका ।

निगद्यते हाथो चण्डी हेमाभा सा सुरूपिणी। त्रिनेत्रा यौवनस्था च कुद्धा चोर्ध्वस्थिता मता ॥ क्रशमध्या विशालाक्षी चारुपीनपयोधरा । एकवक्त्रा तु सुप्रीवा बाहुविंशतिसंयुता॥ शूलासिशङ्खचक्राणि बाणशक्तिपवीनपि। अभयं डमरुं चैव छित्रकां दक्षिणे करे ॥ ऊर्ध्वादिक्रमयोगेन विभ्रती सा सदा ग्रुभा। नागं पाशं तथा खेटं कुठाराङ्कशकार्मुकम् ॥ घण्टाध्वजगदादशं मुद्गरं वाम एव च । तद्धो महिषरिछन्नमूर्धा पतितमस्तकः ॥ शस्त्रोद्यतकरस्तब्धस्तद्गीवासंभवः पुमान् । शूलभिन्नो वमद्रक्तो रक्तभूमूर्धजेक्षणः ॥ सिंहेन खाद्यमानश्च पाशबद्धो गले भृशम्। याम्याङ्घ्यात्रान्तसिंहा च सन्याङ्घ्यालीढगासुरे ॥ चण्डी चोद्यतशस्त्रेयं चारोषरिपुनाशिनी । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

चिण्डिका श्वेतवर्णा सा शिवरूपा च सिंहगा । जिटला वर्तुलत्र्यक्षा वरदा शूलधारिणी ॥ कित्रिकां बिश्रती दक्षे पाशपात्राभयान्त्रिता ।

(नृसिंहप्रासादे ॥)

गोधासनाद्भवेद्गोरी लीलया (१) हंसवाहना ।
सिंहारूढा भवेद्वुर्गा मातरस्वस्ववाहनाः ॥
चिष्डका क्रूररूपा च पिङ्गकेशा क्रशोदरी ।
रक्ताक्षी भग्ननेत्रा च निर्मांसा विक्रतानना ॥
व्याव्रचर्मपरीधाना भुजङ्गाभरणान्विता ।
कपालमालिनी कृष्णा शवारूढा भयावहा ॥
त्रिशूलं खेटकं खङ्गं धनुः पाशाङ्कशे शरः ।
कुगरो३ दर्पणं घण्टा शङ्कश्चकं गदा पविः ॥
दण्डो मुद्गह४ इत्येतैर्यथास्थानायुधेर्युता ।
बाहुषोडशसंयुक्ता चण्डमुण्डविधातिनी ॥

 ^{&#}x27;स्याच्छवारूढा च षड्भुजे 'ति विष्णुधर्मोत्तरपाठः । २. 'वर्णिकां बिश्रती दक्षे पानपात्राभयान्यतः' इति विष्णुधर्मोत्तरपाठः । ३. कुठार इति स्यात् । ४. मुद्गर इति स्यात् ।

चण्डिकाप्रतीहाराः।

चण्डिकायाः प्रतीहारान्कथयिष्याम्यनुक्रमात् । वेतालः करटश्रीव पिङ्गाक्षो भुकुटिस्तथा ॥ ध्रम्रकः कङ्कदश्चैव रक्ताक्षश्च सुलोचनः। दंष्ट्राननविकटास्यास्सर्फुरदशनोद्धलाः॥ बर्बरां कृष्णदेहाश्च रक्ताश्च स महाबलाः। तर्जनी चैव खट्टाङ्गमूर्ध्व डमरुदण्डकौ ॥ वेतालस्तु समाख्यातोऽपसन्ये करटः पुनः । अभयं खड्डाखेटं च दण्डं पिङ्गललोचनः ॥ वामापसव्ययोगेन भवेड्रकुटिनामकः। तर्जनी वज्राङ्कशे च दण्डं धूम्रक ईरितः ॥ सब्यापसब्ययोगेदं भवेत्कङ्कदनामकः । तर्जनी च त्रिशूलं च खट्टाङ्गं दण्ड एव च ॥ रक्ताक्षो नामभेदेन वामे दक्षे त्रिलोचनः (१) । दिग्द्वारपक्षयुग्मे च प्रशस्ता विघ्ननाशकाः ॥ (रूपमण्डने ॥)

नव दुर्गाः ।

नवपद्मान्विते स्थाने पूज्या दुर्गास्त्वमूर्तितः । आदौ मध्ये तथेन्द्रादौ नवतत्वाक्षरैः ऋमात् ॥

अष्टादशभुजैका तु पीनवक्षोरुहोरुहा १। सर्वालङ्कारसंयुक्ता सर्वसिद्धिप्रदायिनी ।। मूर्धजं खेटकं घण्टामादर्शं तर्जनीं धनुः । ध्वजं डमरुकं पाशं बिश्रती वामपाणिभि:।। शक्तिमुद्गरशूलानि वज्रं शङ्खमथाङ्कशम् । शलाकां मार्गणं चक्रं दधाना दक्षिणैः करैः॥ जयमिच्छद्भिरित्येताः पूजनीया महात्मभिः । शेषाष्ट्रोडशहस्ताश्च शलाकां मार्गणं विना३ ॥ रुद्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपातिचण्डिका ॥ नवमी चोग्रचण्डा च मध्यस्था वह्निसनिभा । रोचनाभारुणा कृष्णा नीला शुक्रा च धूम्रिका ॥ पीता च पाण्डुरा ज्ञेया आलीढस्था हरिस्थिता४। महिषस्था सशस्त्रीका दैत्यमूर्घजमुष्टिका ॥ पद्माकृतिरथस्थाप्या इत्युक्तं स्कन्दयामले ।

(भविष्यत्पुराणे ॥)

नन्दा ।

नन्दा भगवती देवी भारद्वाजाभिनन्दजा। वरपाशाङ्कशाञ्जानि बिश्रती च चतुर्भुजा॥ गौरवर्णा गजस्था वा खङ्गखेटवराभया।

भद्रकाली।

अष्टादरामुजा कार्या भद्रकाली मनोहरा । आलीढस्वासनस्था च चतुस्सिहे रथे स्थिता ॥ अक्षमाला त्रिरालं च खङ्गश्चन्द्रश्च यादवर ! । बाणचापे च कर्तव्ये राङ्कपद्मे तथैव च ॥ स्तृक्सुवौ च तथा कार्यी तथोदककमण्डलू । दण्डराक्ती च कर्तव्ये कृष्णाजिनहुतारानौ ॥ हस्तानां भद्रकाल्यास्तु भवेच्छान्तिकरः करः । एकश्चेव महाभाग ! रत्नपात्रधरो भवेत् ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. 'आलीढस्थानसंस्थाने'ति नृसिंहप्रासादपाठः । २. 'खङ्गं चर्म च सर्वदे'ति नृसिंहप्रासादपाठः । ३. तथा दिव्यकमण्डलु' रिति नृसिंहप्रासादपाठः । ४. 'भवेच्छान्तिकरोऽवर' इति नृसिंहप्रासादपाठः ।

महाकाली ।

खङ्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुग्रुण्डीं शिरः शङ्कं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषादृताम् । नीलाश्मग्रुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्विपते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॥ (चण्डीकल्पे ॥)

अष्टबाहुर्महाकाया कालमेघसमप्रभा। शङ्कचत्रगदाकुभ्भमुसलाङ्कशपाशयुक्।। वज्रं करे विभ्रती सा महाकाली मुदेऽस्तु नः।

(कारणागमे ॥)

सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्कितवरानना । विशाल्लेचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ खङ्गपात्रशिरःखेटैरलंकृतचतुर्भुजा । कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्स्रजम् ॥

अम्बा ।

अम्बा कुमुदवर्णाभा पाशाब्जाभीतिपात्रिणी ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

अम्बिका ।

सिंहारूढाम्बिका त्रयक्षा भूषिता दर्पणोद्वहा । (वामभुजे दर्पणोद्वहा दक्षिणे वरयुक्ता, यदुक्तम्—

दक्षिणे तु करे प्रोक्तो वरस्साधारणस्सदा ।) खन्नखेटधरा द्वाम्यां कर्तव्या च चतुर्भुजा ॥

(लक्षणसमुचये ॥)

मङ्गला ।

सिंहासनस्थिता देवी जटामकुटमण्डिता । शूलाक्षस्त्रधरा च वरदाभयचापधृक् ॥ दर्पणं शरखेटं च खङ्गचन्द्रधरा शिवा । सुरूपा लक्षणोपेता सुस्तनी चारुहासिनी ॥ सर्वाभरणभूषाङ्गी सर्वशोभासमन्विता ।

(देवीपुराणे ॥)

सर्वमङ्गला ।

चतुर्बाहुः प्रकर्तन्या सिंहस्था सर्वमङ्गला । अक्षसूत्रं कजं दक्षे शूलकुण्डीधरोत्तरे ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

हेमाभां करुणाभिपूर्णनयनां माणिक्यभूषोज्वलां द्वात्रिंशद्दलषोडशाष्ट्रदलयुक्पद्मस्थितां सुस्मिताम् । भक्तानां धनदां वरं च दधतीं वामेन हस्तेन त-दक्षेणाभयमातुलङ्गसुफलं श्रीमङ्गलां भावये ।।

(शरभतन्त्रे ॥)

कालरात्रिः।

एकवेणी १ जपाकर्णपूरा नम्ना खरस्थिता । लम्बोष्ठी २ कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ॥ वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा ३ । वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा ४ कालरात्रिभयङ्करी ॥

लिलता ।

शङ्क्षमुग्धकरादर्शं बिश्रती वामपार्श्वतः । याम्ये फलाञ्जनीहस्ता ललितोर्ध्वा सुभूषणा ॥

गौरी।

गारी कुमारिकारूपा ध्यायमाना महेश्वरैः । वरदाभयहस्ता सा द्विभुजा श्रेयसे सदा ॥ अक्षस्रूताभये पद्मं तस्याधश्च कमण्डलुः । गौर्या मूर्तिश्चतुर्बाहुः कर्तव्या कमलासना ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

 ^{&#}x27;एकवीणे 'ति विष्णुधर्मोत्तरपाठः । २. ' स्वस्वोष्ठी ' ति विष्णुधर्मोत्तरपाठः ।
 धर्मोत्तरपाठः । ३. 'वामपादोल्लसल्लोहकृतकण्टकभूषणे 'ति विष्णुधर्मोत्तरपाठः ।
 ४. 'वर्धयन्मूर्धजाकृष्टे ' ति विष्णुधर्मोत्तरपाठः ।

गौर्या मूर्तयः।

अथ गौर्याः प्रवक्ष्यामि प्रमाणं मूर्तिनिर्णयम् । चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभूषिता ॥ अक्षसूत्राम्बुजे धत्ते दर्पणं च कमण्डलुम् । उमानाम्नी भवेनमूर्तिवीन्दता तिदशैरपि ॥ अक्षसूत्रं शिवं देवं गणाध्यक्षं कमण्डलुम् । पश्चद्वयेऽग्निकुण्डे च मूर्तिस्सा पार्वती स्मृता ॥ अक्षसूत्रं तथा पद्ममभयं च वरं तथा। गोधासनाश्रिता मूर्तिर्गृहे पूज्या श्रिये सदा ॥ कमण्डल्वक्षसूत्रं च बिभ्राणा वज्रमङ्कराम् । गजासनस्थिता रम्भा कर्तव्या सर्वकामदा ॥ शूलाक्षसूत्रदण्डांश्च बिम्नाणा श्वेतचामरम्। तोतला कथिता चेयं सर्वपापप्रणाशिनी।। नागपाशाङ्कशौ चैवाभयदं वरदं करम्। त्रिपुरा नाम संपूज्या वन्दिता त्रिदशैरपि ॥

(रूपमण्डने ॥)

गौर्यायतनम् ।

वामे सिद्धिः श्रिया (१) याम्ये साविती चैव पश्चिमे । पृष्टकर्णद्वये कार्या भगवती सरस्वती ।।

ईशाने तु गणेशस्यात्कुमारश्वाग्निकोणके । मध्ये गौरी प्रतिष्ठाप्या सर्वाभरणभूषिता ॥

गौर्या अष्टौ द्वारपालिकाः।

अभयाङ्करुशपाशदण्डेर्जया चैव तु पूर्वतः । सन्यापसन्ययोगेन विजया नाम सा भवेत् ॥ अभयाम्बुजपाशदण्डेरिजता चापराजिता । अभयवज्राङ्करादण्डेर्विभक्ता मङ्गळापि च ॥ अभयशङ्कपद्मदण्डेर्मोहिनी स्तम्भिनी तथा । जया च विजया चैव अजिता चापराजिता ॥ विभक्ता मङ्गळा चैव मोहिनी स्तम्भिनी तथा । गौर्या आयतने सृष्टा अष्टी स्युद्धीरपाळिकाः ॥

(रूपमण्डने ॥)

भूतमाता ।

स्यामवर्णा विशालाक्षी क्षीरारुणनिभानना । द्विभुजा बिभ्रती लिङ्गं चर्म शस्त्रं तु दक्षिणे ॥ सिंहासनोपविष्टेयं मुक्ताभरणमूर्धजा । भूतप्रेतपिशाचाद्यैस्सेविता तु विशेषतः ॥

इन्द्रयक्षेश्व गन्धवैंस्सिद्धविद्याधरादिभिः । अश्वत्थस्याप्यधो देवी भूतमातेति विश्रुता ॥

योगानिद्रा ।

निद्रा तु शयनारूढा सुसौम्या मुकुलेक्षणा । पानपात्रधरा २ चेयं द्विभुजा परिकीर्तिता ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वामा ।

वृत्तस्था जटिला त्र्यक्षा बहिज्वालासमप्रभा । कपालाभयहस्तोग्रा वामावामफलप्रदा ॥ द्विबाहुरेकवक्तैषा विधातन्या विपश्चिता ।

ज्येष्ठा ।

पाटलाभा भवेदष्टाकपालशरधारिणी। उम्रा महाबला भूत्यै शत्रुन्नी शेषपूर्वजा।।

रौद्री।

रक्तवस्त्रा तथा रौद्री कपाळचमरीकरा । शेषपूर्वी तु विज्ञेया कृष्णवक्त्रा सुभीषणा ॥

१. 'कमलेक्षणे 'ति पाद्मसंहितापाठः । २. 'पाशपात्रधरे 'ति पाद्म-संहितापाठः ।

काली ।

वनश्यामा ततः काली ताम्ररक्तनिभानना । कपालकर्णिकाहस्ता विज्ञेया भयनाशिनी ॥

कलविकर्णिका । नीलशुभ्रा महादेवी विकर्णी कलपूर्विका । कपालशक्तिहस्तेयं भयहृच शुभप्रदा ॥

बलविकर्णिका ।

बश्चवर्णा विशालाक्षी कपालं जपमालिकाम् । बिश्राणा शान्तिदा भूत्यै बलपूर्वा विकर्णिका ॥

बलप्रमथनी।

ताम्राभा श्वेतवर्णा स्याद्धलप्रमथनी शुभा । कपालपाशिनी चेयं सर्वशतुक्षयङ्करी ॥

सर्वभूतद्मनी ।

जपाकुसुमवर्णाभा दंष्ट्रिणी च महोदरी । कपालयंजिणी भूतदमंनी सर्वपूर्विका ॥

(भविष्यत्पुराणे ॥)

मनोन्मनी ।

नीलताम्रारुणा भासा पृथुवक्ता मनोन्मनी ।
कपालखिद्गनी भूत्यै रात्रूणां भयवर्धनी ॥
(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

वारुणी चामुण्डा ।
लम्बोदरी तु कर्तव्या रक्ताम्बरपयोधरा ।
शूळहंस्तीं महाभागा भुजप्रहरणा तथा ॥
कार्पासकछुपा(१) देवी वारुणी चातिसुन्दरी ।
बृहन्नखा च कर्तव्या बहुबाहुस्तथैव च ॥
चामुण्डा कथिता चैव सर्वसत्यवशङ्करी ।
(विष्णुधमेत्तिरे ॥)

रक्तचामुण्डा ।

खङ्गं पातं च मुसरं ठाङ्गठं च निभातें सा । आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगीश्वरीति च ॥ अनया व्याप्तमिखेलं जगत्धावरजङ्गमम् । इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम् ॥ अधीते य इमा नित्यं रक्तदन्यावपुस्तकम् (१)॥ तं सा पारिचरेदेवी पति प्रियमिवाङ्गना ॥ (स्रपमण्डने ॥)

शिवदूती ।

तथैवार्तमुखी शुष्का शुष्ककाया विशेषतः ।
बहुबाहुयुता देवी भुजगैः परिवेष्टिता ॥
कपालमालिनी भीमा तथा खट्टाङ्गधारिणी ।
शिवदूती तु कर्तव्या शृगालवदना शुभा ॥
आलीढासनसंस्थाना तथा राजंश्वतुर्भुजा ।
अस्क्यात्वधरा देवी खड़्रश्लूष्ठधरा तथा ॥
चतुर्थस्तु करस्तस्यास्तथा कार्यस्तु सामिषः ।
(मत्स्यपुराणे ॥)

वामाधो रत्नपातं तदुपिर च गदां खेटपाशौ दधानां दक्षैः पद्मं कुठारं तदुपिर च महाखङ्गमप्यङ्कशं च । मध्याहार्कप्रभाभां नवमणिविल्संद्भूषणामष्टहस्तां दूतीं नित्यां त्रिनेतां सुरगणमुनिभिरस्तूयमानां भजेऽहम् ॥ (श्रीतत्वनिधौ ॥)

योगेश्वरी ।

दशबाहुस्तिनेत्रा च शस्त्रशक्यसिडामरुम् । बिभ्रती दक्षिणे हस्ते वामे घण्टां च खेटकम् ॥ खट्टाङ्कं च त्रिश्हं च देवी योगेश्वरी मता । (लक्षणसमुबये ॥)

भैरवी।

एवंरूपा भवेदन्या पाशाङ्कशयुतारुणा । भैरन्याख्या यदीष्टा तु भुजैद्वीदशभिर्युता ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

त्रिपुरभैरवी ।

उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षामां शिरोमालिनीं रक्तालितपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् । हस्ताब्जैर्दधतीं तिनेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांश्चरत्नमकुटां वन्देऽरविन्दस्थिताम् ॥

(शारदातिलके ॥)

शिवा ।

शिवा वृषासना कार्या त्रिनेत्रा वरपाणिका । डमरूरगधारी च त्रिशूलाभयदायिका ॥

कीर्ति: ।

सुमध्यां कारयेक्कीर्ति नीलोत्पलभ्यवस्थिताम् । सर्वाभरणभूषाङ्गीं कलकोत्पलधारिणीम् ।। मदिरौदनगन्धादयां महाधमणिभूषणाम् ।

सिद्धिः।

सिद्धिरेवी प्रकर्तव्या सिद्धार्थकवरप्रदा । सितचन्दनगन्धाट्या सितपङ्कजभूषिता ॥ सितासनस्थिता देवी प्रतिहारोपशोभिता ।

ऋद्धिः ।

सुन्दरीं कारयेदिंद्धं पर्यङ्कासनसंस्थिताम् । दर्पणालोकसुरतां तिलकालकभूषिताम् ॥ मालाचामरशोभाढ्यां वेणुवीणासदाप्रियाम् ॥

क्षमा ।

क्षमा तु सुमुखी कार्या योगपद्दोत्तरीयका । पद्मासनकृताधारा वरदोद्यतपाणिका ।। शूलमेखलसंयुक्ता प्रशान्ता योगसंस्थिता ।

दीप्तिः।

तेजोऽधिका प्रकर्तव्या दीप्तिश्चन्द्रासनस्थिता ।

रतिः।

कमनीया रतिः कार्या वसन्तोज्वलभूषणा । दृत्यमाना शुभा देवी समस्ताभरणौर्युता ॥

वीणावादनशीला च मदकर्पूरचर्चिता । दण्डाक्षसूत्रधरा च व्रतस्था योगसंस्थिता ॥

श्वेता ।

श्वेता पूर्णेन्दुसदशा श्वेतपङ्कजसंस्थिता ।

भद्रा ।

भद्रा सुभद्रा कर्तव्या भद्रासनव्यवस्थिता। नीलोत्पलफलहस्ता शूलसूत्राक्षधारिणी।।

जयाविजये।

जयां च विजयां कुर्याच्छूलपद्माक्षधारिणीम् । वरोद्यतां च सिंहस्थां सर्वकर्मप्रसाधनीम् ॥

काली।

काली करालरूपा च चण्डपाशोद्यता भवेत्।

घण्टाकणी ।

घण्टाकर्णी प्रकर्तव्या घण्टात्रिश्लधारिणी।

जयन्ती ।

जयन्ती सुन्दरी कार्या कुन्तशूलासिधारिणी। खेटकव्यप्रहस्ता च पूजनीया शुभान्वितै:।।

दिति: ।

दितिर्दैत्यनुता देवी सदा पूज्या महामुने !। दण्डासनस्थिता भद्रा सर्वाभरणभूषिता ॥ फलनीलोत्पलकरा चोत्सङ्गशिशुभूषिता ।

अरुन्धती ।

अक्रोधारुन्धती देवी सितवस्त्रा वतस्थिता । पत्रपुष्पोदककरा चन्दनेन सुचर्चिता ॥

अपराजिता ।

अपराजिता च कर्तन्या सिंहारूढा महाबला। पिनाकेषुकरा चैव खङ्गखेटकधारिणी।। त्रिनेत्रेन्दुजटाभारा कृतवासुकिकङ्कणा।

(देवीपुराणे ॥)

नीलोत्पलिनभां देवीं निद्रामुद्रितलोचनाम् । नीलकुञ्चितकेशाम्रां निम्ननाभीवलित्रयाम् ॥ वराभयकराम्भोजां प्रणतार्तिविनाशिनीम् । पीताम्बरवरं तां भूषणस्रग्विभूषिताम् ॥

वरशक्त्याकृतिं सौम्यां परसैन्यप्रभञ्जनीम् । शङ्कचक्रगदाभीतिरम्यहस्तां त्रिलोचनाम् ॥ सर्वकामप्रदां देवीं ध्यायेत्तामपराजिताम् ।

(नारदसंहितायाम् ॥)

सुरिः।

सुरभिर्गोमुखी देवी सुरूपा सर्वभूषणा । घासमुष्टिं तथा कुण्डीं बिम्राणा भूतिपुष्टिदा ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कृष्णा ।

अक्षसूतं च कुण्डीं च हृदयाग्रे पुटाङ्गलिम् । पञ्चाग्रिकुण्डमध्यस्थां कृष्णां तामनुधारयेत् ॥

(मार्कण्डेयपुराणे ॥)

इन्द्राक्षी ।

इन्द्राक्षीं द्विभुजां देवीं पीतवस्त्रद्वयान्विताम् । वामहस्ते वज्रधरां दक्षिणेन वरप्रदाम् ॥ इन्द्राक्षीं सहयुवतीं नानाळङ्कारभूषिताम् । प्रसन्त्रवदनाम्भोजामप्सरोगणसोविताम् ।

(इन्द्राक्षीकल्पे ॥)

अन्नपूर्णा ।

वामे माणिक्यपात्रं मधुरसभरितं बिश्रतीं पाणिपश्चे दिब्यैरन्नेः प्रपूर्णां धृतमणिवलये दक्षिणे रत्नदर्वीम् । रक्ताङ्गीं पीनतुङ्गस्तनभरविलसत्तारहारां त्रिनेत्रां वन्दे पूर्णेन्दुबिम्बप्रतिनिधिवदनामम्बिकामन्नपूर्णाम् ॥

सिन्द्राभां त्रिनेत्राममृतशिकलां खेचरीं रक्तवस्त्रां पीनोत्तुङ्गस्तनाढ्यामभिनवविलसद्यौवनारम्भरम्याम् । नानालङ्कारयुक्तां सरिसजनयनामिन्दुसंक्रान्तमूर्तिं देवीं पाशाङ्कशाढ्यामभयवरकरामन्तपूर्णां नमामि ॥

(कारणागमे ॥)

तुलसीदेवी।

ध्यायेच तुल्रसीं देवीं श्यामां कमल्लोचनाम् । प्रसन्नां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम् ॥ किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषिताम् । धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् ॥

(तुलसीमाहातम्ये ॥)

अश्वारूढदेवी।

अश्वारूढा कराग्रे नवकनकमयी वेत्रयष्टि द्धाना दक्षे वामेऽपि चैवं खिलनतनुलतापाशबद्धा सुसाध्या।

देवी नित्यं प्रसन्ना शशधरिवलसन्तेशपाशा त्रिनेत्रा दद्यादद्यानवद्या सकलसुखकुलप्राप्तिहृद्यां श्रियं नः ॥

भुवनेश्वरी।

उद्यद्भास्वत्समाभां विजितनवजपामिन्दुखण्डावनद्भां ज्योतिर्मालां त्रिनेतां विविधमणिलसत्कुण्डलां पद्मसंस्थाम् । हारग्रैवेयकाञ्चीमणिगणवल्यैरसंयुतामम्बराट्या-माद्यां पाशाङ्कुशाभ्यामभयवरकरां भावयेद्भौवनेशीम् । (महालक्ष्मीरत्नकोशे ॥)

बाला ।

जपाकुसुमसङ्काशा फुछपद्मासनस्थिता । अक्षस्रक्पुस्तकाभीतिवरहस्ता तु बालिका ॥

(त्रिपुरसुन्दरीकल्पे ॥)

राजमातङ्गी ।

रत्नासनां रयामगात्रीं श्रृण्वतीं शुकजल्पितम् । अब्जन्यस्तैकचरणां चारुचन्द्रावतंसकाम् ॥

वीणामालापयन्तीं च तिलकोङ्गासिफालकाम् । सौगन्धिकस्त्रक्कलिकाचूलिकां रक्तवाससम् ॥ विभूषणैर्भूषितां च मातङ्गीं प्रणमाम्यहम् ।

(राजमातङ्गीकल्पे ॥)

लक्ष्मी:।

लक्ष्मीः पद्मासनासीना द्विभुजा काञ्चनप्रमा ।
हेमरत्नोज्वलैर्नेऋकुण्डलैः कर्णमाण्डिता ॥
सुयौवना सुरम्याङ्गी कुञ्चितभूसमन्विता ।
रक्ताक्षी पीनगण्डा च कञ्चकाच्छादितस्तनी ॥
शिरसो मण्डनं शङ्खचकसीमान्तपङ्कजम् ।
अम्बुजं दक्षिणे हस्ते वामे श्रीफलमिष्यते ॥
सुमध्या विपुलश्रोणी शोभनाम्बरवेष्टिता ।
मेखला कटिसूत्रं च सर्वाभरणभूषिता ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

श्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवयौवनशालिनीम् । सुलोचनां चारुवक्त्रां गौराङ्गीमरुणाधराम् ॥ सीमन्तं बिबुधीशीवो (१) मणिकुण्डलधारिणीम् । श्रीफलं दक्षिणे पाणौ वामे पद्मं तु बिभ्रतीम् ॥

पद्मे पद्मां समासीनां श्वेतवस्त्रविभूषिताम् ।
कञ्चकावद्धगात्रीं च मुक्ताहारविभूषिताम् ॥
चामरैर्वीज्यमानां च योषिद्भ्यां पार्श्वयोर्द्धयोः ।
समानैस्स्नाप्यमानां च भृङ्गारसिल्लेलेक्तरैः ॥
(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद् प्रन्थे ॥)

हरेस्समीपे कर्तव्या लक्ष्मीस्तु द्विभुजा नृप !।
दिव्यरूपाम्बरधरा सर्वाभरणभूषिता ॥
गौरी शुक्राम्बरा देवी रूपेणाप्रतिमा भुवि ।
पृथक्चतुर्भुजा कार्या देवी सिंहासना शुभा ॥
सिंहासनस्यं कर्तव्यं कमल्लं चारकार्णिकम् ।
अष्टपत्रं महाभाग! कर्णिकायां तु सा स्थिता ॥
विनायकवदासीना देवी कार्या महाभुजा ।
बृहन्नालं करे कार्यं तस्याश्च कमल्लं शुभम् ॥
दक्षिणे यादवश्रेष्ठ! केयूरप्रान्तसंस्थितम् ।
वामेऽमृतघटः कार्यस्तथा राजन्! मनोहरः ॥
तस्याश्च द्वौ करौ कार्यौ विल्वशङ्ख्यरौ द्विज !।
आवर्जितघटं कार्यं तत्पृष्ठे कुझरद्वयम् ॥
देव्याश्च मस्तके पद्मं तथा कार्यं मनोहरम् ।
(हमादिव्रतखण्डे विष्णुध० ॥)

पद्मपत्रासनासीना पद्माभा पद्महास्तिनी ।
हेमरत्नोज्वलं नक्रकुण्डलं कर्णमण्डनम् ॥
चन्द्रबिम्बामलमुखी कर्णपूर्णायतेक्षणी ।
सुयौवना सुरम्याङ्गी कुञ्चितभूसाविभ्रमा ॥
रक्तोष्ठी पीनगण्डा च कञ्चकाच्छादितस्तनी ।
शिरसो मण्डनं शङ्खचक्रसीमान्तपङ्कजम् ॥
नागहस्तसमौ बाहू केयूरकटकोज्वलौ ।
पङ्कजं श्रीफलं चैव वामके दक्षिणेऽपि च ॥
शोभनाम्बरसंपन्ना श्रोणी च विपुला मता ।
मेखलाकटिसूत्राङ्गा लक्ष्मीर्लक्ष्मीविवर्धनी ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

अष्टपत्राम्बु जस्योध्वें लक्ष्मीिसंसहासने शुभे । विनायकवदासीना सर्वाभरणभूषिता ॥ ऊर्ध्वं हस्तौ प्रकर्तव्यौ देव्याः पङ्कजधारिणौ । वामेऽमृतघटं धत्ते दक्षिणे मातुलिङ्गकम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

श्री: ।

पद्मस्था पद्महत्ता च गजोिक्षितघटप्रुता । श्रीः पद्ममालिनी चैव कालिकाक्वतिरेव च ॥ (हेमादिवतखण्डे विष्णुघ०॥)

महालक्ष्मीः ।

कोछापुरं विनान्यत्न महालक्ष्मीर्यदोच्यते । लक्ष्मीवत्सा तदा कार्या रूपाभरणभूषिता ॥ दक्षिणाधःकरे पात्रमूर्व्वे कौमोदकीं ततः । वामोर्ध्वे खेटकं धत्ते श्रीफलं तदधःकरे ॥ विश्रती मस्तके लिङ्गं पूजनीया विभूतये । (विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

अञ्चल्लक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जल्जं घण्टां सुराभाजनम् । शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रमां सेवे सैरिभमर्दनीमिहमहालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥ (चण्डीकल्पे ॥)

सरस्वती।

सरस्वती चतुर्हस्ता श्वेतपद्मासनान्विता । जटामकुटसंयुक्ता शुक्रवर्णा सिताम्बरा ॥

यज्ञोपवीतसंयुक्ता रत्नकुण्डलमण्डिता । व्याख्यानं चाश्चसूत्रं च दक्षिणे तु करद्वये ॥ पुस्तकं पुण्डरीकं च निनेत्रा चारुरूपिणी । ऋज्वागता कृतास्सर्वे मुनिभिस्सेविता वरा ॥ एवं लक्षणसंयुक्ता वाग्देवी परिकीर्तिता ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

देवी सरस्वती कार्या सर्वाभरणभूषिता । चतुर्भुजा सा कर्तव्या तथैव च समुत्थिता ॥ पुस्तकं चाक्षमाला च तस्या दक्षिणहस्तयोः । वामयोश्च तथा कार्या वैणवी च कमण्डलुः ॥ समपादप्रतिष्ठा च कार्या औस्यमुखी तथा ।

(हेमाद्रिवतखण्डे विष्णुध०॥)

श्वेतपद्मासनासीनां शुक्रवर्णां चतुर्भुजाम् । जटामकुटसंयुक्तां मुक्ताकुण्डलमण्डिताम् ॥

१. 'पुस्तकं कुण्डिका चापी'ति पाठान्तरम्। २. ' ऋग्यजुस्सामभिद्तेने'ति पाठान्तरम्। 'भिदतेने'त्यंशो गीतेनेति स्यात् ।

यज्ञोपवीतिनीं हारमुक्ताभरणभूषिताम् ।
दुक् छवसनां देवीं नेत्रत्रयसमन्विताम् ॥
सदशं १ दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु पुस्तकम् ।
दक्षिणे चाक्षमाछा च करकं वामके करे ॥
वागीश्याक्वतिराख्याता दुर्गायाक्वतिरुच्यते ।
(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

जटाज्टधर्। शुद्धा चन्द्रार्धकृतशेखरा । पुण्डरीकसमासीनां नीलग्रीवा त्रिलोचना ॥

(स्कान्दपुराणे सूतसंहितायाम् ॥)

एकवक्त्रा चतुर्हस्ता मुकुटेन विराजिता । प्रभामण्डलसंयुक्ता कुण्डलान्वितरोखरा ॥ अक्षाब्जवीणापुस्तकं महाविद्या प्रकीर्तिता । वराक्षाब्जं पुस्तकं च सरखती शुभावहा ॥

(रूपमण्डने ॥)

भूमिः।

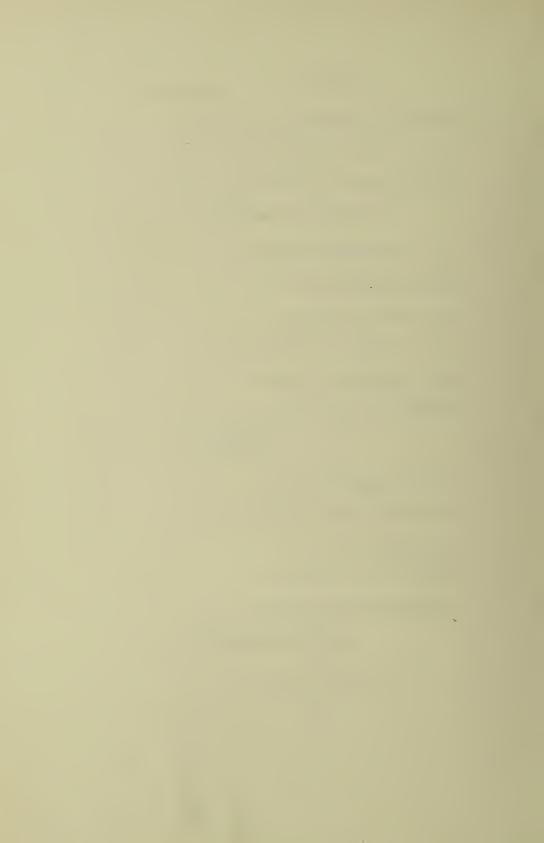
सस्याङ्कुरनिभा भूमिर्नीलालकसमन्विता । करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ।।

१. सुदण्डमिति श्रीतत्वनिधिपाठः ।

पीताम्बरधरा चैव प्रसन्नवदनान्विता ।
पद्मं वाष्युत्पलं वाथ उभयोर्हस्तयोर्धृतम् ॥
पद्मपीठोपरिष्टातु आसीना वा स्थितापि वा ।
(अंशुमद्भेदागमे एकोनपश्चाशपटले ॥)

शुक्कवर्णा मही कार्या दिव्याभरणभूषिता । चतुर्भुजा सौम्यवपुश्चन्द्रांशुसदृशाम्बरा ॥ रत्नपात्रं सस्यपातं पात्रमोषधिसंयुतम् । पद्मं करे च कर्तव्यं भुवो यादवनन्दन ! ॥ दिग्गजानां चतुर्णां च कार्या पृष्ठगता तथा । सर्वोषधियुता देवी शुक्कवर्णा ततस्समृता ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

स्यामवर्णिनिमा भास्वद्राजीवसमलोचना। हेमयज्ञोपवीता च द्विभुजा च द्विनेत्रका।। सर्वाभरणसंयुक्ता करण्डमकुटान्विता। रक्ताम्बरधरा चैव दक्षहस्तोत्पलान्विता।। धरण्याकृतिरेवं स्याज्ज्येष्ठायाकृतिरुच्यते। (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले॥)

सप्तमातरः ।

सप्तमातरः।

सप्तमातरः।

अथातस्संप्रवश्यामि मातृणां स्थापनं परम् ।
नैर्ऋतस्य वधार्थाय ब्रह्मणा चापि निर्मिताः ॥
ब्रह्माणीं ब्रह्मवत्कुर्यान्महेशीमीश्वरोपमाम् ।
कुमारवच्च कौमारीं विष्णुवद्वैष्णवीं तथा ॥
कोधाननां तु वाराहीं वामनीं तु हळायुधाम् ।
शक्ताणीं शक्तवत्कुर्याचामुण्डीमुप्ररूपिणीम् ॥
स्विकीर्णजटाभारां श्यामवर्णां चतुर्भुजाम् ।
कपाळश्ळहस्तां च चामुण्डीं कारयेत्ततः ॥
वरदाभयहस्तास्तु तत्तदायुधधारिणः ।
तत्तद्वर्णसमायुक्ता वाहनध्वजसंयुताः ॥
चतुर्भुजास्तु सर्वाश्च निष्नासनसंस्थिताः ।

(सुप्रभेदागमे द्विचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्र्पैश्वण्डिकां ययुः॥ यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम् । तद्ददेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धमाययौ ॥ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः । आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्माणी साभिधीयते ॥ माहेश्वरी वृषारूढा तिशूलवरधारिणी । महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । योद्धमभ्याययौ दैत्यानिम्बका गुहरूपिणी ॥ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । शङ्खचऋगदाशाङ्गिखङ्गहस्ताभ्युपाययौ ॥ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे:। शक्तिस्साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम् ॥ नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदशं वपुः । प्राप्ता तत्र सटाक्षेपिक्षप्तनक्षत्रसंहतिः॥ वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता । प्राप्ता सहस्रनयना यथा शकस्तथैव सा ॥

ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशिक्ताभिः । हन्यन्तामसुराश्शीष्ट्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ॥ ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा । चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतानिनादिनी ॥

(इति मार्कण्डेयपुराणे ॥)

त्राह्मी ।

चतुर्वक्त्रा चतुर्वाहुसंयुक्ता हेमसानिभा । दक्षिणेऽभयशूलं च वरदं चाक्षमालिका ॥ रक्तपद्मासनासीनां हंसवाहनकेतुकाम् । जटामकुटसंयुक्तां पीताम्बरधरां वराम् ॥ ब्रह्माणीं ह्येवमाख्यातां ब्रह्मवृक्षसमाश्रिताम् ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले ॥)

तत्र ब्राह्मी चतुर्वक्ता पड्भुजा हंससंस्थिता ।
पिङ्गला भूषणोपेता मृगचर्मीत्तरीयका ॥
वरं सूत्रं सुवं धत्ते दक्षबाहुत्रये कमात् ।
वामे तु पुस्तकं कुण्डीं बिश्रती चाभयप्रदा ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

चतुर्भुजा विशालाक्षी तप्तकाञ्चनसन्निमा । वरदाभयहस्ता च कमण्डल्वक्षमालिका ॥ हंसध्वजा हंसरूढा जटामकुटधारिणी । रक्तपग्रासनासीना ब्रह्माणी ब्रह्मरूपिणी ॥ (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

ब्रह्माणी हंसमारूढा साक्षसूत्रकमण्डलुः । स्रुचं तु पुस्तकं धत्ते ऊर्ध्वहस्तद्वये शुमा ।। (रूपमण्डने ॥)

माहेश्वरी।

चतुर्भुजा त्रिनेता च अतिरक्तसमप्रभा । शूलाभयकरा सन्ये वामे वरदसंयुता ॥ जपमालासमायुक्ता जटामकुटसंयुता । ईश्वरेणोपमा ह्येषा शिवा माहेश्वरी स्मृता ॥ (अंशुमद्भेदागमे सतचत्वारिंशपटले ॥)

माहेश्वरी वृषारूढा पञ्चवक्त्रा त्रिलोचना । शुक्केन्दुभृज्वटाज्हा शुक्का सर्वसुखप्रदा ॥

षड्भुजा वरदा दक्षे सूत्रं डमरुकं तथा। सूलघण्टाभयं वामे सैव धत्ते महाभुजा॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

तिनेत्रा शुक्रवर्णा च शूलपाणिर्वेषध्वजा। वरदाभयहस्ता च साक्षमालकरान्विता॥ जटामकुटिनी शम्भोभूषणी सा महेश्वरी।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

माहेश्वरी प्रकर्तव्या वृषभासनसंस्थिता । कपालशूलखट्टाङ्गवरहस्ता चतुर्भुजा ॥

(रूपमण्डने ॥)

कौमारी।

चतुर्भुजा तिनेत्रा च रक्तवस्त्रसमन्विता । सर्वाभरणसंयुक्ता वाचिकाबद्धमाकुटी (१)॥ शक्तिकुक्कुटहस्ता च वरदाभयपाणिनी । मय्रव्यजवाही स्यादुदुम्बरदुमाश्रिता ॥ कौमारी चेति विख्याता सर्वकामफलप्रदा ।

(अञ्चमद्भेदागमे सप्तचलारिंशपटले॥)

कौमारी रक्तवर्णा स्यात् षड्वक्त्रा सार्कलोचना । रविबाहुर्मयूरस्था वरदा शक्तिथारिणी ॥ पताकां बिभ्रती दण्डं पात्रं बाणं च दक्षिणे । वामे चापमथो घण्टां कमलं कुक्कुटं त्वथः ॥ परशुं बिभ्रती तीक्ष्णं तद्धस्वभयान्विता ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कौमारी चैव कर्तन्या मयूरासनशक्तिभृत् । त्रिदण्डी काल्ररूपा च रक्तमाल्या सकुक्कुटा ॥ (देवीपुराणे ॥)

कुमारसदशा कन्या वर्णवाहनकेतुभिः । वासिकावद्धमकुटा (१) शक्तिकाङ्कशधारिणी ॥ रक्तवस्त्रा महावीर्या हारकेयूरभूपणी । वरदाभयहस्ता च कौमारी कुङ्कमप्रभा ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

कुमाररूपा कौमारी मयूरवरवाहना । रक्तवस्त्रधरा तद्वच्छ्रलशक्तिगदाधरा ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैष्णवी ।

शङ्खचक्रधरा देवी वरदाभयपाणिनी ।
सुस्तना चारुवदना स्थामाभा च सुलोचना ॥
पीताम्बरधरा देवी किरीटमकुटान्विता ।
राजवृक्षं समाश्रित्य गरुडध्वजवाहिनी ॥
वैष्णवी पीठगा देवं (१) विष्णुभूषणभूषिता ।
(अंशुमद्वेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले ॥)

वैष्णवी तार्क्ष्यमा स्थामा पड्भुजा वनमालिनी । वरदा गदिनी दक्षे विश्वती चाम्बुजस्त्रजम् ॥ शङ्खचक्राभयान्वामे सा चेयं विलसद्धुजा । (विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

सुसिद्धा वैष्णवी कार्या शङ्खचक्रगदाम्बुजा। वनमालाकृतापीडा पीतवस्त्रा सुशोभिता॥ (देवीपुराणे॥)

पभ्रपत्रविशालाक्षी स्थामवर्णा महावला । शङ्खचक्रगदापश्चधरबाहुचतुष्टयी ।। गरुढध्वजसंयुक्ता वैष्णवी विष्णुभूषणी । (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

वैष्णवी विष्णुसदर्शा गरुडोपरि संस्थिता । चतुर्बाहुश्च वरदा शङ्खचऋगदाधरा ॥

(रूपमण्डने ॥)

वाराही।

वराहवक्त्रसदशा प्रलयाम्बुदसिन्नभा ।

करण्डमकुटोपेता विद्रुमाभरणान्विता ॥

हलं च वरदं सन्ये वामे अभयशक्तिके ।

कल्पद्रुमं समाश्रित्य गजध्वजसवाहिनीम् ॥

वाराही चेति विख्याता नाम्ना सर्वफलप्रदा ।

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचल्वारिंशपटले ॥)

कृष्णवर्णा तु वाराही सूकरास्या महोदरी । वरदा दण्डिनी खङ्गं विश्वती दक्षिणे सदा ॥ खेटपाशाभयान्वामे सैव चापि लसद्धजा । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कृष्णा पीताम्बरा शाङ्गी सर्वसम्पत्करी नृणाम् । पवित्रास्त्रङ्कृतोरस्का पादन्पुरसंयुता ॥

सन्येऽभयहलं चैव मुसलं वर(द)मन्यके । वराहवक्त्री वाराही यमभूषणभूषणी ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

वाराहीं तु प्रवक्ष्यामि महिषोपिर संस्थिता । वराहसदशी देवी घण्टाचामरधारिणी ॥ गदाचक्रधरा तद्ववद्दानवेन्द्रविघातिनी । तोकानां च हिताथीय सर्वव्याधिविनाशिनी ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैवस्वती प्रकर्तव्या दुर्द्धरा महिषोपरि । सूकरास्या कपालेऽसृक् पिवन्ती दण्डधारिणी ॥

(देवीपुराणे ॥)

चामुण्डा

चतुर्भुजा तिनेत्रा च रक्तवर्णीर्ध्वकेशिका । कपालशूलहस्ता च वरदाभयपाणिनी ॥ शिरोमालोपवीता च पद्मपीठोपिर स्थिता । ब्याघ्रचर्माम्बरधरा वटवृक्षसमाश्रिता ॥

चामुण्डीलक्षणं होवमेकंबेरे च तत्समम् । वामपादस्थिता स्सर्वास्सन्यपादप्रलम्बिताः ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले ॥)

चामुण्डा प्रेतगा रक्ता विक्रतास्याहिभूषणा । दंष्ट्रोग्रा श्वीणदेहा च गर्ताक्षी भीमरूपिणी ॥ दिग्बाहु: क्षामकुक्षिश्च मुसलं कवचं शरम् । अङ्कृशं विभ्रती खङ्गं दक्षिणे त्वथ वामतः ॥ खेटं पाशं धनुर्दण्डं कुठारं चेति विभ्रती ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

दीर्घजिह्योर्ध्वसेशा च कृष्णमा कृष्णदंष्ट्रिमा ।
निर्मांसा व्यावृतमुखी चण्डी खण्डेन्दुमण्डिता ॥
काली कपालमाला च शवारूढा कृशोदरी ।
कौशिकारोहिणी वासौ चामुण्डा गृध्रकेतुका ॥
मांसखण्डसुसंपूर्णं कपालं वामपाणिभाक् ।
शूलाही दक्षिणे चैव वहिर्वामकरस्थकः ॥
व्याध्रचर्माम्बरा काली तिनेत्री शङ्ककुण्डली ।
लोकानां मातरस्सप्तमातरः कथिता इमाः ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

इन्द्राणी ।

चतुर्भुजा तिनेत्रा च रक्तवर्णा किरीटिनी। शक्तिवज्रधरा चैव वरदाभयपाणिनी॥ सर्वाभरणसंयुक्ता गजध्वजसवाहिनी। इन्द्राणी चेति विख्याता कल्पद्रुमसमाश्रिता॥ (अंश्रुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले॥)

ऐन्द्री सहस्रदृक्सौम्या हेमाभा गजसंस्थिता। वरदा सूत्रिणी वज्रं बिश्नत्यूर्ध्वं तु दक्षिणे॥ वामे तु कल्कशं१ पात्रं त्वभयं तद्धःकरे (विष्णुधर्मोत्तरे॥)

एन्द्री सुरवराध्यक्षा गजराजोपिर स्थिता । वज्राङ्कशधरा देवी हारकेयूरभूषिता ॥ (देवीपुराणे ॥)

वज्रहस्ता गजारूढा छोचनद्वयसंयुता । वस्त्रालङ्कारसंपन्ना गजेन्द्रध्वजवाहना ॥ वरदाभयशक्त्यासबाहुकेन्दु २ प्रकीर्तिता । (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

१. कमलमिति श्रीतत्वनिधिपाटः । २. बाहुकैन्द्रीति स्यात् ।

इन्द्राणी चेन्द्रसदृशी वज्रश्लुगदाधरा। गजासनगता देवी लोचनैर्बहुभिर्वृता॥

(रूपमण्डने ॥)

वीरभद्रलक्षणम्।

चतुर्भुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटमण्डितम् । सर्वाभरणसंयुक्तं श्वेतवर्णं वृवध्वजम् ॥ शूळं चाभयहस्तं च दक्षिणे तु करद्वयम् । गदावरदहस्तं च वामपार्श्वे करद्वयम् ॥ श्वेतपद्मासनासीनं वटवृक्षसमाश्रितम् । वीरभद्रमिति ख्यातं ब्राह्मीरूपं ततः शृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले ॥)

वीरेश्वरश्च भगवान्त्रवारूढो धनुर्धरः । वीणाहस्तिविशूला च मातृणामप्रतो भवेत् ॥ मध्ये च मातरः कार्या अन्ते तेषां विनायकः ।

(रूपमण्डने ॥)

१. वीणात्रिशूलहस्तश्चेति स्यात्।

ज्येष्ठा ।

ज्येष्ठा।

ज्येष्ठा ।

द्विभुजाञ्जनसङ्काशा लम्बोष्ठा तुङ्गनासिका।
लम्बमानस्तना कुक्षौ नीलं वा रक्तवाससी ॥
जत्पलं दक्षिणे हस्ते पीठे वामकरस्थितः ।
मद्रपीठस्थिता वापि द्विपादं चैव लिम्बिनि ॥
सर्वाभरणसंयुक्ता वाचिकाबद्धमाकुटी (१) ।
काकथ्वजसमायुक्ता सालका तिलकान्विता ॥
तस्या दक्षिणपार्श्वे तु वृषो वै वृषवाहना ।
द्विभुजो दक्षिणे हस्ते दण्डं वामे तु सूत्रकम् ॥
लम्बयेदक्षिणं पादं वाममुःकुटिकासनम् ।
श्वेतवर्णमहाकाया सर्वाभरणभूषिता ॥

 ^{&#}x27;वामे तु करकं न्यसेदि'ति पाठान्तरम्। २. लिम्बतामिति स्यात्।
 'गृषास्यं गृषमं तथे' ति सुप्रमेदवचनानुसारेण गृषमानन इति स्यात्।
 एतदारभ्य दुकूलवसनान्वितेल्यन्तानां सर्वेषामिष विशेषणानां गृषान्वयौचित्यान्सिक्षक्षत्रया विपरिणामस्समीचीनः। ४. सूचिपृगिति पाठान्तरम्।

किरीटमकुटोपेता दुक्लवसनान्विता।
वृषं वै दक्षिणे त्वेवं वामे त्वग्निमथोच्यते ॥
सुस्तना योवनाङ्गा च सर्वाभरणभूषिता।
कृष्णाञ्जनिमा रक्तवस्त्रेणैव तु भूषिता॥
करण्डमकुटा द्वयक्षी वामप......न्वता।
सब्येनोत्कुटिकासीना हस्तादुत्पल्धारिणी ।।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अथातस्तंप्रवक्ष्यामि ज्येष्ठायास्थापनं परम् । आदिशक्तेस्समुत्पन्ना पश्चादुद्धिसंभवा ।। उद्धौ मथ्यमाने तु चोत्थिता सा गजानन !। कालाञ्जनिभा देवी सर्वाभरणभूषिता ॥ कररूढा कलेपानी सुखरना दुहितातनुः २ । जानुपार्श्वे मणिर्वाथ वृषास्यं वृषभं तथा ॥ वृषभो रक्तवर्णस्तु मणिः काञ्चनसप्रभा । रूपाण्येतानि कृत्वा तु प्रतिष्ठां सम्यगाचरेत् ॥

(सुप्रभेदागमे पश्चचत्वारिंशपटले॥)

एतत्पद्यमादर्शान्तरे न । २. 'खरारूढा कलेः पत्नी सुखासीना हिता तनु रिति पाठान्तरम् ।

तुङ्गनासा च लम्बोष्ठी लम्बमानस्तनोदरी । आलोहिता स्मृता ह्येषा ज्येष्ठाऽलक्ष्मीरिति श्रिये ॥ उत्पलाभयहस्तेयं द्विभुजा वीरवन्दिता । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

पीनोर्वी पीनगण्डा च पीनस्तनभरोदरी ।
नीलकालकसीमन्ता सधिम्मल्लिशिरोरुहा ॥
स्निग्धाज्ञननिभा रक्ता बिम्बोष्ठी तुङ्गनासिका ।
द्विभुजा च द्विनेत्रा च कुमुदं दक्षिणे करे ॥
कन्यापुत्रान्विता देवी दक्षिणेऽदक्षिणेऽपि च ।
देव्या बाहुसमं कुर्यात् कन्यकापुत्रकौ कमात् ॥
पुत्रो वृषभवक्त्रस्तु द्विभुजौ च द्विनेत्रकौ ।
ज्येष्ठाया आकृतिहों पद्मजाकृतिरुच्यते ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

ज्येष्ठाभेदः ।

रक्तज्येष्ठा च नीला च भूतलार्पितपादका । भूतलं स्पृशते देश्याँ द्विभुजा वीरवन्दिता ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. 'पीनोरू 'रित्यर्थः ।

சேட்டையின் பெயர்—முகடி தௌவை கலதி மூதேவி காக்கைக்கொடியாள் கழுதைவாகனி சேட்டை கெடலணங்கு சேட்டை பெயரே.

(சேந்தன் நிவாகாம், தெய்வப்பெயர்தொகுதி.)

- மூதேவியின்பெயர்—கழுதையூர்தி காக்கைக்கொடி யாண்முகடி தௌவை கலதி மூதேவி.
- மற்று மூதேவியின் பெயர்—சீர்கேடி கேட்டை கெட லணங்கேகவேணி சேட்டையென விளம்புவர்.
- மூதேவியூர் தி படை கொடியின் பெயர்—வாகனங் கழுதை படைதுடைப்பங் காகங்கொடியெனக் கழுறல் வேண்டும்.

(பிங்கலநிகண்டு, பெயர்பிரிவு வானவர்வகை.)

சேட்டை யிக்திரைக்கு மூத்தாள் சீர்கேடி சிறப்பிலாதா வீட்டிய வேகவேணி கெடுங்காகத்துவசமுற்றுள் கேட்டையே கெடலணங்கு கழுதைவாகனி கேடெல்லா மூட்டிய கலதி தௌவை முகடி மூதேவியாமே.

(சூடாமணிஙிகண்டு, தெய்வப்பெயர்த்தொகுதி)

ग्रुभमस्तु

PAGE,	PAGE
Abanindranāth Tagore 100	Ādivarāha, same as Bhū-
Abhanga 57	varāha 132
Abhaya-hasta 14, 53, 57, 58, 65,	Āgamas 50, 78, 110, 132, 137,
80, 81, 87, 89, 97, 98, 100, 102,	175, 342, 381
105, 127, 128, 136, 143, 151, 152, 158, 161, 165, 206, 213,	Agastya 267
219, 221, 240, 248, 271, 286,	Aghōraśivāchārya 53
319, 322, 338, 339, 341, 344,	Agla 331 f.n.
346, 355, 358, 359, 360, 361,	Agni 7, 60, 76, 125, 144, 283,
362, 366, 371, 372, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 393	292, 303, 304, 350, 357, 399
Ābhichārika, a variety of	Agni-Durgā 342, 343
image of Vishnu, 84 f.n., 85,	Agni-kundas 360, 370
90, 95, 96	Agnimatha (?) 394
Achyuta 230, 232, 233	Agnipurāņa 125, 131, 134, 181,
Adhama, form of image, 80, 83,	186, 195, 200, 201, 216, 219, 221, 223, 241
84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 109	Agni-tattva 399
Adharma 295	Agniyākārī 398
Adhirājas, kirīṭa-makuṭa for, 29	Ahankāra 293
Adbirājas, karaņda-makuṭa	Abimsā 266
for, 30	Ahirbudhnya-samhitā 234, 291 f.n.
Adhirājas, queens of, wear kēśa-bandha 30	100 440
Adhirājas wear kuntaļa 30	Airāvata 46, 111
Adhōkshaja 230, 232	Aihole 108, 113 Airāvata 46, 111 Airyaman 311
Ādimūrti 261, 262, 263	Aiśvarya 234, 236, 237
Ādiśakti 342	Aitarēya-brāhmana 45
Ādiśesha 93, 95, 104, 107, 108,	Ajitā 362
109, 110, 114, 115, 132, 133,	Ajmere 254
134, 139, 140, 141, 143, 154, 169, 261, 262, 263, 264	Ājñā 329
Aditi 74, 75, 161, 163, 299	Ajitā 362 Ajmere 254 Ājñā 329 Ajñāna 295 Ājyapātra 11, 250 Ākāśa 61 398
Āditya-purāņa 266	Ājyapātra 11, 250
Ādityas 74, 75, 95, 299, 307,	2114000
309, 310, 311, 317	Ākāśarūpiņī 398

PAGE.	PAGE.
Akshamālā, 13, 54, 56, 57, 58, 81, 202, 253, 255, 256, 258, 266, 310, 316, 320, 321, 335, 357, 359, 360, 361, 366, 368, 370, 372, 377, 378, 383, 384, 387	Añjali-hasta 16, 91, 108, 113, 133, 134, 139, 141, 144, 153, 166, 169, 176, 178, 194, 204, 211, 259, 263, 265, 268, 285, 286, 288, 323, 370
Akshara 335 Alaka-chūdaka 27, 30 Alakshmī 398 Ālamba 283 Ālīdhāsana, 19, 134, 141, 154, 158, 161, 169, 263, 269, 357, 358, 365 390 Ālvāva 390	Ankuśa 1, 2, 8, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 144, 257, 258, 287, 288, 291, 292, 294, 335, 338, 339, 343, 345, 346, 347, 355, 357, 361, 365, 366, 371, 372, 378, 386 Annapūrņā Antarātman 12, 370 Antarātman 145
Ambā 358	Antariksha-lōka 162, 166
Ālvārs 390 Ambā 358 Ambikā 196 f. n., 358 Amvita 251, 284, 285	
Amrita 251, 284, 285 Amrita-ghata 374	Anugraha 398 Anuśāsana-parvan 227
Amrita-ghata 374	Aparājita 362, 369
Amsa 36, 119, 120, 382	Apsaras 94, 95, 308 f.n., 370
Aṁśumadbhēdāgama 306, 318 321, 373, 377, 384, 394	Āramuļa, in Travancore. manufacture of metal
Anāhata 329	mirrors in, 12
Ānandakumāraswāmi, Dr 221	Archælogical Survey of
Ananta 200, 257, 258	Mayūrabhañja, 19, f.n., 301
Anantasana, description of,. 19	Archælogical Survey of Western India, Belgaum
Anantasayana 114	and Kaladgi 174
Anantaśayana 114 Anasuya 251, 252 Andhakára 382	and Kaladgi 174 Ārdra, nakshatra, 85, 90
Andhakāra 382	Arikesari-Parakrama Pandyadeva,
Andhakāsura 379, 380, 381, 382	64, 210
Angada 242, 344	Arishta 197 Artha 306 Ariñjigai 390 Arjuna 210, 211, 273
Angulas, a measure 21, 23, 28	Artha 306
31, 92, 163, 164, 186, 189,	Arinjigai 390
190, 201, 203, 239	Arjuna 210, 211, 273
Anguitya 59	Aruna 283, 312, 313, 316, 317
Anguliya 59 Ängür 279 Animāṇḍavya 251	Ammahati 960
	Arundbati 369 Ārya 335 Aryaman 77, 309, 311 Āranamūrti 78
Animals in the hands of images 11	Argaman 77 309 311
Aniruddha 212, 230, 232, 233,	Assnamurti 78
Amruddha 212, 230, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 240	Aryaman 77, 309, 311 Āsanamūrtì 78 Āsanas 17-21, 85, 339

	PAGE.	PAGE.
Ashtami tithi	90	Ayudhas, Ayudha-purushas, 63,
Ashtami tithi Asi, same as khadga,	292, 293	91, 93, 95, 97, 105, 107, 109,
Ashta-tāla measure	288	110, 111, 112, 113, 115, 156,
Aśōka tree	277	167, 288, 293
Āśrama	348, 397	Badami, 104, 140, 157, 159, 172, 174, 255, 287
Asuras, 35, 36, 115, 120,		Badarayani 124
123, 126, 127, 131,	144, 146,	Badara tree 276
147, 149, 152, 162, 163,	, 167, 171,	Badari 274
172, 216, 217, 304, 334	, 345, 346,	Baga, same as Bagho 311
348. 351, 352, 353,	379, 380	Bagali 103
A	381	Baichōja of Nandi 214, 263
Asura-mayā	381	Balà 234, 237
Asūyā Asvarūdhadēvī	371	Bālā 333, 372
Asvattha	362	
Asvatīrtha	182	Balabhadra 200 Bálachandra 48, 59, 60
Asvins 75, 94, 305		Bala-Ganapati, description of, 52
	345, 346	Bāļāji 270
Atasī Ātma-mūrti	400	Bāla-Krishņa 215
Atma-muru		Balapramathani 364, 400
Atman Atharvana-vēda	73	Balarama, 3, 20, 195, 200, 201,
		202, 212, 239, 240
Ātma-vīdyā	357	Balavān 48, 49
Atri	251	Balavikarnikā 363, 399, 400
Aurnavåbba	73	Bali, 161, 162, 163, 166, 167, 171,
	248, 249	172, 173, 174, 176, 180f. p., 397
	247, 248	Bali-pīṭha, 332
227020000000000000000000000000000000000		Bambajāla-Sūtta 301
Avataras of Vishņu 32, 120, 124, 127, 128,	156, 189,	Bāṇa, 6, 49, 53, 54, 56, 65, 144,
120, 121, 121, 120,	247	172, 186, 189, 202, 223, 256,
Āvēśa, definition of,	119	257, 258, 261, 269, 278, 289, 292, 293, 342, 343, 346, 347,
,, of Paraśurāma		356, 357, 359, 363, 364, 369
Avīdyā 293	, 295, 382	386, 388
Avighna	48	Bellary 103, 279
Avyanga, same as ahy	anga, 308	Bēlūr, 143, 177, 178, 243, 259
f.n., 314	, 315, 316	Benares 271
Avyonhana,	308 f.n.	Bengal 100, 142, 359
Ayōdhya	188	Bhadra 368

PAGE.	PAGE.
Bhadrakāļi 196 f. n., 357	Bhrigu 80, 82, 83, 84 f. n., 86, 88,
Bhadrapītha, description of, 20	89, 91, 93, 95, 96, 109, 121,
Bhadrāsana 17, 18, 368, 393	181, f. n., 182, 262, 321
Bhaga 309, 310, 311	Bhringi 37
Bhagavad-gitā 211	Bhū 330, 331
Bhāgavata-purāna 123, 124, 127,	Bhujanga-valaya, an ornament of Siva, description of, 23, 271
128, 180, 185, 186, 195, 216,	Bhúlōka 162, 166
266	Bhūmiāēvī 13, 80, 82, 86, 87, 88,
Bhagavatī 361 Bhairava 9, 381, 382	89, 90, 93, 94, 99, 100, 102, 106,
Bhairava 9, 381, 382	107, 108, 109, 111, 113, 115,
Bhairavī 366	132, 133, 134, 136, 139, 144, 151,
Bhakti 215	153, 209, 240, 242, 264, 375, 376, 378
Bhakti-Vighnésvara, descrip-	Bhúta-gaṇas 37, 362, 398
tion of, 52	Bhūta-mātā 362
Bhāradvāja 355	Bhūta-tanmātrās 293
Bharata 194, 195 Bharata-śāstra 213 f.n.,	Bhuvanēśa-Gaṇapati 58
	Bhuvanêśvārī 371
Bhāratī 335 Bhāshā 335	Bhūvaraha, description of, 132
Bhāshā 335 Bhāskararāya 294	
Bhauma 300, 305, 319, 320, 323	Bījākshara 290, 330 Bilva 20, 374
731 0.40	Bindu 330
	Birudas 214
Bhavishyat-purāṇa 47, 301, 303, f.n., 304, 305, 306, 308 f.n., 314	Bōdhāyana-Gṛihya-Sutras . 390
Bhêri 167	Bombay 142, 172
Bhīma 399	Bombay School of Sculpture. 63
Bhimā 334	Brahmā 11, 13, 29, 45, 73, 76, 81,
Bhindi 289	82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 111, 112, 122, 123, 124, 125,
Bhishma-parvan of Mahābhārata	126, 128, 129, 130, 131, 137,
275	138, 139, 140, 144, 145, 146,
Bhoga, variety of image of	149, 157, 165, 170, 171, 178,
Vishņu, 79	179, 180, 239, 252, 253, 254, 262, 263, 264, 265, 266, 335
Bhōgāsanamūrti 87, 88, 106	262, 263, 264, 265, 266, 335, 336, 347, 350, 355, 356, 372,
Bhōgaśayanamūrti 92, 94, 112	977 970 900 909
Bhōgasthanakamūrti 81, 82, 83,	Brahmachārin 238 Brahma-pada 85, f. n.
97, 98	Brahma-pada 85, f. n.
Bhramaras 334 Bhramari 334	Brāhmaņas 76, 130, 181, 182, 184,
Bhrāmarī 334	249 f. n., 261

PAGE.	PAGE.
Brahmanaspati 45, 46	Chakrattāļvār 290
Brahmāṇi 381, 383, 384, 389	Chakravarttins 29 f. n., 30
Brahmanda 168, 169, 336	Chālukya 2, 7, 23, 103, 104, 141,
Brahmānda-purāna 60, 61, 171	219, 255, 312, 315
Brahmāsana 85	Chāmara 107, 165, 242, 243, 259,
Brahma-sūtras 92	289, 290, 316, 347 f. n., 367, 374
Brahmavaivarta-purāņa 45, 46,	Chāmuṇḍā 21, 364, 380, 381, 383,
195	202 200
Brāhmi 335	Chanda 351
Bṛihad-brahma-samhitā 78 235	Chaṇḍā 35 7
Brihad-dharma-purāṇa 265	Chaṇḍa-nāyikā 357
Bṛihat-samhitā 201, 202, 219, 228	Chaṇḍarūpā 35 7
Brihaspati 45, 46, 121, 300, 305, 320, 323	Chaṇḍavatī 35 7
Buddha 25, 102, 120, 123, 216,	Chaṇḍikā 333, 346
218, 219, 220, 221, 265, 273,	386, 389 Chaṇḍa 351 Chaṇḍa 357 Chaṇḍa-nāyikā 357 Chaṇḍarūpā 357 Chaṇḍavatī 357 Chaṇḍikā 333, 346 Chaṇḍōgrā 357
301	Chandra 82, 83, 86, 88, 89, 94, 95,
Buddhi 44, 48, 62, 293	138, 139, 165, 171, 173, 174,
Buddhism 219	300, 318, 319, 320, 359, 399
Buddhist period, vajra re-	Chandrajñāna 19
presented in, 8, 219, 273 Budha 300, 305, 320, 323	Chandrakalā 345
Burgess 8 f. n., 79	Chandrāsana 368
Calcutta Museum 175, 179	Chandraśekhara 335
Chakra 1, 4, 53, 64, 80, 81, 86,	Chanūra 198
89, 95, 97, 99, 100, 101, 102,	Chara-rāśi, same as chara- bhavana 85, 85 f. n., 90
104, 105, 108, 109, 112, 113,	Chaturvimśatiműrtayah 175, 225
120, 127, 128, 132, 135, 136,	Chauri 140, 361
144, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 161, 164, 165, 167, 170,	Chennakésávasvámin temple 177,
175, 177, 178, 179, 195, 201,	0.10 0.11
204, 209, 210, 223, 228, 229,	243, 244 Chhandas 249 f. n. Chhannavīra 31 Chhāya 307, 314 Chihna 336
230, 231, 236, 239, 240, 243,	Chhannavīra 31
248, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 267, 268,	Chhāya 307, 314
269 , 271, 275, 278, 286, 287,	Chihna 336
288, 290, 291, 292, 295, 310,	Chinmudra, same as vyakhyana-
317, 330, 339, 341, 342, 343,	mudrā and sandarśanamudrā
345, 346, 347, 356, 35 7 , 358, 380, 384, 385	14, 16, 111
	Chiranjivi 119 Chitraratha 184
Chakra-purusha 290	Chitraratha 184

PAGE.	PAGE.
Chōļa 390, 391	Dattātrēya, 104, 123, 181, 238,
Chōļa 390, 391 Conjeevaram 104, 105, 269	251, 252, 253, 254, 255
Crusaders 5	Dayā 233, 266
Cupid, Indian, 210	Deogarh 110
Dāḍikkombu 107, 108, 157, 158,	Dēva-gaņas, same as Dēvas 105,
160, 269	360, 379, 380 Dēvakī 195, 196 Dēvala 267
Daityas 198, 199, 217, 218	Dévaki 195, 196
Daivika-pada 85 f.n.	201
Daivika-Vāsudēva 240	
Dakshina 145	Dévas 35, 36, 115, 140, 171, 360
Dākshiņāchāra 101	Dévatas 308, f.n.
Dakshiņāmūrti, vīņā in the hand	Devi. 14, 43, 54, 55, 101, 137, 141, 142, 143, 144, 204, 205,
of, 9	206, 249, 253, 260, 327, 332,
Damaru, 9, 253, 343, 346, 353,	333, 336, 337, 338, 339, 340,
357, 365, 366, 387	341, 345, 346, 348, 349, 350,
Dambodbhava 274 Dussaha 395, 396, 397	353, 354, 357, 361, 372, 378,
	390, 394,
Dāmōdara 229, 232, 233, 234, 237, 238	Devi-bhāgavata 260
Dānavas 125, 171, 172	Dēvīmāhātmya 333, 336, 337, 378, 385, 388,
Danda 167, 212, 248, 257, 258,	Dhammilla 27, 30, 107
287, 288, 289, 302, 303 f.n., 305,	Dhanañjaya 379
309, 312, 314, 315, 320, 321,	Dhanus, 5, 49, 54, 65, 95, 111, 170,
323, 357, 361, 368, 386, 388	186, 189, 202, 223, 256, 257,
Danda-hasta 14, 16, 48, 58, 67	261, 269, 278, 290, 292, 342,
Daṇḍanāyaka 303 f.n., 304	343, 346, 356, 357, 359, 386,
Dandāsana 369	388
Dandi 305	Dhanvantarin 123, 251
Danta 53, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67	Dharma 123, 265, 266, 306 Dharmarāja 42
Darbha 144	Dharma-śāstras 42 Dharma-śāstras 23
	Dhātā 336
Darbhi 57 Dantavakra 147	Dhātā 336 Dhātri 309, 310 Dhēnuka 197 Dhēnuka 207
Darpana, description of, 12	Dhēnuka 197
Daśaratha 187	Dhī 335
Daśatāla, measure, 190	Dhruva-bēras of Vishņu 79
Daśāvatāra Cave 174	Dhūmraka 48
Daśāvatāras of Vishņu, chapter	Dhvaja 53, 287, 289, 346, 357,
on, 119	388

PAGE.	PAGE.
Dhvaja-Ganapati, description	Freemasons 331 f.n.,
of, 58	Gada 2, 4, 52, 55, 87, 95, 98, 66,
Dhyāna 135, 220, 247	100, 102, 103, 108, 109, 110,
Dhyāni-Buddha 265	111, 115, 133, 155, 156, 167,
Dig-gajas 376	170, 175, 176, 177, 228, 229, 230, 231, 236, 240, 242, 253,
Dikpālakas 94, 244	254, 256, 257, 258, 261, 268,
Dindi 306	269, 286, 287, 288, 289, 291,
Dindigul 107, 157	292, 293, 310, 319, 320, 322,
Dīpti 368	336, 346, 356, 358, 365, 384,
Diti 145, 147, 379	385, 389 Gådhi 182
Divya-prabandhas 268	Gaja-hasta, same as daṇḍa-
Dundubhi 351, 352	hasta 16
Duratyaya 335	
Durgā 4, 11, 43, 93, 196 f. n., 202,	Gajakarņa 48, 49 Gajānana 39, 46 Gajēndra 266, 267, 269, Gāna-Gōpāla 207, 208
333, 334, 341, 342, 545, 352,	Gajendra 266, 267, 269,
354, 356, 357, 391	Gåna-Göpāla 207, 208
Durgama 334 Dvāpara-yuga 41, 266, 333	Ganapati, same as Ganēśa 2, 32
	35, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 51,
Dvāraka 198 Dvārapālakas 37, 48, 307	56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
	67, 93, 361, 388, 389
Dvibhanga 49, 340	Gaṇapati, Bāla, 52
Dwarf incarnation of Vishnu 123	", Taruṇa, 52
Earth-goddess 260	,, Lakshmī 53
Eastern and Indian Architecture, of Fergusson 79f. n.,	,, Mahā 53
	" Pingala 53
Egyptian Tau 331	" Uchchhishta 53
Ekadanta 39, 46, 47, 60, 61	,, Ūrdhva 53
Ēkavēņi 395	,. Nritta 59
Ēkavīra 335	,, Prasanna 57 Bhuvanēśa 58
Elephant-headed 43	Dharia 50
Elura cave temples by Burgess 8i, n,	II mmatta nahahhi
	shta 58, 63
Ellora 78, 107, 112, 157, 158, 174, 213, 313, 389	,, Haridra same as
Ēmusha 128	Ratri 56
Fergusson 79 f. n.,	" Kévala 63
Flowers in the hands of god-	,, Śakti 53
desses 13, 14	Ganas 41, 45, 380

PAGE	PAGE.
Gandharvas 267, 269, 308, f. n	Haihayas 185
369	
Gandhamādana mountain 274	240, 200, 252, 300, 300
Gaṇēsha Ratha 170	
Ganga, same as the Ganges, 41 178, 180, 272	
Garuda 91, 93, 95, 102, 104, 105	
107, 108, 113, 146, 150, 154	
156, 166, 175, 178, 204, 240	
243, 253, 254, 255, 257, 258 259, 262, 265, 267, 268, 269	11414, 00, 01, 00, 100, 100, 100,
283, 284, 285, 286, 287, 306	111, 200, 300, 344, 370, 371
384	Harasidani 342, 343
Garuda-Purāṇa 129	090 049 081
Gauri, 48, 333, 336 337, 340, 360	
363 Gayā 216	
Gaya 216 Gāyatri 248	
Ghaṇṭā 9, 10, 114, 294, 346, 347 356, 357, 365, 368, 387, 388	
Ghantakarni, 368	•
Ghritavāri, layer of a pitha, 20	Hovie 145
Girija-Narasimha 149, 150, 154	Havya-kavya 145
Gōkarṇa 48, 49 Gōkula 196 Gōlōka 46 Gōrōchana 355	Hayagriva 125, 126, 260, 261
Gōkula 196	Head-gear, varieties and descrip-
Gōlōka 46	tions of, 23.31
Göröchana 357	tions of, 23-31 Hēramba 46, 47, 57, 65 Hēti 289
Gövardhana 197	Hēti 289
Govardhana-dhara-Krishna 214	
Gövinda, 130, 229, 231, 234, 237	Himavan 351
243	77 7 90 000 6
Grahas 318, 322, 323	
Grahapati 320	
Guḍimallam 11, 22, 312	Hiranyaksha, 131, 132, 133, 144, 147, 379
Guhāgraja 46, 47 Gunas 234, 295	Hiranyakasing 145 146 147
	140 149 102 105 104 100.
Gupta period, Yajñōpavīta found	157, 159, 260, 292, 379
in, 28	History of Fine Arts in
Gupta-rūpi Dévi 334	i Tracta and Cogion, 1. II.
Guru 176, 323	Smith, 241

	en and
PAGE.	PAGE,
Homajakalika (?) 310	Japamālā 363
Hoysaļēśvara temple, 66, 214,	Jarāsandha 198
252, 278	Jațā 180, 250, 254, 291
Hoysala, 99, 176, 177, 209, 214,	Jaṭābhāra 347, 369
220, 227, 243, 312, 317, 378	Jațā-makuṭa 27, 28, 85, 96, 111,
Hōtṛi 145, 147	113, 135, 150, 186, 254, 345,
Hrada 217	359, 362, 377, 378, 387, 389, 390
Hrishikeśa, 229, 232, 233, 234,	
237, 239, 293, 336	Jață-mandala 247, 276
Hûhû 267	Jaṭilavarman Parantaka Pāṇḍyadēva 391
Ikshukōdaṇḍa 210	Jayā 37, 102, 147, 349, 361, 368
Ikshvåku 184	Jaya-Durga 342, 344
Iluppai, wood for making kūrmāsana 20 f.n.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Jhansi district 110
	Jina 217
Indra 35, 42, 43, 76, 77, 111, 121,	Jñana 234, 236, 237
122, 153, 161, 165, 182, 197, 284, 350, 351, 355, 362, 380	Jnana 254, 250, 257 Jnana 17, 114, 366
Indrānī 380, 381, 388	Jnana-mudra 17, 114, 300 Jnana-sakti 354
Indradyumna 267	
Indrākshī 370	o Haila ovarapi
	0 2242 0 224 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	o alla
	o aproce
•	Jválas 4, 32
Īśvarī 336	Jyeshthadevi, samo as Alak- shmi, 335, 363, 390, 391 392,
Itihāsas 77	393, 394, 395, 396, 397, 398,
Jagannātha 273, 376	399
Jagati, a layer of a pitha 20	Kadrú 283, 284
Jaimini 250	Kailasa 40, 60, 78, 180, 213,
Jainas 220	330, 379
Jalamayi 399	Kailasanathasvamin templo 105
Jala-rupiņī 398	Kaitabha 31, 33, 34, 103, 110,
Jalaśayin 263, 264, 265	112, 113, 147, 264
Jamadagni 181, 184, 185	11000
Jambavan 167, 171	Kaladi 395
Jambu 52	Ilaiakaba-tielia
Janaloka 130	Kalaratrī 43, 335, 359
Janarddana 230, 232, 336	Kalaśa- 366, 385

PAGE.	PAGE.
Kalavikaraņa 399	Kapila 123, 125, 247, 248, 257,
Kalavikarniká 363, 398, 399	395
Kalayavana 198	Kapilapatni 395
Kalhāra 53	Kappē-chennigarāya 243, 244,
Kāļī 9, 363, 368, 398, 399	259
Kalindi 212	Karanda-makuta 27, 29, 66, 67,
Kaliya 197, 212, 213	101, 139, 151, 190, 193, 204,
Kaliyahi-marddaka-Krishna	288, 306, 338, 341, 375, 383, 388, 394
212, 213	288, 306, 338, 341, 375, 383, 388, 394 Karavira 375 Karivarada 266 Karkaṭaka 85 f.n. Karma 294
Kaliyuga 41, 221, 222, 266, 333	Karivarada 266
Kalki avatāra of Vishņu	Karkataka 85 f.n.
120, 123, 221, 265	Karma 294
Kalləśvara temple 102 Kalpa 124, 125, 129	Karméndriyas 293
	Karnaţadeśa 312
Kalpa-sūtras 249 f.n. Kalpaka 56, 88, 165, 169, 179,	Karnikāra flower 320
385, 388	Karpūra 368
Kalpaka-latā 53	Kartavīrya 181
Kāmā or Kāmadēva 199, 210, 381,	Kārtikēya 304
382	Karungali, wood for making kur-
Kamadhénu 335	māsana, 20
Kamalā 336, 373	Kāshāya 219
Kamalaksha 13	Kastūri 368
Kamandalu 11, 58, 81, 111, 138,	Kasyapa 75, 145, 147, 182, 283
163, 166, 202, 247, 253, 255,	284, 379
256, 257, 310, 316, 320, 323,	Kaṭaka-hasta 14, 15, 82, 88, 91,
343, 357 , 359, 360, 361, 370, 377, 384	92, 93, 97, 98, 100, 103, 106,
•	109, 111, 114, 138, 192, 205, 207, 265, 338, 341
Kāmikāgama 293 Kāminī 82, 89	Kati-bandha 25
Kaṁsa 195, 196, 197, 198	Kātyavalambita hasta 14, 16,
Kaṇadhūma 121	80, 81, 97, 99, 101, 151, 239,
Kañchi 268	248
Kankana 23, 371, 374	Katyayani 347, 350, 351, 352, 353
Kantha, layer of a pitha 20	Kaumārī 380, 381, 387
Kāntī 233, 319	Kaumōdaki 310, 375
Kantimandala 306, 315	Kaupina 163
Kapala 11, 13, 358, 362, 363, 364,	Kaumārī 380, 381, 387 Kaumōdaki 310, 375 Kaupina 163 Kauravas 199, 210
383	Kauśika 182, 251, 252

PAGE.	PAGE.
Kauśikī 184	111, 112, 114, 115, 128, 180,
Kaustubha-mani, jewel on the	189, 191, 193, 203, 209, 227, 236, 242, 262, 273, 307, 312,
chest of Vishnu, 25, 26, 191, 242	314, 323, 343, 356, 371, 384,
Kautuka-béra 93, 95, 168, 202, 204, 223, 240	385 Kîrti 233, 366
Kayacha 386	Kishkindha 83
Kāvēripākkam 318	Kolhapura 375
Kēdārēśvara 203	Krauncha 62
Kennedy, Vans 39, 182 f.n.,	Krishna, 9, 45, 46, 77, 119, 120, 123, 195, 273, 301, 336, 376
200 f.n. Kēśa-bandha 27, 30	Krishnā 370
Kesara flowers 277	Krishnadevarāya 179
Kēśava 176, 228, 229, 230, 231,	Kṛishṇājina 276, 358
233, 234, 237, 238, 243	Kṛitamālā river 125
Kêśi 197	Kṛitayuga 266
Kēţţai 395	Kṛiyā 233
Kētu 300, 305, 318, 322, 323	Kṛiyā 233 Kṛiyākramadyōti 53, 54
Kévala-Gaṇapati 63	Krōdha 381, 382
Kévala-Narasimha 19, 150, 155,	Kshamā 62, 367
156	Kshatriyas, 60, 181, 182, 184, 238
Kēyūra 23, 86, 97, 98, 103, 111,	Kshudhā 335
236, 242, 371, 374	Kshêmankarî 342 Kubêra 48, 306, 350
Khadga 2, 5, 49, 95, 112, 113, 144, 158, 170, 186, 212, 223, 248,	Kubéra 48, 306, 350
256, 257. 258, 261, 269, 287,	Kucha-bandha 23, 101, 378 Kūdalagar temple 79
288, 289, 292, 293, 295, 320,	Kukkuta, animal in the hand of
322, 342, 343, 344, 345, 346,	Subrahmanya, 11, 387, 388
347, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 364, 365, 369, 386, 388	Kulöttungachöladéva 300
Khatvanga 1, 2, 7, 256, 365	Kulottunga-chola-Marttandalaya
Khētaka 1, 2, 5, 49, 144, 158, 170,	300
223, 256, 257, 261, 269, 292,	Kumāra 361, 380, 387
320, 322, 336, 342, 343, 345,	Kumbhakōṇam 64, 65
346, 347, 355, 357, 358, 359, 362, 365, 369, 375, 386, 388	Kumbhakōṇam 64, 65 Kumuda 20, 319, 322 Kuṇḍa 323
T7-1 / 01C	
Kinnaras 82, 88, 95	Kuṇḍalas, same as karṇa- kuṇḍalas, 24, 86, 109, 111, 152,
Kirīţa-makuţa, 27, 29, 91, 92, 97,	Rundaras, 22, 00, 200,,,
98, 100, 101, 103, 106, 109,	

PAGE.	PAGE.
Kundalini 328, 329 Kunil 205 Kunta 292, 369 Kuntala 27, 30	Linga-purāna 35, 129, 131, 395
Kunil 205	Lingodbhavamurti 135
Kunta 292, 369	Lōbha, 381
Kuntala 27, 30	Lōkapālas 153
Kūrma 123, 127, 160, 265	Mada 381
Kurma-purāṇa 146, 147, 381	Madana-Gopāla, 210
Kūrmāsana 17, 18, 20	Mada-Śakti 278
Kurukshētra 182, 210	Mådhava, 205, 229, 231, 233,
Kuśa 147, 163, 188, 284, 285	234, 237, 238, 243,
Kusumbha 182	Madhu 264 Madhusūdana 229, 231, 234
Kuthāra 59, 365	Madhusūdana 229, 231, 234
Kuvalaya 198	237, 238, 243
Lābha 62	Madhyacharya 77
Ladduka 55	Madhyama, a class of image, 80, 81, 86, 88, 90, 91, 95, 96, 106,
Kusumbha 182 Kuthāra 59, 365 Kuvalaya 198 Lābha 62 Laḍḍuka 55 Lajjā 233 187, 190	110, 112
187, 190	Madhyama-daśa-tāla 186, 189,
Lakshmana 191, 192, 193, 194,	201, 203, 239
Lakshmi 13, 30, 50, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 99, 100, 102, 104,	Mādhyandinassavana 249 f.n.
106, 107, 108, 112, 134, 135,	Madras 97, 98, 100, 103, 107,
151, 160, 161, 209, 233, 258,	142, 192, 268, 279
259, 263, 264, 327, 334, 335,	Madras Museum, 142, 143, 160, 205, 207, 213, 316
336, 372, 373, 374, 376, 378,394	Madura 79, 107, 158, 391
Lakshmi-Gaṇapati 53, 64,	Maga-Brāhmaṇis 299, 301
Lakshmi Narasimha 160	Magha month 990
Lakshmi-Narayana 258, 259,	Magha month 290 Magi of Persia 299
Lalită 333, 359,	Mahābalipuram 78, 96, 97, 109
Lalitāsāhasranāma 294	140, 170, 172, 173, 194
Lambodara 46, 57, 50 Lañehhanas 161, 254	Mahābhārata 45, 75, 124, 131
Låñchhanas 161, 254 Lańkå 187	147, 185 f.n., 227, 273, 283
Lava 188	Mahābuddhi 61
Linga 114, 193, 194, 273, 362,	Mahābuddhi 61 Mahādēva 40, 121, 400 Mahā-Gaṇapati 53, 55
114, 100, 104, 270, 302, 375	Maha-Gaṇapati 53, 55
Linga at Gudimallam, ram	Mahākalī 334, 335, 337, 375
in the hand of the image	Mahā-Lakshmī 333, 335, 336, 337
of Śiva on the linga 11	Mahāmārī 335
Linga, Yajñopavita not	Mahāmāyā 335
found on the image 22	Mahāpattikā, layer of a pitha 20

PAGE	
Mahāvāņi 33 Mahāvīdyā 33 Mahēndra 182, 18	5 Manmatha 276, 277, 278, 279
Mahāvīdyā 33	Manmathanath Dutt 185 f.n.
Mahēndra 182, 18	3 Mannår 204
Mahéndra-parvata 11	Manuārkōyil 79
Mahēśvara 380, 38	Manonmani 29, 340, 363, 364, 400
Mahēśvarī 380, 381, 383, 38	7 Manõnmayī 398
Mahishāsura 333, 346, 348, 34	Mantramahārņava 54, 56, 65 5 Mantramahōdadhi 53
350, 351, 352, 353, 354, 35	
Mahishāsura-marddanī 333, 345	, Mantras 145, 249 f.n., 328,
346, 34 Mahishi 34 Mahishmati 348, 34 Maitsan 31	329, 345
Mahishi 349	Mantra-śastras 328
Mahishmati 348, 34	Mantra-svarūpa 294
Minimoya 21	Manus 125, 124, 125, 126, 505
75	
Makaradhvaja 309 Makarakundala 24, 25, 98, 103	Manusha-Vāsudēva 239
Makarakundala 24, 25, 98, 103 244, 25	
Makara-kûţa 20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Makarasana 1	000 007 000 005
Makuta 64, 152, 173, 39	
Mala 294, 400	337, 378
Malabar, glass mirrors not	337, 378 Mark-Mason 331 f. n.
used in temples in 19	Mars 318 Mārttikāvata 184 Mathurā 197, 198
Malabar coast, pendant ear-	Mārttikāvata 184
	1 Mathurā 197, 198
Iobes of ladies in 26 Malabar 28 Malitamma 36 Mamsa 39 Mandala 30 Mandapa 30 Mandara mountain 348, 349, 35	
Malitamma 26	
Māmsa 36	5 Matsya-purāna 39, 41, 120, 126,
Manas 29	308, 319
Mandala 30	7 Matsyāvatāra 120, 123, 124, 127,
Mandapa 30	265 0 Materials
Mandara mountain 348, 349, 35	Mātulunga 336
Ma. 31 at.: 10	Mauļi, Sanskrit for head-gear, 26
Manes 12 Mangalá 359, 36	5 Maya 351
Mangala 359, 36	² Māyā 38, 82, 88, 91, 93, 94, 109,
Mangaliśa 10	110, 112, 113, 147, 294, 336,
Manipūra 32	355
Man-lion or Narasimha 12	B Māyāvatī 199

	PAGE.	PAGE.
Médha	233	Nāga-pāśa 345, 346
Mēḍha-bhillas	238	Nāgaļāpuram 142, 179
Mēdinīdēvī	247	Nagendranath Vasu 15, 19 f.n.,
Mélchéri	313	301, 302, 303 f. n., 305
Mercury	318	Nagēśvaraśvāmin temple 64
Mēru	330	Någinis 141 Nagnas 217, 218
Mēsha	85 f. n.	
Měsha Mihir Yast	301	Nakrakundala, same as ma-
Mitra 301, 302, 309	, 310, 311	kara-kuṇdala 24, 373
Modaka 50, 56, 57, 8	58, 59, 61,	Nakshatra 85, 90 Nāma 160 Namuchi 166, 171, 173 Nandā 333, 354, 355, 356
	63, 65, 66	Nāma 160
Mōdakapātra	67	Namuchi 166, 171, 173
Mōhinī Mōksha	362	Nandā 333, 354, 355, 356
Mōksha	46, 328	Nanda-gopāla 333
Mongoloid features	100	Nandi 37
Mriga, animal in the han	d of Siva,	Nandikēšvara 392
20 1 1 2	11	Nangapuram 390, 391
Muchukunda	198	Napumsaka 289
Mūdēvī Mudgara 52, 57	395	Nara 123, 273, 274, 275, 276
		Nārada 38, 82, 83, 88, 89, 94, 95,
Mudrās, varieties of,	395	123, 138, 153, 275, 348, 350
Mugadi		Nārada-pāñcharātra-saṁhitā 78,
Muir 45, 75, 122 f.n Mūlādhāra		233 Narasimha, an avatāra of Vishņu,
	320, 329	123, 145, 146, 149, 155, 161,
Mulaikkachchu	0.10	230, 232, 238, 256, 257, 379 382
Muraļi Mūrtis Mūrtīśvara	9,10 340	Narasimhavarman II 106
Mūrtīśvara	399, 400	Nārāyaņa 29, 74, 123, 126, 129,
Musala, 25, 134, 201,		184, 185, 229, 231, 233, 234,
291, 292, 365		236, 237, 238, 258, 259, 273,
	198	274, 275, 276
Mushti, a measure		Narendras, queens of, wear
Musical instruments, re		kuntajas 29 f.n., 30
tions in the hands of		Narmada 218, 349
	8—10	kuntaļas 29 f.n., 30 Narmadā 218, 349 Natarāja 340 Nava-Durgās 342, 356
Muttra	99	Nava-Durgas 342, 356
Mysore 65, 143, 175,		Nava-grahas 299, 305, 318, 323
N=== 190 141 140 00	279	Navanīta-nritta-Krishņa 206, 213
Nāga 139, 141, 142, 29	4, 308 i.n.	Navārdha-tāla 189

PAGE.	PAGE
Nāyakas 107, 158	258, 261, 268, 269, 287, 288,
Negapatam 65	291, 321, 342, 357, 358, 359,
Nidhi 321	360, 362, 365, 368, 373, 384,
Nidrādēvī 335	385, 388 Padmā 336, 373
Nighantu 395	·
Nikshubhā 302, 305, 314, 315,	
316, 317	Padmanābha 229, 232, 233, 234
Nīla 379	237, 238
Nīlakaṇṭha 335	Padmapitha 97, 98, 306, 321, 376,
Nîlakanthî 342	389
Nīla-Jyēshṭhā 395	Padma-purāņa 61, 144, 148, 230,
Nīlāyatākshiyamman temple 65	231, 354
Nīlotpala 13, 14, 83, 93, 101,	Padmāsana 17, 18, 19, 20, 49, 54,
102, 133, 136, 151, 190, 204,	56, 57, 59, 66, 85, 87, 103, 150, 156, 160, 170, 172, 219, 221,
209, 345, 368, 369, 371, 375, 393, 394	228, 247, 253, 254, 341, 367,
Nirdōsha 234, 237	371, 372, 386, 389
Nirguṇa 327	Paila 250
Nirrita 383	Paiśācha-pada 84, 85 f.n., 90
Nirukta 249 f.n.	Paiśunya 381
Nishādas 283	Palāśa 383
Niśumbha 333	Pāli 301
North Arcot district 143, 179	Pallava 2, 97, 106, 172, 313
Nritta-Ganapati 59, 66	Pallava Architecture by Rae, 79f.n.
Nrivarāha or Bhūvarāha 132,	Pālūr 287
133, 135	Pañchajana 3
Nuggehalli 177, 179, 214, 261,	Pāñchajanya, śańkha of
262, 279	Vishņu 3, 87, 198
Nupura anklets 388	Pāñcharātrāgama 77, 234, 292
Ölai, ear ornament 25	Pañcha-tāla, measure 133, 163
Ömkärn 130	Pandavas 199, 210
Öshadhi 399	Paṇḍharinātha 271
Ōshadhi-pātra 376	Paṇdharipura 271, 272
Ornaments of images 22-23	Pān type of face 100, 317
Padma 13, 14, 49, 67, 87, 100,	Pāṇḍya 64, 267, 279, 391
103, 108, 133, 134, 150, 153, 155, 156, 159, 167, 177, 210, 219,	Pāṇiyāṅga 308
228, 229, 230, 231, 236, 240,	Parabrahman 46, 291
241, 253, 254, 255, 256, 257,	Parāśakti 398

Paraśara 217 Pināka 369 Paraśu 2, 6, 32, 49, 52, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 81, 186, 220, 292, 293, 345, 346, 347, 386, 388 Paraśurāma 60, 120, 123, 181, 185, 186, 189 Pināgala, 303, 304, 305, 307, 309, 312, 314, 315, 317 Paraśurāma 60, 120, 123, 181, 185, 186, 189 Paraśurōmóśvara templo 312 Priāmbara 362 Pārishadas 241 Pārishadas 241 Pārishadas 267 Pārshņikas 30 Parsis 308 f.n., 311 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 20, 248, 253, 257, 258, 294, 203, 294, 310, 333, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 26, 364, 365, 366, 371 Prajāpati 350 Paśupati 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Pātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prajayavarāha 328 Patrakūha 218 Prāṇayavarāha 328 Patrakūha 238 Prajāyāma 25 Prānāyāma 25 Prāna 25 Patrakūha 25 <	PAGE.	PAGE.
Parašu 2, 6, 32, 49, 52, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 81, 186, 220, 292, 293, 345, 346, 347, 386, 388 Parašurāma 60, 120, 123, 181, 185, 186, 189 Parašurōmōśvara templo 312 Paravāsudōva 234, 236, 239, 240, 241 Pārishadas 267 Pārshnikas 30 Parsis 308 f.n., 311 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāša 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 204, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Paśupati 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 362, 364, 365, 365, 375, 385, 388 Patras 336, 358, 365, 375, 385, 388 Patras 326, 358, 365, 375, 385, 388 Patras 327, 30 Patrakuṇḍala 21, 25 Patrakuṇḍala 21, 25 Patrakuṇḍala 21, 25 Patrapaṭṭa 27, 30 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66	Parāśara 217	Pināka 369
64, 65, 67, 81, 186, 220, 292, 293, 345, 346, 347, 386, 388 388 312, 314, 315, 317, 35, 56 Paraśurāma 60, 120, 123, 181, 186, 189 Paraśurōmōśvara templo 312 Pińachas 362 Pitāmbara 383 Paravāsudōva 234, 236, 239, 240, 241 Pārishadas 267 Pārshṇikas 30 Prashinkas 30 Prashinkas 30 Prashāmaṇḍala 103, 106, 107, 241, 312, 318 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prasipati 235, 293, 294, 294, 294, 294, 294, 294, 294, 294	Paraśiva 400	
Paraśurāma 60, 120, 123, 181, 185, 186, 189		
Paraśurāma 60, 120, 123, 181, 185, 186, 189 Paraśurōmōśvara temple 312 Paravāsudōva 234, 236, 239, 240, 241 Pārishadas 267 Pārshnikas 30 Parsis 308 f.m., 311 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Paśupatī 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 362, 364, 365, 366, 371 Patākā-hasta 213 f.m., 258 Pātākā-hasta 213 f.m., 258 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Patras 369 Patrakūḍa 21, 25 Patrakūḍa 21,		
Paraśurōmóśvara temple 312 Paravāsudōva 234, 236, 239, 240, 241 Pārishadas 267 Pārshnikas 30 Parsis 308 f.m., 311 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Paśupati 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 362, 364, 365, 366, 371 Paśupati 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 362, 364, 365, 366, 371 Patakā-hasta 213 f.m., 258 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Patras 369 Patrakuṇḍala 21, 25 Patrapaṭṭa 27, 30 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66		
Paraśurōmōśvara temple 312 Piţha 19, 241, 256, 332 Paravāsudōva 234, 236, 239, 240, 241 Pārishadas 267 Pārshņikas 30 Parsis 308 f.n., 311 Prabhāvaļi, 66, 98, 102, 103, 156, 220, 244, 254, 316 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pradakshiņa 62 Parvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāša 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prākāra 48 Pašupati 399 Prākāļa 130, 142, 163, 176, 381, 384, 386, 388, 400 Prākāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 230, 231 Patras 230, 231 Prāma 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratras 251 Patras 28 Patrakūţa 29 Prātasas Patrakāļa <		Piśāchas 362
Paravāsudova 234, 236, 239, 240, 241 241 Pārishadas 267 Pārshņikas 30 Parsis 308 f.n., 311 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prajāpati 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Pātāļa 369 Patras 213 f.n., 258 Pratras 369 Patrakūṭa 21, 25 Patrakūṭa 21, 25 Patrakā, hasta 213 f.n., 258 Patras 369 Patrakūṭa 26 Patrakūṭa 369 Patrakūṭa 28 Patrakūṭa 27, 30 Patrakūṭa 27, 30 Patrakūṭa 27, 30 Patrakūṭa 20 Patrakūṭa 27, 30 Patrapaṭṭa 27, 30 Patpṭikā,		Pītāmbara 383
Dārishadas 267 Pārshņikas 30 Parsis 308 f.n., 311 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pradakshiņa 62 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Pradākāra 48 Paśupati 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prāna 399 Pātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Pratassavana 249 f.n. 250 Patras 369 Pratras 369 Patrakuņdala 24, 25 369 Pratyshā 307, 313, 311, 315 Pratras 369 Pratyshā 307, 313, 311, 315 Pratrakuņdala 24, 25 Pratyshā 307, 313, 311, 315 Pratrakuņdala 24, 25 Pratyshā 307, 313, 311, 315 Pratrakuņda 28 Patrakuņda 27, 30 Patrakuņda 27, 30 Patrakuņda 27, 30 Patrapatļa 27, 30 Patrapatļa 27, 30 Prēdāsana, doscription of		
Pārishadas 267 Prabhāvaļi, 66, 98, 102, 103, 156, Pārshņikas 30 Parsis 308 f.n., 311 Prachaņda 357 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pradakshiņa 62 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pradakshiņa 62 Pāsā 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Pralpādā 121, 147, 148, 379 Prajāpati 76, 124, 127, 129 Prākāra 48 Pralpāpati 76, 124, 127, 129 Prakāra 98 Prakatāra 38 Prakatāra 38 Prakatāra 38 Prakatāra 395 Prakatāra 395 Prakatāra 395 Prakatāra 399 Prātākā-hasta 213 f.n., 258 Pratīskākhyas 251 Pratīskhhāna 251 Pratīskhhāna 251 Pratī	0.45	Prabhāmaṇḍala 103, 106, 107, 241, 312, 318
Pārshņikas 30 220, 244, 254, 316 Parsis 308 f.n., 311 Prachaņda 357 Pārthasārathī 201, 210, 211 Pradakshiņa 357 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Prāsā 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prakāāra 389 Prākāra 389 Prālayavarāha 339 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prātāķa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prāpatras 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratras 36, 358, 365, 375, 385, 388 Pratrakūḥa 258 Pratrakuņdala 21, 25 Pravargva 251 Pravargva 145 Prāyaņiya-ishti 249 f.n. Prayaśchitta 145 Pravargva 145 Prāyaņiya-ishti 249 f.n. Prayaśchitta 362 Prāyaņiya-ishti 249 f.n. Prāyaņiya-ishti 249 f.n. <td< td=""><td>Pārishadas 267</td><td></td></td<>	Pārishadas 267	
Parsis 308 f.n., 311 Prachanda 357 Pārthasārathi 201, 210, 211 Pradakshiņa 62 Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Prāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Pralpāpāti 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 366, 388, 400 Prātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prāna 399 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Patras 213 f.n., 258 Pratyushā 251 Patrakuṇḍala 21, 25 Pravargva 145 Patrakuṇḍala 21, 25 Prāvargva 145 Patrakuṇḍala 21, 25 Prāvargva 145 Prāvargva 145 Prāvargva 145	Pārshņikas 30	
Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 Pāśā 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prajāpati 76, 124, 127, 129 Paśupati 36, 38, 36, 36, 371 Prajapati 235, 293, 295, 335 Patāļa 130, 142, 163, 176, 381, 230, 231 Prāna 30, 231 Patākā-hasta 213 f.n., 258 Prātākā-hasta 213 f.n., 258 Patras 36, 358, 365, 375, 385, 388 Pratrakūṭa 36, 24, 25 Patrakūṭa 37, 28, 29, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 366, 371 Prānayavarāha 305, 293, 295, 335 Prajaya 36, 364, 365, 366, 371 Prāna 399 Prānayavarāha 309 Prāna 399 Prānayavarāha 309 Prānayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prānayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prānayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prajayavarāha 309 Prānayavarāha 309 Prāvasavara 328 Prajayavarāha 309 Prāvasavara 329 Prāvasavara 329 Pratassavara 300, 313, 311, 315 Pravargva 300, 313, 311, 315 Pravargva 300, 313, 314, 315 Prāvargva 300, 313, 314, 315		Prachanda 357
44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 234, 236, 237, 238, 239, 247 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prākāra 48 Paśupati 399 Prākāla 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prāna 399 Pātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 230, 231 Prānas 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratras 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratras 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratrakūṇa 251 Patrakūṭa 23 28 Prāvarāya 251 Patrakuṇḍala 24, 25 Prāvarāya 145 Patrakūṭa 23 Prāvarāya 145 Patrakūṭa 23 Prāvarāya 145 Patrakūṭa 24, 25 Prāvarāya 145 Prāvarāya 145	Pārthasārathī 201, 210, 211	Pradakshina 62
44, 45, 46, 60, 61, 111, 327, 334, 360, 378, 379 234, 236, 237, 238, 239, 247 Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prajāpati 76, 124, 127, 129 Paśupati 362, 364, 365, 366, 371 Prajāpati 235, 293, 295, 335 Patāļa 130, 142, 163, 176, 381, 366, 388, 400 Prāna 336, 388, 400 Pātāļa-khanda of Pādma-purāna 230, 231 Prāna 336, 358, 365, 375, 385, 388 Patras 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratras 336, 358, 365, 375, 385, 388 Patrakūṭa 369 Pravargya 145 Patrakūṭa 28 Prāyasśchitta 261 Patrakūṭa 27, 30 Prātāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛiṣhṭha-karṇa-bhāga 361		Pradyumna, 199, 230, 232, 233,
Pāśa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prakriti 235, 293, 295, 335 Paśupati 399 Prātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prātāļa -khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prātāķa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prātāssavana 249 f.n. Patras 369 Pratras 369 Pratvargya 145 Patrakūṭa 27, 30 Prāvargya 145 Prāyanfya-ishṭi 249 f. n. Patrapaṭṭa 27, 30 Prātāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Prishṭha-karṇa-bhāga 361		
56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, 257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prajāpati 76, 124, 127, 129 Prākāra 48 Prajāpati 235, 293, 295, 335 Prakņiti 235, 293, 295, 335 Prajapati 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 364, 365, 366, 371 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 Prajapati 362, 293, 295, 335 Prajapati 235, 293, 295, 335 <		Prāgjyōtisha 355
Prajāpati 76, 124, 127, 129 Prākāra 48 Prakriti 235, 293, 295, 335 Praļaya 328 Praņaya 328 Pratakā-hasta 213 f.n., 258 Pratishthāna 251 Pratras 369 Pratras 369 Pratras 369 Pratras 369 Pratras 369 Pratras 369 Pratras 369 Pratras 360 Prat		Prahlāda 121, 147, 148, 379
257, 258, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 310, 338, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Paśupati		Prajāpati 76, 124, 127, 129
292, 293, 294, 310, 338, 339, 339, 342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Paśupati	257 258 287 288 289 291	Frakara 48
342, 347, 356, 357, 358, 361, 362, 364, 365, 366, 371 Praļaya Pralayavarāha 335 Pašupati 399 Prāņa 399 Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prāņāyāma 328 Pātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prātassavana 249 f.n. Patākā-hasta 213 f.n., 258 Pratisākhyas 251 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuņdala 21, 25 Prāyaschitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prētāsana, doscription of 21 Paṭṭikā, layor of a piṭha 26 Prētāsana, doscription of 21 Paṭṭikāvaram, tomplo at 66 Pṛishṭḥa-karṇa-bhāga 361	292, 293, 294, 310, 338, 339,	Prakriti 235, 293, 295, 335
Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prāṇāyāma 328 Pātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prātassavana 249 f.n. 245 Patākā-hasta 213 f.n., 258 Pratishthāna 251 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuņdala 24, 25 Prāyaschitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prētas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prētāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361	342, 347, 356, 357, 358, 361,	
Pātāļa 130, 142, 163, 176, 381, 386, 388, 400 Prāṇāyāma 328 Pātāļa-khanda of Pādma-purāņa 230, 231 Prātassavana 249 f.n. 245 Patākā-hasta 213 f.n., 258 Pratishthāna 251 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuņdala 24, 25 Prāyaschitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prētas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prētāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361	362, 364, 365, 366, 371	Pralayavarāha 132
386, 388, 400 Prasanna-Ganpati 57, 58, 66 Pātāļa-khanda of Pādma-purāna 230, 231 Prātassavana 249 f.n. Patākā-hasta 213 f.n., 258 Pratishthāna 251 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuņdala 24, 25 Prāyanīya-ishti 249 f.n. Patrakūta 28 Prāyaschitta 145 Patrapatţa 27, 30 Prōtas 362 Patţikā, layor of a piţha 20 Prōtāsana, doscription of 21 Paṭţikāvaram, tomplo at 66 Pṛishṭḥa-karṇa-bhāga 361	_	Prāṇa 399
Pātāļa-khaņļa of Pādma-purāņa Prātassavana 249 f.n. Patākā-hasta 213 f.n., 258 Prātisākhyas 45 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratishţhāna 251 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuṇḍala 24, 25 Prāyaṇiya-ishţi 249 f.n. Patrakuṭa 28 Prāyaṣchitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prōtas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prōtāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361		Prāṇāyāma 328
Pratisákhyas 45 Pataká-hasta 213 f.n., 258 Pratishthána 251 Patra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuṇḍala 21, 25 Prāyaṇiya-ishti 249 f.n. Patrakuṭa 28 Prāyaśchitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prōtas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prōtāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361	386, 388, 400	Prasanna-Ganapati 57, 58, 66
Patākā-hasta 213 f.n., 258 Pratishţhāna 251 Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuṇḍala 21, 25 Prāyaṇiya-ishţi 249 f.n. Patrakūṭa 27, 30 Prāyaśchitta 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prētāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭḥa-karṇa-bhāga 361		Prātassavana 249 f.n.
Pātra 336, 358, 365, 375, 385, 388 Pratyushā 307, 313, 311, 315 Patras 369 Pravargya 145 Patrakuṇḍala 21, 25 Prāyaṇiya-ishṭi 249 f. n. Patrakūṭa 28 Prāyaṣchitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prōtas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prōtāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361		Prātiśākhyas 45
Patras 369 Pravargya 145 Patrakuṇḍala 21, 25 Prāyaṇiya-ishṭi 249 f. n. Patrakuṭa 28 Prāyaṣchitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prōtas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prōtāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361		Pratishthāna 251
Patrakuṇḍala 21, 25 Prāyaṇiya-ishṭi 249 f. n. Patrakuṭa 28 Prāyaśchitta 145 Patrapaṭṭa 27, 30 Prōtas 362 Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prōtāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361		Pratyushā 307, 313, 311, 315
Patrakuța 25 Prayaschitta 145 Patrapațța 27, 30 Protas 362 Pațțikă, layor of a pițha 20 Protasana, doscription of 21 Pațțiśvaram, tomplo at 66 Prishțha-karņa-bhaga 361	Patras 369	
Patrakuța 25 Prayaschitta 145 Patrapațța 27, 30 Protas 362 Pațțikă, layor of a pițha 20 Protasana, doscription of 21 Pațțiśvaram, tomplo at 66 Prishțha-karņa-bhaga 361	Patrakundala 21, 25	
Paṭṭikā, layor of a piṭha 20 Prētāsana, doscription of 21 Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhāga 361	L'atrakuța 28	Prayaśchitta 145
Paṭṭiśvaram, tomplo at 66 Pṛishṭha-karṇa-bhaga 361		
Pavitra 163 Pṛiti 233, 277, 278 Pāyasa 52 Pṛithu 123		
Payasa 52 Prithu 123		Pṛiti 233, 277, 278
	Payasa 52	Prithu 123

Prithvi 399 Rājni 302, 303 f.n., 305, 307, 3	13,
Prithvī-mayī 398 314, 315, 316, 5	
Pulastya 350 Rākshasa 35, 36, 125, 166, 1	
Pundalik 271, 272 174, 260, 261, 308	
Tuladamunis OI, Oo, Ot, Oo, OI,	35
95, 170 Rakta-Chamundā 333, 3	
	95
2 41444 00, 00, 11, 02, 111, 110,	65
299, 381 Rāma 77, 119, 123, 181, 185, 1	
Puri 273 187, 188, 189, 190, 191, 192, 1	
Pūris 28 197, 198, 203, 3 Pūrna-pātra 347 f.n. Rāmachandra	
De - 101	86
Purūravas 182 Rāmānujāchārya 78, 2	
Purusha 123, 247, 275 Rāmāyana 124, 128, 187, 1	
200, 201, 202	61
	173 197
	-
Pushpa-paṭṭa 27, 30 Rathas 3 Pushparāga 26, 307 Rati 199 f.n., 233, 277, 278, 2	57
	19, 168
Pushpa-vastra 202 Pushţi 241 Ratnakundala 24, 25, 244, 3	
D. A. L. L.	28
Pustaka 11, 13, 253, 266, 321, Ratnakuţa Ratnamukuţa 54, 5	
Pūtana 196, 197 Ratna-pātra 3	
Rae 79 f.n. Ratna-patta 27,	
	133
Raghu 187 Rātri-Gaṇapati, same as Harid	
Raghurāma 119, 120, 189 Gaṇapati	59
Rāhu 300, 305, 318, 322, 323 Raudrī 363, 398, 3	399
	87
	.06
Dei die De	.84
	85
Rajaputana 114, 254 Rēņukā 184, 1 Rajas 293, 335, 336 Rēvanta	809
Rājasa-guņātmika 337 Rēvatīdēvī 202,	
Rāja-vriksha 384 Richika, 181 f.n., I	
Rājña 304 Riddhi 3	

	PAGE.	PAGE.
Rigvēda 73, 74, 217,	249 f.n,	Śakti-Gaņēśa, or Śakti-
Ŗik	249 f.n.	Gaṇapati 23, 26
Ripumāri-Durgā 3	42, 345	Sakti-maya-vyūha 234, 235,
Rishis, 60, 80, 81, 82, 88,	95, 96,	238, 261, 276
109, 123, 124, 126, 13	8, 139,	Śakti-piṭhalaya332Samabhaṅga144, 340, 377
273, 275, 284, 308 f.n., 31	15, 348,	Samabhanga 144, 340, 377
349, 365, 395, 3		Sāma-ghōsha 144
•	123	Sāmavēda 130, 217, 249 f.n.
Ritu	308 f.n.	Sāmba 240, 241
Ritumat	200	Sambara 199
Rōhiṇi 195, 2	40, 319	Śambhalagrāma 222
Rudra 29, 40, 76, 95, 30	19, 310,	Sāmbhavī 333
335, 336, 33		Samhāra-śakti 293, 398
Rudra-chanda	10	Samhitas 78
Rudrāksha		Samkarshana 212, 229, 232, 233,
Rudramantra Rudramśa-Durga 3	398	234, 236, 237, 238, 261
Rudramsa-Durga 34	42, 545	Samhladini 82,88
	. 271	Samsāra 134
Rukmini 198, 199, 20 205, 211, 23	3, 204, 39, 376	Sanaka 82, 83, 86, 88, 89, 95,
		115, 165, 315 Sanandana 130
Rupamandana 48, 228, 22 238, 255, 265 f.		Sanatkumāra 82, 83, 86, 88, 89,
Rūvāri Nandiyabba		90, 95, 115, 165
Sabala		Sandarśana-mudrā, same as
Sādhanamālā-tantra		the chinmudrā 17
	. 327	Sāndhyā 332
Saivāgamas 293, 29		Sāndīpana 198
Saina camana meri	20	Śani, same as Śanaiś-
Sakapūņi Sakadvīpa 30 Sakambharī Saktas 32	73	chara 46, 300, 305, 321, 323
Śakadvina 30	01. 302	Śańkarachārya 63 Śańkara 42, 335, 350
Śakamhhari	334	
Såktas 39	27. 341	Śankha 1, 2, 3, 9, 32, 58, 64, 80,
Śakti, a weapon 2, 8, 52,	55, 56,	81, 83, 86, 87, 89, 94, 97, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
232, 234, 236, 237, 25	7, 287,	106, 108, 112, 113, 120, 127,
288, 289, 320, 345, 346	6, 347,	128, 130, 132, 134, 135, 136,
357, 359, 363, 365, 38	5, 387,	143, 144, 150, 151, 152, 153,
388, 39		154, 155, 156, 158, 161, 164,
Śakti, goddess 278, 29 329, 337, 348, 378, 38	4, 328,	167, 170, 171, 176, 178, 179, 195, 201, 203, 209, 210, 211,
323, 331, 340, 310, 30	50, 400	130, 201, 200, 209, 210, 211,

PAGE.	PAGE.
223, 228, 229, 230, 231, 236,	Śatapatha-Brāhmaṇa 74, 75, 124,
239, 240, 241, 242, 243, 248,	128, 299
250, 253, 254, 256, 258, 261, 262, 269, 271, 278, 286, 289,	Satī 336
292, 293, 295, 317, 339, 341,	Śatrughna 191, 192, 194, 195
342, 343, 344, 346, 357, 358,	Sattva 293, 335
359, 362, 374, 384, 385	Sattva-guņātmikā 337
Sankha-patra-kundala 24, 25, 386	Saturn 318
Sankhya 248	Sātvata-samhitā 78
Sannyasins 247	Sāttvie 329, 335
Santaladevi 243	Satya 266
Santana-Gōpala 215	Satyabhama 198, 203, 204, 205,
Santāna-mañjari 264	376
Santi 233, 266	Sātyaki 212
Santi-hasta 358 Santidēvi 244	Satyavatī 182, 183, 184
Sāntidēvī 244 Sānti-parvan of Mahābhārata 275	Satya-yuga 222
	Saumyaműrti 307
Sanyasa 165 Saphari fish 125 Santa matrikas 856 n 379 381	Saura-purāņa 147 Saurirājapperumāl 205
Sapta-mātrikās 85f. n, 379, 381,	Danie ajappora La
389	Savana, 249 f.n. Sāvitrī 248, 309, 310
Sapta-tāla 190	Savana-mūrti 78
Sarabha 155	Sayana-mūrti 78 Scythic Brāhmaṇas, same as
Sáradádevi 63	Maga B., 301
Sārasa birds 277	Shat-kōṇa-chakra 291, 292
Sarasvati 2, 9, 11, 13, 30, 48, 233,	01 35 100 005
260, 272, 333, 334, 335, 336, 337, 361, 377, 378	Shield of David 331 f.n.
Sārnga 165	Siddhānta-sārāvaļi 390
Sarpa60, 67, 388	Siddhartha-samhitā 87, 103
Sarpa-kuṇḍalas 24, 25, 254	Siddhi, 44, 48, 62,259, 344, 361,
Sarpāsana 323	367
Sārvabhauma chakravarttins 29	Śilappadigāram 205, 270
Sarvabhûtadamanî, 364, 398, 400	Śilparatna 133, 134, 150, 155,
Sarvamangala 359	167, 178, 276, 286, 307, 319,
Sastra 202	321, 345, 374
Sasya-pātra 376	Simhāsana, 18, 19, 20, 21 87, 88,
Satabhishang-nakshatra 290	89, 102, 105, 106, 135, 136, 150, 152, 240, 318, 319, 321,
Satākshī 334	359, 362, 374

PAGE. (PAGE.
Simhakarna, same as kataka-	Skanda 302, 304
hasta 15, 87, 89	Skanda-purāņa 40, 41, 378
Sindhudvīpa 348, 349, 355	Skandha 195
Siraschakra 31, 32, 242	Skanda-yāmaļa 357
Sirastraka 27, 30	Smith, V. A. 22, 112, 241
Siśupāla 147	Sōbha 319
Sītā 186, 187, 188, 189, 191, 192,	Solomon 331 f.n.
193, 194, 376	Sōma, 42, 76, 145, 305, 310, 318,
Siva, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,	322
42, 43, 44, 46, 47, 48, 60, 61,	Sōmanātha 43, 44Sōmēśvara 42Sraddhā 233
66, 7 3, 7 6, 7 7, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98,	Sōmēśvara 42
111, 114, 135, 137, 138, 139,	
111, 114, 135, 137, 138, 139, 150, 155, 157, 166, 170, 180,	Sraoshavareza 305
193, 252, 253, 254, 262, 270,	Diaubua 900
287, 294, 304, 306, 313, 327, 336, 338, 339, 340, 341, 350,	Śrī 336, 373
353, 355, 369, 372, 378, 379,	Śrībhāgavata 248
380, 381, 382, 386, 390, 391,	Śrīchakra 330, 331, 332
392, 396, 399, 400	Śrīdevī 82, 153, 361, 378
Siva, as Tripurāntaka, 19	Śrīdhara, 229, 232, 233, 234,
Siva, akshamālā in the hand of,	237, 238, 240, 241, 247
13	Śrī Kṛishṇa 230, 232, 243 Śriṅga 257, 258 Śrī Rāma 186, 189 Śrīraṅgam 269
Siva, bhujanga-valaya worn by,	Sringa 257, 258
23	Srī Rāma 186, 189
Siva, damaru in the hand of 9	Srīrangam 269
Siva, mriga in the hand of 11	Srishţi 335, 398, 399
Siva, earliest known image of, 11	Śrītatvanidhi 165, 210, 215, 286
Siva, image of, in the linga at	Šrīvaishņavas 269, 390
Guḍimallam 22	Śrīvatsa, a mark on the chest of
Siva, use of kapāla by 13	Vishnu or Buddha, 25, 191, 220,
Siva, ushnisha of 28	275, 367 Srōsha 304, 305
Siva, weapons associated with,	Srōsha 304, 305 Sruk 11, 12, 250, 253, 310, 357
	Sruti or Vedic revelation 331
Siva, agni as represented in the hand of 7	Sruva 11, 12, 145, 250, 253, 357,
Siva, prabhāvaļi of 32	384
Śivā 336, 366	Sthalapurāņas 390
Sivadūtī 365	Stambhini 362
Śivā 336,366 Śivadūtī 365 Śiva-purāṇa 36,61	Sthānakamūrti 78

PAGE.	PAGE.
Sthanu 335	Sūrya 76, 82, 83, 86, 88, 89, 90,
Sthauna-Narasimha 149,151, 154,	94, 95, 139, 165, 169, 170, 173,
155	174, 299, 301, 303 f.n., 304,
Sthiti 398, 399	305, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 317, 322,
Subhadayaka 48, 49	323, 350, 351, 400
Subhadrā 273, 376,	Sūrya-bimba 345
Subhagā 336	Sūrya-mandala 302, 308 f.n.
Subrahmanya, characteristic	Sűrya-Nārāyaṇa 74
weapons of, 2	Sűryanárkőyil 300, 323
Subrahmanya, kukkuta in the hand	Susaumya 48, 49
of, 11 Subramanya 11, 38, 47, 61, 62,	$Suta$ -sa \dot{m} hit \ddot{a} 378
101, 211, 270, 387, 392, 393	Sūtra 384
Süchi-hasta, description of, 15	Svadha 250
Sudarśana-chakra 87, 290, 291,	Svādhishthāna 329
292	Svåha 250
Śūdras 42, 83, 238	Svara 335
Sugrīva 187	Svargalōka 166 f.n.
Sukra 121, 122, 123, 124, 162,	Svāyambhuva-manyantara, 354
166, 300, 305, 321, 323	Svayam-pradhāna 376
Sukrāchārya, same as Sukra 176	Śvēta 368
Süla 2, 7, 52, 64, 144, 253, 255,	Śvēta-kalpa 36
288, 309, 310, 320, 322, 339, 342, 342, 343, 346, 357, 359,	Śvētāṅga 335
261, 364, 365, 368, 369, 383,	Tadpatri 99
386, 387, 389	Takshaka 379
Sumantu 250	Taittirīya-Āraņyaka 124, 128, 331
Sumbha 333	Talavana 197
Sundarī 336	Tamas, Tamasa-guṇa 90, 293, 335
Supārśva 348	Tāmasa-guņatmikā 337
Suprabhēdāyama 19, 44, 306, 394,	Tanjore 66, 300
340, 341. 382	Ţańka 1, 7, 357
Supratika 284, 287	Tantras 132, 137, 330
Surabhi 370	Tantras 132, 137, 330 Tantrasāra 77 Tapas 125, 395
Šūrpakarņa 46, 60	
Sūryarūpa 398	Tarjani-hasta, 14, 15, 48, 343, 345,
Sūtra 385, 387	357
Suvarchasa 307, 313	Taruṇa-Gaṇapati 52
Suvarņa 307, 313	Tattvas 398, 400

	PAGE.	PAGE.
Tatvāksharas	356	Tritīyasavana 249 f. n.
Tauvai	395	Trivandram 64, 66, 108, 114, 194
Tējas	234, 237	Trivikramāvatāra 2, 100, 120,
	209, 279	163, 164, 166, 167, 168, 169,
Theosophical Societies		229, 231, 233, 234, 237, 238
Theosophist	221	Tulā 85 f. n.
•	372, 393	Tuļasīdēvī 371
-	205, 209	Tumburu 82, 83, 88, 89, 94, 95
Tirthankaras	220, 221	Tuṇḍa 145
Tirōdhāna	398	Tushți 233
Tirukköttiyür	79	Tvashtā 355
Tirupati	269, 270	Tvashtri 309, 310
Tirupparangungam	391, 392	Uchchhishta-Ganapati 53, 54, 55, 64, 65
Tiruvottiyür	98	Udarabandha 23, 97, 98, 311, 312,
Toṇḍar-aḍippoḍi	390	315
Tōraṇa	317	Udayaņīya-Ishţi 249 f.n.
Tortoise avatāra, see al	so	Udgātri 145
Kūrmāvatāra	123	Udumbara tree 387
Tōtalā	361	Udyōga-parvan of Mahā-
Travancore	12, 287	bhārata 274
Trailōkya-mōhana	257	Ugra 400
Tramśa	291	Ugrachandika 357
Trētāyuga	266	Ugrasēna 198
Tribhanga 49, 66, 152,		Umå 40, 44, 336, 360
mulabin anala	206 390	Unmatta-Uchchhishta-
Trichinopoly	001	Ganapati 58, 63
Tri-kōṇa-chakra Trikūṭa	0.00	Upāna, layer of a pīṭha 20 Upāsakas 259
Trikuņa Trilōchana	225	-
Trilochana-Śivāchārya	200	Upavīta, a fashion of wearing deer-skin, 22, 111, 138, 163, 220
•	0.1	Upēndra 230, 232
Triplicane	201	Uraga 291
Tripurā Tripura-Bhairavī		Ūrdhva-Gaṇapati 53,56
Trisula 256, 287, 289,		Ushā 240, 307, 313, 314, 315
344, 345, 347, 365,		Ushnisha 27, 28
368	380, 383	Ushnīśha-bhūshana 28
Trisba	335	Utensils in the hands of
Trishpa	335	

Page.	PAGE.
Utkutikasana 17, 19, 82, 150, 253	Vāmanāvatāra 20, 123, 162, 163,
Utpala 99, 136	164, 166, 171, 172, 229, 232,
Uttama, a form of image, 80, 81,	233, 234, 237, 238
83, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96	Vāmana-purāṇa 47, 350 Vana-Durgā 342, 343
Uttama-daśa-tala, a	Vana- D urgā 342, 343
measure, 81, 164	Vanamālā 111, 236, 241, 305
Uttara-kāmikāgama 27, 54, 338	Vana-parvan of Mahābhā-
Uttara-kāṇḍa of Rāmāyaṇa 188	rata 124, 274
Vāchaspatya-kōśa, 87, 346, 384	Varada-hasta 14, 57, 58, 65, 80, 81,
Váchikā, same as Vasikā, 387	87, 99, 101, 104, 114, 127, 128,
Vahana 290, 380, 383, 384, 385,	152, 165, 179, 202, 203, 211, 212, 219, 257, 258, 319, 320, 321,
386, 387, 388, 393, 394	322, 338, 339, 342, 344, 355.
Vahni, same as Agni 293	358, 359, 360, 361, 366, 367,
Vaijayanti, description of, 25, 26	368, 370, 371, 372, 383, 384,
Vaikhānasāgama 77, 78, 132, 152,	385, 386, 387, 389
164, 167, 170, 192, 201, 203,	Varadarāja 266, 267, 268
204, 211, 215, 223, 239, 241,	Varadarājapperumāļ temple
247, 248, 287	107, 269
Vaikuntha 137, 200, 256, 257	Varahavatara 20, 23, 128, 132,
Vaikunthanātha 256, 258	133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 256,
Vaikunthapperumāļ temple of, 79	257, 379, 380
Vaiśampāyana 250	Varāha-purāņa 39, 168, 295, 348,
Vaishņavāgamas 294	355, 381, 382
Vaishnavī 348, 354, 380, 381, 383	Varaha-Vishnu. colour of the
384	image of, 133, 135, 136, 238
Vaiśya 238	image of, 133, 135, 136, 238 Vārāhī 3, 380, 381, 383, 388
Vaivasvata-manu 125	Varaţa 238
Vaivasvata-manvantara 334, 354	Varcha 302
Vajra 2, 8, 56, 111, 257, 258, 287	Varņa 165, 182, 309, 310, 350,
288, 292, 346, 357, 358, 361, 362, 364, 370, 385	354
	Vāruņi-Chāmuņdā, Varuņī, 364
Vālakhilvas 284	Vasanta 277, 279
Valaria 50	Vasava 77
Vāk 335 Vālakhilyas 284 Valaya 59 Valkalā 219 Valmīki 187, 188, 255 Vēmā 362, 398, 390	Vasanta 277, 279 Vasava 77 Vash aţkāra 130
Valmiki 197 100 055	Vasini deities 331
Vāmā 362, 398, 399	120, 123
v аша 502, 550, 555	Vāsudēva 77, 108, 130, 195, 196,
Vāmadēva 399	200, 230, 232, 233, 235, 226,
Vāmāchāra 101	237, 238, 239, 241, 242, 339

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE.	PAGE.
Vāsuki 308. f.n.	369, 379	Vijayā 37, 102, 147, 361, 368
Vața	215, 389	Vijayanagara 179
Vațapatraśāyin	215, 264	Vimalāsana, description of, 19, 20
Vatsāsura	205	Viņa 9, 54, 138, 139, 153, 175,
Vāyu 76, 77, 165,	290, 350	241, 335, 353, 367, 368, 372, 377, 378
$Var{a}yu\cdot purar{a}na$	144, 147	Vinatā 283, 284
Vayu-tattva	399	Vināyaka 41, 44, 47, 50, 306, 389
Vayu-tattva Vāyvākāra Vēdagarbhā Vēdāṅga	398	Vindhya 333, 351, 354
Vēdagarbhā	335	Vindhyavāsi-Durga 342, 344
Vēdānga	1	Viprachitta 333
Vēdānta-Dēśika	78	Viprachitti 345
Vēdas 42, 45, 74, 75, 1		Vira, a variety of the image of
129, 131, 144, 148, 2	17, 218,	Vishņu, 79
222, 248, 249 f.n., 2	299, 301	Virabhadra 9, 379, 388, 389
	123	Vīrabnadra 9, 379, 388, 389 Vīrarājēndradēva 98 Vīrāsana 18, 90, 367
Vēdi		Vīrāsana 18, 90, 367
Vēdikāgana	90	Vīrāsanamūrti 89, 108, 109
Vēngadam	270	Vīrasayanamūrti 94, 95 Vīrasthānakamūrti 83
Vēdikāsana Vēngadam Venkatēša 269,	270. 371	
Vēnu	9	Virāṭarūpa 174 Viriñcha 336
Vēņu-Gōpala 207, 208,	209, 210	Virāṭarūpa 174 Viriñcha 336 Virōchana 161
	318	Virya 234, 237
Venus Vētala Vētrāsura Vētravati Vibhakta Vibhavasu Vidhi	52	Viśālākshī 323
Vētrāsura	355, 356	Vishnu 2, 3, 4, 9, 15, 25, 32, 38,
Vētravati	355	47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
Vibbakta	362	161, 162, 163, 252, 253, 254,
Vibhavasu	284, 287	273, 283, 284, 287, 289, 290,
Vidhi	294, 336	291, 294, 309, 310, 320, 327, 336, 337, 338, 341, 348, 3 50,
Vidyā 293, 335,	-	352, 355, 367, 372, 373, 374,
Vidyādhara 82, 83		375, 378, 379, 380, 382, 383,
Vighnarāja 4		384, 385, 390, 396, 397
	52	Vishņu-bhaktas 398
Vighnēśvara 35, 36, 38, 39		Vishnudharmottara 134, 135, 153,
46, 47, 48, 49, 5		167, 186, 191, 204, 219, 223, 241, 250, 251, 255, 260, 275,
Vighnēśvara, Bhakti		278, 289, 290, 320, 321, 346,
Vighnēsvara-pratishthā-V		373, 376, 377, 383, 385, 386,
Vighnēśvarī	55	387, 388, 395

INDEX.

PAGE.	Page
Vishnu-purāņa 26, 124, 129, 131,	Yajñēśa 248, 249, 250
149, 182, 185, 195, 217, 222,	Yajñōpavīta, found only in later
293 \mid	images, 22, 23, 50, 86, 97, 98,
Vishnurahasya 26	103, 106, 109, 143, 186, 248, 306, 319, 376, 377, 385
Vishņurata 124	Yajurvēda 73, 249 f.n.
Vishņu-sahasra-nāma 227	Yajurvēda 73, 249 f.n. Yajus 123, 184, 217 Valtaba 22, 22, 22, 269
Vishņuvarddhana 66, 243	Yaksha 82, 83, 88, 362
Vishņuyašas 222	Yama 198, 302, 303, 306, 309, 350,
Vishvaksõna 91	380
Vismaya-hasta 14, 16, 67, 144	Yami 381
Viśuddhi 329 Viśvakarman 275, 350	Yamunā 197, 212, 272
	Yānaka-Narasimha 154
Viśvakarma-śāstra 259, 302, 309, 322, 375	Yantras 330, 331, 332, 356
Viśvamitra 184	Yāska 45, 76 Yaśōdā 196, 197, 216 Yati 238, yōga 17, 80, 103, 292, 367
Visyanāthasvāmin, temple of 64,	Yaśōdā 196, 197, 216
209, 279	Yati 238,
Viśvarūpa 258	1080 11,00,100, 202,001
Viśvēśvara 323	Yōga-mudrās 17, 86, 87, 103, 220,
Vițhala, same as Vițhoba 271,	221, 254, 257, 258, 323
272, 273	Yōganidrā 362
272, 273 Vivasván 309, 310 Vrika 289 Vrisha 266 Vyājinī 82, 89, 107	Yõga-Narasimha 155, 291
Vṛika 289	Yōga-paṭṭa 150, 253, 259, 367
Vrisha 266	Yōgāsana 19, 20, 85, 86, 88, 102, 103, 221, 254
Vyājinī 82, 89, 107	Yōga-śāstras 328, 329
Vyakhyana-mudra, samo as chin-	Yōgaśayanaműrti 90, 91, 110,
mudra 14, 17, 211, 377	114, 269
Vyasa 45, 250	Yõgasthānaműrti 81, 82, 96
Vyavasaya 266	Yōgēśvara 86, 102
Vyāsa 45, 250 Vyavasāya 266 Yādava 195, 198, 200 Yajamāna 400 Yaiña 249 f. n	Yōgēśvara 86, 102 Yōgēśvari 364, 365, 380, 381
1 100	Yōgin 87, 115, 236, 252
201111	Yōjanas 126
Yajñamúrti 248, 250 f. n. Yajña-Narayana 75	Yūpastambha 144
	Zarathustra 301
	Zend Avesta 301
Yajnavarāha 132, 135	

INDEX TO APPENDIX B.

	PAGE	T	PAGE.
Abanindranath Tagore	8	Atyashţi	4
Abjajānana	8	Ävriti	5
Adhama-daśa-tala	6	Āyāma	5
Adhama-mānāṅgula	1	Āyata	5
Ādityas	6	Āyurēkha	17
Āgamas	6	Bahala	5
Agni	3	Båhu-paryanta-sütra	29, 30
Akriti	4	Bhṛigu	6
Akshi	3	Bhṛū-sūtra	8, 23
Akshi-sütra	9, 18	Bhuja	31
Ambhonidhi	3		6
Am śuma $dbhar{e}dar{a}gama$	9 to 28		3
Anga	3		7
Λnga-parśva-madhya-sű	tra	Brahmā	6
	30, 31	Brāhmaṇa	3
Angula	2	Brahma-rēkha	17
Antara	5	Brihati	3
Antarbhujāvadhi-sūtra	32	Chakra	17, 28
Anushtup	3	Chaṇḍēśa	7
Apsarasas	7	Chandra	6
Arka	4	Charaņas	7
Āryā	7	Chatustāla	7
Ashta-mūrtis of Šiva	7	Chūchuka	27
Ashta-tāla	7, 8	Daityēśa	7
Ashți	4	Daṇḍa	2
Astra-mūrtis	7	Dehāngula, same as the	
Asuras	7	labdha-angula	5
Aśvini	3, 6	Dhanurgrāha	226
Atidhriti	4	Dhanurmushți	2
Atijagati	4	Dhātus	3
Atikṛiti	4	Dhriti	4
Atiśakvari	4	Dik	3

INDEX.

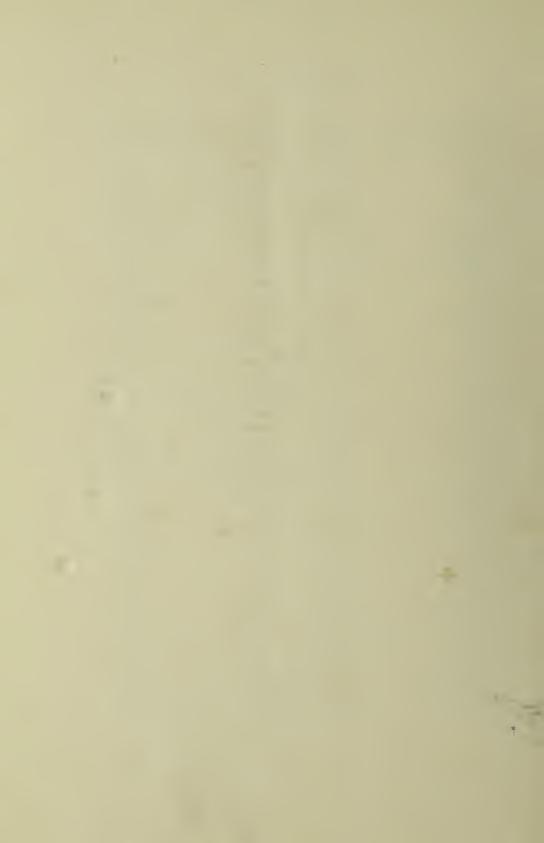
	Р	AGE.		PAGE.	
Dirgha		5	Karna-bandha	23	
Drigantari-sūtra		31	Kāraņāgama	7,9 to 28	
Durgā		7	Karņa-kēśa	18	
Dvipa		3	Karņa-paryanta-sūtra	29	
Dvitala		7	Karna-vēśa	23	
Ēka-tāla		7	Kēśāntat-bhruvōr-madh	yam 18	
Ganas		3	Kinnaras	7	
Gandharvas		7	Kirîţa	29	
Garuḍa		6	Kishku	2	
Gāyatri		3	Krikāți ·	25	
Ghana	• • •	5	Kṛitāni	25	
Gōji		20	Kṛiti	4	
Gōkarṇa		6	Krittikā	3	
Gōļaka	• • •	3	Kṛiyā	4	
Grahas		3, 7	Kshētrapālakas	7	
Guha, same as Subrahm	aṇya	7	Kubėra	7	
Guṇa		3	Kubjas	7	
Guru	• • •	7	Kumārānana	3	
Hanu-chakra	• • •	22	Kuśa	17	
Hikka-sütra 9, 10,	11, 2	7, 30	Kūshmāṇḍas	7	
Indu		3	Lambamāna	4, 5	
Indu-kalā		4	Lambana	5	
Indra		6	Lamba-phalakā	29, 31	
Indriya		3	Liksha	1	
Ishu		3	Lokapalakas	3, 6	
Jagatī		4	Lokas	3	
Jāti	• • •	3	Madhya	3, 11	
Jyeshthā	• • •	6	Madhyama-daśa-tāla	6	
Jyōtirmaṇḍala	• • •	19	Madhyama-mānāṅgula	1	
Kabandha	• • •	7		28, 29, 30	
Kaksha-paryanta-sūtra	2	20,31	Māna	4, 5, 9	
Kāla	• • •	3	Mandalāt agra-kēšāntar		
Kala	• • •	3	Maṇḍalāt-karṇa-kēśānta		}
Kāmikāgama	• • •	9,10	Maṇḍalāt-pṛishṭha-kōśā	ntam 18	3
Kanînika	• • •	19	Manu	4	
Kauśika	• • •	3	Mårga	5	
Karna, (or Karana),	• • •	3	Markandêya	6	

HINDU ICONOGRAPHY.

	PAGE.		PAGE.
Marud-ganas	7	Patāla	3
Matrangula	2	Piñchhali, same as tragu	-
Miti	5	Pippali	24
Mõksha	3	Pitha	30
Mukha	4	Prādēśa	5, 6
Munis	3	Prājāpatya	2
Mūrti	3	Prakriti	4
Nābhi-sūtra	25	Pramaņa	4, 5
Nådi	3	Pratishțhā	3
Nāgas	3	Praturbhava	3
Nåha	5	Prāvēśa	5
Nakshatras	4	Prētas	7
Naļa	23, 24	Prithvi	3
Nandas	3	Rakshasa	7
Nāsā puṭa, same as Na		Râma	3
	19, 20	Randhras	3
Nasa-puța-sütra,	8, 20, 29	Rasa	3
Do same as puța		Rāśi	4
	sātra 31	Ratharēņu	1
Nata	5	Ŗiņa	3
Nava-tāla	7	Rishis	7
Netra-paryanta-sūtra	29	Ritu	3
Netra-sūtra, same as a	23, 24	Rôhini	3
Nirgama	-	Romagra	1
Nirgati	=	Rudras	3, 6
Nishkrama	5	Rudrāksha	3
Nishkriti	5	Śakvarī	4
Nivra	5	Samaya	3
Padma	17	Samskriti	4
Paksha	3	Śankha	7, 28
Pāli	21	Sapta-tāla	7, 8
Pañcha-tāla	7	Sārdha-sapta-tāla	6
Pankti	3	Sa-tryangula-nava-tala	7
Paramanu	1	Sēsha	7
Parimana	4, 5, 17	Shat-tala	7
Parinaha	5	Siddhas	7
Parshni-basta	16	Śikhāmaņi	29

INDEX.

	PAGE.		PAGE.
Śilparatna	9 to 28	Utsēdha	5
Sirah-prishthavasana-su		Uttama-daśa-tāla	1,6
Siromadhya mandala	17	Uttama-manangula	1
Siva	6	Uttama-nava-tala	7
Smriti	4	Vaikhānasāgama	9 to 28
Śridēvi	6	Vaktra-bahya-sūtra	30, 31
Śrōṇi	26, 30	Vāmanas	7
Śronideśa	11, 26	Vardhana	21
Stana-Sūtra	26	Varga	3
Sthānāka-mūrti	29	Varņa	3
Striti	5	Vasus	3, 6
Śūla	3, 17	Vedas	3
Supratishtha	3	Vētalas	7
Sūrya	6	Vidyārēkha	17
Sūtra	3, 5	Vidyēśa	7
Tala	4, 5, 6	Vighnēśvara	7
Tāra	5	Vihaga	3
Tithi	4	Vikriti	4
Trishtup	3	Viśala	5
Tritāla	7	Vishkambha	5
Tunga	5	Vishaya	3
Turiya	3	Vishņu	6
Turya	3	Viśvambhara	3
Uchcha	5	Visritam	5
Udaya	5 5	Visriti	5
Udgama	9	Vistara Vistara	5
Ukta	0	Vitasti	4, 5, 6
Umā	***	Vivara	5
Unmāna	4, 5	Vriti	5
Unmita	4	Vyāsa	5
Unnata	~~	Yakshas	7
Upamāna	ຄ	Yakshēśa	7
Uraga		Yama	4
Uragēśa Uchnik	3		₹ 1
Ushnisha	9, 18		3
Ushnisha Utchchhräya	5, 10		3
	4	1	1
Utkriti	3		

CONTENTS OF THE SECOND VOLUME.

I.—LINGA:

Sarva-sama-linga, Āḍhya-linga, Anāḍhya-linga, Surōḍh-ya-linga, Bāna-linga; sahasra-linga, mukha-linga, etc.

II.—ŚIVA:

Sukhāsanamūrti, Kēvalamūrti, Umāsahitamūrti, Ālinganaműrti, Chandraśēkharaműrti, Somáskandaműrti, Chandeśanugrahaműrti, Nandiśanugrahaműrti, Vishnvānugrahamūrti, Nrittamūrti (eight varieties), Gangādharamūrti, Tripurāntakamūrti (eight varieties). Gajahāmūrti, Kankālamūrti and Bhikshātanamūrti, Dakshināmūrti (Vyākhyāna-D, Vīnādhara-D, Jñāna-D, Yoga-D), Kalahamurti, Lingodbhavamurti, Vrishavanaműrti, Kalyanasundarésvaraműrti, Kamantakaműrti, Ardhanārīśvaraműrti, Harvardhaműrti, Mahēśamūrti, Śarabhēśamūrti, Pāśupatamūrti, Raudra Pāśupatamūrti, Sadāśivamūrti, Kālāgnirudra, Rudra, Umāmahēśvara, Bhairava, Īśāna and others, Vidvēsvaras (eight in number), the eight murtis of Siva, Virūpāksha, Rēvata, Hara, Bahurūpa, Tryambaka, Surēśvara, Jayanta and Aparājita.

III.—SUBRAHMANYA:

IV .- THE DIK-PALAS:

V.-MISCELLANEOUS;

Chandēśvara; Āvaraṇadēvatās belonging to the temple of Śiva: Āyudhas; Bhaktas; Dvārapālas; Nandi, Nāgadēvas; Sādhyas; Marud-gaṇa; Apsarasas; Asuras; Piśāchas; Vētāļas; Aśvinidēvatās; Ārya; Kshētrapāla; the eight Vasus; the seven Rishis; Kauśika; Bhṛigu; the Pitris: etc.

