

Brief biography of

His Eminence Lopon Natsok Zugchen

His Eminence Lopon Natsok Zugchen was born on the 18th day of the 12th Tibetan lunar month, in 1969, with many auspicious signs such as rainbows appearing above the tent where he was born. His birth year, month, and day are the same as the Great Vidyadhara Rigzin Jigme Lingpa. When he was three months old, Chakshul Tulku Sangay Lodrö and the renowned doctor of Gyalrong, Samdup Gyatso, recognized him as an incarnation of the noble Upasaka Dharmata. He started to learn reading at the age of eight. His scholastic knowledge became famous after his long years of intense studies about Sutra and Tantra of Buddhist doctrines in Traling Monastery, Gemang Hermitage Serta Larung Gar, etc.

In the year 1996, he came to India and worked to preserve the Tibetan culture and language for ten years. In the year 2005, he was recognized again as the incarnation of Upasaka Dharmata by H.H. Trulshik Rinpoche. The enthronement ceremony was held in Bodh Gaya in front of H.H. Pema Norbu Rinpoche, the 3rd throne holder of the international Nyingma lineage.

In the year 2007, he moved to America and founded the Yeshede Buddhist Culture Institute. In the next year, he met the Great Vidyadhara Rigdzin Jigme Lingpa himself as father and son in his pure vision. The Vidyadhara bestowed him the

transmission of Yeshe Lama, the instruction on Unsurpassable Wisdom, by blessing his head with the text. After this empowerment of the word and meanings of this dharma text, he started to teach Longchen Nyingtik around the world.

From a young age, he witnessed Amitabha, Sitatapatra, Bodhisattva Nirvirana Vishkambin, Vajrasattva, Arya Tara, and many dharma protectors of Tantra in actual or in his pure vision. He is extraordinarily blessed by Guru Padmasambhava and Goddess Saraswati.

༄༄༄ ཁྲོལ་དཔོན་ཚེན་པོ་ལྷ་ཚོགས་གཞུགས་ཅན་ལོ། ལྷུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཅོག་སྟེང་མདོ་སྣུལ་གྱི་མ་འོངས་ལྱང་
བསྟན་དུས་གྱི་ཚོས་བདག་ལྱང་ཟེན་སྟོན་མ་ལས། དབྱངས་ཅན་རྣམ་སྣུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་མིང་། བྱང་ཐང་
གསེར་གྱི་ཚ་སྟོང་མ་ཡུལ་འབྲུངས། དགོངས་པ་ཟབ་གཏེར་སྟོང་བདོལ་མངའ་དབང་བསྐྱར། ཞེས་གསུངས་པ་
བཞིན། ཡབ་དབང་འཚོ་གྲུབ་ཚེན་བྱང་རྒྱལ་འོད་ཟེར་དང་། ཡུམ་ཁྲོལ་བཟའ་ཚོས་ལོ་གཉིས་གྱི་གསུམ་ལྷུ་ རབ་
བྱང་བཅུ་དུག་པའི་ས་མོ་བྱ་ཡི་ལོའི་བོད་ལྷ་ ༡༢ པའི་ཚོས་ ༡༥ གྱི་ལུག་མོར། ལྷ་ཚོག་ཏུ་འཇའ་འོད་སྣ་ཚོགས་གྱིས་
གང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྷས་བཟང་དུ་མ་དང་བཅས། མ་ཡུལ་ཁྲོལ་སྟོང་གི་སའི་བྱེ་བྲག་མཁར་རི་བར་མའམ་
གསེར་ལྱང་ཞེས་པའི་ལྱང་སྟོང་དུ། རིག་འཛིན་ཚེན་པོ་འཇིགས་མེད་སྟོང་པ་དང་སྟེ་ལོ། སྟེ་ལྷ། སྟེས་ཚོས་ཐམས་
ཅད་གཅིག་མཚུངས་སུ་སྐྱེ་འབྲུངས་ཤིང་། ཡབ་གྱིས་བྱ་འདི་ལ་ལྷ་འདྲེས་བར་ཆད་ཚོམ་སྟེད་གསུངས་ནས་རྒྱང་མིང་
འདྲེ་སྐྱབས་སུ་བཏགས་པ་དང་། ལྷུས་གཏེར་སྟོན་བསྟོན་གཏུམ་དྲག་ལོ་བའི་དོ་རྗེས་མཚན་འཇམ་དབང་དབྱངས་གྱི་
ཡེ་ཤེས་སུ་གསོལ། ལྷ་ངོ་གསུམ་ནས་ལྷགས་ལུལ་སྣུལ་སྐྱེ་སངས་རྒྱས་སྟོ་གོས་དང་། རྒྱལ་ལོད་སྟོན་པ་བསམ་གྲུབ་རྒྱ་
མཚོ་གཉིས་གྱིས་འཕགས་པའི་དགོ་བསྟེན་རྣམས་ཏའི་སྟེ་སྣུལ་དུ་ངོས་འཛིན་གནང་། དགྲུང་ལོ་བརྒྱད་པར་སྟོག་སྟོབ་
པའི་དབུ་བཅུགས་ཤིང་། སྐྱ་ན་ཤིན་ཏུ་རྒྱང་བའི་དུས་ནས་བཟུང་། དངོས་ཉམས་ཅི་རིགས་པར་མགོན་པོ་ཚོ་དཔག་
ཏུ་མེད་པ་དང་། གཅུག་ཏེར་གཏུགས་དཀར་མོ། བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་སྟོབ་པ་རྣམ་སེལ། དཔལ་དོ་རྗེ་སེམས་
དཔའ། འཕགས་མ་སྟོལ་མ། དཔལ་སྟེགས་གྱི་སྲུང་མ་སོགས་གྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། བྱང་པར་ཨོ་རྒྱུན་གྱི་སྟོབ་
དཔོན་ཚེན་པོ་བསྟོ་འབྲུང་གནས་དང་། ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་གཉིས་གྱིས་སྐྱེན་མོང་མ་ཡིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརྒྱབས་
ཤིང་རྗེས་སུ་བཟུང་། དགྲུང་ལོ་བཅུ་བདུན་ནས་བཟུང་མ་ཡུལ་ཁྲོལ་སྟོང་དགོན་ཚེན་དང་། རྗེ་སྟོང་དགོ་མང་རི་ཁྲོད།
གསེར་སྟོངས་ལྷ་མ་རྩུང་སོགས་སུ་མདོ་སྣུལ་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་སྐྱུངས་པ་ཡུན་རིང་པོར་
བྱས་པས་མཁས་པའི་སྟོན་གྲགས་གང་སར་བྱུང་ཅིང་། མཁན་སྣུལ་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། ཚོས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་

ལོ་ལྔ་འཛིགས་མེད་ལུན་ཚོགས་འབྲུང་གནས་ཀྱི་མཚན་གྱི་སྟོང་དང་། མཐུན་ཚུན་པར་སྐྱོ་སྐྱོས་ཀྱི་མཚན་གྱི་སྟོང་།
གཉིས་བསྐྱོ་མས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཛིགས་མེད་སྐྱོ་སྐྱོས་ཞེས་པའི་མཚན་བསྟོང་གནང་།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་འཕགས་ལུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ། འཕགས་མཚོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་སུ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་
རིང་བོད་ཀྱི་ཚོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཚོག་ལ་ཕྱག་ལས་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ལྷ་ས་ཆེ་འབྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་
ཆེས་དགེ་བསྟེན་རྣམས་ཏའི་སྤྱི་སྤྱུལ་དུ་དོན་འཛིན་བསྐྱར་གནང་མཛད་པ་བཞིན། ལོ་དེའི་ཟླ་བ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་
གར་རྒྱ་ཆེ་གདན་དུ་སྤྱོད་འབྲུར་སྤྱིང་མའི་དབུ་ཁྲིད་ཁྲི་རབས་གསུམ་པ། ལྷ་ས་ཆེ་གྲུབ་དབང་པད་ལོ་རིན་པོ་ཆེས་
ཁྲི་འདོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྟོན་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་ལྷ་ས་ཕྱོགས་ཨ་མེ་རི་ཁར་གདན་འཛགས་ཀྱི་གནས་
སྤོ་མཛད་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་སྟེན་ནང་པའི་རིག་གཞུང་ཚོགས་པ་གསར་དུ་བཙུགས། དེའི་སྤྱི་ལོར་དག་པའི་སྤྱིང་བར་རིག་
འཛིན་ཚེན་པོ་འཛིགས་མེད་སྤྱིང་པ་དང་པ་ལྷ་སྟར་མཛེས་ཏེ། ཁྲིད་ཡིག་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མའི་ཕྱག་དཔེ་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས།
ཚོས་འདིའི་ཚོག་དང་དོན་ལ་དབང་པའི་ལྷང་བསྟན་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་། འཛོམ་སྤྱིང་གར་སར་སྤྱིང་ཚེན་སྤྱིང་གི་ཐིག་
ལའི་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད།

སྤྱིར་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་དུས་ནས་སྤྱིང་རྗེ་གི་སར་རྒྱལ་པོའི་སྤྱིང་བདུད་འདུལ་ངོ་མཚར་ཅན་དང་། ལོ་ཚེན་
པའི་རྣམ་ཐར་སོགས་དགོངས་སྤྱིང་ནས་ཤར་ཡང་བཏང་སྟོན་སྤྱིང་བསྐྱར་བ་དང་། ལྷད་པར་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་ཟླ་
༡༢ པའི་ཚེས་ ༢༡ གི་དགུང་མོར། དག་པའི་སྤྱིང་བར་ལྷ་མ་དཔལ་རྒྱ་ཆེ་སེམས་དཔལ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་བྱོན་ཅིང་།
ཕྱག་གཡས་པའི་གསེར་གྱི་རྒྱ་ཆེ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། སྤྱི་ངོ་ལོ་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་སྟེ། བར་མེད་བར་དང་དོན་མེད་
དོན་ཅུགས་མེད་ཅུགས་གསུམ་ཡོངས་རྒྱ་གསེར་པའི་ལོ་ལོ་རྒྱ་ལོ་དབང་མཚོག་འདི་དེ་རིང་མོ་གཤམ་སྤྱིང་ལེ་
འུལ་སྤྱི་ལོ་ལོ་ཚོ་ག་ཡིས་ལེ་སྤྱིང་བསྐྱར་བས་རང་བྱུང་རིག་པའི་གཤམ་ལེ་མཚོང་བ་མེད་པར་མཚོང་བར་ཤོག་ལེ་གང་
གིས་དབང་བསྐྱར་བྱེད་དབང་ལོ་གང་ཞིག་བསྐྱར་བར་བྱེད་ཡེ་ནས་རྒྱ་གསེར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལེ་བསྐྱར་དང་མ་བསྐྱར་
ཡོད་མ་ཡིན་སྟེ་སྤྱི་ལོ་རིག་པའི་གཤམ་ལ་སྟེ་གཤམ་ལ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་
དངོས་སྤྱི་བསྐྱར་བ་ནས་བཟུང་། ཚོ་སྤྱི་བཏུང་པར་ཅན་དང་། རྒྱ་ཆེ་པའི་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་
ཡང་། གཏེར་སྤྱིང་གི་བསྟན་པ་སྤྱིང་བ་གཅོ་བོར་བྱས་པ་ལས། རི་ཞིག་གཏེར་གསར་འདོན་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་
མཛད་པར་གསུངས།

ཁོང་གིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལ་མཐུན་གྲུབ་ཆེ་དགུ་དུ་མས་གདེངས་འཛོག་དང་གནང་ཞིང་། ལྷད་པར་
སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ བཅའ་མས་པའི་<<སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ་སྤྱི་ལོ>>གིས་འཛོམ་སྤྱིང་ཤར་ལུབ་ཀྱི་སྤྱི་བོ་མང་པོར་
བཟུང་ཚང་འཆམ་མཐུན་དང་། ལྷད་མེད་ལ་བཅི་བཏུར། ལྷད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྱི་བོ་སོགས་ཀྱི་ཚོག་ལ་རུས་པ་
ཚེན་པོ་ཐོན་པས། དབ་དེ་བསྐྱུགས་རྗེས་མེ་ཚེའི་ནང་བཟུང་འཁོར་མི་བྱེད་པའི་དམ་བཅའ་བྱེད་མཐུན་ཡང་མང་པོ་
བྱུང་། སྤྱིང་ཐིག་ལ་བཞི་དང་། སྤྱིང་ཚེན་སྤྱིང་ཐིག་ བདུད་འཛོམས་གཏེར་གསར། ལས་འཕྲོ་གཏེར་གྱི་རྣམ་
བཤད་སོགས་སྤྱི་ལོ་འཆད་ཁྲིད་ཁག་གིས། བོད་སྤྱི་ནང་གི་སྤྱི་བོ་གཏེར་བ་འབྲུམ་སྤྱི་ལོ་མང་པོར་སྤྱི་ལོ་མེད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་
བསྐྱུལ་བས། ལྷ་སྤྱིང་ཚོས་ཀྱི་ཐོང་བྱེད་དང་། ཡེ་ཚེན་ཚོས་སྤྱི་བོ་ གཞོག་དང་། དཔལ་ལུལ། ཞེ་ཚེན།
རྒྱ་གསེར་ཚེན་སོགས་སྤྱི་བཞུགས་པའི་མཐུན་སྤྱི་ལོ་མཐུན་དབང་དུ་མས་བསྐྱུགས་བཛུང་གྱི་མེ་ཏོག་འཛོམ་ཞིང་། ད་ལྟ་
ལུབ་སྤྱི་གས་ཨ་མེ་རི་ལུལ་དུ་སྤྱི་བོ་ཚོས་འབྲུང་ཚེན་མོ་སོགས་འབྲི་ཚོས་དང་། གཞན་ཡང་བསྟན་འཕྲོ་ལ་གང་པན་གྱི་
སྤོན་ལས་རྒྱུན་སྤྱིང་བཞིན་བཞུགས་པའོ།