

LIVING DHARMA 2026 / EVENT REPORT

Hindu Perspectives on Spiritual Care

Practice · Research · Scriptural Wisdom

Friday 11 September 2026 | VU Amsterdam
Room HG-12A37 · In person and online

With a full room, 40+ participants attending in person and 30+ joining online, the Living Dharma 2026 pre-event on 11 September was a successful and warmly engaged gathering. Hindu Perspectives on Spiritual Care brought hospital practice, academic research, scriptural wisdom, meditation and yoga into a shared conversation at Vrije Universiteit Amsterdam.

40+

IN PERSON

30+

ONLINE

70+

PARTICIPANTS

Participants sharing a day of dialogue and practice at VU Amsterdam.

A day of shared learning

Prof. Sharda Nandram opened by placing the event within the Hindu Seminary's contribution to the university's diverse community of faith traditions. She emphasised that Hindu spiritual care draws on philosophy, texts, culture and lived practice, and recognised the role of students and practitioners in helping to articulate the field.

Throughout the day, speakers and participants returned to a shared question: how can Hindu traditions inform care that meets people where they are, in contemporary multicultural and interreligious settings? The exchange connected spiritual understanding with listening, practical support and attention to the needs of each person.

Hosted by the Hindu Seminary, School of Religion and Theology, Faculty of Social Sciences and Humanities, Vrije Universiteit Amsterdam, as part of the Integrative Spiritual Care Lecture Series and a pre-event to Living Dharma 2026.

Discussion with the panel and audience.

NYSA brings yoga and spirituality into the programme.

Hospital care and the six loving exchanges.

The Bhagavad Gita as a resource for reflection.

[Explore the event slide decks, photos and videos](#)

Spiritual care in practice and research

Care begins with the person

Rajesh Kadam | Bhaktivedanta Hospital & Research Institute, Mumbai

Rajesh Kadam, Head of Spiritual Care, brought the discussion close to everyday hospital life. Drawing on his experience with patients, families and staff, he described care that attends to emotional and spiritual needs alongside medical treatment. His presentation introduced pancha kosha, the five-sheath framework, as a way of considering the different dimensions of a person and their well-being.

The practical examples were especially memorable. Before introducing a spiritual conversation, a caregiver may need to help address pain, an unclean environment, a broken call bell or an administrative difficulty. Kadam described this responsiveness as part of care itself. He also explained how support is adapted to a patient's faith and wishes, including access to the Bible, the Qur'an or Hindu scriptures and practices.

In the discussion of end-of-life care, he highlighted opportunities for families to express love, forgiveness, gratitude and reassurance. Attention to the caregiver's own spiritual life and supportive relationships returned as an important theme: those who care for others also need nourishment and care.

Giving practice a language for research

Dr. Puneet K. Bindlish | School of Religion and Theology, VU Amsterdam

Puneet Bindlish connected these lived examples with research developed with Prof. Sharda Nandram, Gunjan Joshi and practising spiritual caregivers. He explained why definitions matter when a field seeks to articulate its contribution, develop education and enter professional dialogue. The research places support for emotional and spiritual well-being within practices compatible with the care receiver's own worldview.

His discussion of atman, karma and dharma explored philosophical resources for Hindu and integrative spiritual care. He introduced the H-Framework as an approach that considers suffering, its causes, the possibility of freedom from suffering and pathways towards it. Dialogue, storytelling and attentive presence emerged as ways to open reflection without deciding another person's answers for them.

The research presentation also distinguished different forms of knowing and not-knowing through the K-model. This makes room for established knowledge, questions that can be investigated, experiences that resist full explanation and matters beyond the reach of ordinary knowing. It invites humility about what a caregiver can claim to know.

A playful comparison gave the day a shared vocabulary: lived practice as a fresh mango, and research as mango powder that makes insights easier to carry into new settings. Later speakers returned to the mango's scent, tree and seed, linking scholarship with experience, practice and continued growth.

Scriptural wisdom in dialogue

The Bhagavad Gita as a guide for living

Brahmachari Somesh Chaitanya | Chinmaya Mission Sweden

Somesh Chaitanya introduced Gita Panchamrita, a five-verse entry into the Bhagavad Gita, from the Advaita Vedanta teaching tradition. He shared how his journey between Sweden and India, community service and sustained study had shaped his vocation. His account connected philosophical inquiry with the everyday work of living and serving others.

The session concentrated on self-upliftment, purposeful action and a life guided by a worthy ideal. Through the body, mind and intellect model, he connected karma yoga, bhakti yoga and jnana yoga with action, devotion and understanding. Participants were encouraged to see spiritual growth as a steady practice, with room to learn from setbacks.

A central teaching concerned wholehearted action without becoming consumed by anxiety over outcomes. The discussion also stressed preparation: reflection and practice during ordinary life can help people meet later challenges. The five-verse text offered participants material for further study beyond the session.

Bringing the conversation back to care

Panel moderated by Bikram Lalbahadoersing

Bikram Lalbahadoersing, Head of Hindu Spiritual Care at the Ministry of Justice and Security, brought Rajesh Kadam, Puneet Bindlish and Somesh Chaitanya into conversation with the audience. He repeatedly connected the philosophical discussion with the realities of chaplaincy in hospitals, prisons and the armed forces.

Questions explored how to listen to people in distress, support non-Hindu care receivers, respond to guilt and conflicting duties, and sustain oneself while caring for others. Contributions from practitioners emphasised beginning with the person's immediate need, which may simply be a listening ear. The exchange also examined how stories and rituals can create space for reflection while respecting the person's choices.

The discussion made room for disagreement, particularly about the relationship between dharma, personal conviction and the law, and the difference between recognising someone's feelings and endorsing their actions. These questions showed why professional judgement and attention to context matter when translating spiritual teachings into care.

A conversation to continue

In closing, Bikram called for greater exchange between Hindu chaplaincy initiatives in different countries. Puneet welcomed suggestions for future lectures, practice-based research and contributions from professional caregivers, spiritual teachers and people sharing their lived experience. The day opened further possibilities for learning together.

Experiencing meditation and yoga

From movement to quiet attention

Nuthan Manohar | Founder and CEO, The Happiness Tour

Nuthan Manohar guided participants through a meditation session that moved from gentle physical awareness towards breath, sound and stillness. Her introduction linked the practice with her work in well-being and with the understanding that people experiencing distress may first need accessible ways to settle and reconnect.

Slow movements, awareness of the feet and arms, AUM chanting, a guided body scan and reflection on an inner light offered a practical experience alongside the morning's ideas. Her closing wish, "May the peace you feel stay with you," carried the session's warmth into the rest of the day.

Yoga and spirituality with NYSA

Netherlands Yogasana Sports Association

The NYSA workshop brought together movement, breath, concentration and reflection, with Ameya Krishna introducing the team's contribution. Ashwini Pathak opened with a dance performance evoking Adiyogi and Shiva. Ameya Krishna then connected the day's themes with yogasana, presenting the body as a foundation for attentive practice and guiding participants through gentle posture, balance and breathing exercises.

Vandana Vyas led the concluding meditation and breath awareness practice. The team invited participants to observe their own experience and move within their comfort. Together, the contributions showed how a lecture-room conversation about spiritual care could also become an experience of presence and shared practice.

A message from NYSA

"Inspiring moments from our workshop on Yoga and Spirituality at Vrije Universiteit Amsterdam (VU)!"

"A big thank you to the organizers Sh. Puneet ji and team at VU for the warm introduction, the wonderful platform, and for supporting social wellness through yoga. Together, we are taking mind-body wellness to new heights!"

#YogaAndSpirituality #VrijeUniversiteit #NetherlandsYogasana #YogasanaSports #Mindfulness #CommunityWellness #VUAmsterdam #LivingDharma2026

With gratitude to our contributors

Our warm thanks go to everyone who made this successful gathering possible, and to the 40+ participants in the room and 30+ joining online. Their time, questions and willingness to share experience gave the day its depth and warmth.

Prof. Sharda Nandram — For her opening welcome and leadership of Hindu Spirituality and Society at VU Amsterdam, and for placing the day within the Hindu Seminary's work in education, research and professional practice.

Dr. Puneet K. Bindlish — For hosting and coordinating the programme, sharing the research contribution and bringing the different perspectives into conversation.

Rajesh Kadam and Brahmachari Somesh Chaitanya — For sharing hospital-based practice and Vedanta teaching; and Bikram Lalbahadoersing for moderating the panel and encouraging international exchange.

Nuthan Manohar and the NYSA team — For the meditation and yoga experiences, with special thanks to Ameya Krishna, Ashwini Pathak and Vandana Vyas.

Gunjan Joshi, Vaishnavi Ramlochan Tewarie and Raksha Janki — For their contributions to the event and the community of learning around it. Thanks also to the Hindu Seminary and VU colleagues, students, alumni and helpers whose work supported the gathering.

We also warmly acknowledge Sita Kadam Zope, Dr. Koenraad Elst and Jan Lemmens, as well as the practitioners and guests who enriched the exchange. Contributions from Vinay, Paula and David, who spoke about an inquiry into care within Amma's community, added further experience to the discussion.

A Sikh contribution shared after the event

Gursev Singh | Gurudwara Maan Sarovar Sahib Amsterdam

In his follow-up message of 13 September, Bikram Lalbahadoersing explained that the Sikh contributor had intended to share a handout at the meeting but was unable to attend. He suggested circulating it to participants by email. We gratefully acknowledge Gursev Singh's contribution and include his Dutch handout, *Een korte beschrijving van Sikh geestelijke verzorging*, as an appendix.

The handout presents Sikh spiritual care through Ik Onkar, seva, sangat and chardi kalaa, emphasising unity, selfless service, community and inner resilience. Its account of a loving, non-judgemental presence adds a distinct Sikh perspective to the wider conversation on care across traditions.

CONTRIBUTING ORGANISATIONS

Gursev Singh's original Dutch handout follows the invitation. Shared as a contribution to continued interfaith learning.

Reflections from participants

The warmth of the gathering continued in the messages received afterwards. Participants expressed appreciation for the teaching, conversations and hospitality, and enthusiasm for meeting again on 20 October.

Selected messages, lightly edited for clarity. Unnamed contributors are identified as participants.

“Thank you, Puneet ji. It was such an amazing programme. I was really sad to leave midway. I could have kept listening for days! As always, it was wonderful.”

Participant

“I enjoyed it very much. Too bad we only got to two verses for the Gita presentation, but I felt like I could listen to that speaker forever.”

Participant reflecting on the Bhagavad Gita session

“Thank you so much, sir, for your kind words. They really mean a lot to us. It was a great honour to talk with you. Thanking you would be too little for the time you gave us; our heartfelt gratitude for your kindness! We will plan a meeting soon, and of course it will be our pleasure to join the 20 October event. Thank you once again. Wishing you a relaxing evening and a blessed weekend ahead.”

Participant looking forward to 20 October

“Dear Puneet ji, thank you for the warm note and generous hospitality. It was an honour for the NYSA team to be part of the Living Dharma 2026 pre-event and engage with such an insightful community. I shared your audio message with my team, and they loved it. We would be delighted to volunteer and support you during the next event!”

Message from NYSA

“Many thanks, Puneet, for giving me the opportunity to listen to these insightful presentations.”

Participant

Join us on 20 October

Living Dharma 2026 Conference

Nurturing World Citizenship

TUESDAY 20 OCTOBER 2026

VU Amsterdam · NU Building · Theatre 1

De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam

We warmly invite everyone who joined us on 11 September, together with friends, colleagues and new participants, to continue the conversation at the Living Dharma 2026 Conference. Come to exchange ideas, meet people across traditions and professions, and explore how dharma can inform care, responsibility and belonging in everyday life.

The programme brings together research, dialogue and participatory workshops. Participation is free; registration is required. Visit the conference website for the programme and workshop choices.

livingdharma2026.omrise.net · [Register in English](#) · [Registreer in het Nederlands](#)

Een warm dankwoord en uitnodiging

Namaste ji

Heel veel dank dat u deel uitmaakte van ons Living Dharma 2026 pre-event en dat u uw tijd, wijsheid en inzichten zo ruimhartig met ons heeft gedeeld. Uw aanwezigheid en bijdrage hebben deze bijeenkomst extra bijzonder en waardevol gemaakt.

We zijn heel dankbaar voor uw betrokkenheid bij Living Dharma en hopen deze mooie band voort te zetten met inspirerende gesprekken, ontmoetingen en samenwerkingen. We kijken ernaar uit u weer te zien tijdens de Living Dharma 2026 Conference op 20 oktober!

Heeft u foto's of video's gemaakt tijdens het pre-event? Dan zouden we het heel leuk vinden als u die met ons wilt delen. Wilt u graag alle presentaties van de verschillende pre-events ontvangen? Stuur dan gerust een e-mail naar p.k.bindlish@vu.nl. We sturen ze met plezier naar u toe.

Nogmaals heel veel dank voor uw bijdrage en voor het samen met ons vormgeven van deze bijzondere reis. We blijven graag met u in contact en kijken ernaar uit u op 20 oktober weer te ontmoeten!

[Programma en informatie in het Nederlands](#)

[Event slide decks and photos on Google Drive](#)

Stay connected

Photos, videos and presentation requests
p.k.bindlish@vu.nl

Conference
website

Een korte beschrijving van Sikh geestelijke verzorging

Historische ontwikkeling

Hoewel Sikhs al eeuwenlang spirituele ondersteuning boden binnen hun eigen gemeenschappen, heeft de formele institutionele erkenning in ziekenhuizen, universiteiten, gevangenissen en militaire instellingen zich pas de afgelopen decennia ontwikkeld. Het is gebaseerd op de spirituele principes van *Ik Onkar* (één universele schepper), *Seva* (onbaatzuchtige dienstverlening), *Sangat* (spirituele congregatie) en vooral *Chardi Kalaa* — het eeuwige optimisme en de opwaartse spirituele kracht.

Sikh geestelijke verzorging begon al in de 16de eeuw, toen deze levenswijze geïnstitutionaliseerd werd door de spirituele leermeesters. Zij stelden lokale spirituele leermeesters aan om de universele boodschap van eenheid te verspreiden.

De moderne Sikh geestelijke verzorging ontstond in het Westen. Vanaf de late twintigste eeuw begonnen gevangenissen, zorginstellingen en civiele diensten met het opzetten van multireligieuze adviesraden. Binnen deze structuren ontstond ruimte voor Sikh geestelijk verzorgers, die een unieke bijdrage leverden door hun nadruk op gelijkwaardigheid, compassie en spirituele verheffing.

Een belangrijke mijlpaal was de aanstelling van Flight Lieutenant Mandeep Kaur, de eerste uniform dragende Sikh-padre in de Britse Royal Air Force. Haar rol vormde een internationaal precedent en maakte zichtbaar dat Sikh geestelijke verzorging niet alleen relevant is binnen de gemeenschap, maar ook binnen nationale en militaire structuren. Universiteiten volgden dit voorbeeld door Sikh campus-chaplains aan te stellen die studenten begeleiden bij welzijnsvragen, identiteitsontwikkeling en interreligieuze dialoog.

Kenmerken van Sikh geestelijke verzorging

Inclusief

Sikh geestelijke verzorging is per definitie inclusief, want met het principe van *Ik Onkar* wordt benadrukt dat alle wezens manifestaties zijn van één goddelijk licht. Dit maakt dat een Sikh geestelijk verzorger iedereen ondersteunt, ongeacht religie, achtergrond of overtuiging. De zorg is gericht op het herkennen van het goddelijke licht in de ander en het herstellen van de verbinding met dat licht.

Liefdevolle, niet-oordelende aanwezigheid

De geestelijk verzorger biedt een liefdevolle, niet-oordelende aanwezigheid. Het doel is niet om dogma's op te leggen, maar om mensen te begeleiden naar hun eigen innerlijke kracht, hun eigen wijsheid en hun eigen verbinding met het goddelijke. De geestelijk verzorger is dienstbaar (*Seva*) aan de geestelijke behoeften van de zorgvrager. Dat vormt de praktische kern van het werk.

Gemeenschap als bron van heling

Sangat verwijst naar de spirituele gemeenschap waarin mensen elkaar 'optillen'. Sikh geestelijke verzorging creëert een omgeving waarin mensen zich gedragen voelen, vooral in tijden van crisis, verlies, isolatie of levensovergang. In deze liefdevolle omgeving komt men tot heling met het goddelijke en de geloofsgemeenschap.

Positieve levenshouding en innerlijke opwaartse kracht

Het meest kenmerkende principe is *Chardi Kalaa*: een staat van innerlijke veerkracht, optimisme en spirituele verheffing. Dit is geen oppervlakkig positivisme, maar een diepe spirituele houding die voortkomt uit het besef dat de ziel onsterfelijk is en dat het goddelijke licht altijd aanwezig is. De Sikh geestelijke verzorger gebruikt dit principe om mensen te helpen hun innerlijke kracht te hervinden, zelfs in de donkerste omstandigheden.

Sikh geestelijke verzorging helpt mensen om:

- het heden te omarmen
- het hart te volgen in plaats van het verstand
- de illusie van angst, ego en scheiding te doorbreken
- de kracht van nederigheid, liefde en compassie te herkennen
- te ontdekken dat de ziel nooit sterft
- te begrijpen dat de cyclus van reïncarnatie slechts doorbroken kan worden door spirituele realisatie.

Deze begeleiding is niet gebonden aan religieuze identiteit. Sikhi is een levenswijze voor iedereen die zoekt naar wie wij zijn, wat ons doel is en hoe wij innerlijke vrijheid kunnen bereiken.

Enkele theologische uitgangspunten

Sikh geestelijke verzorging bouwt voort op eeuwenoude principes die de mens helpen zijn ware aard te herkennen: een onsterfelijke ziel, verbonden met het goddelijke licht. In een wereld vol onzekerheid biedt Sikh chaplaincy een pad van *chardi kalaa*, innerlijke rust en spirituele verheffing — een pad dat iedereen kan bewandelen.

De ziel en zelfrealisatie

De ziel heeft een lichaam. Deze is een vonk van het goddelijke licht — onsterfelijk, tijdloos en verbonden met de Schepper. Door meditatie (*Naam Simran*) wordt de ziel geactiveerd. De mens leert te leven vanuit het hart in plaats van het verstand. Het verstand — *the mind* — creëert illusies, angsten en ego. Het hart daarentegen is de zetel van het goddelijke licht. Wanneer iemand leert luisteren naar het hart, ontstaat een zorgeloos leven waarin vertrouwen, nederigheid, liefde en vriendelijkheid centraal staan.

Van manmukh naar gurmukh

- De manmukh leeft vanuit het verstand, het ego en de illusie.
- De gurmukh leeft vanuit het hart, de ziel en de verbinding met de Schepper.

Een *gurmukh* is iemand die het universele pad bewandelt van innerlijke zoektocht, zelfrealisatie en spirituele eenheid. Sikh geestelijke verzorging ondersteunt deze. Daarbij biedt de *Guru Granth Sahib* een routekaart voor de reis van menselijk bewustzijn naar heilig bewustzijn. Het is een levend spiritueel kompas dat de mens helpt te ontdekken dat:

- wij allen het universele licht in ons dragen
- wij allen verbonden zijn
- wij allen de potentie hebben om één te worden met de Schepper.

Sikh geestelijke verzorging (*Sikh chaplaincy*) is een snelgroeiend veld binnen de internationale geestelijke zorg. Hoewel Sikhs al eeuwenlang spirituele ondersteuning boden binnen hun eigen gemeenschappen, heeft de formele institutionele erkenning in ziekenhuizen, universiteiten, gevangenissen en militaire instellingen zich pas de afgelopen decennia ontwikkeld. Deze ontwikkeling sluit aan bij de universele, inclusieve en opbeurende aard van de Sikh-traditie, die diep geworteld is in de leer van de *Guru Granth Sahib* en de spirituele principes van *Ik Onkar* (één universele schepper), *Seva* (onbaatzuchtige dienstverlening), *Sangat* (spirituele congregatie) en vooral *Chardi Kalaa* — het eeuwige optimisme en de opwaartse spirituele kracht.

Gursev Singh

Gurudwara Maan Sarovar Sahib Amsterdam