

Spiritualität und Management

Betrachtungen zum selbsttransformatorischen Fundamentalwandel von Individuen und Organisationen

DISSERTATION
der
UNIVERSITÄT ST. GALLEN

Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften (HSG)
zur Erlangung der Würde eines
Doktors der Wirtschaftswissenschaften

vorgelegt von

Jan Roy Edlund

aus

Deutschland

Genehmigt auf Antrag der Herren

Prof. Dr. Martin Hilb

und

Prof. Dr. Georg F. von Krogh

Dissertation Nr. 2136

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 1998

Die Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG), gestattet hiermit die Drucklegung der vorliegenden Dissertation, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Anschauungen Stellung zu nehmen.

St. Gallen, den 5. Mai 1998

Der Rektor:

Prof. Dr. Georges Fischer

Die Arbeit erscheint unter dem Titel „Spiritualität und Management. Perspektiven unternehmerischen Fundamentalwandels“
im Springer Fachmedien Wiesbaden 1998
Ursprünglich erschienen bei Deutscher Universitäts-Verlag 1998

ISBN 978-3-8244-0414-8

ISBN 978-3-663-08120-3 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-663-08120-3

*Für meinen Grossvater
Otto Böhler*

Vorwort

Gut kann ich mich daran erinnern, als ich mich zu Beginn der Arbeit in allerlei Dissertationen vertiefte und mich beim Lesen der Vorworte ab und zu fragte, wie wohl zu gegebener Zeit das Meinige aussehen würde. Nun, es ist soweit! Mit grosser Dankbarkeit blicke ich zurück auf die hier vorliegende Arbeit und insgesamt auf meine Studienzeit an der Universität St. Gallen und rufe mir all die schönen und erlebnisreichen Situationen vor Augen, die meine persönliche Entwicklung an dieser so einzigartigen alma mater sehr geprägt haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, all denjenigen meinen Dank auszusprechen, die mir auf diesem Weg geholfen haben.

Ich bedanke mich bei Prof. Martin Hilb und Prof. Georg von Krogh für die Offenheit, das zu Beginn “doch etwas merkwürdige Thema” überhaupt anzunehmen. Die steten Ermunterungen, die Motivation und das geschenkte Vertrauen waren für den Erfolg dieser Arbeit entscheidend.

Gerne möchte ich Markus Venzin danken, der mir zu Beginn der Forschung wichtige Impulse gab. Und ohne Jens Lehne wäre diese Arbeit nicht das, was sie heute ist. Ihm, meinen Freunden Pablo Erat und Daniel Vogler ist viel Dank auszusprechen. Immer wieder waren sie mir geistige Stütze und haben mich durch zahlreiche „Denk-Engpässe“ begleitet. Danke Jens, danke Pablo und Daniel! In diesem Sinne möchte ich auch unsere kleine Doktorandenecke in der Bibliothek für immer verewigen: Michael Waltert, Oliver Muz, Hartmut Scholl und all die anderen Kollegen und Leidensgenossen werden für immer in meinen Erinnerungen bleiben. Ebenso Frau Karoline Jostes, der ‚Engel der Bibliothek‘ und Frau Miriam Mentele, der ‚Sonnenschein des Doktorandensekretariats‘.

Meinen Eltern Ursula und Roy Edlund und meiner “Stiefelmutter” Iris sowie meinem Grossvater Otto Böhler sei von Herzen für all die Unterstützung und den Zuspruch gedankt, den Sie mir über meine gesamte Studien- und Doktorandenzeit hinweg zukommen liessen.

Jan Roy Edlund

Inhaltsübersicht

Kapitel 1: Einleitung	17
1.1 Problemstellung, Ziel und Vorgehen.....	17
1.2 Wissenschaftstheoretische Einbettung	22
1.3 Begriffsbestimmung	25
Kapitel 2: Steigender Bedarf nach Fundamentalwandel und einem „Management of change“	30
2.1 Zugang zum Wandelphänomen.....	32
2.2 Oberflächen- und tiefenstruktureller Umfeldwandel	40
2.3 Konsequenzen für ein „Management of change“	46
Kapitel 3: Gesellschaft, Sinn und Spiritualität	55
3.1 Das Sinnmodell als kollektives Deutungsmuster	56
3.2 Postmoderne Auflösungserscheinung	60
3.3 „Neue Spiritualität“ und individuelle Sinnsuche.....	67
3.4 Konsequenzen für ein „Management of Change“	92
Kapitel 4: Ansatzpunkte für Spiritualität und Management	99
4.1 Direkte Ansatzpunkte - State of the art.....	100
4.2 Indirekte Ansatzpunkte - neue Perspektiven	115
4.3 Übertragungsmöglichkeiten für höherstufiges Lernen auf ein Kollektiv.....	145
Kapitel 5: Spiritualität als Selbsttransformation auf individueller und kollektiver Ebene	163
5.1 Entwurf eines Bezugsrahmens.....	164
5.2 Zielgerichtete Kohärenz als Zentralproblem der Selbsttransformation auf Organisationsebene.....	194
5.3 „Spirituelle Organisation“	226
Kapitel 6: Fallbeispiel - „Spirituelle Organisation“	261
6.1 Forschungsstrategie.....	262
6.2 Fallbeispiel: Findhorn Foundation	270
6.3 Auswertung der Felderhebung.....	324
Kapitel 7: Implikationen für Praxis und Forschung	345
7.1 Praxis: „So what and what now?“.....	345
7.2 Handlungsempfehlungen: auf dem Weg zur selbsttransformatorischen, spirituellen Organisation.....	348
7.3 Forschung.....	378

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einleitung	17
1.1 Problemstellung, Ziel und Vorgehen	17
1.2 Wissenschaftstheoretische Einbettung	22
1.3 Begriffsbestimmung	25
1.3.1 Spiritualität.....	25
1.3.2 Management	27
Kapitel 2: Steigender Bedarf nach Fundamentalwandel und einem „Management of change“	31
2.1 Zugang zum Wandelphänomen	32
2.1.1 Spezifikation und Systematisierung.....	32
2.1.2 Reaktionsmuster im Umgang mit Wandel.....	36
2.2 Oberflächen- und tiefenstruktureller Umfeldwandel	40
2.2.1 Oberflächenstruktur: Megatrends.....	40
2.2.1.1 Transnationalisierung.....	41
2.2.1.2 Interkonnektivität	42
2.2.1.3 Fragmentierung	42
2.2.1.4 Beschleunigung	43
2.2.2 Tiefenstruktur: Paradigmenwechsel.....	44
2.3 Konsequenzen für ein „Management of change“	46
2.3.1 Kennzeichen gegenwärtiger Veränderungsprozesse.....	46
2.3.2 Anhaltspunkte im Umgang mit den neuen Anforderungen.....	48
2.3.3 Zusammenfassende Feststellungen	51
2.3.4 Vier Grundforderungen zum organisatorischen Umgang mit Wandel.....	52
Kapitel 3: Gesellschaft, Sinn und Spiritualität	55
3.1 Das Sinmodell als kollektives Deutungsmuster	56
3.1.1 Der Zugang von Luckmann und Berger.....	56
3.1.2 Funktionen von Sinnmodellen und deren historische Entwicklung.....	57
3.1.2.1 Funktionen.....	57
3.1.2.2 Formen und Stufen der Entwicklung.....	58
3.2 Postmoderne Auflösungserscheinung	60
3.2.1 Phase I: Entzauberung der Welt.....	61
3.2.2 Phase II: Prozess der Modernisierung.....	61
3.2.3 Sinn-Pathologische Phänomene.....	62

3.2.3.1 Sinnkrise in der Gesellschaft	63
3.2.3.2 Sinnkrise des Individuums	65
3.2.3.3 Fazit	66
3.3 „Neue Spiritualität“ und individuelle Sinnsuche	67
3.3.1 „Neue Spiritualität“	68
3.3.1.1 These von der „Wiederverzauberung“	68
3.3.1.2 These von der unsichtbaren Religion	69
3.3.1.3 New Age	71
3.3.1.4 Wertewandel	77
3.3.2 Individuelle Sinnsuche	81
3.3.2.1 Entwicklungspsychologische Überlegungen zur Sinnbildung	81
3.3.2.2 Gegenüberstellung und Vergleich der Entwicklungslogiken	87
3.3.2.3 Der Jung'sche Individuationsprozess	89
3.4 Konsequenzen für ein „Management of Change“	92
3.4.1 Zusammenhang zwischen fundamentaler Wandel und Spiritualität	92
3.4.2 Menschenbild: „Spiritual man“	96
Kapitel 4: Ansatzpunkte für Spiritualität und Management	99
4.1 Direkte Ansatzpunkte - State of the art	100
4.1.1 Überblick	101
4.1.1.1 Beiträge vom „Typus A“	102
4.1.1.2 Beiträge vom „Typus B“	106
4.1.2 Auswertung	111
4.1.3 Einteilung	114
4.1.4 Schlussfolgerung	114
4.2 Indirekte Ansatzpunkte - neue Perspektiven	115
4.2.1 Suchfeld I: Sinn und Unternehmen	116
4.2.1.1 Ulrichs Modell als Ausgangspunkt	116
4.2.1.2 Sinn und Unternehmenskultur	118
4.2.2 Suchfeld II: Organisationales Lernen	121
4.2.2.1 Prämissen und Grundfragen	122
4.2.2.2 Lernarten und „Spirituelles Lernen“	124
4.2.3 Suchfeld III: Organisationales Gedächtnis	130
4.2.3.1 Grobeinteilung von Beiträgen	130
4.2.3.2 Zwei Erklärungsansätze	131
4.2.3.3 Wissensarten und „kollektives Tiefenwissen“	134
4.2.3.4 Konzeptionalisierung: „Selbstwissen“	136
4.2.4 Zusammenfassung und Übersicht	143

4.3 Übertragungsmöglichkeiten für höherstufiges Lernen	
auf ein Kollektiv	145
4.3.1 Grundüberlegungen zur Transmission/Kopplung.....	145
4.3.2 Ausgewählte Erklärungsansätze	148
4.3.2.1 Müller-Stewens/Pautzke (1991): Kollektiver Lernzirkel.....	149
4.3.2.2 Schüppel (1996): Lernzirkel.....	149
4.3.2.3 Nonaka/Takeuchi (1995): Lernspirale	152
4.3.2.4 Deiser (1985): Identitätslernen.....	155
4.3.2.5 von Krogh/Roos (1995b): „Scaling“	157
4.3.3 Überblick.....	162

Kapitel 5: Spiritualität als Selbsttransformation auf individueller und kollektiver Ebene .....

5.1 Entwurf eines Bezugsrahmens	164
5.1.1 Dimensionen individueller Selbsttransformation	165
5.1.1.1 Dimension I: Sinn	166
5.1.1.2 Dimension II: Lernen	167
5.1.1.3 Dimension III: Wandel.....	168
5.1.1.4 Vergleich der Dimensionen	173
5.1.2 Übertragung der Selbsttransformation auf die kollektive Ebene.....	176
5.1.2.1 Kopplung: Individuum und Gruppe	177
5.1.2.2 Skalierung: Organisation und Gesellschaftsebene.....	182
5.2 Zielgerichtete Kohärenz als Zentralproblem der Selbsttransformation auf Organisationsebene	194
5.2.1 Kohärenz.....	196
5.2.1.1 Begriffsbildung.....	196
5.2.1.2 Zwei Ansätze zur Übertragung auf die Organisationsebene.....	199
5.2.1.3 Fazit	205
5.2.2 Ausrichtung.....	207
5.2.2.1 Problem: Selbsttransformatorischer Wandel und Kohärenz	208
5.2.2.2 Problem und Lösungsansatz: Ideologie.....	211
5.2.2.3 Fazit	215
5.2.3 Organisationstypologie im Spannungsfeld von Selbsttransformation und Kohärenz	218
5.3 „Spirituelle Organisation“	226
5.3.1 Entwurf.....	226
5.3.2 Lösungsvorschläge zur Überwindung des Spannungsfeldes zwischen dynamischer Kohärenz und individueller Autonomie.....	235
5.3.2.1 Fremdinduzierte Fluidisierung und Stabilisierungsbestreben	236
5.3.2.2 Shared assumptions: „Blind-spot-spotting“.....	241
5.3.2.3 Shared fantasies: „Holographisch-kohärente Ausrichtung“	246

Kapitel 6: Fallbeispiel - „Spirituelle Organisation“	261
6.1 Forschungsstrategie	262
6.1.1 Forschungsziel	262
6.1.2 Untersuchungsobjekt	265
6.1.3 Positionierung	266
6.1.4 Untersuchungsdesign und Methodologie	266
6.2 Fallbeispiel: Findhorn Foundation	270
6.2.1 Kurzcharakteristik zum Überblick	270
6.2.2 Gründung, Entwicklung und Aufbau	270
6.2.2.1 Gründungshergang	270
6.2.2.2 Entwicklungsphasen	272
6.2.2.3 Aufbau, Bereiche und Programme	274
6.2.3 Spirituelle Grundlage und Transformationsgedanke	275
6.2.3.1 Spiritualität und Selbstverständnis in Findhorn	276
6.2.3.2 Spirituelles Netzwerk der Foundation	278
6.2.3.3 Transformation-Game	280
6.2.4 Individueller und kollektiver Umgang mit Fundamentalwandel	285
6.2.4.1 Individueller Umgang mit Wandel	285
6.2.4.2 Kollektiver Umgang mit Wandel	289
6.2.5 Integration von Spiritualität u. Organisation	295
6.2.5.1 Spirituelles Management	295
6.2.5.2 Spiritual and Personell Development (SPD)	312
6.2.6 Organisationskultur und -struktur	318
6.2.6.1 Kommunikationsverhalten und der Umgang mit Irrationalität	318
6.2.6.2 Restrukturierungsprozess (RSG)	321
6.3 Auswertung der Felderhebung	324
6.3.1 Antwort auf die offene Forschungsfrage	324
6.3.2 Beantwortung der Ausgangsfragen 1-9 (Konkretisierung)	329
6.3.3 Rückblick - Erkenntnisse im Kontext der theoretischen Diskussion	341

Kapitel 7: Implikationen für Praxis und Forschung	345
7.1 Praxis: „So what and what now?“	345
7.1.1 Grundkonzept: Lewins Phasenschema des Gruppenwandels	346
7.1.2 Modifizierung im Sinne des „Self-Move“.....	346
7.2 Handlungsempfehlungen: auf dem Weg zur selbsttransformatorischen, spirituellen Organisation	348
7.2.1 Episode des „Unfreeze“	348
7.2.1.1 Diagnose-Sitzung	349
7.2.1.2 Aufbau von Mobilisierungsmacht	349
7.2.1.3 Destabilisierung	350
7.2.2 Episode des „Move“	351
7.2.2.1 Shared assumptions	352
7.2.2.2 Shared fantasies	353
7.2.2.3 Initialisierung einer „Self-Move“-Haltung.....	354
7.2.3 Episode des „Self-Move“	365
7.2.3.1 Strukturen.....	366
7.2.3.2 Programme und Methoden.....	373
7.2.3.3 Kulturelle Ansatzpunkte.....	376
7.3 Forschung	378
7.3.1 Zusammenfassung und Ergebnisse	378
7.3.2 Tabellarische Übersicht einiger Weiterentwicklungen	384
7.3.3 Möglichkeiten und Grenzen.....	387
7.3.4 Forschungsanregungen.....	389

8. Anhang (1-12) und Literatur	391
8.1 Anhang (1-12)	391
Anhang 1: Übersicht zu den Aktivitäten der empirisch-qualitativen Feldstudie ..	392
Anhang 2: Teilnehmende Beobachtung - Transformation-Game	398
Anhang 3: Interviewleitfaden.....	405
Anhang 4: Formblatt für Interview und Beobachtung	409
Anhang 5: Dokumente und Unterlagen zur Feldstudie	410
Anhang 6: Lageplan der Findhorn Foundation.....	411
Anhang 7: Organigramm der Findhorn Foundation (Stand April 1997).....	412
Anhang 8: Zitate aus dem Protokoll der Reinvention Steering Group (RSG) ...	413
Anhang 9: Leserbrief zum Transformationsvorgang (Findhorn Foundation) ...	416
Anhang 10: Tom's of Maine: „Statement of Beliefs“ und „Mission Statement“ ..	417
Anhang 11: Abbildungsverzeichnis	419
Anhang 12: Abkürzungsverzeichnis	423
8.2 Literatur	424
8.3 Literatur zum Fallbeispiel	449