

UNA REFLEXIÓN CRÍTICA EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA DEL NAZARENE EN COREA

Sung-Won Kim

Profesor de la teología, universidad de Corea Nazarene, Seoul, Corea

T que él iglesia cristiana ha crecido y que ha prosperado más rápidamente en la república de Corea que en cualquier otra nación asiática. Pero la iglesia del Nazarene se ha crecido considerablemente menos y más lenta que otras denominaciones importantes en Corea. Este ensayo refleja brevemente en la historia de la iglesia del Nazarene en Corea, aclarando críticamente las razones de su crecimiento relativamente más lento. Tiene las sugerencias secciones de oferta — principal de la memoria, de los desafíos, y — de alternativas de tres para mejorar el índice del crecimiento de la iglesia y formar de nuevo la teología de la denominación.

Memoria

La iglesia cristiana (Nestorians) al parecer primero tocó la península coreana por China alguna vez durante el 7mo siglo (durante la dinastía B.C. — 57 A.D. —935 de Shilla). En un 1784 estudiantes coreanos, las heces de Seung-Hun, fueron bautizadas en China y volvieron para diseminar Catholicism en el medio de las culturas coreanas de Confucian, del budista, y de Shamanistic. Era otros cientos años (1884) antes de Protestantism llegó en Corea en la persona de Horace N. Allen, médico-misionario americano. El crecimiento inicial vino entre las iglesias de Presbyterian y de Methodist. Alrededor la mitad del siglo más adelante en 1932, el inversor de corriente Jang Cantar-aceptable, que había atendido a una universidad de Holiness en Japón y sintió bien a un ministro de Nazarene, plantó una iglesia de Nazarene en Pyung Yang, en Corea del norte. En 1936 Rev. Jung-Hwan Cho plantó una iglesia de Nazarene en Pyung Yang con la ayuda de misionarios americanos en

Japón. Revolución. Jang cerró su iglesia en 1939 debido a la persecución del emperador japonés, que procuró hacer cumplir Shintoism como la religión nacional. Apenas antes de cerrar la iglesia en 1938, Rev. Jang plantó una iglesia de Nazarene en Seul.

Diez años más tarde la iglesia de Corea del Nazarene fue organizada oficialmente en Seul de octubre el 25 de 1948, con la visita del general superintendente Orval J. Nease. Nease permanecía en Corea por 8 días y predicó la doctrina y la política de la iglesia del Nazarene. Nueve ministros, incluyendo tres ya ministros de Nazarene, y ministros de la asamblea del dios y de la iglesia de Holiness ensamblaron la denominación. La visita de general Superintendent's vino a petición de Rev. Roberto (Nam-Soo) Chungkin, que había procurado establecer la denominación antes de su organización oficial. Su papel en establecer la denominación — sus contribuciones dedicadas, esfuerzos entusiásticos, y fidelidad a la identidad de la iglesia del Nazarene — no debe ser subestimado.

Cuando el Dr. Donald Owens, el primer misionario de Nazarene a Corea, llegada en 1954, él fundó una escuela de la biblia para entrenar a los ministros, que hicieron eventual universidad de Corea Nazarene. Hoy, la escuela tiene 2.223 estudiantes incluyendo estudiantes graduados. De éstos, 84 son estudiantes graduados de la teología y 327 son comandantes de la teología del estudiante. Desde la organización oficial de la iglesia, ha crecido solamente modesto. En fecha marcha, 2001, allí eran 252 iglesias, con 415 ministros y 31.707 miembros.

La historia de la iglesia del Nazarene en Corea se puede dividir en tres etapas: formación y desarrollo (1948-1973 un — distritos de la misión), crecimiento y extensión (crecimiento 1974-1997 — a partir del 2 a 5 distritos), y madurez iniciales (distritos — regulares 1998-present con una universidad autosuficiente).

Desafíos

La iglesia de Nazarene no creció relativamente tanto o tan rápidamente como otras denominaciones durante los años 70 y '80s, el período primero del crecimiento de la iglesia en Corea. Antes de este tiempo primero, en las etapas formativas de la historia de la iglesia, una opción geográfica desafortunada decisivo complicó sus perspectivas del crecimiento. La denominación plantó las iglesias para la difusión del gospel y del despliegue de los ministros sobre todo en la costa del oeste central rural del país. Los líderes de la iglesia no anticiparon la industrialización y la urbanización, que harían a gente fluir en centros urbanos industrializados. Dejaron pocas personas en el país al triunfo a Cristo mientras que el tiempo primero pasó.

Del principio de la formación de la iglesia, las deficiencias en la identidad de la denominación y una teología inadecuada del holiness interfirieron con la extensión de la iglesia, que hacía frente ya a desafíos como religión de la minoría mirada con la suspicacia. Había habido poco conscientization de la iglesia como buena iglesia con la doctrina sana para que los ministros y la gente de la endecha tengan confianza y orgullo adentro. No había teología sólida del holiness desarrollada más allá del nivel *de las persuasiones* manuales de la descripción y del misionario. Revolución. Roberto Chungkin, entrenada en la universidad de Asbury (a partir la 1916 a 1925), se parece ser el único coreano que tenía un sentido claro de su propia identidad en la iglesia. Él se fue detrás de algo de sus sermones y de una teología básica, basado al parecer en la teología del holiness de Asbury, en un diario llamado "*Sunghwa*" (fuego santo), que él publicó por varios años (1935-1937?). En aquella 'epoca él era un predicador y un evangelist nacionalmente conocidos, que celebraron reuniones en tiendas y tabernacles. Hoy uniforme, no es fácil discernir una identidad distintiva de la iglesia, que es claramente Nazarene, excepto en su sistema y política.

La educación ministerial era débil de tamaño y calidad. Aunque la iglesia era una iglesia internacional, la educación internacional de la calidad en teología y la dirección no fue procurada, en contraste con eso disponible para los líderes y los teólogos de otras denominaciones. Desafortunadamente, la política de la misión no pudo establecer un sistema de uno mismo-apoya en un primero tiempo. Además, el contextualization y el " fórmula del tres-uno mismo " no fueron practicados seriamente hasta la segunda etapa de la iglesia. Para la orientación primaria de la iglesia estaba demasiado de largo en misionarios más bien que en la gente indígena.

Alternativas

Durante los años 70 y el Holiness de los '80s tempranos las iglesias evangélicas coreanas ganaron a miembros considerables, que indica que la teología del holiness, que tiene afinidades fuertes con el de la iglesia de Nazarene, pueden trabajar en cultura coreana. De hecho, el Gospel del sanctification es universal, sin importar diferencias culturales. Sin embargo, a contextualized la teología del sanctification debe ser convertida que es intrínseco a Corea para el ministerio eficaz del holiness. La doctrina intratextual trabaja en cultura coreana; pero si desarrolláramos un mejor, distintivo contextualized la teología del sanctification, él nos ayudaría a realizar el ministerio más eficaz del holiness. No podemos no hacer caso de la cultura del fondo, que contiene los aspectos que son a veces desafiantes a la doctrina, que exige un contextualization. La teología es missiological, como Stanley Grenz indica, y debe ir más allá de la teoría foundational del sanctification.

Debe haber un esfuerzo para cambiar de puesto de un sectarian a un sistema abierto de la operación en las actividades de la iglesia dentro de un contexto cristiano más amplio. Si la iglesia tiene un brillo y una identidad universal distintiva en los cuales tengamos confianza, no debe haber repugnancia para abrir la puerta. Un acercamiento del poste-denominational

abrió los ojos de la gente y con tal que tierra positiva para que las iglesias de la minoría crezcan con desafíos de reducción al mínimo de la marginalidad. Las escuelas theological coreanas comenzaron a abrir la puerta para compartir créditos y para intercambiar a facultades para las conferencias y la presentación de ideas. Y la universidad coreana de Nazarene abrió sus puertas en los estudiantes de universidades vecinas y de escuelas theological evangélicas. Se anticipa que las instituciones sectarian aisladas pueden no existir en el siglo XXI, y no sobrevivirán ninguna iglesias solitaria cerrada. Necesitamos un programa de la educación theological abierta y de una iglesia dinámica, mientras que mantienen nuestra identidad distintiva como iglesia.