Historia de la Sociedad Watchtower

Capítulo II: Antecedentes

Índice de contenido

CAPÍTULO II: Antecedentes ... 3
Se siembra la semilla del Adventismo (1818) ... 4
¡Se anuncia públicamente la segunda venida de Cristo! (1831) ... 5
¿Los resultados? ... 6
"La Gran Decepción" ... 7
La encrucijada de Miller ... 8
El nacimiento de un "profeta" (1845) ... 9
Su juventud y educación (1860-1868) ... 10
Russell recupera su fe (1869) ... 11
Inician los "Estudios de la Biblia" (1870) ... 12
Se rechaza la doctrina del tormento eterno ... 12
La segunda venida pasa a 1874 ... 14
La encrucijada de Barbour ... 14
¡Es una "presencia invisible"! ... 15
Russell adopta la cronología de Barbour (1876) ... 16
Los grupos se fusionan (1876-1877) ... 17
La noche de las batas blancas (1878) ... 18
La encrucijada de Russell ... 19
El rompimiento de los dos grupos (1878-1879) ... 19
La importancia de las fechas ... 20

CAPÍTULO II: Antecedentes

William Miller
(1782-1849)

Siglo XIX, EE.UU. Diversos credos religiosos como el Pentecostalismo, Mormonismo (o Iglesia de los Santos de los Últimos Días), el Adventismo, y los Estudiantes de la Biblia) encontraron terreno fértil para emerger y ramificarse.

La escatología (estudio de las profecías del fin del mundo) y la búsqueda de la segunda venida de Cristo (Mateo 24:27) era un acontecimiento muy esperado para el Siglo XIX, incluso fue profetizado con fechas muy específicas por muchos como se verá más adelante, y William Miller, fundador del Adventismo,[1] no sería la excepción.

El 15 de febrero de 1782, nace en Pittsfield, Massachussets, William Miller, considerado como el fundador del movimiento Adventista o Movimiento Millerista.

En 1803, a la edad de 21 años contrae matrimonio con Lucy Smith y se mudan al pueblo de su esposa cercado a Poultney, Vermont, New York, donde se convierte en granjero. Poco después rechaza sus creencias bautistas y se convierte en Deista[2] (creencia de que Dios existe y es el creador, pero no interfiere con su creación).

Miller sirvió en la milicia de Vermont y era un hombre relativamente acaudalado. A través de este período Miller estuvo profundamente preocupado por la vida después de la muerte, debido a su experiencia como soldado y la posterior muerte de su padre y su hermana. Miller sentía que solo habían dos opciones después de la muerte: la aniquilación o la rendición de cuentas y con ninguna de estas se sentía cómodo.

En 1818, a la edad de 36 años Miller tomó medidas tentativas para recuperar su fe Bautista, combinando y exponiendo públicamente su deísmo y asistiendo simultáneamente a la iglesia Bautista local. Eventualmente, recupera su fe.[3] Al ser

1 Los Testigos de Jehová están muy relacionados con la corriente Adventista, vea el libro de la Sociedad Watchtower "Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino de Dios", 1993, Cap. 5, pág. 44.

2 En su biografía, Miller reseña su conversión: "Me hice conocido de los principales hombres en esa aldea (Poultney, N.Y.), que eran abiertamente Deístas; pero eran buenos ciudadanos, y de una conducta y moral serias. Ellos pusieron en mis manos los trabajos de Voltaire, Hume, Paine, Ethan Allen y otros escritores deístas" (Apology and Defense, William Miller, pág. 24)

3 "Repentinamente el carácter de un salvador fue vívidamente grabado en mi mente. Parecía que podía haber un Ser tan bueno y compasivo como para sacrificarse asimismo por nuestras faltas, y de tal modo salvarnos de sufrir la pena del pecado. Inmediatamente sentí cuan amoroso semejante "Ser" debería ser; he imaginé que yo podría arrojarme a los brazos de, y confiar en la misericordia de, un Ser tan Único". (Apology and Defense, William Miller, 5)

confrontado por sus amigos deístas, decide examinar la Biblia detalladamente, *"armonizando todas las contradicciones aparentes"*, caso contrario, volvería a ser deísta.[4] Comenzó con **Génesis 1:1**, estudiando cada versículo sin avanzar hasta tener claro su significado. En primer lugar, se convenció de que el post-milenarismo no era bíblico y en segundo lugar, **la segunda venida de Cristo estaba revelada en la profecía de la Biblia**. Después de su conversión a la fe bautista, Miller no veía contradicciones entre su religiosidad Bautista y sus creencias Masónicas, ya que fue un activo francmasón "alcanzando por su perseverancia el grado más alto que las logias del condado o región le podían conferir".[5]

Se siembra la semilla del Adventismo (1818)

Miller basado en Daniel 8:14: "Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado", y usando un principio interpretativo conocido como el "Principio de día-año"; concluyó que la purificación del santuario (Templo de Jerusalem) representaba la purificación de la tierra por fuego en la Segunda Venida de Cristo. Para Miller y otros usuarios de este principio, un día en la profecía debería ser leída como un periodo de un año (365 días). Además, Miller estaba convencido que el período de 2.300 días había comenzado en 457 a.c. con el Decreto para reconstruir Jerusalén de Artajerjes I de Persia. Cálculos simples revelaron que este período terminaba en el año **1843** y por lo tanto, en esa fecha, **ocurriría el regreso de Cristo**. Miller escribió: *"Llegué entonces a la solemne conclusión, que en cerca de veinticinco años a partir de esa fecha (1818), todos los asuntos de nuestro estado actual, se colapsarían"*.[6]

Aunque en 1818 Miller estaba convencido de sus cálculos, continuó con sus estudios en privado para asegurarse de la autenticidad de sus afirmaciones.[7] En septiembre de 1822 plasmó sus conclusiones en un documento de 20 puntos, el artículo 15 decía: "Yo creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, casi en puerta, aun dentro de veinte años, o antes de 1843".[8] Sin embargo, Miller continuó sin leerlo públicamente.

---

4 Apology and Defense, William Miller, pág. 17

5 Memoirs of William Miller, Sylvester Bliss, 21-22; vea también The Burned-over District: A Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, Whitney R. Cross, 288; History of Rutland County pág. 29. Consultado el 2006-08-23; History of Rutland County pág. 30. Consultado el 2006-08-23. La evidencia sugiere que Miller continuó su simpatía por el movimiento masónico hasta 1834 y posiblemente después.

6 Apology and Defense, William Miller, pág. 11-12

7 Miller había entrado en una corriente que había sido casi continua de teorías interpretativas, la cual había comenzado con el Judaísmo del primer siglo con el rabino Akibah Ben Joseph (50-132 DC) Miller también fue influenciado principalmente por obras británicas cuyas profecías eran impresas extensivamente en EE.UU.

8 Memoirs of William Miller, Sylvester Bliss, pág. 79.

Mientras tanto, en 1823, en Londres, John Aquila Brown publica un cálculo escatológico pionero de 2.520 años, partiendo del 604 AC y llegando a 1917, como el fin de los "siete tiempos" de Daniel 4. Aunque no relaciona tal fecha con los tiempos de los gentiles (Lucas 21:24). Sin embargo, como su cumplimiento se sitúa casi un siglo más adelante, no tiene tanta popularidad como las ideas de Miller.[9]

John Aquila Brown

En 1824, nace cerca de Auburn, New York, Nelson H. Barbour, quien posteriormente se convertiría en el socio de Russell.

¡Se anuncia públicamente la segunda venida de Cristo! (1831)

Por tal motivo, ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan. (Mateo 24:44, SyE)

Finalmente, el domingo 7 de agosto de 1831, Miller lee públicamente sus estudios[10] en el pueblo de Dresden. Para 1832, entregó una serie de 16 artículos al Telégrafo de Vermont – una publicación bautista, el primero fue publicado el 15 de mayo. Miller entonces fue inundado con cartas preguntándole sus opiniones y recibiendo varias visitas para conversar del tema[11]. Como resultado publica en 1834 la sinopsis de sus enseñanzas en un escrito de 64 páginas titulado: "Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures" (*Evidencia de las Escrituras y la Historia sobre la Segunda Venida de Cristo, cerca del año 1843: Exhibido en un Curso de Conferencias*).

A pesar de las grandes expectativas que había levantado (aunque aún no había dado una fecha específica para la Segunda Venida) y debido a la insistencia de sus partidarios Miller redujo el tiempo, para tan magnífico e histórico acontecimiento, esto quedo registrado en la siguiente declaración:

> Mis principios en breve, son, que Jesucristo vendrá otra vez a esta tierra, limpiará, purificará, y tomará posesión del mismo, con todos los santos, en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844.
>
> *— William Miller and the Advent Crisis, Everett N. Dick, 96-97*

9 Más adelante se explicará como los cálculos de Brown se interrelacionan con la historia.
10 Apology and Defense, William Miller, pág. 18
11 Apology and Defense, William Miller, pág. 17

A medida la fecha tan esperada se acercaba, el movimiento que había iniciado Miller tenia para 1840 un estimado de 50.000 o quizá 200.000 personas que habían adoptado eventualmente su punto de vista.[12]

En 1843, Nelson Barbour, de 19 años, se une al movimiento de Miller, quien para entonces contaba con 61 años. El impacto de tal revelación fue mucho más fuerte de lo que Miller podría prever, fue tomada tan en serio ¡que muchos abandonaron sus actividades cotidianas, liquidaron sus negocios, donaron sus propiedades, y se prepararon para recibir a Jesucristo!.

¿Los resultados?

La tan esperada fecha del 21 de marzo de 1844 vino y nada pasó, luego de unas discusiones y estudios posteriores resultaron en una nueva fecha: 18 de abril de 1844.[13]

De nuevo, la nueva fecha vino… y nada pasó. Miller respondió escribiendo:

> Confieso mi error y reconozco mi decepción; pero aún creo que el día del Señor está cerca, casi a la puerta.
>
> *— Memoirs of William Miller, Sylvester Bliss, 256*

Por lo que aún lo intentarían una vez más, en agosto de 1844, Samuel S. Snow presentó un mensaje que llegó a ser conocido como *el mensaje de los siete meses* o *el verdadero grito de medianoche*. En una discusión basada en tipología escritural, Snow presentó su conclusión (aún basada en la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14), que Cristo regresaría *el décimo día del séptimo mes del presente año 1844*.[14] Otra vez usando el calendario de los judíos caraístas, el día fue determinado como el **22 de octubre de 1844**.
Hasta hoy en día, este día es conocido como…

12 David Tallmadge Arthur, "Come out of Babylon": A Study of Separatism and Denominationalism, ["Salid de Babilonia": Un Estudio del Separatismo y Denominacionalismo], 1840 – 1865 (una inédita disertación Ph. D., de la Universidad de Rochester, 1970), pp. 86–88.
13 Basado en la interpretación caraísta del Calendario hebreo (opuesta al calendario rabínico). (Millennial Fever, George R. Knight, 163-164)
14 Advent Herald, 21 de agosto de 1844, Samuel S. Snow, 20

"La Gran Decepción"

El 22 de octubre y el amanecer del 23 de octubre, se convirtió en "la gran decepción" de los Milleristas. Hiram Edson registró:

> Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas, y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado... lloramos y lloramos hasta el atardecer.
>
> *— Millennial Fever, George R. Knight, pág.218*

Después de la Gran Decepción muchos Milleristas simplemente renunciaron a sus creencias. Algunos no lo hicieron y proliferaron puntos de vista y explicaciones insistiendo en señalar nuevas fechas para la venida de Cristo.[15] George Storrs, un adepto al condicionalismo,[16] se asocia con otros grupos adventistas, mientras que Nelson Barbour, y muchos otros abandonan el movimiento desilusionados. Barbour quedó en oscuridad total por haber perdido su religión, por lo que en 1945 decidió ir a trabajar por un tiempo como minero a Australia.[17]

Miller inicialmente parecía creer que la Segunda Venida de Cristo aún iba a tener lugar, que *"el año de expectativa estaba de acuerdo a la profecía; pero... que debía de haber algún error en la cronología de la Biblia, que provenía de algún error humano, que podría haber desechado alguna fecha y que esto de alguna forma contará para la discrepancia"*[18] Miller nunca renunció a su creencia en la Segunda Venida de Cristo.

En cada una de las fallidas predicciones proféticas de Miller para la segunda venida, se enfrentaba a una encrucijada, en la que tenía diferentes alternativas a tomar:

---

15 Entre ellos, Joseph Bates, Hellen White e Hiram Edson, de cuya fusión nació la Iglesia del Séptimo Día. Hiram Edson afirmó el siguiente día de "la gran decepción" haber tenido una visión – la cual no tiene ningún fundamento en la fe cristiana y mucho menos bíblico-, dijo: que el día 22 sí había sucedido algo grandioso, pero no en la tierra, sino, en el cielo, en donde en modo invisible para los hombres Jesucristo había pasado del "lugar santo" al "Santuario Celestial" o "Santo de los Santos". También dijo que Jesús había comenzado ese día el juicio de los muertos y apenas terminara de juzgarlos, seguiría con los vivos. Creencia que los Adventistas, después de más de 164 años aún mantienen. Vea 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (en inglés) http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/index.html

16 Teoría según la cual el hombre no posee un alma inmortal, sino que los muertos están inconscientes esperando la resurrección, la teoría también sostiene que la inmortalidad es un don adquirido, la cual el hombre obtiene de Dios mediante Cristo. Storrs también abogaba porque los muertos en ignorancia, tendrían una oportunidad mediante Cristo por medio de una resurrección terrestre, creencia aún presente hasta hoy en las doctrinas de la Unión de la Vida y el Adviento –fundada por el mismo Storrs -, la Iglesia Cristiana del Adviento, la Iglesia Mundial de Dios y por supuesto, en los Testigos de Jehová. Storrs al igual que Russell tuvo aversión por las iglesias y organizaciones religiosas.

17 Nelson H. Barbour en, Evidence for the Coming of the Lord in 1873 o Midnight Cry ("Evidencia de la Venida del Señor en el 1873 o el Clamor de Medianoche") 2a ed. Rochester, N.Y., pág. 32.

18 William Miller and the Advent Crisis, Everett N. Dick, p. 27

La encrucijada de Miller

1) Fijar una nueva fecha en que los sucesos predichos ocurrirían.
2) Aducir que la fecha fue correcta, aunque las expectativas para esa fecha estaban obviamente equivocadas (es decir, cambiar el significado de las profecías o expectativas para la fecha predicha).
3) Echarle la culpa a sus seguidores por la falsa profecía.
4) Admitir el error, disculparse y no fijar nuevas predicciones.

Pero después de 3 fracasos (en los que tuvo las mismas alternativas), Miller finalmente, escogió la última alternativa.[19] El escribió:

> Acerca del fallo de mi fecha, expreso francamente mi decepción... Esperábamos en aquel día la llegada personal de Cristo; y ahora, decir que no nos equivocamos, sería deshonesto!. Nunca debemos tener vergüenza de confesar nuestros errores abiertamente.
>
> *— La Historia del Mensaje Adventista, pág. 410.*

> Que haya estado equivocado respecto a los tiempos, libremente lo confieso: y no tengo ningún deseo de defender mi recorrido en adelante que he actuado por puros motivos, y ha resultado en la gloria de Dios. Mis errores y equivocaciones, yo confío, que Dios los perdonará…
>
> *— Wm. Miller's Apology and Defense, ("La Disculpa y Defensa de Miller"), Boston, 1845, pág. 33,34.*

En estas palabras se puede reconocer la franqueza, humildad y sencillez de Miller, y su conducta corroboraría sus palabras, puesto que no se involucró en los nuevos movimientos que surgieron[20] a raíz del movimiento que había despertado[21].

Por otro lado, algunos de los que habían sido seguidores de Miller, notables entre ellos, Joseph Bates, James White y en particular Ellen Harmon White, escogieron creer que no había nada equivocado en los cálculos de fechas de Miller. Sino que el error era lo que ellos habían estado esperando. Por lo que ellos llegados a la encrucijada, escogieron la **segunda opción**. Así, nacieron los que hoy se conocen como **los Adventistas del Séptimo Día**, quienes comenzaron a enseñar que Cristo verdaderamente había regresado en 1844, no a la Tierra sino a su Santuario Celestial

19 Otros, como los Segundo Adventistas del Séptimo Día, posteriormente se justificaron diciendo que "esperaron la cosa incorrecta pero en el momento correcto".
20 Se estima que a raíz de la gran decepción, el movimiento millerista de "segundo adventistas" hubo "unas veinticinco divisiones de lo que fue una vez el cuerpo Adventista" (Vea D.T. Authur, en la obra citada pág. 319)
21 Miller: "No tengo confianza alguna en las nuevas teorías que surgirán del movimiento..." (La Historia del Mensaje Adventista, pág. 412)

(cumpliendo, según ellos, el capítulo 8 de Daniel, versículo 14). Otros empezaron a creer que había algo equivocado en los cálculos proféticos de Miller, y continuaron presentando nuevas fechas.[22]

El 20 de diciembre de 1849, a la edad de 69 años, muere William Miller, aún convencido que la Segunda Venida era inminente. Fue enterrado cerca de su casa en Low Hampton, Nueva York. Su casa está registrada como Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos y es preservada como museo.

El nacimiento de un "profeta" (1845)

En Irlanda la "gran hambruna irlandesa"[23] (1845-1850), causa la emigración de dos millones de irlandeses desplazados, algunos emigran hacia EE.UU., entre ellos, se encontraban quienes serían los padres de Charles Taze Russell: Joseph L. Russell y Ann Eliza (Birney) Russell, ambos de descendencia escocés-irlandesa, se establecen en Alleghery en 1846.

El 16 de febrero de 1852, nace en Pittsburgh, Penssylvania, Charles Taze Russell, siendo el segundo de tres hijos.

Charles Taze Russell (1852-1917)

Mientras tanto, en 1859, Nelson Barbour sintiéndose aún intranquilo, decidió releer las profecías bíblicas… y creyó haber encontrado el error crucial de los cálculos de Miller, es decir, el punto de partida para contar los "días" de la profecía de Daniel estaba equivocada en 30 años, lo cual daba un nuevo año para la tan esperada fecha de la segunda venida: **1873**. Barbour regresa a EE.UU. a través de Londres, Inglaterra, donde en 1860 visita la biblioteca del Museo Británico, y entre los muchos otros trabajos extensos en las profecías encontró el *Horoœ Apocalyticœ*" de Elliott, en el cual Elliott reprodujo un diagrama: "*The Scripture Chronology of the World,*" ("La Cronología de la Escritura del Mundo,")

22 Un líder, Jonathan Cummings, declaró que la Parousia ocurriría en 1853-54. Este movimiento más tarde se convertiría en la Iglesia Cristiana Adventista, la cual es la Iglesia Adventista más importante, después de los Adventistas del Séptimo Día.

23 Conocida también como la Hambruna Irlandesa de la Patata o Papa, un producto alimentario básico para la población. La hambruna fue tal que se estima murieron entre 500.000 y un millón en los años siguientes a 1846, y más de un millón de desplazados.

preparada por su amigo, el Reverendo *Christopher Bowen*. El diagrama mostraba que los 5,979 años desde que la creación del hombre acabó en el 1851.[24] Añadiéndole 21 años a los 5,979, Barbour descubrió que los 6,000 años acabarían en el 1873. Lo cual vio como una confirmación y refuerzo de sus propios cálculos.

Su juventud y educación (1860-1868)

En 1860, muere la madre de Russell, quien lo animaba a considerar el ministerio cristiano. Debido a esto, Joseph tenia que cuidar la educación de sus hijos, por lo tanto, Charles Russell, de 9 años, pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la tienda de su padre[25].

La educación de Charles Russell fue muy modesta, estudiando en escuelas públicas y suplementada con tutores particulares, y crecía como presbiterano[26]. A la edad de 11 años (1863), ya se desempeñaba en la tienda de ropa masculina de su padre, quien había notado las habilidades comerciales de su joven hijo.[27]

A la edad de 14 años y debido a las obligaciones de trabajo, Russell **abandonó** sus estudios, convirtiéndose en un próspero empresario en el ramo de confecciones, ampliando el negocio de su padre, convirtiéndolo en una cadena de tiendas llamada "J.L. Russell & Hijo". Al año siguiente Russell (hijo) terminó por afiliarse a la Iglesia Congregacional[28], por estar más de acuerdo con sus conceptos en esa época. Mientras que al mismo tiempo, su padre se va al Adventismo.

En 1868, a la corta edad de 16 años, Russell comenzó a inquietarse con las enseñanzas de su iglesia sobre el infierno. Su ineficacia para convertir "infieles" o incrédulos a sus creencias lo llevó al escepticismo y terminó abandonando su religión, y perdiendo también su fe en la Biblia[29], por lo que vagaría un tiempo sin fe.[30] Este mismo año,

---

24 E. B. Elliott, Horœ Apocalypticœ, 4a ed. (Londres: Seeleys, 1851), Vol. IV; Hoja de guarda añadida a la pág. el trabajo de 236 la obra de Elliott en el momento, 1860, era un trabajo normal que defiende el 1866 como el tiempo de la venida del Señor.

25 Para las notas biográficas adicionales de Russell, vea el libro de M. James Penton, Apocalypse Delayed. The Story of Jehovah Witness ["El Apocalipsis Aplazado. La Historia de los Testigo de Jehová"]. (Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1985,1997), pág. 13-15.

26 El joven Russell manifestaba fuertes tendencias a la religiosidad. Ya de pequeño, era un devoto Calvinista, llegando hasta el punto de pegar panfletos en lugares públicos, advirtiendo a los incrédulos sobre el fuego del infierno. Esperaba, con eso, inducir a los trabajadores a que cambiaran su estilo de vida.

27 Russell parecía demostrar más talento para el comercio que para la religión.

28 Un movimiento que se alejaba de sus raíces calvinistas. Los congregacionalistas evitaron credos y dieron prioridad a la predicación por encima de los sacramentos, aceptando solamente el bautismo y la eucaristía.

29 En palabras de un comentarista, "el infiel derrotó completamente al joven Russell y él terminó por hacerse escéptico. Por ejemplo, él vio que con la doctrina de tormento eterno incluida en la Biblia no se podía creer en

Barbour ya estaba de vuelta en EEUU, intentando interesar a los segundos adventistas de su nueva fecha de **1873** para la Segunda Venida de Cristo. Desde entonces comenzó a predicar y publicar sus resultados.[31]

Russell recupera su fe (1869)

Una cierta noche de 1869, a los 17 años, sucedió un acontecimiento que hizo que Russell recuperara su fe. Mientras caminaba donde estaba una de sus tiendas, escuchó un cántico o himno religioso, el cual llamó su atención. Era de un culto Adventista. El pastor era Jonás Wendell, Russell lo describió de la siguiente manera:

> Aparentemente por casualidad, una noche entré en un salón lleno de polvo y humilde en Allegheny, Pa., donde había oído que se celebraban reuniones religiosas, para ver si el puñado de personas que se reunía allí tenía algo más inteligente que ofrecer que los credos de las iglesias prominentes. Allí por primera vez, oí algo de los puntos de vista de los Adventistas [Iglesia Cristiana del Adviento], siendo el orador el Sr. Jonas Wendell... Así que reconozco estar endeudado con los adventistas y con otras denominaciones. Aunque su exposición bíblica no era del todo clara,... fue suficiente, bajo Dios, para restablecer mi fe vacilante en la inspiración divina de la Biblia..., aunque el Adventismo no me haya ayudado en ninguna verdad específica, me ayudó grandemente a desandar los errores, y de ese modo me preparó para la Verdad.
>
> — Zion's Watch Tower (La Torre del Vigía de Sión), 15 de Julio 1906, pág. 3821, reimpresiones.

Russell aprendió mucho de Wendell, y a partir de entonces tomó contacto con diversos predicadores de la época, de los cuales algunas ideas las tomaba, mientras que de otras se alejaba.[32]

---

ella." (E. D. Stewart, 'Life of Pastor Russell', Overland Monthly, 69: 129, Feb., 1917. Citado por Edmond Gruss, 'Apostles of Denial', ('Prebeterian and Reformed'), 1970, 1986, p.39.)

30 En esta época en la que deambulaba, sin fe, toda la estructura doctrinal y escatológica que él, en el futuro, abrazaría, ya estaba formada - a partir de las ideas de clérigos luteranos, bautistas, metodistas, cristadelfianos y adventistas.

31 Varios de sus artículos en cuanto a la cronología se publicaron en World's Crisis, y el Advent Christian Times ["Crisis del Mundo, y el Advenimiento de los Tiempos Cristianos"], dos publicaciones principales del, Advent Christian Association ["Asociación Cristiana de Advenimiento"]

32 Estos acercamientos-alejamientos, los testigos de Jehová los entienden como "los primeros rayos de iluminación divina".

Inician los "Estudios de la Biblia" (1870)

Para 1870, llenos de entusiasmo Russell y unos cuantos conocidos suyos de Pittsburgh y de la cercana Allegheny formaron un grupo de estudio de clase para estudiar la Biblia.

Durante el tiempo de su estudio de la Biblia, Russell fue fuertemente influenciado y orientado por varios Adventistas como George Storrs (autor de la revista *The Bible Examiner* [El Examinador de la Biblia] de quien Russell aprendió "mucho" sobre la teología que incluye el sueño o la "mortalidad del alma", que Babilonia la grande era la cristiandad y que habría resurrección futura universal[33] – creencias fundamentales hasta hoy en día en los Testigos de Jehová), Jonás Wendell, George Stetson y Nelson Barbour.[34] Otras influencias fueron los Cristadelfianos, el ministro Luterano Joseph A. Seiss (por sus puntos de vista iniciales sobre un retorno invisible de Cristo), Henry Dunn[35] y la Francmasonería.

La idea, de los estudios de la Biblia, era dejar de lado toda creencia dogmática que ya estuviera en las religiones establecidas,[36] y dejar que la Biblia revelara por sí misma su contenido mediante el uso de textos cruzados, es decir, diferentes partes de las Escrituras que traten un mismo tema y la comparación de las mismas. Un compañero, describió posteriormente su estudio así:

> Alguien planteaba una pregunta. Ellos la discutían. Buscaban todas las escrituras relacionadas con el punto y entonces, cuando estaban satisfechos de la armonía de los textos, finalmente declaraban su conclusión y la anotaban.
>
> *— Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, Capítulo 5, página 44.*

Se rechaza la doctrina del tormento eterno

A esta edad, Russell ya había abandonado tanto el presbiteranismo, como el congregacionalismo ya que no podía reconciliar la idea de un infierno:

---

33 Proclamadores, pág. 48.

34 Zion's Watchtower, 15 de julio de 1906, pág. 288-9 (Reimpresiones, pág. 3821-3; Proclamadores, pág. 120; Carl Olof Jonsson, 'The Gentile Times Reconsidered', [Los tiempos de los Gentiles Reconsiderados] (Atlanta: Commentary Press), 1986, pág. 27; The Watchtower, 1 de Junio de 1916, pág. 171.

35 Vea "To Readers of the Herald of the Morning", (A los lectores del Heraldo de la Mañana, 1879).

36 *"Gradualmente fui llevado a ver que aunque cada uno de los credos contenía algunos elementos de verdad, eran, en conjunto, engañosos y contradictorios de la Palabra de Dios."* Para Russell, en todas las Iglesias se veían "Elementos de la verdad", pero según su visión, estos estaban cubiertos con tradiciones y enseñanzas de hechura humana, las cuales se habían acumulado durante siglos en lo que llamaba "la gran apostasía".

> Un Dios que usara su poder para crear a seres humanos de los que hubiera preconocido y predestinado que habrían de ser atormentados eternamente no podría ser sabio, justo ni amoroso. Se guiaría por una norma inferior a la de muchos hombres.
>
> *— Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, pág. 43.*

Afortunadamente para él, el ambiente adventista del cual estaba rodeado también rechazaba esta doctrina cristiana. No sorprende que una de las primeras cosas "descubiertas" por el grupo de estudio era, que **no había ningún castigo eterno, y mucho menos un infierno** como se entendía tradicionalmente. Russell tenía que eliminar la doctrina del castigo eterno para poder creer en la Biblia... ¡La Biblia fue estudiada con esta idea previa en la mente!. Es sorprendentemente extraño que alguien empiece estudiando la Biblia comenzando por este punto.[37]

> **¿En qué condición están los muertos?**
>
> Algo que preocupaba mucho a C. T. Russell desde su juventud era qué les sucedería en el futuro a las personas que no hubieran aceptado la provisión divina para la salvación. Cuando era solo un muchacho, creía lo que el clero enseñaba sobre el infierno de fuego; confiaba en que ellos predicaban la Palabra de Dios. Salía de noche a escribir con tiza textos bíblicos en lugares visibles para que los obreros que pasaran por allí recibieran una advertencia y se salvaran de la horrible perspectiva del tormento eterno.
>
> (…) En los comienzos de su estudio de la Biblia C. T. Russell percibió con claridad que el infierno no es un lugar donde se atormenta a las almas después de la muerte. Muy probablemente le ayudó a ver esto George Storrs, director de la publicación Bible Examiner, a quien el hermano Russell mencionó con mucho afecto en sus obras y quien había escrito mucho sobre lo que había aprendido de la Biblia respecto a la condición de los muertos.
>
> *— Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, pág. 126-127.*

Storrs había también predicho la segunda venida de Cristo para este año 1870. Su fracaso y sus intentos para justificarlo molestaron al joven Russell que seguía sin dar demasiada importancia a la cronología.

37 Edmond C. Gruss, 'Apostles of Denial', ('Presbeterian and Reformed'), 1970, 1986, pág. 40.

La segunda venida pasa a 1874

Nelson Barbour

Mientras tanto, entre 1870 y 1873, Nelson Barbour continua predicando y anunciando la Segunda venida para 1873, publica el folleto de 100 páginas, Evidences for the Coming of the Lord in 1873 [Evidencias de la Venida del Señor en 1873] y The Midnight Cry [El clamor de Medianoche]. En 1873 comenzó con su propia revista mensual The Midnight Cry, Herald of the Morning ("El Clamor de Media Noche, y El Heraldo de la Mañana")[38]
Cuando casi había pasado el año de 1873 tan anunciado y esperado, Barbour decide "empujar" la segunda venida para el otoño del siguiente año.[39]

El otoño de 1874, vino… y se fue, y una gran preocupación invadiría a Barbour y sus seguidores:

> Cuando el 1874 llegó y no había ningún suspiro exterior de Jesús en las nubes literales y en una forma corpórea, hubo una reexaminación general de todos los argumentos en el cual fueron hechos en el 'Midnight Cry' ["El Clamor de Medianoche"]. Y cuando no pudo encontrarse ninguna falta o falla, esto llevó a un examen crítico de las Escrituras donde se encuentra la manera como Cristo habría de venir, pronto fue descubierto que la expectativa de Jesús en su carne para su segunda venida era un error...
> — Zion's Watch Tower, octubre y noviembre del 1881, pág. 3 (Reimpresiones, pág. 289) en inglés.

Y así como ocurrió con Miller, Barbour se encontró de nuevo en la misma encrucijada:

La encrucijada de Barbour

1) Fijar una nueva fecha en que los sucesos predichos ocurrirían.
2) Aducir que la fecha fue correcta, aunque las expectativas para esa fecha estaban obviamente equivocadas (es decir, cambiar el significado de las profecías o expectativas para la fecha predicha).
3) Echarle la culpa a sus seguidores por la falsa profecía.
4) Admitir el error, disculparse y no fijar nuevas predicciones.

Barbour se decidió por la segunda alternativa:

38 Cuya publicación alcanzó en 3 meses las 15.000 copias. (Nelson H. Barbour ed., "El Clamor de Medianoche", y "Heraldo de la Mañana" en inglés (Boston, Mass.) VOL. I: 4, marzo del 1874, pág. 50.)
39 N. H. Barbour, "The 1873 Time," The Advent Christian Times ["El tiempo del 1873" Los Tiempos del Adventismo Cristianos"], Nov. 11, 1873, pág. 106.

¡Es una "presencia invisible"!

Si en ese entonces alguno les dice: "Miren, aquí está el Cristo", o: "Miren, allá está", no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán señales y maravillas, y engañarán, de ser posible, incluso a los escogidos.
(Marcos 13:21-22, SyE)

B.M.Kieth, uno de los lectores de la revista de Barbour (y futuro contribuyente en la revista de Russell) notó y se sorprendió que en el 'Diaglotón Enfático'[40] el capítulo 24 de Mateo, referente a la segunda venida de Cristo, (versículo 37) se traducía como *"Mas como en los días de Noé así será la **presencia** del hijo del hombre"*. Keith notó que la palabra griega *parousía*, que normalmente se traduce como "venida", ahí se traducía como "presencia". Cabe mencionar que tanto Kieth como Barbour no eran hombres calificados en el Griego Bíblico, pero aún así, esta idea dio sustento a lo que había empezado en 1874: La Presencia Invisible de Cristo. Esto fue debido a que en esa época se sostenía ampliamente que la Segunda Venida se daría en dos fases, la primera fase entonces sería de forma invisible.[41]
Por supuesto, esta explicación le parecía no solo atractiva a Barbour, sino conveniente, puesto él y sus socios no lograban encontrar ningún error en sus cálculos. Después de todo, ¿quién podía refutar una presencia invisible? Entonces, concluyeron que la fecha sí había sido la correcta, aunque sus expectativas habían estado equivocadas:

> Fue evidente entonces, que aunque la *manera* que ellos habían esperado a Jesús estaba equivocada, no obstante el tiempo, como fue indicado por el '*Clamor de Medianoche*' [en inglés], estaba correcto, en el cual el Novio *vino* en el Otoño del 1874...
>
> — *Zion's Watch Tower, febrero de 1881, pág. 3, y octubre–noviembre del 1881 pág. 3 (Reimpresiones, pág. 188 y 289) en inglés.*

¿Podría ser que Jesús sí habría llegado en el otoño de 1874, aunque de forma invisible, pero a la vez estar presente desde entonces? ¿Qué opinaron los lectores de Barbour de

40 Una nueva y muy exacta traducción del Nuevo Testamento Palabra por Palabra, traducido por Benjamín Wilson en 1864.
41 Esta idea era muy discutida en las revistas milenarias principales, en Inglaterra el Quarterly Journal of Prophecy ["Periódico Trimestral de la Profecía"] (1849–1873) y The Rainbow ["El Arco Iris"] (1864–1887), en los Estados Unidos fue en el Prophetic Times ["Tiempos Proféticos"] (1863–1881). El jefe de redacción del último artículo mencionado (qué se leyó ampliamente también en los círculos adventistas, incluyendo a C. T. Russell y sus socios) era un ministro luterano muy conocido llamado Joseph A. Seiss. —Un examen del origen y dispersión de la idea de la "presencia invisible" se encuentra en el The Christian Quest magazine (Christian Renewal Ministries, San Jose, CA), ["La Revista de la Búsqueda Cristiana (Ministerios de Renovación Cristianos, San José, CA)"], Vol. 1: 2. 1988, pág. 37–59, y Vol. 2:1 1989, pág. 47–58.

esta explicación? La mayor parte de sus lectores, que ya sumaban más de 15,000, rechazaron esta explicación de la segunda venida de Cristo, por lo que sus lectores disminuyeron a 200… Pero a pesar de esto, Barbour se las arregló para convencer a un hombre muy joven (y que no había experimentado las decepciones que él había tenido tanto con las profecías de Miller, como con las propias), este hombre sería Charles Taze Russell.

Puesto que Barbour estaba convencido que la mañana milenaria ya había comenzado, decidió cambiar el nombre de su revista por uno más apropiado. Así que "The Midnight Cry" cesó de publicarse en octubre de 1874 y reaparece en junio de 1875 con el nombre: "Herald of the Morning" (Heraldo de la mañana).[42] En una de las primeras ediciones de su revista,[43] Barbour partía del 606 a.E.C. anuncia que en 1914 terminaban los "Tiempos de los Gentiles".[44]

Russell adopta la cronología de Barbour (1876)

En enero de 1876, Russell hace un importante contacto, recibe la revista de Barbour, los conceptos que esta expresaba eran:

1) Cristo estaba presente desde 1874.
2) La presencia era de forma invisible.
3) Los cristianos serían trasladados al cielo tres años y medio después de 1874, es decir, en la primavera de 1878.[45]

Russell se sorprendió de que tanto su grupo, como el de Barbour, habían llegado a las mismas conclusiones en cuanto a la forma de que Cristo regresaría: “como la de un ladrón, y no en la carne sino en forma espiritual, invisible a los hombres”. Por lo que Russell decide escribirle a Barbour y pagarle los gastos del viaje y encontrarse en Philadelphia, (Pennsylvania), pues Russell tenía compromisos comerciales ese verano y quería que le mostrara “si le era posible, que las profecías indicaban al 1874 como la fecha en que la presencia del Señor y “la cosecha” habían comenzado”. “Él vino”, afirmó Russell, “y la evidencia me satisfizo”.[46]

---

42 Zion's Watch Tower, del 1880 de abril, pág. 7 (= las Reimpresiones, pág. 88 en inglés).

43 Los números correspondientes a junio 1875, pág. 15 y septiembre de 1875, pág. 52.

44 Hasta hoy día, la mayoría de los Testigos de Jehová suponen que fue Russell el pionero de esta doctrina.

45 Zion's Watch Tower, el 15 de julio de 1906, pág. 230, 213 (= las reimpresiones, pág. 3822) en inglés.

46 Zion's Watch Tower, el 15 de julio de 1906, pág. 230, 231 (Reimpresiones, pág. 3822) en inglés. En dos páginas “Suplemento a la Zion's Watch Tower ”, enviada a “To the reader of Herald of the Morning” (“Los lectores de el Heraldo de La Mañana”) con la edición de Zion’s Watch Tower y Herald of Christ Presence (“Torre del Vigía de Sión, Heraldo de la Presencia de Cristo”) del 01 de julio de 1879, Russell da cuenta de su reunión con Barbour y su asociado John Paton en 1876 y su colaboración subsecuente por los siguientes tres años extendiendo el “Mensaje de la Cosecha,” también él explica por qué tuvo que separase de Barbour en 1879 y empezar su propia publicación.

Es de hacer notar que ninguna de las conclusiones a las que Barbour y Russell habían llegado eran algo nuevo. Ya en 1856, Joseph Seiss, un pastor luterano de Pensilvana, había "pulido" estos conceptos, dividiendo la venida Jesucristo en dos etapas, una visible y otra invisible; (una idea defendida en la actualidad por los Testigos de Jehová). El cristadelfiano Benjamín Wilson, también había pasado a traducir en 1844 "venida" (Parousia) por "presencia", en su traducción de la Biblia, conocida como Emphatic Diaglott.

Siendo Russell de 24 años de edad y Barbour de más de 50 años, logra convencerlo de sus "correctos" cálculos escatológicos, por lo que Russell **adopta la cronología de Barbour**, y los cálculos de los tiempos de los gentiles,[47] así como la fecha de 1874.

Mientras aún estaba en Philadelphia, Russell escribió un artículo titulado 'Gentile Times: When do They End?' "Los Tiempos de los Gentiles: ¿Cuándo Terminan?", que fue publicado en la revista de George Storrs Bible Examiner ("El Escrutador de la Biblia") en octubre de 1876.[48] En ella, Russell publicaba el mismo cálculo de Barbour, que explicaba la profecía de los 7 tiempos de Daniel y su culminación en 1914 - precisamente la fecha que estaba ya publicando Barbour desde hacía un año, 1875.

Los grupos se fusionan (1876-1877)

Cuando Russell se enteró que la revista de Barbour estaba casi suspendida debido a problemas financieros (los lectores originales no se convencieron de la explicación de Barbour por la decepción de 1874), acordó ayudar a financiar su publicación, la cual sería mensual. También hizo que Barbour escribiera un folleto que exponía estas ideas cronológicas, el cual se publicó y distribuyó pagado por Russell. Este folleto, Tres Mundos y la Siega de Este Mundo, fue publicado en 1877 con ambos nombres en la cubierta, aunque Barbour lo escribió solo. En resumen el libro declaraba:

- La iglesia y Jesús juntos, constituían el Cristo (pág. 5-6)
- Jesús y su novia, la iglesia, constituían el "Segundo Adán y Eva" (pág. 11)
- La iglesia "se haría parte de la Deidad" - Dios, (pág. 13)
- Dios redimiría a la humanidad durante el período de prueba (el Milenio), pág. 10.
- Así se convertiría en la "madre espiritual" del resto de la humanidad (pág. 16)
- Los 144.000 "seres espirituales se materializarían" como los hombres sobre la tierra durante el reinado milenario o permanecerían invisibles, en la tierra, pudiendo observar el desarrollo de la humanidad (pág. 43,47)

47 Antes de esta reunión con Barbour, Russell - usando sus propias palabras - había "despreciado la cronología a causa del uso errado de ella por los adventistas", pero finalmente, terminó adaptándola, y desde entonces, la cronología juega un papel crucial sobre la cual descansa toda la doctrina y autoridad de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová hasta nuestros días.

48 Proclamadores, pág. 135; "Los Tiempos de los Gentiles Reconsiderados", (Jonsson), pág. 28.

- La humanidad tendría que obedecer a estos "gobernantes" o "instructores" durante el milenio (pág. 68)
- Los 6.000 años de la creación desde Adán terminaron en 1873 (pág. 76-77).
- Jesús regresó en 1874, y el período de la "cosecha", se llevaría a cabo durante 1874 y 1914. Siendo 1914 el fin de los "tiempos de los Gentiles" (pág. 83,84) o "un tiempo de angustia como nunca antes hubo desde que existe nación".

Además Barbour declaraba: *"Estos son algunos de los acontecimientos de los que esta generación será testigo... No estoy dispuesto de admitir que este cálculo sea incorrecto, a lo sumo lo sería en un solo año."*
Russell siguió investigando y llegó a la conclusión de que los ungidos vivos, entre los que se incluían ambos, tanto los treinta del grupo de Russell como del grupo de Barbour se elevarían físicamente al cielo en la primavera de 1878.
Con semejante descubrimiento Russell abandona sus actividades de negocio y decide dedicarse a la predicación de tan excelentes noticias.

Tan seguro estaba de sus cálculos que se deshizo de su negocio de 5 tiendas, después de todo, lo material nada valdría para el siguiente año que ambos grupos (el de Barbour y Russell) serían arrebatados al cielo sin pasar por la muerte. Así que Russell adquirió un equipo de impresión para anunciar las buenas nuevas.

HERALD OF THE MORNING
GOD'S LOVE
"All nations whom thou hast made, shall come and worship before thee."
Vol. 1. ROCHESTER, N. Y., JULY, 1878. No. 1.
THREE WORLDS
N. H. BARBOUR, Editor.
ASSISTANT EDITORS.
C. T. RUSSELL, PITTSBURG, PA. ELD. J. H. PARON, ALMONT, MICH.
WORLD BEFORE THE FLOOD.
WORLD THAT NOW IS
JEWISH AGE
GOSPEL AGE
PLAN OF THE AGES:
"Both the Cherubim of one measure and one size."
PLAN OF THE FLESH
Earthly Jerusalem.
Earthly Sacrifice.
Earthly Kingdom.
This one looking forward to the sacrifice.
TWELVE TRIBES.
Birth of Jesus—
Baptism of Jesus—
Crucifixion, A. D. 33—
Jerusalem destroyed—A. D. 70.
PLAN OF THE SPIRIT
Heavenly Jerusalem.
Spiritual Sacrifice.
Heavenly Kingdom.
This one looking back to the sacrifice.
TWELVE APOSTLES.
2300 days ended in 1843-4.
1335 days ended in 1874, also Jubilee cycles
"Times of the Gentiles" end in 1914.
TIME OF TROUBLE
TIME OF TROUBLE
TERMS—SIX MONTHS, 50 Cents; One Year, 90 Cents.

En la publicación de Barbour, se declaraba que los tiempos de los gentiles terminaban en 1914 (vea la esquina inferior derecha).

La noche de las batas blancas (1878)

Los periódicos de Pittsburg relataron que se había visto a Charles T. Russell junto con otras personas en el Puente de Pittsburg de la calle Sexta, vestidos con trajes blancos, la noche del día de la Pascua de los judíos. Al parecer, él y los suyos esperaban ser arrebatados al cielo durante la noche y estaban vestidos de largas ropas blancas según se decía en el libro de Apocalipsis. Russell negó la acusación diciendo que a esas horas él estaba durmiendo en la cama, pero en su defensa añadió: "Sin embargo algo

más radical que eso si que podría haber estado allí."[49] Tuvieron que regresar a sus casas con sus batas bajo el brazo. En esta ocasión Russell se enfrentaría a la misma encrucijada que habían enfrentado sus antecesores Miller y Barbour:

La encrucijada de Russell

1) Fijar una nueva fecha en que los sucesos predichos ocurrirían.
2) Aducir que la fecha fue correcta, aunque las expectativas para esa fecha estaban obviamente equivocadas (es decir, cambiar el significado de las profecías o expectativas para la fecha predicha).
3) Echarle la culpa a sus seguidores por la falsa profecía.
4) Admitir el error, disculparse y no fijar nuevas predicciones.

Russell escogió, al igual que Barbour, la segunda alternativa.

El rompimiento de los dos grupos (1878-1879)

Ante la falta de cumplimiento de sus expectativas, Russell reexaminó la Biblia y concluyó que fueron los santos muertos los que habían sido levantados aquella misma noche. Los santos vivos ascenderían al cielo un poco más tarde en 1881. Era solo cuestión de esperar tres años más, es decir un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.[50]

Barbour ya de alrededor de 46 años, decepcionado y exhausto, (había llegado, al igual que Miller 30 años antes, al final de su carrera profética) porque las esperanzas anunciadas en su libro no se materializaron (al menos no de forma visible, pues hay que tener presente que tras él venían 5 decepciones – 3 con Miller y 2 consigo mismo, las cuales Russell no había experimentado) por lo que esto hizo contraste con la impetuosidad y optimismo que el más joven hacía de las profecías, Russell tenía entonces 24 años. Barbour no aceptó la explicación tan simple de Russell respecto a lo acontecido aquella noche de abril de 1878, y comenzaron a tener problemas en cuanto a lo que cada uno creía y defendía. Russell escribió:

> En 1878 mi socio que colaboraba en la revista perdió su fe en el rescate de Cristo, cosa que nos llevó a una controversia en las columnas de la citada revista, él negando el rescate y yo defendiéndolo, eso continuó hasta que llegó a ser claramente evidente que una revista dividida contra si misma no

49 "Fe en Marcha", Macmillan, A.H, 1957, Prentice Hall EE.UU.
50 Vea The Watchtower, del 1 de septiembre de 1916, pág. 263-264 (Reimpresiones, pág. 5950)

> puede mantenerse en pie. Mi socio se apoderó y se apropió de todo el equipo de oficina, tipografía, etc. que yo había pagado con mi dinero. Eso me llevó a proyectar la presente revista de, ZION'S WATCH TOWER AND HERALD OF CHRIST'S PRESENCE, como una defensa para la fundamental y gran doctrina sobre el Rescate en particular y suministrar, en general, "el alimento a su debido tiempo".
>
> *— Zion's Watch Tower, 15 de julio de 1906, pág. 3809, en inglés.*

En agosto de 1878, Barbour publica un artículo en *Herald of the Morning*, del cual era el redactor en jefe, en dicho artículo menospreciaba la enseñanza del rescate (la cual Russell defendía), por lo que en Septiembre de 1878, Russell (quien estaba como co-editor) publicó su propio artículo defendiendo el rescate y objetando lo que Barbour había escrito. La controversia continuó en las páginas de la revista durante los siguientes meses, hasta que finalmente, en la primavera de 1879, y en medio de un intercambio de acusaciones, Russell retiró el apoyo financiero a la revista de Barbour[51] y decide crear la suya propia.

La importancia de las fechas

Muchas de las religiones fundamentadas en la escatología, incluyendo a los Testigos de Jehová, no están familiarizados con los complejos y arbitrarios cálculos que sostienen sus especulaciones proféticas, los cuales creen como verdades reveladas de forma divina (y solo a ellos). Estas personas defienden crédulamente el resultado de los cálculos, y si la evidencia les muestra lo errado del fundamento de sus cálculos, estas evidencias son puestas a un lado, desechadas o se incurre en la desacreditación de la(s) fuente(s) o persona(s) que presenta(n) tales evidencias señalándolos de "apóstatas". Optando por defender y creer ciegamente el resultado de sus fechas, puesto que de ellas, depende y esta fundamentada la autoridad y fe de toda su estructura organizacional, (no en la Biblia, aunque ellos aleguen que así es) ya que sin ellas, toda su estructura doctrinal se vendría abajo. Ni Miller, ni Barbour y mucho menos Russell fueron "pioneros" en sus especulaciones proféticas, tras ellos venían muchos otros autores que hicieron cerca de 29 profecías escatológicas, esto solo entre los años 1823 y 1916. Y muchos otros que datan desde los años 50-132 EC por el rabino Akibah ben Joseph.[52]

51 Barbour siguió publicando la revista "Herald" hasta 1903, cuando, de acuerdo con los archivos bibliotecarios disponibles, dejó de publicarse. Barbour murió pocos años después, en 1906.

52 Para más información vea el libro "Los tiempos de los Gentiles Reconsiderados", por Carl Olof Jonson, Capítulo I: Historia de una interpretación.