

RESUMEN

“La influencia de Charles Fitch en la comprensión del adventismo: La segunda venida de Cristo, el condicionalismo, el mensaje de los tres ángeles y el bautismo”— Entre 1843 y 1844, el ministerio de Charles Fitch ejerció una influencia decisiva en el desarrollo doctrinal y misional del naciente adventismo sabatario. Su participación en la proclamación de la segunda venida de Cristo, la formulación del mensaje del segundo ángel, la aceptación de la inmortalidad condicional del alma y la defensa del bautismo por inmersión no solo marcaron su breve trayectoria, sino que dejaron huellas perdurables en la configuración teológica del movimiento. El presente estudio examina la recepción, adaptación y proyección de estas contribuciones en la experiencia de los líderes adventistas sabatarios, destacando su papel en la construcción de una identidad doctrinal.

Palabras clave: Charles Fitch, adventismo sabatario, movimiento milerita, segunda venida, bautismo, condicionalismo.

ABSTRACT

“The influence of Charles Fitch on the theological understanding of adventism: The second coming of Christ, conditionalism, the message of the three angels and baptism”— Between 1843 and 1844, Charles Fitch's ministry had a decisive influence on the doctrinal and missionary development of the nascent Sabbatarian Adventism. His participation in proclaiming the second coming of Christ, formulating the second angel's message, accepting the conditional immortality of the soul, and defending baptism by immersion not only marked his brief career but also left lasting traces on the theological configuration of the movement. This study examines the reception, adaptation, and projection of these contributions in the experience of Sabbath-keeping Adventist leaders, highlighting their role in the construction of a doctrinal identity.

Keywords: Charles Fitch, sabbatarian adventism, millerite movement, Second coming, baptism, conditionalism.

LA INFLUENCIA DE CHARLES FITCH EN LA COMPREENSIÓN DEL ADVENTISMO: LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, EL CONDICIONA- LISMO, EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES Y EL BAUTISMO¹

Cristian S. Gonzáles

<https://orcid.org/0000-0002-1906-9126>

Introducción

Uno de los mileritas más importantes que, en poco tiempo, alcanzó gran influencia dentro de este movimiento mediante sus publicaciones y sermones fue Charles Fitch. De hecho, George Knight lo reconoce como “el predicador milerita más influyente conocido”.² Cuando Fitch aceptó las enseñanzas de Miller en 1841, tras haber leído su publicación seis veces, inició su ministerio como mensajero de la segunda venida de Cristo. Debido a este entusiasmo, él fundó un periódico titulado *Second Advent of Christ* (Segunda Venida de Cristo) en Cleveland, como medio para difundir y reavivar este mensaje en las personas. El periódico comenzó a publicarse en enero de 1843 y continuó hasta enero de 1844, alcanzando un total de 32 ediciones.³ Asimismo, en mayo de 1842, Fitch y Apollos Hale presentaron un “diagrama profético” que señalaba el año 1843 como el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14.⁴ Este diagrama fue utilizado como un instrumento misionero y evangelístico.

Entre los sermones que Fitch predicó, el que más impacto tuvo entre los mileritas —y que fue reconocido como “uno de los sermones mileritas más famosos”— fue *Salid de ella pueblo mío*, predicado el 26 de julio de 1843.⁵ El énfasis de este sermón era animar a los mileritas a salir o

1. Este artículo fue traducido del inglés al español por Fernando Deza y posteriormente revisado por el autor Cristian S. Gonzáles.

2. George R. Knight, *William Miller and the Rise of Adventism* (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Association, 2010), 88.

3. Los periódicos están disponibles en <https://adventistdigitallibrary.org/adl-422403/second-advent-christ>.

4. El diagrama está disponible en <https://adventistdigitallibrary.org/>.

5. Charles Fitch, “Come Out of Her, My People”, *Second Advent of Christ*, July 26, 1843, 1–3; Knight, 129.

renunciar a sus iglesias de origen, debido a la presión interna que experimentaban dentro de sus congregaciones. Después del 22 de octubre, muchos mileritas fueron rechazados por sus iglesias, en ese contexto, el sermón de Fitch motivó a muchos a separarse formalmente de sus denominaciones. En su mensaje, señaló que tanto las iglesias católicas como las protestantes formaban parte de Babilonia por haber rechazado el mensaje de la segunda venida de Cristo.⁶ Este sermón fue republicado en el periódico *Midnight Cry* el 21 de septiembre de 1843.⁷ Años más tarde, James White —uno de los principales líderes del grupo de adventistas sabatarios y cofundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día— publicó un artículo importante sobre el mensaje de los tres ángeles. En dicho artículo, White identificó que Fitch había proclamado el mensaje del segundo ángel a través de su sermón sobre el llamado a salir de las iglesias protestantes.⁸ De esta manera, Fitch contribuyó significativamente a la comprensión del mensaje de los tres ángeles y al llamado a abandonar aquellas iglesias que eran consideradas como Babilonia.

Asimismo, el 25 de enero de 1844, Fitch aceptó la enseñanza de George Storrs sobre la inmortalidad condicional del alma⁹, convirtiéndose en el primer “líder destacado del movimiento de 1843 en aceptar el condicionalismo y el aniquilacionismo en la década de 1840”.¹⁰ Esta conversión de Fitch al condicionalismo influyó en numerosos creyentes y ministros, al punto que, en poco tiempo, muchos comenzaron a predicar el mismo tema.¹¹ De hecho, Fitch dedicó los últimos meses de su vida a proclamar esta enseñanza.¹² Años más tarde, tanto James como Elena G. de White aceptaron esta verdad, y lo compartieron en sus

6. Charles Fitch, “Come Out of her, my people” (Rochester: Joshua V. Himes, 1843), 9-10. Disponible en <https://adventistdigitallibrary.org/adl-421831/come-out-her-my-people>.

7. C. Fitch, “Come Out of her, my people” en *The Midnight Cry*, 21 de septiembre, 1843, 33-36.

8. James White, “The Third Angel’s Message”, *Present Truth*, abril 1850, 65

9. George Storrs, “Death of Bro. George Storrs” *The Bible Examiner* (New York, NY: Joshua V. Himes, 1800), 404.

10. George R. Knight, *Millennial Fever and the End of the World: A Study of Millerite Adventism* (Boise, Idaho: Pacific Press Publishing, 1993), 197.

11. Nathan. D. George, *Materialism Antiscriptural: Or, the Doctrines of George Storrs Refuted* (New York: Tract Dept. of the Methodist Episcopal Church, 1854), 1.

12. Storrs, “Memoir”, *The Bible Examiner*, marzo 1880, 401.

primeras publicaciones.¹³ De la misma manera, Joseph Bates, uno de los principales líderes de los adventistas sabatarios, expresó su aceptación al condicionalismo, así fue expresado en su panfleto *The Opening Heavens*, aunque su influencia directa provino por George Storrs.¹⁴ Así, es probable que Fitch haya ejercido una influencia significativa tanto entre los mileritas como entre los primeros adventistas sabatarios.

En los últimos meses de su vida, Charles Fitch se dedicó con fervor a predicar que la segunda venida de Cristo sería inminente el 22 de octubre de 1844. Aceptó la doctrina del bautismo por inmersión, muchos creyentes fueron bautizados por él. Uno de los bautismos más significativos que realizó fue en septiembre, cuando tuvo la oportunidad de bautizar a Josiah Litch, un predicador milerita que había sido clave en su conversión, porque él le guió a las conferencias de William Miller. Este bautismo se llevó a cabo el 5 de septiembre de 1844, a petición del propio Litch.¹⁵ Sin embargo, el ministerio de Fitch fue abruptamente interrumpido en octubre, cuando accedió a bautizar “tres grupos consecutivos en el lago Erie durante un día frío y ventoso”. Como resultado, contrajo una fuerte fiebre y falleció en Búfalo, con la esperanza de ver a Cristo regresar en solo ocho días.¹⁶

Aunque el ministerio de Charles Fitch y la presentación de sus creencias —como la segunda venida de Cristo, el bautismo, el condicionalismo y el mensaje del segundo ángel— están documentados, el enfoque de este estudio busca profundizar y evaluar la influencia de estas creencias en el contexto de la comprensión teológica de los adventistas sabatarios. Para tal efecto, se analizará la recepción, adopción y desarrollo de las enseñanzas de Charles Fitch por parte de los líderes de este movimiento. El análisis se centrará en documentar cómo las propuestas

13. James White, *A Word to the Little Flock* (Gorham, ME: Day-Down, 1847), 8, 24, 74.

14. Joseph Bates, *The Opening Heavens, or a Connected View of the Testimony of the Prophets and Apostles, Concerning the Opening Heavens Compared with Astronomical Observations* (New Bedford: Press of Benjamin Lindsey, 1846), 22.

15. Joshua V. Himes, “St. George’s Camp-meeting” *Midnight Cry*, https://adventistdigitallibrary.org/islandora/object/adl%3A367735/%3Fview_only%3Dtrue, consultado el 26 de septiembre de 1844; Charles Fitch, *Letter to Rev. J. Litch, on the Second Coming of Christ* (Boston: Joshua V. Himes, 1841), 5-11.

16. Arthur Whitefield Spalding, *Origin and History of Seventh-Day Adventists* (Washington: Review and Herald Publishing Association, 1961), 113.

teológicas de Fitch fueron asimiladas, interpretadas y posteriormente sistematizadas por estos líderes entre 1843 y 1844. El estudio se desarrollará siguiendo la evolución cronológica de cada doctrina específica, estableciendo conexiones directas entre las enseñanzas originales de Fitch y su posterior incorporación en el corpus doctrinal adventista sabatario. Este análisis no es de carácter teológico-sistemático, sino histórico de tipo documental, basada en un análisis de recursos publicados disponibles en la web.¹⁷

Propuestas doctrinales y los adventistas sabatarios (1843-1844)

Aunque la vida de Fitch fue interrumpida en octubre de 1844, sus propuestas doctrinales trascendieron su tiempo. Su dinamismo, energía y celo por predicar y enseñar las nuevas verdades que iba descubriendo lo convirtieron en una persona muy querida y respetada entre los mileritas. Sus creencias, en algunos casos, fueron el punto de partida que permitió a los adventistas sabatarios profundizar en su conocimiento de la Biblia y, en consecuencia, en el desarrollo de sus doctrinas. Estas contribuciones se dividen en cinco partes.

Pasión por la predicación y proclamación del Segundo Advenimiento (1841-1843)

Una característica destacada de Charles Fitch fue que, en muy poco tiempo, se convirtió en uno de los principales predicadores del milerismo. De hecho, casi inmediatamente después de haber aceptado el mensaje milerita, tuvo una agenda tan llena durante los meses siguientes que no pudo atender ni la mitad de las invitaciones que recibió, lo que también implicó sacrificar tiempo con su familia.¹⁸ Poco tiempo después, el 24 de agosto de 1842, junto con Joshua V. Himes (uno de los líderes principales del milerismo), fue invitado a predicar en Albany, Nueva York, ante una multitud reunida en un gran almacén, con una audiencia estimada entre cuatro y seis mil personas. El periódico *Signs of the*

17. Los archivos históricos, colecciones documentales y publicaciones adventistas se consultarán en los siguientes repositorios: *Center for Adventist Research* de la Universidad de Andrews, *Adventist Pioneers Library*, *egwwritings.org*, *archive.org*, *babel.bathitrust.org*, y *digitalcommons.georgefox.edu*.

18. Charles Fitch to the Palmers, 26 de julio, 1842, <https://adventistdigitallibrary.org>, consultado el 26 de septiembre de 2021.

Times informó: “El hermano Fitch ha predicado la mayor parte de los sermones. El hermano Himes también ha predicado varios, ha hablado, exhortado y explicado mucho, además de su inmensa labor de vigilancia constante, de día y de noche, sobre todo el campamento”.¹⁹

A finales de ese año, Fitch se preparó para lanzar un nuevo periódico que enfatizara sus nuevas creencias. Este nuevo emprendimiento fue anunciado por el mismo: “Muchos han venido a mí expresando el más profundo deseo de obtener publicaciones, pero no tengo ninguna para suministrarles”.²⁰ El periódico vio la luz bajo el título *The Second Advent*, y su primer número fue publicado el 18 de enero de 1843; sin embargo, solo se publicaron 32 ediciones, siendo la última el 11 de enero de 1844.²¹ Por otro lado, Fitch también reportó la ardua labor que realizaba al predicar: “Predico todas las noches, además de tres veces en sábado”. No satisfecho con ello, llegó incluso a pedir a Himes que vendiera todas sus propiedades del este para continuar con la obra: “Si encuentras la granja, por favor véndela de inmediato, con el granero incluido, y envíame lo recaudado en publicaciones del Segundo Advenimiento. Haz lo mismo con cualquier otra propiedad, sea inmueble o objetos personales, que encuentres a mi nombre en los estados del este o en cualquier otro lugar, salvo los pocos artículos domésticos que aún usamos”.²²

El diagrama profético y el evangelismo (1843). En su labor por compartir el Evangelio con muchas personas y dar a conocer el mensaje de la segunda venida de Cristo mediante profecías como Daniel 8:14 —que resultaban difíciles de explicar y comprender—, Fitch desarrolló un método didáctico para presentar estas verdades. Junto con Apollos Hale (ministro metodista), elaboró una representación de madera de la imagen del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, conocida como el “mapa de 1843”. Cada parte, correspondiente a un reino distinto (identificado por un tipo de metal), podía retirarse, de modo que, al ascender un reino y caer otro, las piezas se removían. Así, Fitch podía explicar las profecías de Daniel 2, 7

19. Joshua V Himes, *Signs of the Times and Expositor of Prophecy*, vol. 3 (Boston: Dow & Jackson, 1842), 164.

20. Joshua V. Himes, “Bro. Charles Fitch”, *The Midnight Cry*, 3 de diciembre, 1842, 2.

21. Todos los números de *The Second Advent* están disponibles en <https://adventistdigitallibrary.org>.

22. Charles Fitch, “Letters from Brother Charles Fitch”, en *Signs of the Times and Expositor of Prophecy*, ed. Joshua Himes, vol. 4 (Boston: Dow & Jackson, 1842), 112.

y 8, y también algunas profecías del Apocalipsis.²³ *The Midnight Cry* lo reportó de la siguiente manera:

El hermano Fitch dio una conferencia por la tarde, repasando brevemente los capítulos segundo, séptimo y octavo de las profecías de Daniel. El surgimiento y caída de los cuatro reinos universales que debían preceder al “reino eterno de Dios” fue ilustrado de una manera muy impactante, con la ayuda de una imagen tallada que representaba la descrita en Daniel 2:32–33. Cuando se presentaban pruebas de la caída de la antigua Babilonia, se retiraba y colocaba a un lado la cabeza de la imagen; lo mismo ocurría con el pecho y los brazos, el vientre y los costados, y luego las piernas, dejando únicamente los pies y los dedos. Solo aquellos que se niegan voluntariamente a ver podrían evitar reconocer que estamos viviendo en los últimos días.²⁴

Además, Knight explicó que “el diagrama profético representaba gráficamente los principales símbolos proféticos de Daniel y Apocalipsis, e indicaba varias formas en que los períodos proféticos sumaban el año 1843 como el momento del segundo advenimiento”. También añadió que “el diagrama, tal como fue reproducido posteriormente, medía aproximadamente un metro por un metro y medio, y podía colgarse como ayuda visual para predicar en un salón de conferencias o en cualquier lugar donde se pudiera reunir una audiencia”.²⁵

El diagrama profético y los adventistas sabatarios. Este excelente diagrama fue reconocido por Joseph Bates, quien mencionó: “En mayo de 1842, se convocó nuevamente una conferencia general en Boston, Massachusetts. Al iniciar esta reunión, el hno. Charles Fitch y A. Hale, de Haverhill, nos presentaron las visiones de Daniel y Juan que habían pintado sobre lienzo, con los números proféticos y el final de la visión, a lo cual llamaron un cartel”. Bates añadió además: “Estos hermanos habían cumplido una profecía dada por Habacuc 2468 años antes, donde dice: ‘Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella’”. Finalmente, recomendó que más allá de la utilidad del diagrama, se procediera con su amplia difusión: “Esto se volvió tan claro para todos, que se votó unánimemente la impresión litográfica de trescientas copias de estos carteles de inmediato, para que aquellos que sintieran el mensaje pudieran leerlo y correr con él”.²⁶

23. Charles Fitch, *A Chronological Chart of the Visions of Daniel and John*, <https://adventistdigitallibrary.org>, consultado el 27 de septiembre de 2021.

24. Joshua V. Himes, “The Meetings”, *Midnight Cry*, 6 de junio, 1844, 372.

25. Knight, *Millennial Fever and the End of the World*, 112.

26. Joseph Bates, *Second Advent Way Marks and High Heaps or a Con-*

Apocalipsis 14 y el mensaje del segundo ángel (1843)

Para 1843, el milerismo era un movimiento en crecimiento debido al “sobrenaturalismo radical del segundo advenimiento de Cristo”. Asimismo, “los mileritas se encontraron, de forma gradual pero progresiva, en oposición tanto a las iglesias como a la sociedad”. Aunque no eran los únicos en predicar ni en señalar fechas sobre la segunda venida de Cristo, el rechazo a estas ideas era evidente.²⁷ Muchas iglesias protestantes comenzaron a expulsar a los mileritas de sus congregaciones, lo que generó una creciente tensión dentro de sus propias iglesias de origen. De hecho, el mismo William Miller fue uno de los primeros en recibir todo tipo de críticas, acusaciones e incluso caricaturas como forma de burla y rechazo.²⁸ Por esta razón, Himes señaló que, poco a poco, los púlpitos de las iglesias comenzaron a cerrarse para los sermones mileritas, y Miller añadió que algunos editores “iniciaron la oposición contra esta solemne advertencia del clamor de medianoche”.²⁹ George Knight explicó que “a muchos creyentes adventistas no se les permitía hablar de sus creencias en sus propias iglesias”, y que muchos predicadores mileritas fueron expulsados. Algunas conferencias, como la Iglesia Episcopal y el metodismo en Maine, reportaron oficialmente que las creencias mileritas eran contrarias a las suyas y, por tanto, fueron rechazadas.³⁰

En este contexto, llegaría el sermón más importante predicado por Fitch: “*Salid de ella, pueblo mío*”. Este mensaje fue proclamado el 26 de julio de 1843 y se hizo rápidamente famoso por el llamado especial que dirigía a los creyentes mileritas a salir de sus iglesias de origen.³¹

nected View, of the Fulfilment of Prophecy, by God's Peculiar People, from the Year 1840 to 1847 (New Bedford: Benjamin Lindsey, 1847), 53-54.

27. Algunos de ellos eran predicadores bautistas. Knight, *William Miller and the Rise of Adventism*, 120.

28. George Knight describe detalladamente esta experiencia sufrida por Miller y sus seguidores. Knight, *William Miller and the Rise of Adventism*, 120-24.

29. Joshua V. Himes y Josiah Litch, *Signs of the Times*, 3 de agosto, 1842, 137.

30. Knight, *William Miller and the Rise of Adventism*, 125-27.

31. Charles Fitch, “Come Out of Her, My People”, *Second Advent of Christ*, 26 de julio, 1843, 1-3; Knight, *William Miller and the Rise of Adventism*, 129. Aunque, en una publicación anterior, Fitch ya había señalado que aquellos que se oponen al mensaje de la Segunda Venida de Cristo son los falsos profetas, porque engañan con la doctrina del milenio temporal: “¡Oh, cosa maravillosa y horrible! engañar así a los hombres con esta promesa de un

El propósito del sermón era identificar quién o quiénes componen la Babilonia espiritual mencionada en Ap. 18:1–5, 21 y en Ap. 14:6–20, y hacer un llamado urgente a salir de ella. El sermón está dividido en cuatro partes, que corresponden a cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué es Babilonia? ¿Qué significa la caída de Babilonia? ¿Qué implica que el pueblo de Dios salga de Babilonia? ¿Y cuáles serán las consecuencias de negarse a hacerlo? Así, Fitch identificó como pertenecientes al Anticristo a aquellos que no reconocen la naturaleza divina y humana de Jesús, y a los enemigos de Cristo. Además, explicó que quienes se oponen al establecimiento del Reino de Dios también forman parte de Babilonia. En este último grupo incluyó tanto a las iglesias católicas como a las protestantes. En su llamado final, Fitch presentó dos opciones: salir de ambas iglesias (católica y protestante) o ser considerados como parte del Anticristo y recibir las plagas finales.

Este sermón trascendió el ámbito de los mileritas e impactó profundamente en los adventistas sabatarios y, en consecuencia, en los adventistas del séptimo día. Como resultado de este llamado, Knight informa que, después del 22 de octubre de 1844, “el número de personas que aguardaban esa victoria es imposible de calcular con precisión”. *The Proceedings of the American Antiquarian Society* estimaron la cifra entre 150,000 y 200,000 personas, mientras que el propio Miller calculó únicamente unas 50,000, distribuidas en “casi mil... congregaciones adventistas”.³²

Por otro lado, Miller rechazaba la idea de establecer una nueva denominación. Él declaró: “En todos mis esfuerzos, nunca tuve el deseo ni la intención de establecer un interés separado del de las denominaciones existentes, ni de beneficiar a una a expensas de otra”.³³ Además, hasta ese momento, Miller se oponía a que sus seguidores abandonaran sus iglesias: “Además, miles e incluso decenas de miles de ustedes pueden testificar que les he suplicado que no causen divisiones en sus iglesias o denominaciones; ya teníamos más que suficientes”.³⁴

largo período de paz y seguridad sin precedentes, cuando Dios está a punto de derramar todas las copas de su ira”. Charles Fitch, *A Wonderful and Horrible Thing* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 13.

32. Knight, *Millennial Fever and the End of the World*, 213.

33. William Miller, *Wm. Miller's Apology and Defense, August 1* (Boston: J.V. Himes, 1845), 23.

34. Joshua V. Himes, *Midnight Cry*, 18 de noviembre, 1842, 1.

El mensaje del segundo ángel y los adventistas sabatarios. Uno de los primeros sabatarios que hizo una referencia indirecta a este sermón fue Joseph Bates, quien afirmó que “llegamos a convencernos de que la caída de Babilonia indicaba la caída moral del favor de Dios sobre las iglesias nominales que rechazaron la luz del cielo, y que excluyeron de sus lugares de culto y de sus corazones la doctrina del advenimiento, porque no la amaban ni deseaban que fuera verdad”.³⁵ Sin embargo, para abril de 1850, James White publicó un artículo titulado *El mensaje del tercer ángel*, en el cual citó directamente el sermón de Fitch. Así, James señaló que el mensaje del segundo ángel fue proclamado en 1844 mediante ese sermón, y después de aceptar la verdad del sábado, escribió: “Sabemos también que el tiempo para guardar correctamente todos los mandamientos ha sido desde 1844, desde que Dios nos llamó a salir de Babilonia”. También recordó que “muchos se detuvieron en el mensaje del primer ángel, y otros en el segundo; muchos rechazarán el tercero”.³⁶

Además, según James White, los adventistas sabatarios reconocieron ser el movimiento profético encargado de anunciar el mensaje de los tres ángeles.³⁷ Este mensaje tiene un sentido de urgencia que sigue al del primer ángel y contiene un llamado de carácter misional, ya que apela a que la salida de las iglesias católica y protestante representa una conversión a la fe bíblica en el retorno de Cristo.³⁸ De este modo, la comprensión del mensaje de los tres ángeles fue asumida inicialmente de forma cronológica, y luego como un mensaje unitario e integrado.

Asimismo, Bates, en 1846, vinculó el sábado con el mensaje de los tres ángeles;³⁹ en 1847, relacionó el aspecto del juicio con dicho mensaje;⁴⁰

35. Joseph Bates, *Life of Joseph Bates: An Autobiography*, ed. C. C. Crisler (Takoma Park, Washington, D.C.; Peekskill, N.Y.: Review and Herald Publishing Association, 1927), 222.

36. James White, “The Third Angel’s Message” *Present Truth*, abril 1850, 66-68; White, “*The Third Angel’s Message*”, 4.

37. James White, *Life Incidents: In Connection with the Great Advent Movement as Illustrated by the Three Angels of Revelation XIV* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventists Publishing Association, 1868), 265.

38. Fitch, “*Come out of Her, My People*”, 23.

39. Joseph Bates, *The Seventh Day Sabbath: A Perpetual Sign from the Beginning to the Entering into the Gates of the Holy City According to the Commandment* (New Bedford: Benjamin Lindsay, 1847), 24.

40. Bates, *Second Advent Way Marks and High Heaps or a Connected View, of the Fulfilment of Prophecy*, 48-59.

y en 1848 afirmó que el mensaje de los tres ángeles “presenta una de las descripciones más gráficas del movimiento del Segundo Advenimiento, desde su surgimiento alrededor de 1840, hasta un estado glorioso de inmortalidad”. En 1850, Hiram Edson también añadió: “El rechazo de este mensaje por parte de las iglesias demostró su CAÍDA. Esto preparó el camino para que el segundo ángel siguiera diciendo: ‘Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad’, etc. Esto sacó al pueblo de Dios de Babilonia, lo hizo un pueblo libre, y lo preparó para recibir y obedecer el mensaje del tercer ángel”.⁴¹ Así, este mensaje fue relacionado con otros aspectos teológicos fundamentales, como el sábado, la inmortalidad condicional del alma, el santuario y la segunda venida de Cristo.

El condicionalismo, 1844

Uno de los acontecimientos que más dolor trajo a Charles Fitch fue la muerte de dos de sus hijos: William Charles Fitch, de 7 años, falleció el 5 de diciembre de 1843, mientras que Robert Fitch, de casi 2 años, murió 22 días después, el 27 de diciembre del mismo año.⁴² Este hecho tan doloroso llevó a Fitch a reafirmar su confianza en Dios y en la resurrección: “Tus hijos regresarán otra vez, cuando Cristo, el Señor de la vida, aparezca”. Además, expresó: “Menos de cuatro semanas después del entierro de William, cuya muerte ha sido mencionada en un escrito anterior, colocamos a nuestro pequeño Robert, de casi veinte meses, a su lado. Estos, junto con dos que están sepultados en el este, constituyen la mitad de nuestra familia ahora en el polvo. Otros padres han sufrido más que esto”.⁴³

Después de la muerte de sus dos hijos, Fitch escribió una carta a George Storrs el 25 de enero de 1844, en la cual le informó su aceptación de la creencia en la inmortalidad condicional del alma, tal como la proponía Storrs.⁴⁴ Al inicio de la carta, Fitch declaró: “Como usted ha

41. Hiram Edson, “Appeal to the Laodicean Church”, *Advent Review Extra*, septiembre 1850, 16.

42. Fitch señaló, “Two dear boys are thus taken in a single month”. Charles Fitch, “Letter from Br. Fitch”, *Western Midnight Cry!!!*, 13 de enero 1844, 33.

43. Charles Fitch, “Comfort for Bereaved Parents”, in *The Advent Herald, and Signs of the Times Reporter*, ed. Joshua Himes, vol. 7 (Boston: Dow & Jackson, 1842), 37.

44. Charles Fitch, “Letter from Charles Fitch to George Storrs, 25 de enero de 1844”, en *Primary Source Materials*, [Documento inédito para CHIS674 Desarrollo de la Teología Adventista del Séptimo Día]. Material

estado luchando solo por largo tiempo en las batallas del Señor sobre el tema del estado de los muertos y del destino final de los impíos, le escribo para decirle que, finalmente, después de mucha reflexión y oración, y con plena convicción de deber hacia Dios, estoy preparado para tomar mi lugar a su lado". Además, añadió: "Estoy completamente convencido de la verdad bíblica de que 'los muertos nada saben', y que todos los casos en la Biblia donde se habla de ellos como si estuvieran en un estado consciente, son casos en los que 'Dios, que da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen'". A partir de esta carta, Fitch se convertiría en un promotor ferviente de su nueva fe: la inmortalidad condicional del alma.

Los adventistas sabatarios y el condicionalismo. La doctrina de la inmortalidad condicional del alma fue propuesta por George Storrs dentro del milerismo entre 1841 y 1842, a través de una serie de seis sermones. Esta enseñanza fue radical en su tiempo, ya que sostenía que los muertos permanecen en un estado inconsciente hasta la resurrección, en contraste con la creencia popular que enseñaba que los muertos van directamente al cielo.⁴⁵ En 1843, Storrs comenzó a vincular la doctrina del condicionalismo con la limpieza del santuario (la iglesia o la tierra), tal como lo proponía Miller,⁴⁶ y también la relacionó de forma indirecta con el mensaje del segundo ángel (Ap. 14). Storrs afirmó: "Haríamos bien en recordar que apenas hemos salido de la oscuridad de la Edad Media de la iglesia; y no sería en absoluto extraño que todavía llevemos algunas 'vestiduras babilónicas', creyéndolas verdades". También añadió: "No tenemos razón para suponer que los Reformadores, como se les llama, se despojaron de todas las supersticiones e interpretaciones erróneas que se habían impuesto sobre la Biblia, cuando los hombres ignorantes eran mantenidos bajo temor por la supuesta santidad de los sacerdotes".⁴⁷

Por lo tanto, Storrs concluyó que aquellos que persisten en la enseñanza popular sobre el estado de los muertos forman parte de Babilonia. Sin

compilado por Merlin Burt.

45. George Storrs, *Six Sermons on the Inquiry Is There Immortality in Sin and Suffering?: Also, a Sermon on Christ the Life-Giver; or, the Faith of the Gospel* (New York, NY: Bible Examiner Office, 1855).

46. George Storrs, "'Then Shall the Sanctuary Be Cleansed'—Dan. 8:14", *Midnight Cry*, 25 de abril, 1844, 321.

47. George Storrs, "Six Sermons on the Inquiry Is There Immortality in Sin and Suffering?", 121.

embargo, Miller, Himes, Litch y otros líderes importantes del milerismo rechazaron este mensaje debido a su fuerte énfasis en el pronto regreso de Jesús; por ello, los mileritas no prestaron atención a esta enseñanza.⁴⁸ Recién en 1844, la doctrina de la inmortalidad condicional del alma se encontraba vinculada a la limpieza del santuario, al juicio previo al advenimiento (investigador), al mensaje del segundo ángel (Ap. 14:8), y a la identificación de Babilonia, es decir, aquellos que rechazaban esta verdad.

Aunque Ellen Harmon fue la primera persona dentro del adventismo sabatario en aceptar esta doctrina en 1843,⁴⁹ fue recién en 1849 cuando Joseph Bates vinculó el condicionalismo con el juicio previo a la venida de Cristo. Él explicó: “El sellamiento es solo para los santos vivos. Los santos muertos están siendo juzgados ahora, Apocalipsis 11:18; Apocalipsis 5:12–13. Juan vio (no a toda la familia humana), sino a todos los redimidos de toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra (en sus tumbas), en el mar y en todo lo que hay en ellos”.⁵⁰ En 1850, Hiram Edson, al referirse al mensaje del tercer ángel y a la inmortalidad condicional del alma, explicó que esta última creencia será utilizada por Satanás como estrategia para engañar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Declaró: “En lugar de buscar al Dios viviente, aquellos que rechacen la verdad, buscarán a los mesmerizadores y a los espíritus familiares, como los espíritus de los golpes de Rochester. De este modo llenarán la medida de su iniquidad, como lo hicieron los amorreos que habitaban en la tierra de Canaán y fueron expulsados por hacer estas cosas”.⁵¹ Con este argumento, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma se presenta como una herramienta utilizada por Satanás —Babilonia— para confundir y engañar a las personas en los últimos días. Ese mismo año, James White señaló que, debido a la manifestación del espiritismo moderno (como los miste-

48. Miller, 3. Joshua V. Himes, “Letter from Mr. Miller”, *Midnight Cry*, 23 de mayo, 1844, 355; Joshua V. Himes, “Intermediate State of the Dead”, *Midnight Cry*, 18 de abril, 1844, 313.

49. James White y Ellen G. White, *Life Sketches: Ancestry, Early Life, Christian Experience, and Extensive Labors of Elder James White, and His Wife, Mrs. Ellen G. White* (Battle Creek, MI.: Steam Press of the Seventh-day Adventist Pub. Association, 1880), 170-72.

50. Joseph Bates, *A Seal of the Living God: A Hundred Forty-Four Thousand of the Servants of God Being Sealed, in 1849* (New Bedford, Mass: Benjamin Lindsey, 1849), 39.

51. Hiram Edson, “Appeal to the Laodicean Church”, *Advent Review Extra*, septiembre 1850, 13.

riosos golpes en la casa de la familia Fox), los sabatarios comenzaron a prestar mayor atención a este tema.⁵²

El bautismo por inmersión, 1844

Fitch aceptó la doctrina del bautismo por inmersión a comienzos de 1844, lo cual contrastaba con la práctica tradicional y popular de su tiempo: el bautismo infantil. Su aceptación de esta enseñanza lo llevó a bautizarse junto con otras veinte personas. Sin embargo, apenas fue bautizado, se dedicó intensamente a predicar y a administrar bautismos. Se reportó: “Fitch bautizó a doce personas en el Canal de Ohio, en el agudo frío de marzo, en medio de una tormenta de nieve”.⁵³ Uno de los mileritas más importantes que fue bautizado por Fitch fue Josiah Litch. *The Midnight Cry* afirmó: “Los hermanos Rutledge y Litch, la hermana Litch y el hermano J. Barstow, cuñado, fueron todos bautizados por el hermano Fitch”.⁵⁴ De hecho, su pasión por la práctica del bautismo fue la causa directa de su muerte.

Se encontraba en Buffalo, Nueva York, en octubre de 1844, cuando un gran número de nuevos creyentes solicitó ser bautizado. Otros aún no se habían decidido del todo. Se hicieron los arreglos, y el grupo que ya estaba listo lo acompañó hasta la orilla del lago, donde fueron bautizados en las frías aguas otoñales. Soplaban un viento helado cuando Fitch emprendió el regreso a casa con sus vestiduras mojadas, pues en aquellos días no se contaba con túnicas protectoras para el bautismo ni con botas impermeables. Pero justo en ese momento se encontró con otro grupo de candidatos rezagados que también se dirigían al lago y deseaban ser bautizados. Así que, a pesar del frío, Fitch regresó con ellos y los sumergió. Luego apareció un tercer grupo aún más tardío, que finalmente había tomado su decisión. A petición de ellos, Fitch volvió a regresar una vez más y los bautizó también. Sin embargo, Fitch quedó gravemente enfriado.⁵⁵

Esta experiencia evidenció cuán profundas eran sus convicciones. Sin embargo, ese exceso de entrega le provocó una neumonía que lo llevó a la muerte a la edad de 33 años. Sus últimas palabras fueron pronunciadas el 14 de octubre de 1844: “Creo en las promesas de Dios”.

52. White, *Life Incidents*, 154-55.

53. LeRoy Edwin Froom, *The Prophetic Faith of Our Fathers*, vol. 4 (Washington D.C: Review and Herald, 1954), 543.

54. I.R. Gates, “ST. GEORGE’S CAMP-MEETING”, *The Midnight Cry!!!*, 26 de septiembre, 1844, 91.

55. Froom, 545.

LeRoy Froom afirmó que Fitch fue “profundamente amado... Valiente y lleno de recursos, servicial y lleno de esperanza”.⁵⁶

Aunque la doctrina del bautismo por inmersión no fue muy cuestionada entre los mileritas ni entre los adventistas sabatarios, debido a la influencia del movimiento restauracionista y a la aceptación de esta práctica por parte de William Miller, su importancia fue clara. Miller señaló en su declaración de fe: “ART. XIX. Creo en la ordenanza del bautismo por inmersión, como representación de la sepultura y resurrección de Cristo, y también de nuestra muerte al pecado y vida para la santidad”.⁵⁷ Además, añadió: “Ellos [los escritores bautistas] también sostienen el bautismo de los creyentes (por inmersión) como un rito de iniciación al reino, y que nadie es ciudadano de este reino hasta que cumple con este requisito”.⁵⁸ Así, Miller entendía que, para ser parte del reino de Dios, el bautismo por inmersión era indispensable, no meramente como un sacramento, sino como parte del pacto establecido por Dios con la humanidad.

Los adventistas sabatarios y el bautismo por inmersión. Los líderes de los adventistas sabatarios también tuvieron experiencias similares: todos fueron bautizados por inmersión. En el caso de Joseph Bates, él “se convirtió en miembro bautizado de la *Christian Connexion* en 1827”.⁵⁹ Bates relató sobre su bautismo: “Cuando terminé el último versículo, dije: ‘¡Señor, lo haré! Si espero en Ti conforme a Tu palabra, debo ser sumergido —sepultado con Cristo en el bautismo’. Col. 2:12... Su promesa fue dulce y poderosa. A los pocos días fui sumergido y me uní a la Iglesia Cristiana”.⁶⁰

De manera similar, James White “fue bautizado en la Connexion” a los 16 años.⁶¹ Pero en su autobiografía señala: “A la edad de quince años

56. Froom, 545.

57. Sylvester Bliss, *Memoirs of William Miller* (Boston: Joshua V. Himes, 1853), 80.

58. William Miller, *The Kingdom of God* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 3.

59. George R Knight, “Bates, Joseph (1792-1872)”, en *The Ellen G. White Encyclopedia*, ed. Denis Fortin y Jerry Moon (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2013), 305.

60. Bates, *Life of Joseph Bates*, 153.

61. Gerald Wheeler, “White, James Springer (1821-1881)”, en *The Ellen G. White Encyclopedia*, ed. Denis Fortin y Jerry Moon (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2013), 557.

fui bautizado y me uní a la iglesia cristiana”.⁶² Asimismo, James informó que su padre ya había aceptado el bautismo por inmersión cuando “un ministro bautista llegó a esa nueva parte del Estado y enseñó la inmersión. Mi padre fue sumergido y se convirtió en diácono bautista”.⁶³

En el caso de Elena G. de White, esta experiencia fue un tanto diferente. En primer lugar, su familia y ella decidieron ser “aceptados en prueba en la Iglesia Metodista, con el bautismo a realizarse en el momento oportuno. En ese periodo, el bautismo como medio de plena aceptación en la Iglesia Metodista se practicaba ya sea por aspersión o por inmersión”. Conforme al mandato bíblico, “Elena eligió la inmersión; en la tarde del domingo 26 de junio de 1842, ella y otras once personas fueron bautizadas en las aguas bastante agitadas de la bahía de Casco”.⁶⁴ Tenía 14 años cuando fue bautizada, pero más adelante, al comprender nuevas verdades, decidió volver a ser bautizada por su esposo, poco después de haberse casado y tras haber aceptado la verdad del sábado en 1846.⁶⁵ Su esposo registró este acontecimiento así: “Al recibir el bautismo de mis manos, en una etapa temprana de su experiencia, al levantarla del agua, inmediatamente entró en visión”.⁶⁶

Conclusiones

Entre 1843 y 1844, Fitch realizó cuatro contribuciones doctrinales que se relacionan directamente con el adventismo sabatario. En primer lugar, su comprensión de la segunda venida de Cristo fue el motor que lo impulsó a proclamar esta verdad con profunda pasión, sin importar el costo. Así, Fitch predicó con gran fervor sobre el retorno de Cristo, y en poco tiempo se convirtió en uno de los principales predicadores dentro del milerismo. No conforme con ello, fundó su propio periódico, *The Second Advent*, para evangelizar a más personas, y además decidió vender sus propiedades del este para avanzar más rápidamente y con mayor intensidad en la proclamación del mensaje. En este contexto, Fitch y Apolos Hale elaboraron un “cartel profético” para presentar las profecías de

62. White, *Life Incidents*, 15.

63. White, *Life Incidents*, 10.

64. Arthur L. White, *Ellen G. White: The Early Years: 1827-1862*, vol. 1 (Hagerstown, MD.: Review and Herald Publishing Association, 1985), 37.

65. Frank M. Hasel, “Baptism”, en *The Ellen G. White Encyclopedia*, ed. Denis Fortin and Jerry Moon (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2013), 633.

66. White, *Life Incidents*, 272.

Daniel y Apocalipsis de manera didáctica y creativa, herramienta que en poco tiempo fue recomendada como recurso útil para la evangelización.

El 26 de julio de 1843, Fitch predicó uno de los sermones más importantes del milerismo: *Salid de ella, pueblo mío*. Este mensaje fue un llamado a los fieles mileritas a abandonar sus iglesias (o denominaciones) de origen y unirse al movimiento milerita. En dicho llamado, se afirmaba que las iglesias católica y protestante, al oponerse a la enseñanza del Reino de Cristo y su segunda venida, eran consideradas como parte del Anticristo. Por tanto, quien decidiera permanecer en su iglesia de origen sería considerado igualmente como parte de Babilonia (el Anticristo) y sufriría las plagas finales. Como resultado de este llamado, miles de mileritas abandonaron sus iglesias de origen.

Este sermón de Fitch fue entendido como el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Asimismo, este mensaje ayudó a comprender el mensaje de los tres ángeles en su conjunto. Joseph Bates comenzó a referirse a este mensaje como la “verdad presente”, vinculada con el sábado (Ap. 14:7),⁶⁷ el sello de Dios,⁶⁸ el ministerio de Cristo en el santuario celestial⁶⁹ y la segunda venida de Cristo.⁷⁰ Del mismo modo, James White presentó la relación escatológica entre el sábado y el mensaje de los tres ángeles.⁷¹

La tercera contribución de Fitch fue la aceptación de la doctrina de la inmortalidad condicional del alma (1844). Después de la muerte de sus hijos, Fitch se aferró a las promesas de Dios y decidió aceptar la propuesta de George Storrs, quien desde 1841 venía enseñando esta nueva verdad. Aunque Ellen Harmon ya había aceptado esta creencia en 1843, fue recién en 1849 que Bates relacionó el condicionalismo con el juicio previo al advenimiento. Sin embargo, fue entre las décadas de

67. Joseph Bates, *A Vindication of the Seventh-Day Sabbath and the Commandments of God: With a Further History of God's Peculiar People from 1847-1848* (New Bedford [Mass.]: Press of Benjamin Lindsey, 1848), 146, 70, 75, 211.

68. Bates, *The Seventh Day Sabbath*, iii-iv. Bates, *A Vindication of the Seventh-Day Sabbath and the Commandments of God*, 211-17.

69. Bates, *A Vindication of the Seventh-Day Sabbath and the Commandments of God*, 221.

70. Bates, *A Vindication of the Seventh-Day Sabbath and the Commandments of God*, 221.

71. James White, Ellen G. White y Joseph Bates, *A Word to the "Little Flock"* (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1847), 23.

1850 y 1860 que los adventistas sabatarios comenzaron a referirse de forma sistemática a esta doctrina.⁷² En 1860, Uriah Smith escribió: “La gran doctrina de la resurrección del cuerpo, en la que los apóstoles y los cristianos apostólicos colgaban su única esperanza de vida futura [1 Cor. xv], queda completamente anulada por la enseñanza moderna de la conciencia del hombre en la muerte”.⁷³ No obstante, al año siguiente, James White reconoció que “la creencia en la no inmortalidad del alma” no era una prueba de discipulado.⁷⁴ Sin embargo, en 1862, Smith contradijo a White al afirmar: “El sueño de los muertos, la destrucción de los impíos, etc. Donde no hay acuerdo en la teoría, no puede haber, en sentido cristiano, verdadera comunión del corazón ni compañerismo de sentimiento”.⁷⁵ Con este argumento, esta doctrina llegó a formar parte de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día.

Finalmente, la última contribución de Fitch fue la aceptación del bautismo por inmersión (1844). Aunque William Miller y muchos otros ya habían aceptado esta creencia, Fitch se mostró especialmente apasionado por bautizar a todos los que fuera posible. Falleció dos semanas antes del 22 de octubre de 1844, luego de bautizar a tres grupos de personas en un clima bastante frío. Asimismo, todos los líderes del adventismo sabatario fueron bautizados por inmersión, no por influencia directa de Fitch, pero sí como resultado de una correcta comprensión de las Escrituras.

Cristian S. Gonzáles
cristiangonzales@upeu.edu.pe
Universidad Peruana Unión
Ñaña, Lima, Perú

Recibido: 16 de mayo
Aceptado: 30 de julio

72. Alberto Ronald Timm, *The Sanctuary and the Three Angels' Messages, 1844-1863: Integrating Factors in the Development of Seventh-Day Adventist Doctrines* (Berrien Spring, MI: PhD diss., Andrews University, 1995), 375.

73. [Uriah Smith], “Faith of Jesus”, *Review and Herald*, 2 de febrero, 1860, 84.

74. [James White], “Questions”, *Review and Herald*, 23 de julio, 1861, 61.

75. U. S[mith], “Visions a Test”, *Review and Herald*, 14 de enero, 1862, 53.