

תוכחה - Tojejá

Reprimenda

1. La Base Bíblica | Vaikrá (levítico) 19:17

No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprender habrás de reprender a tu prójimo, para que no participes de su pecado.	לֹא תִשְׂנֵא אֶת אָחִיךָ בְּלִבְךָ הוֹכַח תוֹכִיחַ אֶת עַמִּיתְךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֲטָא
---	--

Explicación y preguntas: En la Torá, justo en su centro, se encuentra una de las Parashiot más trascendentes: Parashat Kedoshim, la sección de la santidad. Allí se enumeran una gran cantidad de mandamientos éticos y rituales que intentan acercar al ser humano a una vida de santidad y de bondad. Allí, justo antes del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, aparece la mitzvá de la “Tojejá” que la misma puede ser traducida como amonestación, reprimenda, regaño, sermón, etc. En este mandamiento se nos obliga a que cuando vemos a nuestro prójimo haciendo algo incorrecto, hacer algo. No nos podemos quedar callados e inmóviles cuando vemos a una persona cometiendo una trasgresión o un error.

¿Por qué creen que la Torá nos comanda la mitzvá de la Tojejá? ¿Cuál es la relación entre las diversas partes del versículo? ¿Qué significa no participar “de su pecado”? ¿Por qué repite dos veces “reprender habrás de reprender”?

2. La Tojejá en los proverbios

a) Mishlei (Proverbios) 9:7-8 | (Israel, Siglos X y ss. a.e.c)

El que corrige al burlón, se acarrea afrenta; el que reprende al malvado, atrae mancha sobre sí. ⁸ No reprendas al burlón, para que no te aborrezca; corrige al sabio, y te amará.	(ז) יִסֵּר לֵץ לֵץ לֵקַח לוֹ קָלוֹן וּמוֹכִיחַ לְרָשָׁע מוֹמוֹ (ח) אֵל תוֹכַח לֵץ פֶּן יִשְׂנֹאֲךָ הוֹכַח לְחָכָם וַיֵּאֱהָבְךָ:
---	---

Preguntas: *¿Cuál es la diferencia entre corregir a un burlón o un malvado, a corregir a un sabio? ¿Por qué quien le hace una tojeja a un malvado se atrae una afrenta contra sí mismo? ¿Qué significa? ¿Por qué el sabio amará a quién lo corrige? ¿Están de acuerdo con esta enseñanza?*

b) Mishlei (Proverbios) 3:11-12

No menosprecies, hijo mío, el castigo de Adonai, no te canses de que él te corrija, ¹² porque Adonai al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere.	(יא) מוֹסֵר יְדוּד בְּנֵי אֵל תִּמְאָס וְאֵל תִּקַּץ בְּתוֹכַחְתּוֹ: (יב) כִּי אֶת אִשְׁרֵי יֵאֱהָב יְדוּד יוֹכִיחַ וְכָאֵב אֶת בֶּן יִרְצֶה:
---	---

Preguntas: *¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? ¿No es cansador que alguien nos este corrigiendo todo el tiempo? ¿Por qué el amor está relacionado con el amor con la tojeja? ¿Se aplica esta enseñanza a nuestras vidas?*

c) Mishlei (Proverbios) 27:5

Mejor es repreñión manifiesta que amor oculto.	(ה) טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת:
--	----------------------------------

Explicación: La tradición judía clásica atribuye el libro de los proverbios (Mishlei) al rey Shlomó ya que este era caracterizado como el hombre más sabio del mundo. Los proverbios son una colección de enseñanzas éticas y morales. Aquí nos enfocamos en tres fuentes que hablan de diversos atributos, sentidos o enseñanzas de las Tojejot.

Preguntas: *¿Están de acuerdo con este proverbio? ¿Cuál es la diferencia entre lo oculto y lo manifiesto?*

3. La exegesis Talmúdica | Arajin 16b (Siglo V d.e.c, Babilonia)

<p>Nuestros sabios enseñaron: “No aborrecerás a tu hermano en tu corazón”. Uno podría haber pensado que uno no podía únicamente golpearlo, abofetearlo o maldecirlo, por eso vienen las escrituras y nos enseñan: “en tu corazón”. Las escrituras hablan del odio en el corazón.</p> <p>¿De dónde aprendemos que si un hombre ve un error en su prójimo, él está obligado a reprenderlo? Porque está dicho: “Reprender habrás de reprender a tu prójimo”. Si lo reprendió mas la otra persona no lo aceptó, ¿De dónde aprendemos que debe reprenderlo nuevamente? Ya que está escrito: “Reprender habrás de reprender (Hojeaj Tojiaj)” siempre. Siendo esto así uno podría pensar que es [obligatorio reprender al prójimo] incluso hasta que su cara se ponga blanca¹, por esta razón está escrito: “para que no participes de su pecado”</p> <p>Fue enseñado: Rabi Tarfon dijo: “Me pregunto si hay alguien en esta generación que acepte que le marquen los errores, ya que si alguien le dice a otro: “¡remuévete el pequeño mote que tienen entre los ojos!”, el otro le contesta: “¡tú remuévete aquella viga que tienes entre los ojos!” Rabi Eleazar ben Azaria dijo: “Me pregunto si hay alguien en esta generación que sepa como amonestar”.</p> <p>Rabi Iojanan ben Nuri dijo: “Invoco a los cielos y a la tierra para que testifiquen por cuanto muchas veces Akiva era castigado por</p>	<p>תנו רבנן (ויקרא יט) לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו לא יסטרנו ולא יקלקלנו ת"ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר (ויקרא יט) הוכח תוכיח הוכיחו ולא קבל מנין שיחזור ויוכיחו תלמוד לומר תוכיח מכל מקום יכול אפי' משתנים פניו ת"ל לא תשא עליו חטא תניא א"ר טרפון <תמיהני [תמה] אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך אמר לו טול קורה מבין עיניך אמר רבי אלעזר בן עזריה תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח ואמר רבי יוחנן בן נורי מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן <שמעון ברבי > [גמליאל] וכל שכן שהוספת בו אהבה לקיים מה שנאמר (משלי ט) אל</p>
--	---

¹ Es decir que su cara se desfigure de la vergüenza si está siendo amonestado en público.

mí, por cuanto yo solía quejarme de [sus comportamientos], delante de Raban Gamliel Beribi², y lo único que conseguía es que me quiera más ya que está dicho (Mishlei 9:8): “No reprendas al burlón, para que no te aborrezca; corrige al sabio, y te amará.”³

Rabi Iehuda ben Rabi Shimon ben Pazzi preguntó: “¿Qué es preferible? ¿Amonestar a alguien con intenciones honestas (Lishmá) o la falsa modestia (Lo lishmá)?⁴” Y dijo: “¿No estarían de acuerdo en que la humildad honesta es preferible? Ya que nuestro maestro dijo: la humildad es la cualidad más importante. Siendo esto así incluso aunque no sea honesta también es preferible; ya que dijo Rab Iehuda en nombre de Rab: una persona siempre debe ocuparse en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de los preceptos incluso si no lo hace con las intenciones correctas ya que eventualmente de no hacerlo con las motivaciones correctas lo terminará haciendo honestamente (Shemitoj Lolishma vaLishmá)”.

¿Cómo es el caso de una amonestación honesta y de una falsa humildad? Como el caso de Rav Huna y Jia bar Rav quienes estaban sentados delante de Shmuel. Jia bar Rav le dijo a Shmuel: “Mirá maestro como Rav Huna me molesta⁵”. Rab Huna entonces decidió no irritarlo más. Cuando [Jia bar Rav] se fue, Rab Huna dijo: “Él hizo esto y aquello (es decir: se comportó de forma incorrecta)”. Entonces Shmuel le dijo: “¿Por qué no se lo dijiste en su cara?” Y él contestó: “Dios no quiera que la simiente de Rav se vea avergonzada por mi culpa”.

¿Hasta cuanto uno debe amonestar? (1) Rav dice: “Hasta que el amonestador sea golpeado”. (2) Shmuel dice: “Hasta que el amonestador sea maldecido”. (3) Rabi Iojanan dice: “Hasta que el amonestador sea despreciado”.

תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך בעא מיניה רבי יהודה בריה דר' שמעון תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה הי מינייהו עדיפא אמר ליה ולא מודית דענוה לשמה עדיפא דאמר מר ענוה גדולה מכולם שלא לשמה נמי עדיפא דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה היכי דמי תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה כי הא דרב הונא וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואל אמר ליה חייא בר רב חזי מר דקא מצער לי קביל עליה דתו לא מצער ליה בתר דנפיק אמר ליה הכי והכי קא עביד אמר ליה אמאי לא אמרת ליה באנפיה אמר ליה חס לי דליכסוף זרעיה דרב על ידאי

עד היכן תוכחה רב אמר עד הכאה ושמואל אמר עד קללה ורבי יוחנן אמר עד נזיפה

Dos lógicas de cómo el Talmud entiende el mandamiento bíblico

Lógica del versículo: (1) No odiar (2) Reprender al prójimo (3) No participar en su pecado.

² Este sabio es Rabi Shimon ben Raban Gamliel Hazaken quien fuera el padre de Raban Gamliel de Yavneh.

³ Está anécdota viene a refutar, aparentemente, lo dicho anteriormente por Rabi Tarfon.

⁴ Los comentaristas difieren en la interpretación de este pasaje. Rashí sugiere que se refiere al caso donde alguien elige no reprobar a su prójimo, que le hizo algún mal, porque teme que de hacerlo el otro lo odiaría. Tosafot sin embargo considera que se trata del caso donde uno debería amonestar a otro por el mal que le ocasiono pero se abstiene de hacerlo para quedar como una persona paciente y tolerante. En este caso, aquella persona, estaría siendo humilde pero no por el sólo hecho de serlo, sino para ganarse el afecto y respeto de los demás.

⁵ “Me pega y golpea” comenta Rashí.

Lógica del Talmud: Si (2) demasiado, tu prójimo transgrede (1) por lo cual vos estás haciendo (3).

Explicación: esta es la fuente principal de toda la literatura rabínica en relación a las Tojejot. El Talmud lo primero que hace es enfatizar que el “no odiar” no es solamente la externalización en acciones de aquel odio sino el propio odio en el corazón. Lo que prohíbe la Torá, antes de comandarnos el mandamiento de la Tojeja, es a no despreciar y a no odiar a nuestro semejante incluso en nuestro corazón. El Talmud continua luego diciendo que uno debe reprender más de una vez a su semejante si este está actuando de una manera incorrecta, sin embargo no lo debe hacer tantas veces como para hacerlo sentir mal o para causarle el enojo de aquel. Luego los sabios debaten y presentan algunos ejemplos en relación a que en nuestros días por lo general la gente no sabe ni amonestar (hace sentir mal al otro) ni recibir las amonestaciones (se ofende muy fácilmente). El Talmud continúa luego detallando sobre algunas particularidades en torno a las Halajot de la Tojejá.

Preguntas: *¿Es más fácil no odiar internamente o externamente? ¿Cómo interpretarías vos el mandamiento de no odiar “en tu corazón”? ¿Es correcto reprender a nuestro prójimo cuando creemos que se equivoca? ¿Por qué la Torá nos comanda a reprender varias veces a nuestro semejante y no una sola vez? ¿Cuál crees que es el límite para dejar de amonestarlo? ¿Crees que es cierto que nadie sabe como amonestar y que nadie sabe aceptar una regañó?*

4. La reprimenda en la Halajá de Maimonides | Siglo XII, Egipto.

a. Sefer Hamitzvot, Mandamiento positivo 205

Estamos obligados a amonestar a una persona que está transgrediendo un precepto o que se está preparando para tal fin. Uno debe advertirle de forma oral y amonestarlo. No se nos está permitido decir: “Yo no transgrediré, si otra persona transgrede, eso es un tema entre él y Dios”. Esta actitud es contraria a la Torá. Por el contrario estamos obligados a no transgredir y a no permitir que otros judíos transgredan.

[...] En este mandamiento también se incluye la obligación de quejarnos frente a una persona que nos hizo mal. No debemos guardar rencor y considerarlo un pecador. Sino que por el contrario estamos obligados a quejarnos de forma verbal frente a dicha persona para evitar así que nada quede en nuestros corazones.

Nuestros sabios nos enseñaron que este mandamiento le incumbe a cada uno de forma individual; incluso de parte de una persona de menor jerarquía a una de mayor jerarquía. Incluso si uno es maldecido o insultado uno no debe desistir, ni tampoco uno debe parar de amonestarlo a menos que sea golpeado.

b. Mishné Torá, Hiljot Deot VI

5. Quienquiera que odie a su hermano [judío] en su corazón transgrede una prohibición de la Torá... Sin embargo uno no puede ser castigado con azotes porque uno no realizó en sí ningún acto. La Torá sólo nos advierte en relación al odio en el corazón. Sin embargo, una persona que golpea a su prójimo o lo insulta, aunque no le está permitido hacerlo, no está violando el mandamiento “no odiarás”.

6. Cuando una persona le hace mal a otra, aquella persona no debiera quedarse callada y despreciarlo... Sino que uno está obligado a hacerle saber sobre el asunto y preguntale: “¿Por qué me has hecho tal cosa?”... Si después de esto la persona pide por su perdón, uno debe perdonarlo. Una persona no debe ser cruel a la hora de perdonar.

7. Es una mitzvá para una persona que vió que su hermano judío ha transgredido o bien que está siguiendo un camino impropio intentar corregir su comportamiento e informarle que él está perdiendo mucho por sus actos erróneos... Uno debe reprender a un compañero –ya sea por el mal que le hizo a él o porque está actuando mal a los ojos de Dios- de forma privada. Debe hablarle de forma paciente y de buena forma. Advirtiéndole que sólo le está diciendo esto por el bien de su prójimo, para permitir que él pueda gozar del mundo venidero. Si lo escucha bien, sino debe hacerlo una segunda vez y una tercera también. Es más, uno debe hacerlo hasta que su colega lo golpee y le diga: “No escucharé”. Quienquiera que tenga la posibilidad de reprender y se abstiene de hacerlo es considerado responsable por las transgresiones de su prójimo.

8. Al comienzo, una persona que reprende a su prójimo no debe hablarle de forma agresiva para evitar así su vergüenza... De aquí aprendemos que está prohibido avergonzar a un judío. Cuanto más está hacerlo en público... Por este motivo uno debe ser cuidadoso de no avergonzar a su prójimo –ya sea que tenga una posición más importante o inferior- en público, y no debe llamarlo por un nombre que lo avergüenza ni relatar algo que lo avergüenza en su presencia. Todo lo anterior aplica en relación a las transgresiones entre el hombre y su prójimo. Sin embargo, en relación a las transgresiones entre el hombre y Dios, si el transgresor luego de haber sido reprendido en privado no se arrepiente se lo puede avergonzar en público y su transgresión puede ser publicitada. Se lo puede insultar y maldecir hasta que se arrepienta, está era la práctica de los profetas de Israel.

Explicación y preguntas: el Ramabam escribió dos grandes libros de temas de Halajá: Sefer HaMitzvot donde enumera cuales son para él los 613 preceptos y el Mishne Torá donde analiza en profundidad cada uno de estos preceptos y sus diversas halajot.

5. Midot (cualidades éticas) relacionadas con la Tojejá

a. El espejo antes que la ventana | Talmud, Baba Metzía 107a

Primero adórnate a ti mismo, y luego adorna a otros	קשׁוט עצמך ואח"כ קשׁוט אחרים
---	------------------------------

Explicación y preguntas: en este breve pasaje del Talmud Reish Lakish explica que uno debe siempre primero adornarse a sí mismo y luego adornar a los demás. Es decir, que uno primero debe mirarse al espejo, evaluar sus acciones y sólo después mirar por la ventana y criticar las acciones de los demás. ¿Estás de acuerdo con Reish Lakish? ¿Qué significa realmente “adornarse”? ¿Por qué utiliza esa metáfora? ¿Sólo puedo criticar cuando estoy libre de errores?

b. ¿Adular o criticar? Esa es la cuestión | Avot de Rabi Natan 29

Ama a la persona que te amonesta y odia a la que te alaba. Ya que la primera te lleva hacia el mundo venidero y la segunda te saca de este mundo.	אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, מפני שמוכיחך מביאך לחיי העולם הבא והמשבחך מוציאך מן העולם
---	---

Explicación y preguntas: ¿Por qué se nos enseña que el que te amonesta es mejor que el que te alaba? ¿Qué significa que el que te amonesta le conduce hacia el Olam Habá (mundo venidero) y el que te alaba te arranca de este mundo? ¿Cuál es la relación entre este pasaje, el ego y la humildad?

c. La mano izquierda y la mano derecha | Talmud, Sanedrín 107b

Deja siempre que tu mano izquierda aleje mientras que tu mano derecha este siempre dispuesta a acercar	תהא שמאל דוחה וימין מקרבת
--	---------------------------

Explicación y preguntas: El Talmud nos enseña que ciertos personajes bíblicos y pos-bíblicos trasgredieron porque sus maestros los echaron con ambas manos. Fueron demasiados duros con sus Tojejot. Le marcaron los errores con dureza y los dejaron desamparados. Por ese motivo, para evitar que se repitan esas situaciones los sabios del Talmud sugieren que cuando uno debe marcarle el error al prójimo, a un hijo o a un estudiante, uno debe hacerlo con la mano izquierda, la mano débil que representa la dimensión de la justicia. Sin embargo, inmediatamente después y uno debe volver a traer a aquella persona hacia uno, debe con la mano derecha, la mano más hábil y símbolo de la misericordia, volver a demostrarle el amor a aquella persona para que no se sienta sola ni abandonada.

¿Qué te parece esta idea de los sabios? ¿Alguna vez te paso que te hayan soltado o que hayas soltado con los dos brazos? ¿Por qué usan el símbolo de los brazos, de la derecha y de la izquierda? ¿Crees que tenes la capacidad luego de regañar a alguien de demostrarle tu amor?

6. Responsabilidad colectiva

a. Soy responsable | Talmud, Shabat 54b

<p>Toda aquella persona que puede impedirle a las personas de su hogar [que cometan una trasgresión] y se abstiene de hacerlo, es castigado por las trasgresiones de los habitantes de su hogar. Si podría haber evitado que los hombres de su ciudad trasgredan y no lo hace, es castigado por las trasgresiones de los hombres de su ciudad. Si podría haber evitado la trasgresión de algún ser humano en cualquier lugar del mundo y no lo hace, es castigado por las trasgresiones de todo el mundo.</p>	<p>כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה - נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו - נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו - נתפס על כל העולם כולו</p>
---	--

b. Una referencia histórica | Talmud, Shabat 119b

<p>El Templo de Jerusalém no fue destruido sino porque las personas dejaron de amonestarse las unas a las otras.</p>	<p>לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה.</p>
--	---

Explicación y preguntas: El Talmud es claro: si uno puede impedir que el otro trasgreda y no hace nada para evitarlo uno es responsable de su trasgresión.

¿Te parece bien que uno sea castigado por no haberle marcado al otro que estaba en el error? Según estas fuentes si uno realiza la Tojeja ¿Se libera del castigo? ¿Qué significa que la gente dejó de amonestarse en los tiempos de la destrucción del Templo?

7. Misceláneas sobre la Tojeja

a. El motivo detrás de la Tojejá | Talmud, Tamid 28a

<p>Dijo Rabi Shmuel bar Najmani en nombre de Rabi Iojanan: Toda aquella persona que amonesta a su prójimo en nombre del Cielo (Leshem Shamaim), es meritorio de recibir un espacio junto al Santo, bendito sea.</p>	<p>אמר רבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן: כל המוכיח את חברו לשם שמים - זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא</p>
---	---

b. Evaluar a la otra persona | Talmud, Beitzá 30a

<p>Es preferible que actúen por desconocimiento y no que [trasgredan] a sabiendas.</p>	<p>מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין</p>
--	--

Explicación y comentarios: por un lado en el Talmud, en el tratado de Tamid, se nos dice que es bueno a los ojos de Dios que una persona realice una Tojeja, sin embargo esta debe

hacerlo leShem Shamaim, en nombre del Cielo, es decir: con una buena intención. Por otro lado el Talmud en Beitzá sugiere que en algunas oportunidades, si sabemos que la persona no va a poder cambiar o le va a ser imposible cumplir con la norma es mejor dejar que siga actuando sin conocer cuál es aquella norma y por ende hace lo incorrecto sin saber que está mal, y no que luego trasgreda a sabiendas, ya que el castigo es peor cuando es con intención (BeMezid).

¿Cómo evaluamos si alguien hizo una tojeja leshem shamaim o lo leshem shamaim, con una buena intención o sin una buena intención? ¿Estás de acuerdo con la idea que se esboza en el tratado de Beitzá?

8. Una historia para terminar

Bereshit 21:25-27 y Bereshit Raba, edición Vilna, 54:3

<p>Pero Abraham reprendió a Abimelej a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelej le habían quitado. ²⁶ Abimelej respondió: —No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber ni yo lo había oído hasta hoy. ²⁷ Entonces tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelej, e hicieron ambos un pacto.</p>	<p>(כה) וְהוֹכַח אֲבִימֶלֶךְ אֶת אֲבִימֶלֶךְ עַל אֲדוֹת בְּאֵר הַמַּיִם אֲשֶׁר גָּזְלוּ עַבְדֵי אֲבִימֶלֶךְ (כו) וַיֹּאמֶר אֲבִימֶלֶךְ לֹא יָדַעְתִּי מִי עָשָׂה אֶת הַדָּבָר הַזֶּה וְגַם אֶתָּה לֹא הִגַּדְתָּ לִּי וְגַם אֲנֹכִי לֹא שָׁמַעְתִּי בְלִתֵּי הַיּוֹם: (כז) וַיִּקַּח אֲבִימֶלֶךְ צֹאן וּבָקָר וַיִּתֵּן לְאֲבִימֶלֶךְ וַיִּכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם בְּרִית:</p>
---	---

<p>“Y reprendió Abraham a Abimelej”, dijo Rabi Iosi bar Janina: “Las Tojejot conducen al amor” ya que está dicho: corrige al sabio, y te amará (Proverbios 9:8). Y está es la razón por la cual Rabi Iosi bar Janina solía decir: “Todo amor que no tenga consigo tojejot no es amor”. Dijo Reish Lakish: “Las Tojejot conducen a la paz”. [Como está escrito] “Y reprendió Abraham a Abimelej”, por eso el decía: “Toda paz que no tenga consigo tojejot no es paz”.</p>	<p>וְהוֹכִיחַ אֲבִימֶלֶךְ אֶת אֲבִימֶלֶךְ וְגו', א"ר יוסי בר חנינא התוכחת מביאה לידי אהבה, שנאמר (משלי ט) הוכח לחכם ויאהבך, היא דעתיה דרבי יוסי בר חנינא דאמר כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה, אמר ריש לקיש תוכחה מביאה לידי שלום, והוכיח אברהם את אבימלך, היא דעתיה דאמר כל שלום שאין עמו תוכחה אינו שלום,</p>
---	--

Preguntas: *¿Qué significa que todo amor debería estar acompañado con tojejot? ¿Crees realmente que las tojejot pueden conducir al amor y a la paz? ¿De qué forma lo hacen?*