

H64 Ainda Não Atravessado

未 濟

TEXTOS GERAIS

NOME

未 濟 AINDA NÃO ATRAVESSADO

未 *wèi*, 075-01 W120C: derivado de 木 *mù*, 075-00, uma 'árvore' com um galho no topo. Enquanto na palavra 末 *mò*, 075-01, 'ponta de um galho', os galhos mais altos de uma árvore estão crescidos, enfatizando o topo ou o final, em 未 *wèi* o topo é pequeno, escondido e ainda não crescido. O carácter 未 *wèi* significa: "Não, ainda não, não há, não houve, nunca houve; o oitavo dos 12 signos astrológicos terrestres, sudoeste; Período entre as 14 e 16 horas".

濟 *jì*, 085-14: do lado esquerdo o radical 085, 水 *shuǐ*, 'água'; do lado direito o fonema 齊 *qí*, 210-00 W174A, que representa um 'campo com cereais' e, portanto, algo ordenado, regular e equilibrado. O carácter 濟 significa: "Atravessar, acabar; um vau, um lugar para atravessar; ajudar, salvar; fazer, completar, terminar; aumentar".

No manuscrito de Mawangdui este hexagrama tem o mesmo nome.

PALAVRAS-CHAVE

ATRAVESSAR: "Passar para o outro lado de, através ou por cima; transpor; abrir caminho por entre; passar entre; ligar de um extremo ao outro, de lado a lado, de margem a margem; cortar; estender-se ou prolongar-se no tempo; durar; passar, viver (períodos de tempos maus ou bons), passar para o outro lado, através ou por cima". Franquear, passar, penetrar, percorrer, permear, romper, saltar, transpor, traspassar.

OUTROS NOMES

* JAVARY	Ainda não atravessado Inacabado. Tudo está a fazer
* RICCI	Marcha em direção à realização, momento onde as forças complementares se correspondem, sem conseguir atingir seu alvo
* ZAFRA	Voltando a começar
* JAVARY	Nada está em ordem
* HUANG	Ainda não completado
* LYNN	Baldeação incompleta
* WING	Antes do fim
* REIFLER	Quase aí
* DAMIAN-KNIGHT	Antes da conclusão
* SHCHUTSKII	Ainda não no fim
* LOISI	Preparar
* GALL	O porvir/ Antes da realização
* BLOFELD	Antes do fim
* SIU	Tarefas ainda por completar
* LEGGE	Antes de completar
* DAMIAN-KNIGHT	Preparativos finais
* CHIH-HSIU	Incerto
* WILHELM	Antes da conclusão
* REVERSO	H63 e H64 Consumar ou preparar

JULGAMENTO

wèi jì hēng xiǎo hú qì jì rú qí wěi wú yǒu lì
未濟：亨，小狐汔濟，濡其尾，無攸利。

*AINDA NÃO ATRAVESSADO se exerce influência, mas se a pequena raposa, secando-se da travessia, [voltar a] molhar sua cauda, nenhum lugar será conveniente.*¹

PALAVRAS-CHAVE

INFLUIR: Aconselhar, animar, assoprar, encaminhar, estimular, iluminar, imbuir, imprimir, inculcar, induzir, infundir, insinuar, instigar, instilar, insuflar, levar, originar, persuadir, soprar, sugerir, sugestionar.

CONVENIENTE: Acertado, adaptado, adequado, apropriado, apto, bom, cabível, capaz, cômodo, competente, congruente, devido, eficaz, eficiente, exato, idôneo, justo, oportuno, preciso, prestativo, propício, próprio, proveitoso, usado, útil, válido, vantajoso.

EXPLICAÇÃO DO JULGAMENTO

wèi jì hēng róu dé zhōng yě
未濟，亨；柔得中也。
xiǎo hú qì jì wèi chū zhōng yě
小狐汔濟，未出中也。
rú qí wěi wú yǒu lì bú xù zhōng yě
濡其尾，無攸利，不續終也。
suī bú dāng wèi gāng róu yīng yě
雖不當位，剛柔應也。

*AINDA NÃO ATRAVESSADO se exerce influência porque o maleável atinge o centro!
A pequena raposa, secando-se da travessia, ainda não deixou o centro!
[Caso voltar] a molhar sua cauda nenhum lugar lhe será conveniente porque
assim não pode continuar até o fim!
O firme e o maleável se correspondem, ainda que não estejam em posições
merecidas!*

Neste momento, exerce-se influência porque, apesar da aparente confusão, estamos em condições de influir naquilo que vai acontecer.

O maleável que atinge o centro refere-se à 5ª linha, yin, indicando que tanto a aceitação da forma em que se apresentam as circunstâncias quanto uma atitude flexível são os elementos que nos permitirão influir no processo.

A pequena raposa representa a 2ª linha, yang, que une energia e equilíbrio. Está secando-se porque acabou de atravessar o rio, mas ainda não chegou à terra firme, ou seja, às novas condições.

Voltar a molhar sua cauda quando está se secando indica um círculo vicioso que dificulta concretizar as novas condições do processo.

Nenhuma das linhas ocupa posições corretas, mas suas relações de correspondência e vizinhança estão bem estabelecidas, indicando que elas poderão exercer uma ajuda mútua que favorecerá o resultado final.

¹ 狐 hú: “Raposa”. 汔 qì, 085-03: “Secar”. Mawangdui traz 气 qì: “Vapor, gás, ar, energia vital”. // Em lugar de 濟 jì: “Atravessar”. Mawangdui traz 涉 shè: “Vadear, cruzar, atravessar”.

IMAGEM

huǒ zài shuǐ shàng wèi jì jūn zǐ yǐ shèn biàn wù jū fāng 。
火在水上，未濟；君子以慎辨物居方。

***O fogo está acima da água: AINDA NÃO ATRAVESSADO.
Assim, o sábio, porque é cuidadoso ao discernir as coisas, identifica o lugar
apropriado para elas.***

Obviamente, que o fogo esteja acima da água não é seu lugar correto, já que o certo é estar embaixo dela. Por isso o sábio avalia aquilo que se apresenta aparentemente como uma desordem, para captar as sementes da ordem, que apontam o lugar certo de cada coisa.

Noutras palavras, o sábio, percebendo que a água embaixo do fogo não está no lugar correto, deduz que o certo é que deveriam estar dispostos na forma inversa... e age para consegui-lo.

SEQUÊNCIA

wù bù kě qióng yě gù shòu zhī yǐ wèi jì zhōng yān 。
物不可窮也，故受之以未濟終焉。

***As coisas não podem terminar, por isso agora vem AINDA NÃO ATRAVESSADO.
Assim, acabam os hexagramas.***

O pensamento chinês não admite a criação a partir do nada. As coisas estão num permanente fluir que passa pelas fases de geração, desenvolvimento, exaustão, extinção e nova geração, de forma que uma situação, depois de esgotada, conduz naturalmente a uma nova. É por isso que a sequência de hexagramas acaba com o que é, literalmente, um novo começo.

HEXAGRAMAS MISTURADOS

jì jì dìng yě 。
既濟，定也。
wèi jì nán zhī qióng yě 。
未濟男之窮也。

***APÓS TER ATRAVESSADO significa estabilizar!
AINDA NÃO ATRAVESSADO é a exaustão do masculino! ²***

“Estabilizar” não deve ser confundido com permanência indefinida. A estabilidade das coisas é um estado temporário porque, inevitavelmente, elas continuarão sua evolução, o que as levarão a uma nova geração.

O momento que o H64 representa corresponde a um novo começo e exige aceitar as circunstâncias e não ‘sair fazendo coisas à toa’, o que seria uma atitude yang, masculina, que nos esgotaria logo de cara.

² 定 *dìng*: “Estabilizar, controlar; decidir, estipular, acertar”. // 窮 *qióng*: “Exaurir, bloquear, reduzir ao extremo; terminar”.

DESCRIÇÃO DO MOMENTO

As coisas não podem acabar e, APÓS TER ATRAVESSADO um rio, encontramos novas praias, novas planícies, novas montanhas AINDA NÃO ATRAVESSADAS.

Neste hexagrama, todas as linhas estão fora do seu lugar, isto é, nenhum dos componentes está à altura da sua posição, daí parecer existir uma situação de desordem, confusão, bagunça. É mais: ‘alguém trocou os pés pela cabeça’ porque, para reforçar essa desarrumação, temos o fogo acima da água.

Mas esta desordem não é um caos. Ela reflete as condições primordiais das quais emergem as novas situações. No H03, COMEÇANDO COM CONTRATEMPOS, a imagem é a de uma pequena planta elevando-se do chão: alguma coisa já se iniciou e passa pelas dificuldades próprias de todo começo. No H64, no entanto, nos encontramos no estágio onde as sementes do que poderia vir a manifestar-se ainda não são visíveis. Isso significa que são várias as coisas que têm o potencial de concretizar-se e essa multiplicidade se nos apresenta como uma desordem que nos perturba, mas deve ser-nos evidente, porém, que estamos em condições de agir no sentido de favorecer alguma das alternativas por sobre as outras.

Este hexagrama lembra um dia de “mudança” onde tudo está bagunçado, caixas acumuladas, pessoas indo de um lado para outro, etc. Mas, após certo tempo, uma ordem acaba sendo implantada e cada coisa encontrará seu lugar adequado.

O momento é delicado e requer muito cuidado e uma atenção constante. Estamos como uma “pequena raposa” que acaba de atravessar um rio caudaloso: sua falta de experiência faz que com assim que seus pés toquem o chão ela comece a chacoalhar-se para secar-se. Mas isso não é correto porque, estando na beira da água, sua cauda voltará a molhar-se. O certo é continuar avançando, ainda que ensopada, até superar a lama da ribeira e alcançar a terra firme e, aí sim, poderá recuperar-se da travessia. Noutras palavras, somente quando uma das alternativas potenciais começar a manifestar-se é que poderemos relaxar a guarda.

O hexagrama nuclear, antagônico e oposto é H63, APÓS TER ATRAVESSADO. Isso nos indica, ao mesmo tempo, que no cerne da aparente desordem encontra-se a semente de uma nova ordem, que o fim do ciclo que se inicia está muito longe ainda, e que este fim é um complemento inevitável deste começo: este novo ciclo também vai se exaurir.

Podemos dizer que H64 é a continuação natural de H63, onde o equilíbrio velho estava prestes a desmanchar-se, enquanto neste momento nos encontramos num estado de desordem aparente que tende a um equilíbrio futuro, ainda não caracterizado. Assim, as linhas dos dois hexagramas se apresentam em sequência, ‘como se’ H641 fosse a continuação de H636 ou ‘como se’ a 6ª do H63 tivesse ‘descido’ ao 1º lugar do H64, que é como alguns comentaristas clássicos apresentam esta relação. Os textos, repetindo certos motivos entre os dois hexagramas, reforçam esta ligação.

Outra relação entre os hexagramas aparece se analisarmos algumas características do yang e do yin, conforme faz Jullien (1997, pág.138, seguindo a Wang Fuzhi). O yang é uma energia criativa, expansiva, que *se origina de si mesma* e anima todo o grande processo de criação dos dez mil fenômenos. Por isso ela está *sempre* adequada à situação, nunca falta ou sobra, há dela o que tem que haver no momento, até porque a vitalidade existente nesse momento o caracteriza de forma clara. O yin é diferente: ele é uma energia que materializa os dez mil fenômenos e lhes dá forma, mas que, se o yang não a penetrar, não a incitar, afunda-se, congela-se, solidificando tudo o que ela mesma ajudou a concretizar³. Assim, o yin só é positivo, só é parceiro à altura do yang, se este o agita e o germina⁴. Nas palavras de Jullien (1997, pág.53):

³ O que nos faz lembrar da segunda lei da termodinâmica, que vincula um aumento da entropia a um paulatino esfriamento do Universo que conduz a um estado onde nada mais pode acontecer.

⁴ Uma mulher gera e dá forma a um filho..., mas só após ser germinada pelo homem, ato que determina até o sexo da nova criança. Assim como o homem não pode ‘produzir’ sozinho uma criança, a mulher não pode ‘iniciar’ sozinha um filho. A ideia chinesa de o masculino ser melhor do que o feminino origina-se na constatação de que a energia criativa é a que inicia as mudanças que caracterizam o mundo manifesto e o mantém funcionando, como, por exemplo, no ciclo das estações; enquanto a energia estabilizadora só se manifesta após da ação da primeira, sendo, portanto, ‘derivada’ ou ‘secundária’, apesar de ser igualmente necessária.

"[...] ao passo que a energia yin tende à concentração e leva constantemente à atualização material dos existentes, a energia yang, atravessando esta última de ponta a ponta, desdobra-a e a anima, orientando-a positivamente. É próprio da energia yang, que o curso incessante do Céu encarna, sua capacidade de constante iniciativa que lhe permite ir sempre em frente 健 (jiàn 009-09); a capacidade da energia yin, no sentido inverso, aquela que a Terra simboliza, é de tornar-se continuamente disponível para essa penetração benéfica (com o risco, se não o fizer, de se reificar e tornar-se inerte): seu mérito próprio é obedecer e conformar-se 順 (shùn 181-03)".

Nos dois hexagramas que nos ocupam o yang e o yin estão repartidos na mesma quantidade, mas, pelo fato de estarem intercalados, não existe nenhuma tendência claramente definida na evolução das situações. Essa distribuição das linhas aponta às 'fraquezas' desses momentos: no H63 o yang é o fraco porque, apesar de posicionado corretamente, está fragmentado demais para estimular adequadamente o yin a continuar mantendo 'concreta', 'existente', a situação que se tinha alcançado..., e ela rui; no H64 o fraco é o yin, porque está fragmentado demais, além de posicionado por baixo, como para aproveitar o estímulo do yang e começar a concretizar uma nova situação. As duas situações são o oposto dos H01 e H02, que abrem o livro, nos quais as duas energias se apresentavam de forma pura e com funções claramente visíveis; em H63 e H64, que fecham o livro, temos a mais completa desordem, resultado da falta de uma tendência na evolução.

Mas há diferenças importantes entre estes dois últimos: H64 é 'melhor' do que H63.

Em H63 há uma propensão para o estático, já que cada linha encontra-se no seu lugar apropriado, o que faz que tenham um comportamento 'egoísta' que as impede, ainda mais, de interagir, além de um yang fraco ser intrinsecamente ruim porque equivale a 'não criatividade'.

Em H64 há um maior dinamismo porque uma linha rígida numa posição flexível perde parte de sua empáfia e uma linha flexível numa posição rígida perde parte da sua dependência, e isto faz que estejam mais propensas a interagir, além de ser bom que o yin esteja fraco, porque assim há mais espaço para o criativo. É esse dinamismo, decorrente de fatores um tanto 'secundários', o que inicia uma nova 'travessia', um novo ciclo do existir, do manifesto; estes fatores não são óbvios ou muito visíveis, eles são simplesmente as 'sementes' do novo, daquilo que virá a manifestar-se a partir do H03; por isso o livro se fecha numa situação de 'indeterminação', de 'suspensão'..., criando certo suspense sobre o que virá à continuação. No H63 temos uma situação que está 'morrendo', enquanto H64 nos apresenta uma que está 'nascendo'.

As linhas da trígama inferior, por conta de uma situação ainda não definida e de uma presença ainda forte do velho, devem conter sua ação. As do trígama superior, por outro lado, estão mais voltadas à ação porque o novo já está melhor delineado.

- H646 Tem excesso de confiança e acha-se livre dos problemas da nova situação.
- H645 Sua sabedoria atrai a confiança do seu entorno e o ajuda a governar na nova situação.
- H644 Enfrenta o novo, mas deve aceitar que existem esforços e prazos.
- H643 O velho está se transmutando no novo e deve esperar o momento adequado à sua força.
- H642 Percebe que o velho ainda tem um pouco de sobrevida.
- H641 Rejeita o novo e aferra-se ao velho.

LINHAS

H641 => H381 DIVERGINDO CONSTRUTIVAMENTE

a) 濡其尾，吝。
rú qí wěi lìn

Molhar sua cauda envergonha.

b) 濡其尾，亦不知極也。
rú qí wěi yì bú zhī jí yě

*Molha sua cauda porque certamente não percebe que se excedeu!*⁵

Yin em posição yang no começo do hexagrama, em correspondência com a esforçada 4ª e vizinhança com a apegada 2ª, esta linha sente-se no fundo de um abismo (base do trigramma Água) e não tem a energia necessária para enfrentar a nova situação. Por isso, aferra-se ao passado sem conseguir separar-se dele (H38), que, obviamente, já está acabando.

Ela se lamenta “e persegue o cavalo perdido” (H381), ou seja, sente nostalgia do passado, sem perceber que “ele voltará por si mesmo” (H381) na forma de um novo processo, de um novo conjunto de circunstâncias.

Como esta situação nova ainda está distante, ela fica paralisada e ‘sepultada’ na vergonha de não perceber que é necessária uma nova atitude e, em lugar de avançar, permanece na beira da água molhando sua cauda.

Esta linha está relacionada com a também yin H636, que “molha a cabeça” por preferir olhar para atrás, para o velho que está acabando, em lugar de olhar para novo que se aproxima. H641 também olha com saudade a um equilíbrio já perdido no passado (sua “cauda”) em lugar de enfrentar o novo que se apresenta, ainda que este possa parecer, por enquanto, uma desordem muito grande.

H642 => H352 PROGREDINDO PAULATINAMENTE

a) 曳其輪，貞吉。
yè qí lún zhēn jí

Arrastando suas rodas insistir é benéfico.

b) 九二貞吉，中以行正也。
jiǔ èr zhēn jí zhōng yǐ háng zhèng yě

Para o nove na segunda insistir é benéfico, porque sendo central age corretamente!

Yang em posição yin central, em correspondência com a equilibrada 5ª e vizinhança com a nostálgica 1ª e a contida 3ª, esta linha tem excesso de energia, mas sua condição de central lhe permite perceber que as condições ainda não amadureceram e não são as adequadas para tomar atitudes fortes. Ela “parece avançar”, mas também “parece preocupada” (H352) com as consequências desse avanço e se controla, “arrastando suas rodas” para não se adiantar excessivamente às circunstâncias. Isso, que inicialmente poderia parecer um retrocesso, é na realidade um progresso (H35), porque permite que receba a luz da 5ª linha, a “grande mãe” da qual fala o H352 e que lhe possibilitará saber quando é chegado o momento certo de agir.

⁵ 極 jí: “Muito, excessivo; grau máximo; chegar ao extremo de; exaurir, terminar”.

Esta linha relaciona-se com a yang H631 que também “arrasta suas rodas” só que, neste caso, para colocar obstáculos à evolução natural do velho para o novo. A H642, por seu lado, “arrasta as rodas” para evitar que a transição aconteça a um ritmo rápido demais, o que poderia tornar-se inadequado. Noutras palavras, ela deixa amadurecer o processo.

H643 => H503 TRANSFORMANDO-SE PROFUNDAMENTE

a) 未濟，征凶，利涉大川。

Ainda não atravessou e avançar com decisão agora traz prejuízos, mas será conveniente cruzar o grande rio.

b) 未濟征凶，位不當也。

Ainda não atravessou e avançar com decisão agora traz prejuízos porque a posição não é merecida!

Yin em posição yang, em correspondência com a descuidada 6ª e vizinhança com a apegada 2ª e a esforçada 4ª, esta linha começa a perceber que a desordem aparente já está transformando-se (H50) numa nova situação mais ordenada, mas não tem a energia suficiente, nas atuais condições, para se jogar nela com decisão. Sua “ação está bloqueada e nem a gordura do faisão a alimenta” (H503) e por isso não deve agir até que a situação seja mais favorável, momento onde poderá pôr-se em marcha.

Esta linha está relacionada com a yin H632, que “não deve ir atrás do que perdeu porque no sétimo dia o obterá de volta” e que, por isso, sabe esperar que a situação em equilíbrio evolua naturalmente para uma nova. A H643 também deve esperar que a desordem aparente na qual ela se encontra evolua mais um pouco e as condições sejam mais favoráveis, antes de poder agir com sucesso.

H644 => H044 SUPERANDO IGNORÂNCIA

a) 貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大國。

Insistir é benéfico e o remorso desaparece porque, ainda que utilize uma grande força para atacar Guifang, só após três anos terá como recompensa o grande reino.

b) 貞吉悔亡，志行也。

Insistir é benéfico e o remorso desaparece porque age com determinação!

Yang em posição yin, com correspondência com a nostálgica 1ª e vizinhança com a precavida 3ª e a equilibrada 5ª, esta linha tem energia em excesso para sua posição e enfrenta a nova situação com determinação, mas não deve cair na atitude ignorante (H04) e prepotente de pensar que a força vai resolver instantaneamente os problemas. Ela está no começo de um longo processo que acabará tendo sucesso, mas deve ter paciência e cumprir os prazos, sabendo-se “limitada pela sua ignorância” (H044) e sem se sentir frustrada pela demora.

Esta linha está relacionada com a yang H633, que também “ataca Guifang” - operação extenuante que só um sábio imperador pode levar a cabo - indicando, naquele hexagrama, que deve ter extremo cuidado antes de pretender mudar a situação de equilíbrio na qual se encontra. A

H644 também “ataca Guifang”, coisa que também lhe resulta extenuante por requerer “grande força”, mas que no fim é coroada de êxito, mostrando que foi capaz de superar a desordem aparente e de começar a implementar uma nova ordem.

H645 => H065 DISPUTANDO INUTILMENTE

a) zhēn jí , wú huǐ , jūn zǐ zhī guāng , yǒu fú , jí 。
 a) 貞吉，無悔，君子之光，有孚，吉。

*Insistir traz benefícios e o remorso desaparece; a luminosidade do sábio inspira confiança e benefícios.*⁶

b) jūn zǐ zhī guāng , qí huī jí yě 。
 b) 君子之光，其暉吉也。

*A luminosidade do sábio é tal que sua luz traz benefícios!*⁷

Yin em posição yang central, em correspondência com a apegada 2ª e vizinhança com a esforçada 4ª e a descuidada 6ª, esta linha tem pouca energia para sua posição e representa um imperador não forte, mas que acaba despertando a confiança dos seus súditos por conta da sua sabedoria e equilíbrio (centro do trigramo Luz).

Ele é o sábio que, como diz a Imagem, “conhece o lugar que cada coisa” ocupa no contexto da situação e, baseado na sua flexibilidade, conduz cada uma delas ao lugar que lhe corresponde. Isso não pode ser feito sem conflitos (H06), mas ele “na disputa obtém benefícios fundamentais” (H065), em função da sua sabedoria e do apoio que recebe de todo seu entorno. Tem o papel de juiz dos conflitos porque sabe acumular a experiência dos ciclos anteriores.

Esta linha tem relação com a H634 que, enfrentada com a renovação iminente da situação de equilíbrio na qual se encontra, é capaz de “botar panos” onde se fizerem necessários para completar a mudança. A H645 sabe onde ‘apertam os sapatos’ (como diz o ditado), porque “conhece o lugar que cada coisa” ocupa e assim consegue guiar o processo, concretizando a nova ordem nascida da desordem aparente. Vemos que as duas linhas fazem intervenções pontuais, porém oportunas.

H646 => H406 LIBERANDO TENSÕES

a) yǒu fú yú yǐn jiǔ , wú jiù , rú qí shǒu , yǒu fú shī shì 。
 a) 有孚于飲酒，無咎，濡其首，有孚失是。

Tendo confiança bebe vinho; não é um erro, mas caso molhe a cabeça essa confiança lhe fará perder a correção.

b) yǐn jiǔ rú shǒu , yì bù zhī jié yě 。
 b) 飲酒濡首，亦不知節也。

Bebendo vinho molha a cabeça porque certamente não conhece seus limites!

Yang em posição yin, em correspondência com a precavida 3ª e vizinhança com a equilibrada 5ª, esta linha tem mais energias do que sua posição requer e tem uma qualidade “inflamada” (topo do trigramo Fogo) que faz com que se descontrole.

⁶ Em lugar de 無悔 “nenhum remorso”, Mawangdui traz 悔亡 “o remorso desaparece”, mesmo texto que na 4ª linha.

⁷ 暉 huī: “Luz, raio”

Ela sente-se liberada (H40) das tensões próprias do novo processo que acabou de iniciar-se e, aliviada, “bebe vinho”, coisa que em si não é um erro: seu engano é achar que já está por cima dos problemas, como se fosse “um falcão que está no topo da muralha” (H406). Resultado: é flechada pelas circunstâncias, porque “molhar a cabeça” significa voltar atrás e recomeçar o processo de transição. Assim, ela resulta vítima da sua autoconfiança.

Esta linha está relacionada com H635 que, efetuando um “frugal sacrifício”, recolhe-se espiritualmente para enfrentar o fim da situação de equilíbrio na qual se encontrava. A H646 também deve ser frugal na sua conduta ao encarar a nova situação que se instaurou a partir da desordem inicial; isso é recomendado porque esta situação é tão nova que as regras que a determinam ainda não estão claras.