

primatoscopy-01

ponerse a prueba entre animales

Yanik Potvin – 30 de abril de 2025

• arcilla • antropología • organismo+entorno • primatología comparada • performatividad • teoría de la mente • poshumanismo
• pensamiento sistémico • cognición • artefacto • cerámica • líneas • intra-acciones • filogénesis • área fusiforme de los rostros
• objeto ontoepistémico • constructivismo

Mi proyecto de investigación-creación se sitúa en la intersección entre el arte y la antropología norteamericana, en el que la arcilla, un material propio de las prácticas creativas, se convierte también en objeto de conocimiento. Este material incita preguntas y reflexiones sobre nuestros marcos perceptivos, nuestras formas de aprendizaje, nuestro conocimiento sensible y nuestras relaciones con otros seres vivos. La investigación con macacos que presento aquí es un ejemplo de ello.

Primatoscopy-01 es un proyecto de investigación-creación dividido en cuatro fases distintas, que comienza con la búsqueda de elementos comparativos entre entornos perceptivos afines. El experimento se inicia con el siguiente procedimiento: se disponen bloques de arcilla en un recinto, equidistantes unos de otros y alejados de cualquier equipamiento usado en condiciones de cautividad. Esta disposición tiene por objeto delimitar ciertas características de los primates no humanos — como la fuerza física, la jerarquización, la prehensión, el desplazamiento, etc.—, pero también maximizar la relación entre los individuos y la arcilla.

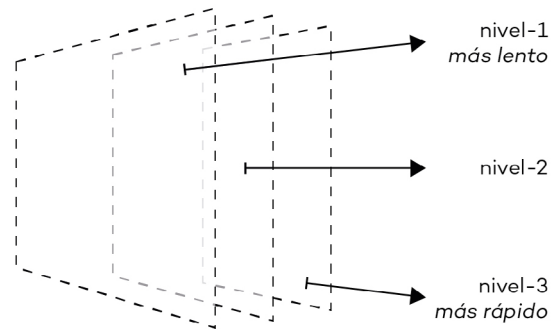
La fase inicial, aunque decisiva, resultó decepcionante, lo que condujo a una reorientación completa de mis expectativas: los macacos japoneses (*Macaca fuscata*) son portadores del virus del herpes B (*Herpesvirus simiae*), que limita el acceso a los artefactos tras su manipulación. El virus se ha convertido en una restricción del protocolo experimental: limita mis intervenciones en los recintos después de cada fase, exige el uso de arcilla tratada con *Virkon*® (viricida, bactericida y fungicida) y me obliga a aislar los artefactos hasta su cocción. Como arqueólogo, registré metódicamente el estado de los recintos e intenté reconstruir las actividades a partir de los rastros materiales, tratando de dar sentido a estos artefactos conductuales. Los resultados, desde el principio, me parecieron desastrosos: la arcilla estaba esparcida entre la comida y los excrementos; apenas había huellas en la arcilla, y los bloques se habían manipulado poco. Los primates parecían molestos por estas «intrusiones» físicas en su recinto.

Las fases posteriores (de la 2 a la 4) se caracterizaron por una diversificación de los estímulos mediante la introducción de formas de arcilla más «atractivas» en los recintos. El uso de formas tradicionales, sobre todo jarrones y cuencos de té de influencia *Edo* y *Heian*, como recipientes para la comida resultó especialmente eficaz para estimular la manipulación por parte de los macacos. Hasta el final de la fase 2 no se llegó a una comprensión más significativa de los patrones de comportamiento, revelando una separación de las actividades de los primates según las divisiones funcionales de su recinto: los macacos en cautiverio no juegan donde comen.

El análisis de las evidencias reveló un patrón recurrente: los primates tienden a fragmentar la arcilla una vez seca, aprovechando su materialidad para trazar líneas en el suelo. La multitud de líneas enmarañadas resultaba asombrosa, por su constancia y repetición. Parecía ser el principal interés que la materialidad de la arcilla les sugería. He clasificado las líneas en dos categorías: líneas de transporte (lineales, simples y que se cruzan) y líneas de persistencia (localizadas, superpuestas, que evidencian un movimiento de vaivén).

Las líneas de persistencia se comparan con los patrones de anidamiento elaborados por los primatólogos, evocando vínculos entre cognición, entorno y construcción cultural. Estas relaciones se manifiestan primero en el giro fusiforme, una estructura cerebral compartida por todos los primates, que permite el reconocimiento de líneas en el entorno y en los rostros, al tiempo que abre la posibilidad de realizar una analogía alternativa con antiguos sistemas de escritura. Estas conexiones revelan la continuidad entre el macrocosmos en el que evolucionamos y el microcosmos de nuestras representaciones internas, asumiendo tanto nuestra condición animal como el papel de la imaginación en la performatividad de los mundos humanos y su impacto en todos los seres vivos.

Esta contribución ha sido publicada en
www.able-journal.org según el formato pan.able:
www.able-journal.org/es/primatoscopy-01

créditos

autor: Yanik Potvin, Universidad de Quebec en Chicoutimi, Universidad de Quebec en Montreal

diseño gráfico: Fabien Gagnon

fotos: Patrick Moisan y Yanik Potvin

apoyo financiero: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Louis-Claude Paquin, Université du Québec à Chicoutimi.

agradecimientos: Louis-Claude Paquin, Dominic Papillon, Centre Bang, Patrick Moisan, Arnaud Tremblay, Fabien Gagnon, Manek Kolhatkar, Paul Kawczak, Hélène Doyon, Sylvie Genest, Doug Bailey, .able journal, Samuel Bianchini, Gwenaëlle Lallemand, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), Conseil des arts et lettres du Québec (CALQ), université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

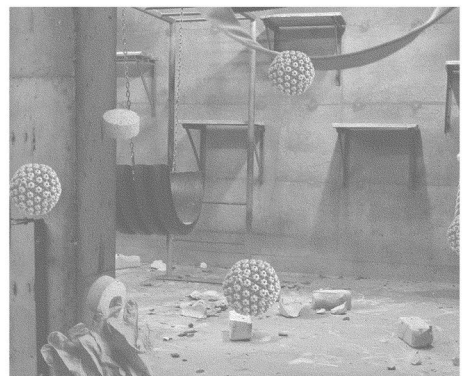
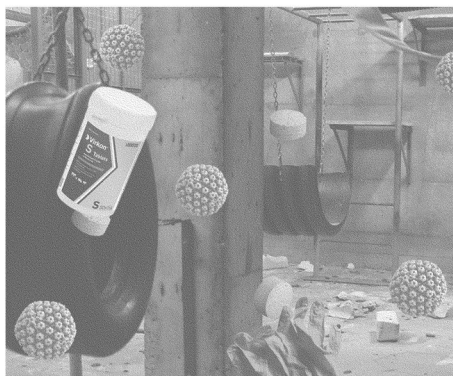
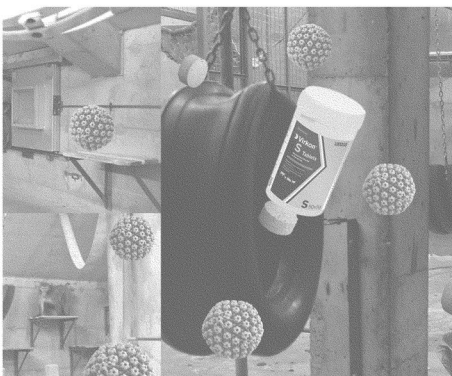
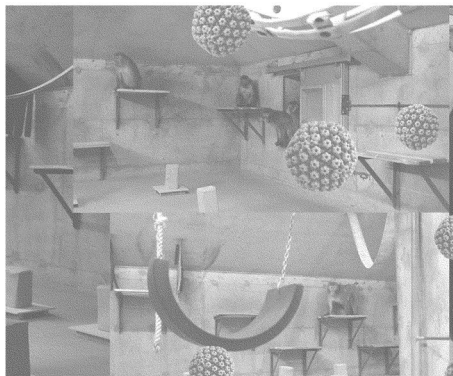
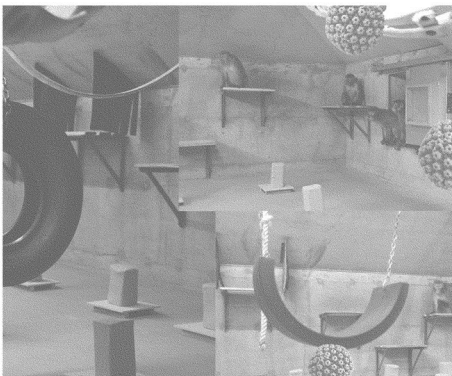
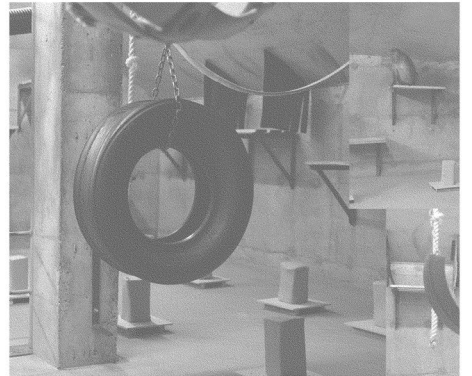
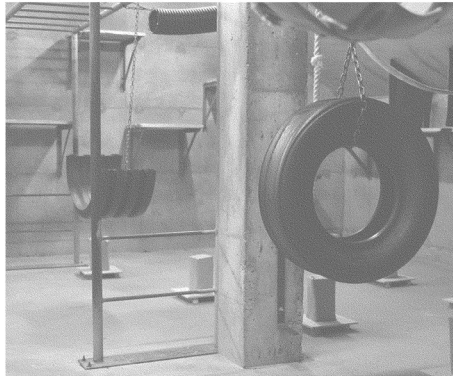
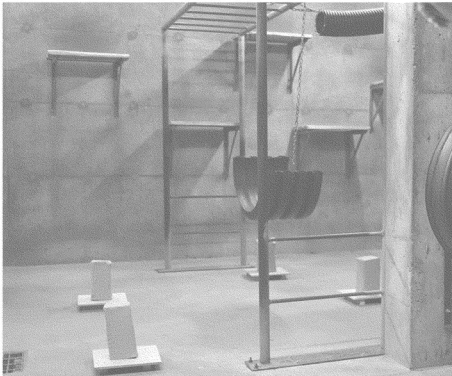
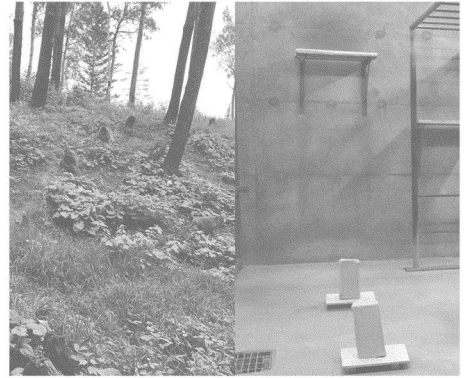
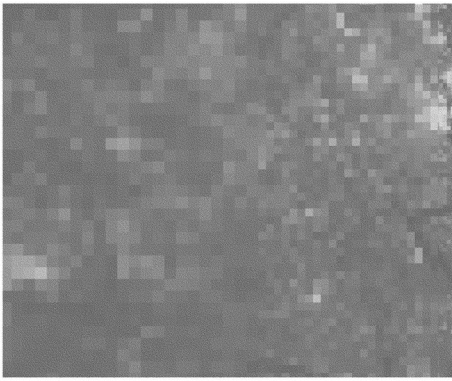
sobre el autor

Yanik Potvin es graduado en Biología, con una Licenciatura en Antropología (especialización en Etnolingüística) por la Universidad de Montreal (UdM), y un Máster en Arte por la Universidad de Quebec en Chicoutimi (UQAC). Ha trabajado como arqueólogo profesional entre 2004 y 2018. Imparte clases en el Departamento de Artes, Letras y Lengua (UQAC) y actualmente es doctorando en Études et pratiques des arts (UQAM).

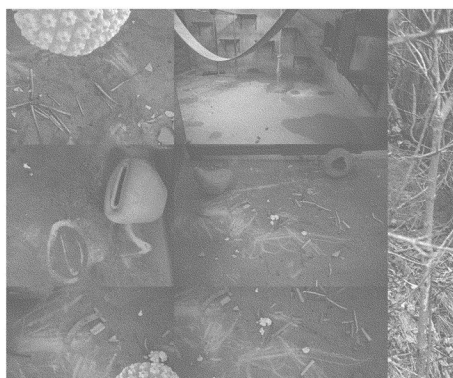
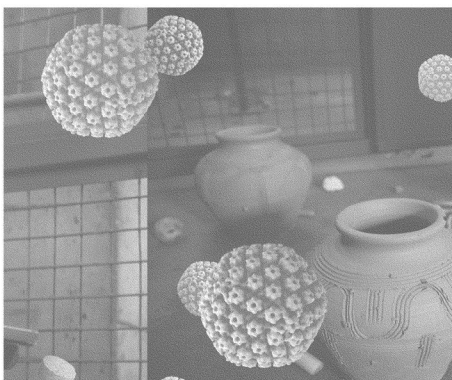
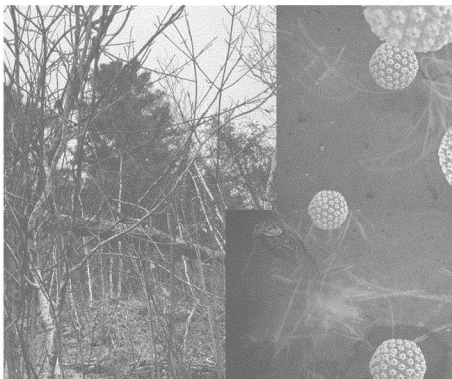
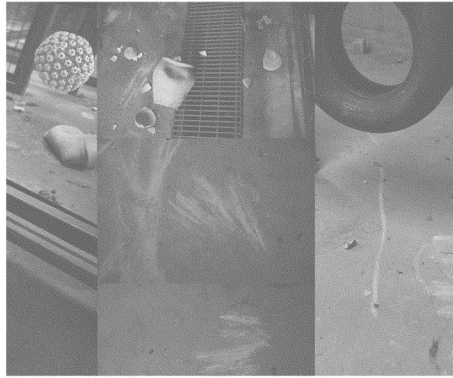
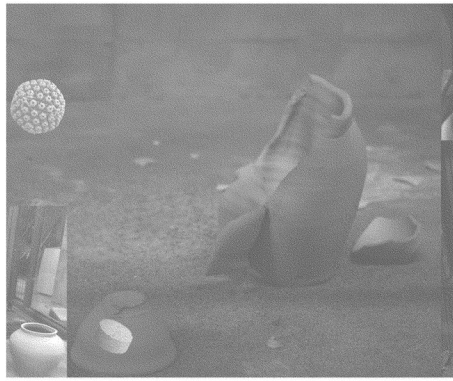
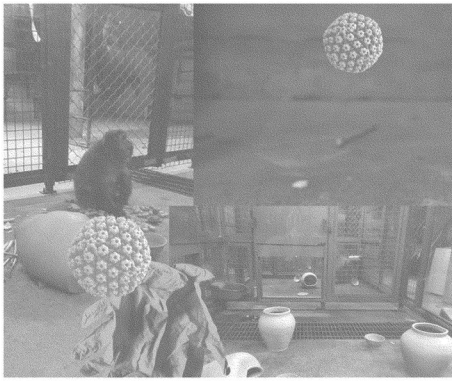
<https://www.mdpi.com/2673-9461/4/1/7>

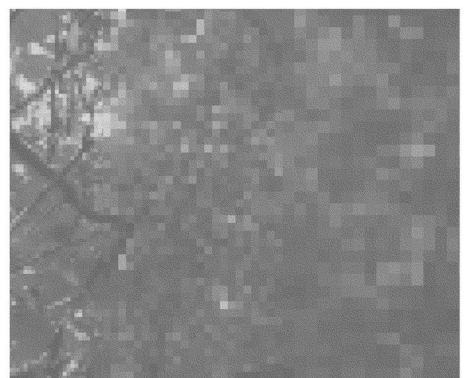
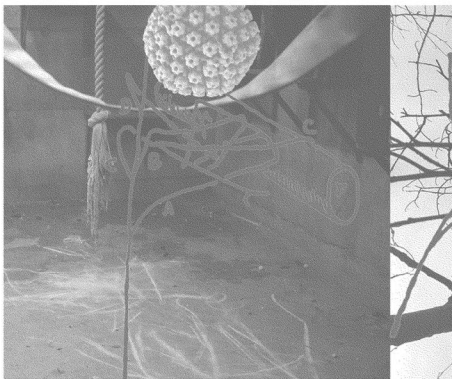
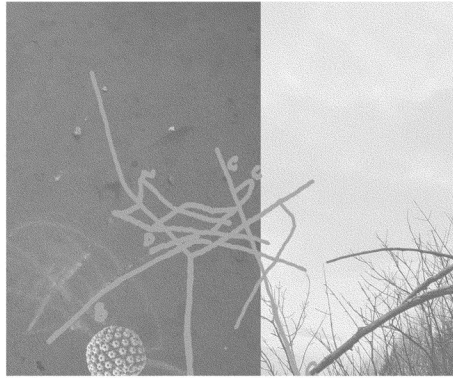
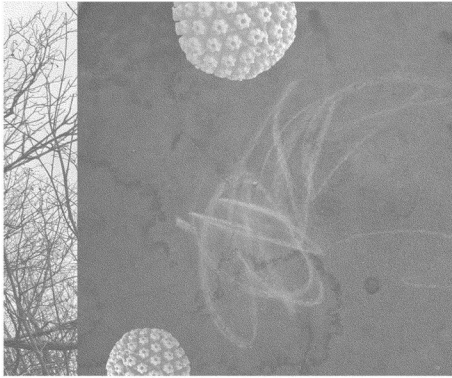
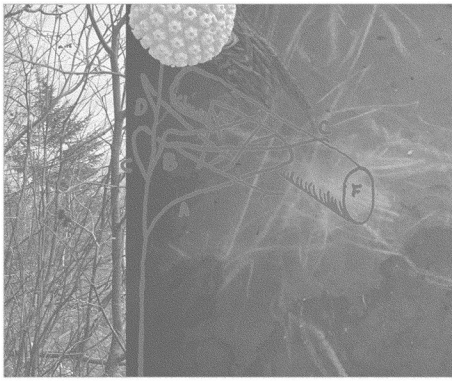
<https://www.ceramicsnow.org/yanikpotvin>

<https://yanikpotvin.com>

referencias y derechos

referencias y derechos de imagen

fotografías reproducidas con autorización por Patrick Moisan y Yanik Potvin.

Kohsei Izawa, *Schematic Representation of Six Chimpanzee Nests*, 1966: https://implosion.architectureuz.net/OOAA2_Apes_NestsFig_Lg01.html. Todos los derechos reservados

Wu Weimin, William W. Newcomb, Naqian Cheng, Anastasia Aksyuk, Dennis C. Winkler, Steven C. Alasdair, *3D reconstruction of herpes simplex virus 1 (HSV-1), based on EM map (Internal Proteins of the Procapsid and Mature Capsids of Herpes Simplex Virus Type 1 Mapped by Bubblegram Imaging)*, EM DATA BANK (EMDB) ID: 3288, 2016: <https://pdbj.org/emnavi/quick.php?id=emdb-3288>. Dominio público.

bibliografía y referencias

LIBROS

Adamson, Glenn. 2018. *Thinking Through Craft*. Londres: Bloomsbury Publishing.

Barad, Karen. 2007. *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning*. Durham, NC: Duke University Press.

Bateson, Gregory. 1972. *Steps to an Ecology of Mind*. Vols. 1–2. Nueva York: Ballantine Books

Bateson, Gregory. 1979. *Mind and Nature: A Necessary Unity*. 1.ª ed. Nueva York: Dutton.

Bateson, Gregory. 1991. *A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind*. Nueva York: Cornelia & Michael Bessie Books.

Borgdorff, Henk. 2012. *The Conflict of the Faculties: Perspectives on Artistic Research and Academia*. Leiden: Leiden University Press.

Braidotti, Rosi y Simone Bignall. 2018. *Posthuman Ecologies: Complexity and Process After Deleuze*. Londres: Rowman & Littlefield.

Braidotti, Rosie. 2019. *Posthuman Knowledge*. Cambridge: Polity Press.

Chapais, Bernard. 2015. *Liens de sang: aux origines biologiques de la société humaine*. Montreal: Boréal.

Cheney, Dorothy L. y Robert M. Seyfarth. 2018. *How Monkeys See the World: Inside the Mind of Another Species*. Chicago: University of Chicago Press.

Coles, Alex. 2012. *The Transdisciplinary Studio*. Vol. 1. Berlín: Sternberg Press.

Currie, Gregory. 2004. *Arts and Minds*. Oxford: Clarendon Press.

Dobrin, Sidney I. 2015. *Writing Posthumanism, Posthuman Writing*. Anderson, SC: Parlor Press.

Foster, Hal. 1996. *The Return of the Real: Art and Theory at the End of the Century*. Cambridge, MA: MIT Press.

Haraway, Donna J. 1989. *Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*. Londres: Routledge.

Haraway, Donna J. 1991. *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. Londres: Free Association.

Haraway, Donna J. 2013. *When Species Meet*. Mineápolis: University of Minnesota Press.

Hofstadter, Douglas R. 2007. *I Am a Strange Loop*. Nueva York: Basic Books.

Hutchins, Edwin. 1996. *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ingold, Tim. 1994. *Companion Encyclopedia of Anthropology*. Londres: Routledge.

Ingold, Tim. 2015. *The Life of Lines*. Nueva York: Routledge.

Ingold, Tim. 2021. *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. Londres: Routledge.

Ingold, Tim. 2022. *Imagining for Real: Essays on Creation, Attention and Correspondence*. Londres: Routledge.

Kodalak, Gökhan. 2024. «Gregory Bateson, Distributed Mind, and Cybernetic Ecology». In *The Space of Technicity: Theorising Social, Technical and Environmental Entanglements*, 95–117. Delft: TU Delft OPEN Books.

Kohn, Eduardo. 2013. *How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human*. Berkeley: University of California Press.

Koro-Ljungberg, Mirka. 2015. *Reconceptualizing Qualitative Research: Methodologies without Methodology*. Londres: SAGE Publications.

Laine, Anna. 2018. *Practicing Art and Anthropology: A Transdisciplinary Journey*. Londres: Bloomsbury Publishing.

Law, John. 2004. *After Method: Mess in Social Science Research*. Londres: Psychology Press.

Lemoigne, Jean-Louis. 2021. *Les Épistémologies constructivistes*. París: Presses universitaires de France.

Malafouris, Lambros. 2016. *How Things Shape the Mind: A Theory of Material Engagement*. Cambridge, MA: MIT Press.

Manning, Erin, y Brian Massumi. 2014. *Thought in the Act: Passages in the Ecology of Experience*. Mineápolis: University of Minnesota Press.

Marcus, George E., y Michael M. J. Fischer. 1999. *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. Chicago: University of Chicago Press.

Michaels, Anne. 2010. *The Winter Vault*. Nueva York: Knopf Doubleday Publishing Group.

Nannini, Alessandro. 2021. «Aesthetica Experimentalis: Baumgarten and the Aesthetic Dimension of Experience». In *The Experiential Turn in Eighteenth-Century German Philosophy*, 55–77. Londres: Routledge.

Paré, Zaven. 2021. *Le Spectacle anthropomorphe: entre les singes et les robots*. Dijon: Les presses du réel.

Petzinger, Genevieve von. 2017. *The First Signs: Unlocking the Mysteries of the World's Oldest Symbols*. Nueva York: Simon & Schuster.

Rheinberger, Hans-Jörg. 2017. *Systèmes expérimentaux et choses épistémiques*. París: Classiques Garnier.

Rheinberger, Hans-Jörg. 2018. «Epistemics and Aesthetics of Experimentation: Towards a Hybrid Heuristics?» In *Practicing Art/Science*, 236–249. Londres: Routledge.

Sansi, Roger. 2015. *Art, Anthropology and the Gift*. Nueva York: Bloomsbury Publishing.

Schneider, Arnd, et Christopher Wright. 2013. *Anthropology and Art Practice*. Londres: Routledge.

Staubach, Suzanne. 2013. *Clay: The History and Evolution of Humankind's Relationship with Earth's Most Primal Element*. Hanover, NH: University Press of New England.

Uexküll, Jakob von. 2013. *A Foray into the Worlds of Animals and Humans: With a Theory of Meaning*. Mineápolis: University of Minnesota Press.

Waal, Frans de. 2001. *Quand les singes prennent le thé: de la culture animale*. París: Fayard.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

Barad, Karen. 2003. «Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter». *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 28 (3): 801–831. <https://doi.org/10.1086/345321>.

Borofsky, Robert. 2002. «The Four Subfields: Anthropologists as Mythmakers». *American Anthropologist* 104 (2): 403–80.

Chick, Victoria y Sheila Dow. 2005. «The Meaning of Open Systems». *Journal of Economic Methodology* 12 (3): 363–81. <https://doi.org/10.1080/13501780500223585>.

Cozzolino, Francesca y Thomas Golsenne. 2019. «Pour une anthropologie de la création». *Images Re-vues. Histoire, anthropologie et théorie de l'art* (número especial 7).

Fagot, Joël, Louis-Jean Boë, Frédéric Berthommier, Nicolas Claidière, Raphaëlle Malassiz, Adrien Méguériditchian, Arnaud Rey y Marie Montant. 2018. «The Baboon: A Model for the Study of Language Evolution». *Journal of Human Evolution* 126: 39–50.

Féral, Josette. 2013. «De la performance à la performativité». *Communications* 92 (1): 205–18. <https://doi.org/10.3917/commu.092.0205>.

Friedman, Ken. 2007. «Behavioral Artifacts: What Is an Artifact? Or Who Does It?» *Artifact: Journal of Virtual Design - Artifact* 1: 7–11. <https://doi.org/10.1080/17493460600610764>.

Genest, Sylvie. 2017. «Constructivismes en études ethniques au Québec: retour à la notion de frontières de Barth». *Anthropologie et Sociétés* 41 (3): 59–85. <https://doi.org/10.7202/1043042ar>.

Graeber, David. 2013. «It Is Value That Brings Universes into Being». *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 3 (2): 219–43. <https://doi.org/10.14318/hau3.2.012>.

Hicks, Dan. 2013. «Four-Field Anthropology: Charter Myths and Time Warps from St. Louis to Oxford». *Current Anthropology* 54 (6): 753–63. <https://doi.org/10.1086/673385>.

Ingold, Tim. 2012. «Culture, nature et environnement». Traducción de Pierre Madelin. *Tracés. Revue de sciences humaines*, n° 22 (junio): 169–87. <https://doi.org/10.4000/traces.5470>.

Ingold, Tim. 2014. «That’s Enough about Ethnography!» *HAU: Journal of Ethnographic Theory* 4 (1): 383–95. <https://doi.org/10.14318/hau4.1.021>.

Ingold, Tim. 2019. «Art and Anthropology for a Sustainable World». *Journal of the Royal Anthropological Institute* 25 (4): 659–75. <https://doi.org/10.1111/1467-9655.13125>.

Kano, Fumihiro y Masaki Tomonaga. 2010. «Face Scanning in Chimpanzees and Humans: Continuity and Discontinuity». *Animal Behaviour* 79 (1): 227–35. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2009.11.003>.

Kohsei, Izawa. 1966. «Chimpanzees in Kasakati Basin, Tanganyika: Ecological Study in the Rainy Season 1963–1964». *Kyoto University African Studies* 1: 73–156.

Langlitz, Nicolas y Shirley C. Strum. 2017. «Baboons and the Origins of Actor-Network Theory». *BioSocieties* 12 (1): 158–67. <https://doi.org/10.1057/s41292-016-0035-y>.

Lehmann, Ann-Sophie. 2012. «Showing Making: On Visual Documentation and Creative Practice». *The Journal of Modern Craft* 5. <https://doi.org/10.2752/174967812X13287914145398>.

Malafouris, Lambros. 2019. «Mind and Material Engagement». *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 18. <https://doi.org/10.1007/s11097-018-9606-7>.

March, Paul Louis. 2019. «Playing with Clay and the Uncertainty of Agency. A Material Engagement Theory Perspective». *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 18 (1): 133–51. <https://doi.org/10.1007/s11097-017-9552-9>.

Nimkulrat, Nithikul. 2013. «Situating Creative Artifacts in Art and Design Research». *FORMakademisk* 6. <https://doi.org/10.7577/formakademisk.657>.

Palmer, Hugh. 2022. «“Think Different” to Prevent Extinction. Connecting Gregory Bateson’s Cybernetic Epistemology with Posthumanism». *Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice* 5 (2): 14–27. <https://doi.org/10.28963/5.2.3>.

Potvin, Yanik. 2024. «Creative Anthropology as a Unit for Knowing: Epistemic Object and Experimental System in Research-Creation “in” Clay». *Humans* 4 (1): 108–30. <https://doi.org/10.3390/humans4010007>.

Premack, David y Guy Woodruff. 1978. «Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind?» *Behavioral and Brain Sciences* 1 (4): 515–26. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00076512>.

Ruys, J. D., S. P. Mendoza, J. P. Capitanio y W. A. Mason. 2004. «Behavioral and Physiological Adaptation to Repeated Chair Restraint in Rhesus Macaques». *Physiology & Behavior* 82 (2): 205–13. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2004.02.031>.

Verdon, Michel. 2007. «Franz Boas: Cultural History for the Present, or Obsolete Natural History?» *Journal of the Royal Anthropological Institute* 13 (2): 433–51. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2007.00435.x>.

Whitfield, Stephen J. 2010. «Franz Boas: The Anthropologist as Public Intellectual». *Society* 47 (5): 430–38. <https://doi.org/10.1007/s12115-010-9355-x>.

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN

Potvin, Yanik, Paul Kawczak y Manek Kolhatkar. 2023. *Artefacts comportementaux/Behavioural Artifacts*. Alma: Édition OQP/Sagamie.

para citar este artículo

Potvin, Yanik. 2025. «Primatescopy-01: ponerse a prueba entre animales». *Revista .able*: <https://doi.org/10.69564/able.es.25026.primatescopy>

MLA	ES	Potvin, Yanik. «Primatescopy-01: ponerse a prueba entre animales». <i>Revista .able</i> , 2025. https://doi.org/10.69564/able.es.25026.primatescopy
ISO 690	ES	POTVIN, Yanik. «Primatescopy-01: ponerse a prueba entre animales». <i>Revista .able</i> [en línea]. 2025. Disponible en: https://doi.org/10.69564/able.es.25026.primatescopy..
APA	ES	Potvin, Y. (2025). Primatescopy-01: ponerse a prueba entre animales. <i>Revista .able</i> . https://doi.org/10.69564/able.es.25026.primatescopy
DOI	ES	https://doi.org/10.69564/able.es.25026.primatescopy