PAYAM MOFIDI

شماره ۵ از مجموعه ی بی نظمی منسجم، عکاسی صحنه پردازی شده، تکنیک انتقال تصویر و جوهر روی کاغذ، ۸۲×۱۰۲ سانتی متر، ۱۳۹۳ No. 5 from the Cohesive Disorder series, staged photography, image transfer technique and ink on paper, 82x102 cm, 2014

شماره ۳ از مجموعه ی بی نظمی منسجم، عکاسی صحنه پردازی شده، تکنیک انتقال تصویر و جوهر روی کاغذ، ۱۶۱×۱۶۷ سانتی متر، ۱۳۹۳ No. 3 from the *Cohesive Disorder* series, staged photography, image transfer technique and ink on paper, 127x161 cm, 2014

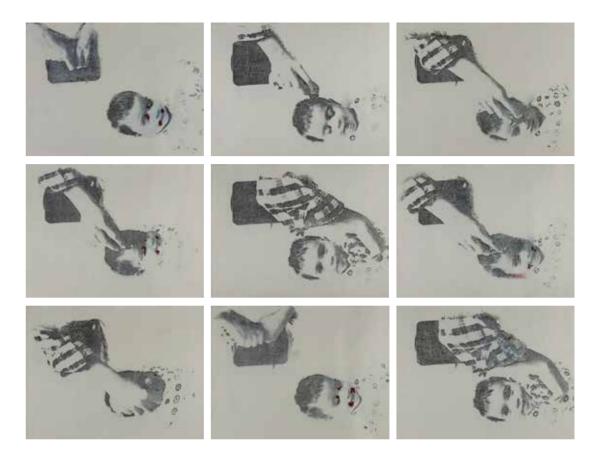
شماره ۲ از مجموعه ی بی نظمی منسجم، عکاسی صحنه پردازی شده، تکنیک انتقال تصویر و جوهر روی کاغذ، ۱۶۵×۱۲۷ سانتی متر، ۱۳۹۳ No. 2 from the *Cohesive Disorder* series, staged photography, image transfer technique and ink on paper, 127x165 cm, 2014

شماره ۱ از مجموعه ی بی نظمی منسجم، عکاسی صحنه پردازی شده، تکنیک انتقال تصویر و جوهر روی کاغذ، ۲۰۳×۲۰۳ سانتی متر، ۱۳۹۳ No. 1 from the Cohesive Disorder series, staged photography, image transfer technique and ink on paper, 127x203 cm, 2014

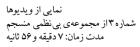

نمایی از ویدیوها شماره ۱ از مجموعهی بی نظمی منسجم مدت زمان: ۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه Video Still No. 1 from the Cohesive Disorder series Duration: 2'.35"

نمایی از ویدیوها شماره ۲ از مجموعه ی بی نظمی منسجم مدت زمان: ۲ دقیقه و ۱۴ ثانیه Video Still No. 2 from the Cohesive Disorder series Duration: 2'.14"

Video Still
No. 3 from the Cohesive Disorder series
Duration: 7'.56"

با تشکر از:

آرمین فیروز آبادی

نغیم جبلی

ایلا فیروزآبادی

مصطفی مفیدی

علی احدی

علی احدی

دارا نجم آبادی

سحر مفیدی

احسان رسولاف

With special thanks to:
Armin Firouzabadi
Naeim Jebeli
Naghmeh Sharifi
Ila Firouzabadi
Mostafa Mofidi
Ali Ahadi
Ali Panahi
Dara Najmabadi
Sahar Mofidi
Ehsan Rasoulof

تمامی حیوانات به خواستِ «دلیلی» رفتاری را انجام می دهند، اما آن دلیل را در خودِ آن رفتار بازنمایان نمی کنند. عملی را اتخاذ می کنند بر اساس اراده ای و نیازی، اما اراده شان را در خودِ آن عمل بازنمایان نمی کنند. انسان، نخستین حیوان بازنمایانگر است که به بازنمایی دلایل رفتاری خود در خودِ آن رفتارها می پردازد. می اندیشد اما هنوز نمی داند که اندیشیدن «چیست». آن مکانیسمی که در بدن انسان در حین اندیشیدن در کار است بر توانایی های شناخت شناسانه ی او پوشیده است. حال انسان زبان دارد و سخن می گوید، از آنچه بدان می اندیشد و بر آن رفتار می کند تا معنایی بسازد بر رفتارهایش که او موجودی است معنی ساز. حال آنکه طبیعت به مثابه ظرف انسان وقعی بر این معنی سازی نمی نهد. طبیعت انسان را کنترل نمی کند بلکه او را در بر می گیرد و با خود به جلو می برد، که انسان عنصری تشکیل دهنده از بی نهایت عناصر سازنده ی طبیعت است. معنی سازی خصیصه ی جوهری این انسان ـ حیوانِ خردورز است و این حیوان در آن هنگامی انسان می شود که انباشت این معانی بر یکدگر و استعلا یافتن آنها به بیرون از او به نهادهایی معنایی ـ انضباطی و سپس به نهادهایی معنایی ـ کنترلی بدل می گردد. این نهاد ـ معنی ها به باز تولید خود در هر ساحت و میدانی می پردازند ـ مطیع و رام شده اش به ناسازگاری با معنی های استعلایافته اش برخیزد. و در آخر او را در آن لَمحاتی که با بیگانگی معنی های مطیع و رام شده اش به ناطرف دربرگیرنده اش آگاه می شود منضبط می کنند. تا کی و کجا که دوباره انسان بر تمام نهاد ـ معنی های خودساخته و موجودش بشورد و باز آن ها را با نهاد ـ معنی هایی تازه تر جایگزین کند و این چرخ بچرخد و آدمی رنجورتر و تاریخ انسانی اش فر به تر شوند.

در اواسط دههی هشتاد میلادی، در «پینوشتهایی بر جوامع کنترلی»، ژیل دولوز به صراحت اعلام میکرد که دیگر دوران جوامع انضباطی که خود مرحلهای پسینی از نظامهای حکومتی ـ تنبیهی بودند به سرآمده. انسان معاصر در وضعیتهای اجتماعی زیست میکند که در آن سلطهی خود را نه از طرق و ساز و برگ های انضباطی بلکه از مدخل و ابزار کنترل بر تنها و ارگانهایش اعمال میکند؛ جوامع کنترلی.

در نگاهی به بی نظمی منسجم پیام مفیدی بیننده درمواجهه با روایتی نا ـ انسانی از وضعیتی به شدت انسانی قرار می گیرد. منظور از نا ـ انسانی چشم اندازی به درست شناخت شناسانه است که در آن حرمت و کرامت انسان از «ویژگیها» و «اهمیت» زیست شناسانه ی او جدا شده است. اولی به گوشهای رهاشده و دومی در کانون نگاه قرار گرفته است. هر چند که به نظر نمی آید که مفیدی در کار ساخت و ساز معنایی به تنهایی و یا انتقال آن به بیننده باشد، اما ویدیو ـ چیدمان او شرایطی را فراهم می سازد که در نقطه ی تلاقی جهان بیننده با جهان موجود در تصویر ـ که خود به غایت از جهان هنرمند جدا شده و مستقل از آن عمل می کند ـ امکان ساخت و ساز معنایی یا معنیهایی فراهم باشد. به این اعتبار هنرمند با ایجاد فرم به خصوصی در نمایش مواد و متریال کاری خود تنها وضعیتی را می سازد که در مشارکتی «محتمل الوقوع» با بیننده گاه مسبب رخدادن معنایی می شود و گاه البته هیچ رخ نمی دهد. این درست همان لحظه در وضعیتی است که در آن هنراتفاق می افتد. هنر محصول این رویه ی ابره ی در حال نمایش با جهان بیننده (وضعیت بیننده) از امکان رخدادن برخوردار می شود. بدین تعبیر هنر چیزی نیست که از جایی به جایی، از هنرمند به بیننده و یا در هر ارتباط یک سویه ی قابل انتقال باشد. هنر ساخته شدن و ظهور امر نو و محسوس است که از برخورد دو بردار ابزه ی در حال نمایش و وضعیت بیننده ی در حال نمایش و وضعیت بیننده ی در حال نمایش و وضعیت بیننده ی در می در دار ابزه ی در حال نمایش و وضعیت بیننده ی در می دهد؛ یک ر خداد است.

در ویدیوهای مفیدی انسانی در کشاکشی مداوم با چیزیست، جوهری که از خود او میجوشد. گاه به آن واقف است، گاه از آن کلافه و گاه آن را در شکلی ناخود آگاه به مثابه عنصری وجودی از خود می پذیرد. در سوی دیگر دستی است و پارچهای که در تقابل با این جوهره گاه تیمار میکند و گاه اغواگر است، گاه شفا می دهد و گاه میکوراند. ولی در همه حال دستی است کنترل کننده. در سه گانه بی نظمی منسجم وضعیتی در حال شکل گیری ست. گویا خصیصه ای یا به تکامل می رود

و یا به انقراض. چیزی از ابتدا نه انسانی انسانی می شود و یا به عکس. در دیباچهی چنین گفت زرتشت نیچه از سه دگردیسی، جان پرده برمی داشت: اینکه چگونه جان شتر می شود؛ شتر شیر و شیرکودک. ویدیو ـ چیدمان مفیدی مرا در مسیری بر خلاف این روندِ شدن قرارمی دهد: چگونه جان کودک بود؛کودک شیر شد و به زبان آمد و شیر شتر شد، بار برپشت کشید.

على احدى ـ تابستان ١٣٩٣

All animals do things for reasons, but those reasons are not represented in the modes they behave. They do an action driven by a will and/or a need, but do not represent that will in the action itself. The human-animal is the first reason-representing creature that represents the reasons of his behaviour in the very same behaviour. He thinks, without yet knowing, "what" thinking "is". The mechanism that is involved in human body, while thinking, eludes his epistemological abilities as well as his cognitive faculties. Yet Man is a language-using animal capable to speak, of what he thinks and of the behaviours that are in accordance with his thinking processes, so as to construct some meanings for his behaviour, for indeed he is a meaning-making animal. This is whilst the nature as his container, does not give any heed to this very construction. The Nature does not control Man, but embraces him and makes him evolve and go ahead, for the human-animal is an entity composed of infinite components of the Nature. Meaning-construction is an essential characteristic of this rational creature. Hence this creature becomes human, once the accumulation of these meanings over each other and their subsequent transcendence constitutes, first, the semantic-disciplinary institutions and then the semantic-controlling ones dominating him.

These semantic institutions reproduce themselves in any field and domain —all the way from the "Dasein" to groups of community and family, and from the institution of God to that of the state. They sometimes caress him and in other times retain him under control, so as to prevent his docile body from conflicting with his transcended meanings; and eventually discipline him in those singular moments in which he encounters, and thus becomes aware of, the alienation of the truth of his self-constructed meanings in regard to his embracing container, the nature. This procedure goes on until the place and the moment that Man revolts against these self-made semantic-institutions and replaces them with the newer ones; meanwhile this wheel revolves to get Man much more melancholic and his history much more obese.

In mid-eighties, in his Postscript on the Societies of Control, Gilles Deleuze explicitly states that the era of disciplinary societies – that themselves were in the post-stage of societies of sovereignty – has come to an end. The contemporary man proceeds in social conditions in which the domination no longer exerts itself through means of discipline, but through apparatuses of controlling bodies; mechanisms of altering them, and ultimately making them both subjects and compatible with the will and practices of power: the societies of control.

Looking at Payam Mofidi's *Cohesive Disorder*, a visitor is confronted with an inhuman narration of a fundamentally human condition. By inhuman, I mean a truly epistemological perspective, in which the veneration of Man has been set apart from its biological "significance". The former is thrown off to a corner, while the latter is kept in centre of focus. Although it does not seem that Mofidi is individually making an attempt for creation of a meaning and its transmission to the visitor, but his video-installation offers some possibilities for meanings to be constructed exactly at the point that the world of visitor intersects with the existing world of the screen, which is itself extremely detached, and functions autonomously, from the singular world of the artist. Thus, by creating a unique form both in the production of the work and in its material display, the artist only creates a situation alive with contingencies that gets supplemented by the engagement of the visitor, and as the result it either may cause the occurrence of new meanings, or no occurrence at all. This is precisely the very moment that art can happen. Art, in this treatment of the word, is not the mere product of a singular relationship between the artist and his working materials. Rather, it is something that can be provided with the possibility of happening, as the result of the interrelations between the product of that relationship (the object of the exhibition) and the situation of the visitor (the world of the visitor). This way, Art is not something transferable from a place to place, from artist to visitor or anything that can be transmitted in any unilateral relationship. It is an Event, the manifestation of "the new" and "the sensible" which transpires as a consequence of two vectors crossing one another: the object of spectacle on the one hand and the visitor's situation on the other.

In each of Mofidi's videos, a Man is struggling against something essential oozing out from him, himself. Sometimes he is conscious of it, every now and then feels restless, and sometimes he accepts it unconsciously as an existential constituent element of himself. On the other side we see a hand wringing a towel, which in contrast to the above-mentioned essence, once in a while caresses, seduces, cures, or blindfolds. But by all means it is a controlling hand. In the trilogy of - "Cohesive Disorder", a situation is in the making. It is as if a trait is either evolving, or going toward a complete obliteration. Something essentially inhuman becomes human, or vice versa.

In the preface to "Thus Spoke Zarathustra", Nietzsche designates three metamorphoses of the spirit: 'how the spirit becomes the camel, the camel a lion, and the lion at last a child'. Mofidi's video installation situates me in this procedure of becoming, yet in reverse: how the spirit was a child, the child became a lion, equipped with language, and the lion became camel carrying burdens.

Ali Ahadi — Summer 2014 English Translation by: Mostafa Shahed

PAYAM MOFIDI

1980 Tehran, Iran Education 2009 MA, Animation, L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), Paris, France 2005 BA, Graphic Design, Azad University, Tehran, Iran Solo Exhibition 2014 Cohesive Disorder, Assar Art Gallery, Tehran, Iran 2012 Destroyed Memories, Assar Art Gallery, Tehran, Iran Selected Group Exhibitions 2014 There Is No Foreign Lands. It Is the Traveler Who Is Foreign, Interactive video installation, Mohsen Gallery, Tehran, Iran 2013 The sea. Smiles from Far off. Teeth of Foam. Lips of Sky, OBORO, Montréal, Canada 2013 The MOP CAP 2013 Shortlist Exhibition, Dubai, UAE 2012 Ville Imaginaire, Les Territoires Gallery, Montreal, Canada 2012 Close to My Heart, Digital Marrakech, Marrakech, Morocco 2012 Regard Percant sur I'Iran, CINEMATICA, Montreal, Canada 2012 ECLECTIK 2012, M.A.I, Montreal, Canada 2012 The Invisible Present. Stephen Bulger Gallery. Toronto, Canada 2011 Iran via Video Current. Thomas Erben Gallery. New York. USA 2011 Pulso Iraniano Iranian Contemporary Art. Oi Futuro Cultural Center. Rio de Janeiro. Brazil 2011 Aubette. Strasbourg. France 2010 Maison de Métallos, Paris, France 2009 Paris 18th District's Town Hall, Paris, France 2005 Aban Gallery, Tehran, Iran 2004 6th Painting Biennial, Tehran Museum of Contemporary Art. Tehran, Iran 2001 Tarahan Azad Gallery, Tehran, Iran Festivals 2014 Festival du nouveau cinéma, FNC LAB. Montreal, Canada 2012 Festival International Montreal en Arts (FIMA), Montreal, Canada 2011 Without Borders Film Festival, Rome, Italy 2011 Cologne OFF, Arad Art Museum, Arad, Romania 2010 Temps d'images, La ferme du Buisson, Marne-la-Vallée, France 2010 Animated Film Festival, Yokohama, Japan 2010 Rythmetic International Festival of Experimental Animation, Begles, France 2010 Projection in the Short Films evening, Prague, Czech Republic 2010 Projection in the Short Films evening "Iran vs (Iran etc.)", Istanbul, Turkey 2008 Clermont — Ferrand Short Film Festival, Clermont – Ferrand, France Short Films 2009 Poéticide, animated short film, L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), France 2006 Subito, animated short film, L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), France Grants and Awards 2014 CALQ grant for video artists, Quebec, Canada 2014 SODEC grant for visual artists, Montreal, Canada 2012 Magic of Persia contemporary art prize, Dubai, UAE 2012 M.A.I. and PRIM grant, collaborated with Ila Firouzabadi, Montreal, Canada 2010 Jury Special Prize, Rythmetic International Festival, Begles, France

پیام مفی*دی*

۱۳۵۹ تهران، ایران تحصیلات ۱۳۸۸ فوق لیسانس انیمیشن، مدرسه ملی آرت دکوه، پاریس، فرانسه ۱۳۸۴ لیسانس توافیک، دانشگاه آزاد، تهران، ایران نمایشگاههای انفرادی ۱۳۹۳ یی نظمی منسجم، گالری اثر، تهران، ایران ۱۳۹۱ یی نظمی منسجم، گالری اثر، تهران، ایران ۱۳۹۱ خاطر ات منهدم، گالری اثر، تهران، ایران ۱۳۹۲ یی نظمی منسجم، گالری اثر تهران، ایران ۱۳۹۲ کالری الون ۱۳۹۲ مجدیک آو پرشیا، دوبی، امارات متحده عربی ۱۳۹۱ گالری آزی بین الازی محسن، تهران، ایران ۱۳۹۱ گالری آزی برنیاد ۱۳۹۱ مجدیک آو پرشیا، دوبی، امارات متحده عربی ۱۳۹۱ گالری لیز پتوار، مونترآل، کانادا ۱۳۹۱ کالری استفن پلگر، تورنتو، کانادا ۱۳۹۱ گالری توماس آزین، نیویورک، آمریکا ۱۳۸۹ مرکز فرهنگی اُی فوتورو، ریودوژانیرو، برزیل ۱۳۸۰ شاری مرکز فرهنگی اُیت، استراسبورگ، فرانسه ۱۳۸۹ مرون دو متالوس، پاریس، فرانسه ۱۳۸۸ شاری برزیل ۱۳۸۱ شاری تهران، ایران ۱۳۸۳ شاری نوره نوره نوره از ۱۳۸۰ گالری طرحان آزاد، تهران، ایران جشواره نوووسینما، مونترآل، کانادا ۱۳۹۱ جشنواره موزه هنر آزاد، آزاد، رومانی ۱۳۸۹ جشنواره تصویر برزیل ۱۳۵۰ جشواره بین المللی هنر مونترآل، کانادا ۱۳۹۱ کالری در جشنواره مین المللی هنروز آزاد، آزاد، رومانی ۱۳۸۹ اکران در جشنواره فیلم کوتاه براگ، پراگ، جمهوری چکک ۱۳۸۹ اکران در جشنواره فیلم کوتاه ماین لاوّله، فرانسه ۱۳۸۹ اکران در جشنواره فیلم کوتاه ماین لاوّله، فرانسه ۱۳۸۹ شاری در بخش ویدیو آزن، فرانسه فیلمهای کوتاه ۱۳۸۸ شاور کشی، انیمیشن کوتاه، مدرسه ملی آزت دکو، پاریس، فرانسه فیلمهای کوتاه ۱۳۸۸ شاور کشی، انیمیشن کوتاه، مدرسه ملی آزت دکو، پاریس، فرانسه فیلمهای کوتاه ۱۳۸۸ شاور که دی، امارات متحده عربی ۱۳۹۱ گالری کربی، فرانسه مرکز هنر های بینا فرهنگی مونترآل، در بخش چیدمان ویدیویی با همکاری ایلا فیروز آبادی، کانادا ۱۳۹۱ جایزه ویژه هیات داوران جشنواره بین اللملی انبده بورسیه مرکز هنر های بینا فرونسه

www.assarartgallery.com

All rights reserved No part of this publication maybe copied or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of **Assar Art Gallery**. Printed in September 2014
Art Director & Graphic Designer: Iman Safaei - Dabestân Studio Photo by: Hamid Eskandari
Production Manager: Hooyar Asadian

