

CALL FOR PAPERS

Brecht in the Anthropocene

18th Symposium of the International Brecht Society

22-26 July 2026

University of Victoria, Canada

The extent of human ecological impact is so great that it is measurable as a geologic imprint on our planet. We are now in an entirely human-made geologic epoch, the Anthropocene. The 18th Symposium of the International Brecht Society aims to respond to the present moment of global ecological crisis through a comprehensive ecocritical engagement with Bertolt Brecht that explores the role of nature in his writings; the relevance of the intertwinement of human and non-human life in his social and political critique; and the significance of Brecht's aesthetics and theatre methods for contemporary, environmentally engaged literature, art, music, film, theatre, and arts-based environmental activism. In what ways can Brecht's writings and theatrical praxis constitute a framework for a demystified and politically engaged aesthetic response to climate change? Can Brecht's works and theories serve as a methodology of critical inquiry and practical intervention?

The Symposium aims as well to interrogate the concept of the Anthropocene itself: Can placing Brecht *in* the Anthropocene enact a generative *Verfremdung* to open new approaches for grappling with the present crisis of planet Earth? As a contested term, the Anthropocene needs to be examined critically. While it accurately captures human ecological impact in terms of geologic time, it obscures the nuances of human history and does not differentiate between the Eurowestern extractive, colonial mindset and other knowledge systems and relational ways of existing as part of the more-than-human world. The Anthropocene is also too broad a concept to allow for complex insights into the intersection of environmental justice with other forms of oppression and injustice.

Alternative concepts strive to offer more complicated perspectives and narratives. Columbian Exchange identifies the global reach of European colonialism as the starting point of this new geologic era. Capitalocene focuses specifically on capitalism as the main driver of environmental destruction, whereas Donna Haray's concept of the Chthulucene offers a utopian, kin-centric framework for de-centering the Anthropos altogether. How can we situate Brecht in this conceptual landscape? Are there blind spots in his oeuvre? What can Brecht contribute to a critical engagement with these frameworks and how do these different frameworks enrich our approach to Brecht's writings?

The location of the 18th IBS Symposium also brings into sharp focus the urgency, complexity, and politics of how we situate ourselves in the Anthropocene and with what stance we intervene as scholars, teachers, artists, activists. The University of Victoria is located on the unceded territory of the Lək̓ʷəŋən (Songhees and X̱wsep̓səm/Esquimalt) Peoples, near some of the last remaining ecological havens on the planet, surrounded by ocean, old growth forest, and volcanic mountain ranges. This land and the territory of the entire West Coast region is a contested space,

where memory of the historical trauma of genocidal colonialism is dynamized by Indigenous Resurgence and the culturally, socially, and politically unsettling process of Truth and Reconciliation. The environmental change and the decolonial process cannot be separated from the history of capitalism in this region as a site of ongoing environmental conflict.

How can an awareness of the complexity and politics of this location inform our approaches to repositioning Brecht in the Anthropocene? Brecht does thematize colonialism and its ecological impact, but indigeneity is a blind spot in his works. Yet grappling with the Anthropocene must acknowledge a decolonial lens. What would a decolonial approach to Brecht look like? Are there ways of placing Brecht in dialogue with Indigenous and non-Western knowledge systems?

We envision four thematic pillars through which to engage the topic of *Brecht in the Anthropocene*, including but not limited to:

Nature: We do not seek to impose a restrictive or romantic definition of nature, but rather invite ideas, arguments, and provocations on such questions as: What is the significance of nature in Brecht? To what extent is Brecht a *Naturlyriker*? How is his nature writing embedded in wider frameworks of criticism of capitalism, fascism, politics, etc.? We also envision examinations of core Brechtian concepts, such as *Verfremdung* or *Gestus*, which are forms of de-naturalization. What is the underlying concept of nature and what can it contribute to debates around climate change? Is there a Brechtian *Gestus* of environmental activism or ecological consciousness?

Human/Non-Human: Human nature is a central topic throughout Brecht's writings. For Brecht this is not a metaphysical but a social question. The *Dreigroschenoper* / *Threepenny Opera* accordingly does not ask what human nature is, but rather how people survive. The answer typically is that humans survive through dehumanization of others and themselves. Is there an ecological dimension to the dehumanizing realities of life in capitalism? Where does the current surge in AI technology—capitalism's version of the post-human—fit into how we define the human and the non-human? Does Brecht's awareness of the precarity of human life extend to an awareness of the precarity of non-human life? What would rehumanizing people entail, and how would that affect people's relationship to the non-human?

Theatre Praxis: We are interested in the generative potential of Brecht's theatre methods for contemporary environmental art and activism. There are limits to how far we can stretch the relevance of Brecht's own writings to the debates and imperatives around environmental justice and climate action, but how useful are his methods for artists and activists today? How can we place Indigenous ways of knowing in dialogue with Brecht or artists whose works have been influenced by Brecht? We see great potential in performance practice, particularly how Brechtian methods are currently being adapted or challenged by practitioners in climate-conscious theatre today, especially in the Global South, such as South Asia, Latin America, and Africa, where Brecht's tools intersect with radically different aesthetic and political contexts. The Symposium also invites a deeper and intentional engagement with Indigenous dramaturgies and ecological worldviews, both as a critique of Brecht's blind spots and a means to reshape our thinking about storytelling, land, and performance.

Rupture and New Directions: How can we actualize or adapt Brecht for our times? Do artists, scholars, educators, and engaged citizens still find a use value for Brecht in contemporary forms of resistance, activism, and practice? Our current moment is one of rupture and uncertainty, an ecological state with no analogue in the past. This calls for new ethical frameworks for global stewardship. Yet the response often is resistance to change and a clinging to visions of the past that fuel discourses of catastrophe and doom, which only further entrenches resistance to change. What utopian impulses are there in Brecht's works that can inspire us to imagine a more just and habitable existence in the future? How can we relate to (and/or criticize) Brecht as we seek to center the periphery and include other ideas and voices that have been marginalized? Can we use Brecht to shift attention to the urgency of climate change discourse? Lastly, we are interested in the accelerated changes since 2020 in this post-Covid world, e.g.: the radical reordering of global politics toward authoritarianism, the erosion of democratic and cultural institutions, and/or the slide from globalization and free trade to overt crony capitalism and transactional politics.

The symposium will also feature a rich cultural program, including keynote speakers, an optional guided nature walk, networking sessions, performances, as well as thematic and place-based workshops.

We invite proposals for individual papers, ideas for complete panels, manifestos, performances, research posters, creative sessions and workshops, and provocations on any of the above topics or themes. In the spirit of deep intellectual and cultural exchange, the symposium will be held in person at the University of Victoria, BC. However, the symposium organizers wish to include as many participants as possible and, if there is need or interest, may organize a limited number of hybrid sessions. Please indicate in your proposal if you absolutely require this remote option as a precondition for your participation.

The primary conference language will be in English, but German presentations are also welcome. Please submit abstracts for 20-minute presentations (250-300 words), abstracts for poster sessions (150-200 words), suggestions for panels with three participants or suggestions for performances (250-300 words) by **August 31, 2025** to: [brechtanthropocene2026\[at\]gmail.com](mailto:brechtanthropocene2026@gmail.com). We expect to notify presenters of the conference committee's decision by late October 2025. We very much welcome the participation of graduate students and early-career colleagues. Please contact the Symposium co-organizers Elena Pnevmonidou ([epnev\[at\]uvic.ca](mailto:epnev[at]uvic.ca)) and Kristopher Imbrigotta ([kimbrigotta\[at\]pugetsound.edu](mailto:kimbrigotta[at]pugetsound.edu)) with any concerns or questions.

Symposium participants are strongly encouraged to [become members](#) of the International Brecht Society. The conference fee will be \$CAD 170.00 (CAD 90.00 for students, retirees, and the unwaged). We hope to attract funding to provide a limited number of travel bursaries. A selection of the proceedings from the Symposium will be published in the *Brecht Yearbook*.

We very much look forward to receiving your proposal and to welcoming you to Victoria in the summer of 2026!

CALL FOR PAPERS

Brecht im Anthropozän

18. Symposium der International Brecht Society (IBS)

22.-26. Juli, 2026

University of Victoria, Canada

Das Ausmaß der durch menschliches Handeln verursachten Beeinträchtigung der Umwelt ist so groß, dass sie inzwischen als eigene Sedimentschicht auf der Erdkruste messbar ist. Wir befinden uns in einem maßgeblich von der Spezies Mensch beeinflussten geologischen Zeitalter, dem Anthropozän. Das 18. Symposium der International Brecht Society reagiert auf die gegenwärtige globale Umweltkrise mit einer umfassenden, ökologisch orientierten Relektüre der Arbeiten von Bertolt Brecht. Untersucht werden soll u.a. die Rolle der Natur in Brechts Werk, das Ineinandergreifen von menschlichem und nicht-menschlichem Leben in seiner sozialen und politischen Kritik und die Bedeutung von Brechts Ästhetik und Theatermethoden für heutige ökologisch engagierte Literatur, für Kunst, Musik, Film, Theater und künstlerischen Umweltaktivismus. Können Brechts Schriften und Theaterpraxis Anhaltspunkte für einen entmystifizierten und politisch engagierten ästhetischen Umgang mit der Klimakrise bilden? Können sie als Methode für die kritische Untersuchung der Gegenwart und praktische Intervention dienen?

Das Symposium möchte auch das Konzept des Anthropozän an sich hinterfragen: Kann die Verortung Brechts im Anthropozän eine generative Verfremdung dieses Konzepts ermöglichen, wodurch sich womöglich neue Ansätze für den Umgang mit der ökologischen Krise unseres Planeten eröffnen? Auch muss das Beschreibungs- und Erkenntnispotenzial des noch immer umstrittenen Begriffs des Anthropozän kritisch beleuchtet werden. Obwohl der Begriff die von Menschen verursachte Umweltbelastung in Bezug auf geologische Zeitspannen richtig erfasst, verschleiert er wesentliche Nuancen und Etappen in der Geschichte der Menschheit. Denn er differenziert nicht zwischen der europäisch-westlichen, auf Rohstoffgewinnung und einseitige Ausbeutung fixierten kolonialen Denkart gegenüber anderen Wissenssystemen und relationalen Umgangsweisen mit der nicht- bzw. mehr-als-menschlichen Welt. Der Anthropozän-Begriff ist auch zu pauschal, um nuancierte Einblicke in die Überschneidung von Umweltgerechtigkeit mit anderen Formen der Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu ermöglichen.

Alternative Begriffe zielen daher auf komplexere Perspektiven und Narrative ab. Der Begriff des *Columbian Exchange* identifiziert die globale Ausbreitung des europäischen Kolonialismus in der Frühen Neuzeit als Ausgangspunkt und Auslöser des neuen geologischen Zeitalters. Das *Kapitalozän* konzentriert sich besonders auf den modernen Kapitalismus als treibende Kraft des Klimawandels, während der von Donna Haraway geprägte Begriff *Chthuluzän* einen utopischen Rahmen für die völlige Dezentrierung des Anthropos und die Förderung von spezies-übergreifender Gemeinschaft bietet. Wie kann Brecht in diese begriffliche Landschaft eingebettet werden? Gibt es kritische Lücken in seinem Werk, die auf solche Konzepte verweisen? Was können wir mit und nach Brecht zur kritischen Auseinandersetzung mit diesen

Theorien beitragen oder wie können umgekehrt diese unterschiedlichen Modelle unsere Auseinandersetzung mit Brecht bereichern?

Der Veranstaltungsort des 18. IBS-Symposiums verdeutlicht auch die Dringlichkeit, Komplexität und politische Tragweite unserer Verortung im Anthropozän und fragt danach, mit welcher Haltung wir als Wissenschaftler*innen, Lehrende, Künstler*innen und Aktivist*innen damit interagieren. Die University of Victoria befindet sich auf dem traditionellen, formal nicht abgetretenen Land der indigenen Lək̓ʷəŋən (Songhees und X̱wsep̓səm/Esquimalt) Völker, in unmittelbarer Nähe zu einigen der letzten ökologischen Refugien auf der Erde; umgeben von Meer, altbestehenden Wäldern und vulkanischen Bergketten. Dieses Land ist wie das gesamte Gebiet der kanadischen Westküste ein umkämpfter, konfliktgeladener Raum. Hier wird die Erinnerung an das historische Trauma des genozidalen Kolonialismus durch das Wiederaufleben indigener Kultur- und Widerstandsbewegungen und durch den kulturell, sozial und politisch erschütternden Prozess der Wahrheitsfindung und Versöhnung wachgehalten. Gleichzeitig sind die Umweltveränderungen und die Form, die Dekolonisierung hier annimmt, eng verbunden mit der Geschichte des Kapitalismus in dieser Region anhaltender Umweltkonflikte.

Wie können unsere Ansätze zur Neuverortung Brechts im Anthropozän von einem Bewusstsein über die politische und historische Komplexität dieses Standorts geprägt werden? Zwar thematisiert Brecht den Kolonialismus und dessen ökologische Auswirkungen, für die Kolonialgeschichte aus indigener Perspektive scheint er jedoch keine Sensibilität zu haben. Die Auseinandersetzung mit dem Anthropozän muss auch einen dekolonialen Rahmen beinhalten: Wie könnte ein solcher in Bezug auf Brecht aussehen? Ist es möglich, Brecht in einen Dialog mit indigenen und nicht-westlichen Wissenssystemen zu bringen?

Die Auseinandersetzung mit dem Thema *Brecht im Anthropozän* wollen wir in die folgenden vier Themenbereiche gliedern:

Natur: Es soll hier kein eng begrenztes, romantisches Naturkonzept verfolgt werden, vielmehr begrüßen wir Vorschläge, Thesen und Provokationen zu Fragen wie: Welche Bedeutung hat Natur bei Brecht? Ist Brecht ein Naturlyriker? Inwieweit ist Brechts literarischer Umgang mit der Natur in einen breiteren Rahmen der Kritik (z.B. am Kapitalismus, Faschismus, an der Politik usw.) eingebettet? Durchaus erwünscht sind in diesem Zusammenhang auch Untersuchungen zu zentralen Brechtschen Konzepten wie Gestus und Verfremdung, die beide Formen der Entnaturalisierung sind. Von welchem Naturbegriff geht Brecht aus und was kann dieser Naturbegriff zu den heutigen Debatten über den Klimawandel beitragen? Gibt es einen Brechtschen Gestus des Umweltaktivismus oder des ökologischen Bewusstseins?

Menschliches / Nicht-Menschliches: Der Mensch selbst ist ein zentrales Thema bei Brecht. Er versteht ihn jedoch nicht als ein metaphysisches, sondern als ein soziales Phänomen. Entsprechend fragt der Chor in der *Dreigroschenoper* nicht, was der Mensch sei, sondern, “wovon lebt der Mensch?” Die Antwort lautet typischerweise, dass der Mensch durch die Entmenschlichung seiner selbst oder anderer lebt. Hat die entmenschlichende Realität des Lebens im Kapitalismus auch ökologische Aspekte? Welchen Platz sollte die aktuelle Euphorie

über die KI-Technologie—die kapitalistische Variante des Post-Humanen—in unserem Verständnis des Menschlichen und Nicht-Menschlichen einnehmen? Beinhaltet Brechts Bewusstsein über die Unsicherheit und Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens auch eine Wahrnehmung der prekären Lage von nicht-menschlichem Leben? Was bedeutet Rehumanisierung des Menschen und wie würde sich dies auf die Beziehung des Menschen zum Nicht-Menschlichen auswirken?

Theaterpraxis: Von besonderem Interesse ist hier das Potenzial von Brechts Theatermethoden für zeitgenössische Kunst und Umweltaktivismus. Die Relevanz von Brechts eigenen Schriften für heutige Debatten und Bedürfnisse in Bezug auf Umweltgerechtigkeit und Klimaschutz hat ihre Grenzen. Sind Brechts Methoden für heutige Künstler und Aktivisten noch von Nutzen? Können indigene Wissensformen in einen Zusammenhang mit Brecht oder von Brecht beeinflussten Künstler*innen gesetzt werden? Wir halten Brechts Theaterpraxis für potenziell sehr konstruktiv—insbesondere wie sie heute von Künstler*innen im klimabewussten Theater vor allem des ‘Globalen Südens’, wie z.B. Südasien, Lateinamerika und Afrika, angewandt bzw. hinterfragt wird, wo Brechts Methoden mit radikal anderen ästhetischen und politischen Kontexten in Berührung kommen. Das Symposium lädt die Teilnehmer*innen auch zu einer tieferen und bewussteren Auseinandersetzung mit indigenen Dramaturgien und ökologischen Weltbildern ein, sowohl zum Zweck einer Kritik an Brechts blinden Flecken als auch um unsere Ansichten über das Geschichtenerzählen sowie über Land(schaft) und Theater neu zu gestalten.

Umbruch und Neuorientierung: Wie kann Brechts Denken und Schreiben für unsere heutige Zeit aktualisiert und angewandt werden? Sehen Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Pädagog*innen und engagierte Bürger*innen noch einen Nutzen in Brecht für heutige Formen des Widerstands, Aktivismus und der Praxis? Unsere heutige Zeit kann als Zäsur, als Moment der Unsicherheit und als ökologischer Zustand ohne Analogie in der Vergangenheit verstanden werden. Dies fordert dringend nach einem neuen ethischen Rahmen für globale Verantwortlichkeit. Stattdessen besteht die Reaktion jedoch häufig in Widerstand gegen Veränderung und einem Festhalten an Visionen der Vergangenheit, die Katastrophen- und Untergangsdiskurse bestärken, was wiederum den Widerstand gegen Veränderung nur umso mehr verfestigt. Welche utopischen Impulse gibt es in Brechts Werken? Können sie uns dazu inspirieren, uns eine gerechtere und lebbarere zukünftige Welt vorzustellen? Welche Haltung können wir mit Brecht gewinnen, wenn wir etwa versuchen, die Peripherie in den Mittelpunkt zu stellen, um marginalisierte Ansichten und Stimmen einzubeziehen? Können wir mit Brecht die Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit des Klimawandeldiskurses lenken? Schließlich interessieren wir uns auch für Veränderungen, die seit 2020 in der Welt nach Covid in beschleunigter Form stattfinden, wie z.B. die radikale Neuordnung der Weltpolitik in Richtung Autoritarismus, die Schwächung von demokratischen Institutionen und kulturellen Werten, die Wende weg von Globalisierung und Freihandel hin zu Vetternwirtschaft und Politik als Geschäft.

Neben akademischen Vorträgen und Keynotes beinhaltet das Symposium auch Workshops, kulturelle Aktivitäten und eine geführte Naturwanderung.

Wir begrüßen Vorschläge für Vorträge, Panels, Manifeste, Inszenierungen, Poster, Workshops und Provokationen zu den oben genannten Themen. Im Geiste eines intensiven intellektuellen und kulturellen Austausches findet das Symposium als Präsenztagung an der University of Victoria statt. Die Organisator*innen des Symposiums möchten allerdings möglichst viele Teilnehmer*innen einbeziehen und können gern je nach Bedarf und Interesse eine begrenzte Anzahl an Hybrid-Panels zur Verfügung stellen. Bitte geben Sie in Ihrem Abstract an, ob diese Option unbedingt Voraussetzung für Ihre Teilnahme ist.

Die Konferenzsprache ist hauptsächlich Englisch, aber auch Vorträge in deutscher Sprache sind willkommen. Bitte senden Sie Abstracts für 20-minütige Vorträge (250-300 Wörter), Posterpräsentationen (150-200 Wörter), Vorschläge für kuratierte Panels mit drei Vorträgen oder für Workshops oder Performances (250-300 Wörter) spätestens bis zum **31. August, 2025** an: [brechtanthropocene2026\[at\]gmail.com](mailto:brechtanthropocene2026[at]gmail.com). Wir werden die Vortragenden voraussichtlich bis Ende Oktober 2025 benachrichtigen. Wir freuen uns sehr über die Teilnahme von Doktorand*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen. Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an die Organisator*innen, Elena Pnevmonidou ([epnev\[at\]uvic.ca](mailto:epnev[at]uvic.ca)) und Kristopher Imbrigotta ([kimbrigotta\[at\]pugetsound.edu](mailto:kimbrigotta[at]pugetsound.edu)).

Symposiumsteilnehmer*innen wird dringend empfohlen, [Mitglied](#) der International Brecht Society zu werden. Die Konferenzgebühr beträgt \$CAD 170.00 (CAD 90.00 für Studierende und Erwerbslose). Wir hoffen, Fördermittel für eine begrenzte Anzahl an Reisestipendien zu erhalten, können dies aber zur Zeit nicht garantieren. Eine Auswahl der Symposiumsbeiträge wird im *Brecht-Jahrbuch* veröffentlicht.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Abstracts und darauf, Sie im Sommer 2026 in Victoria begrüßen zu dürfen!