

ББК 81.2 нем
УДК 811.112.3

В. И. КАРПОВ
(Москва)

ГИДРОНИМИЯ СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ: «БОЛОТНАЯ» ЛЕКСИКА В НЕМЕЦКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ЗАГОВОРАХ (лексикографический аспект)

Аннотация. В статье рассматриваются примеры употребления гидронимов со значением «болото» в нижненемецких лечебных заговорах, анализируются сложности, которые вызывает фольклорная лексика определенного диалектного ареала при составлении лексикографических описаний.

Ключевые слова: гидроним, лечебный заговор, нижненемецкий язык, диалектология, лексикография.

Фольклорные тексты представляют несомненный лексикографический интерес для исследований, связанных с реконструкцией или уточнением семантики слова и выявлением механизма трансформационных процессов, приведших к сужению или опрощению его значения. Оказавшись в реальности фольклорного текста, слово приобретает новые оттенки значений, которые обусловлены особой организацией всего словесного материала в рамках фольклорно-текстовой целостности. «Фольклорное» слово по-особому раскрывается в стихии языка «низовой» народной культуры, демонстрируя такие грани, которые далеко не всегда находят отражение в лексикографических справочниках в силу их периферийности — это и возникающие вследствие псевдоэтимологического переосмысливания омонимичные формы лексем, и диалектные варианты (омофоны) слов нормативного лексикона. Подобные случаи словоупотребления всё чаще привлекают внимание как фольклористов, так и лингвистов, поэтому описание семантики лексических единиц, зафиксированных в фольклорных тек-

ствах, становится одним из тех направлений лингвистических исследований, которые активно разрабатываются отечественными учеными [Левкиевская 2007, Никитина 1997].

При анализе лексической семантики «фольклорного слова» в ряде исследовательских работ применяется схема тезаурусного описания, которая содержит следующие положения:

а) семантика лексемы выводится из мифологического контекста, представленного чаще всего текстами так называемого «низового» фольклора, объем которого должен быть достаточным для ее интерпретации;

б) рассматриваемый контекст должен быть также достаточно широким для сопоставительного (сравнения семантического объема синонимичных лексем, входящих в одно лексико-семантическое поле и при определенных условиях обладающих свойством взаимозаменяемости) и контрастивного (выявление общих (универсальных) и частных (дифференциальных) признаков лексем в зависимости от жанровой или языковой принадлежности текстов) анализа;

в) основной задачей анализа становится выявление фонетических, морфолого-сintаксических, семантических особенностей функционирования лексемы;

г) при исследовании текстов, содержащих рифму, принимается во внимание поэтический фактор, поскольку в отдельных случаях судить о статусе слова приходится на основании его специфической роли в поэтическом тексте;

д) этимологический анализ необходим для установления семантического объема лексемы, актуализируемого в рассматриваемых контекстах;

е) во внимание также должны приниматься экстралингвистические данные: описание объекта реальности (денотата) в его взаимосвязи с особенностями окружающей обстановки, деятельности людей и мифических/сакральных персонажей [Топорова 2006, 7–11].

Сам фольклорный текст устанавливает довольно строгие ограничения, поэтому при анализе семантики слова необходимым и неизбежным становится учет текстологических характеристик:

даты и места письменной фиксации, диалектной специфики языка, жанровой и типологической принадлежности, индивидуального или коллективного авторства, стадии перехода от эпического к фольклорному статусу. Мы уже отмечали, что фольклорная среда бытования текстов, их тесная взаимосвязь с невербальной семиосферой крайне осложняют процедуру установления оттенков значения лексемы, поскольку делают неизбежным учет дополнительных параметров, связанных с каждым типом текста в отдельности [Карпов 2010]. В частности, при анализе лечебных заговоров как особого типа сакральных текстов прежде всего отмечается, что мы имеем дело с суггестивным текстом, который произносится по особым правилам или в особых условиях, символически насыщен, обладает относительно устойчивой формально-содержательной структурой, отражающей особенности мифологического сознания [Коновалова 2007, 6–7]. Сфера бытования заговорных текстов образует особый сакральный контекст. «Сакральность» вслед за рядом исследователей (подробный обзор см.: [Коновалова 2007, 8–10]) можно трактовать довольно широко как комплексное явление, которое включает набор ключевых понятий, явлений, вещей, лиц, действий, текстов и языковых формул воздействия, входящих в определенную культовую систему и по наивно-народным представлениям обладающих сверхъестественными или магическими свойствами. Сакральное значение может быть передано разными кодами (верbalным, акциональным, предметным, субъектно-объектным); языковые средства, или вербальный код «сакрального», конституируют основные параметры сопоставления макро- и микрокосма (природы и человека). В результате таких сопоставлений не просто описываются свойства явлений, а актуализируются наиболее важные для мифологического мышления признаки, раскрываются их магические связи и т. п.

При исследовании довольно объемного корпуса нижненемецких заговоров из Архива Рихарда Воссидло (далее — WA) при Институте этнографии университета немецкого города Росток (да-

тировка текстов: вторая пол. XIX в. — первая пол. XX в.) нами были отобраны примеры с гелонимами *der/das Bruch* и *der Pfuhl* «болото, топь», обозначающими так называемые лиминальные, или пограничные, зоны. С точки зрения теории лиминальности выделяются локусы с нейтральной эмоциональной окраской, которые маркируют границу, отделяющую мир людей от мира враждебных им существ, и отрицательно коннотируемые локусы, эмоциональное восприятие которых связано с их близостью к потустороннему миру. Болота относятся ко второй группе, о чем свидетельствуют, в частности, легенды о происхождении болот, суеверия и страхи, зафиксированные в сказках и поверьях [Karlinger 1988]. Особое внимание мифопоэтического сознания к переходам-границам (порог, дверь, мост, лестница, окно и т. п.) и к «дурному» пространству, кnim примыкающему (болото, лес, ущелье, развилка дорог, перекресток), «обнаруживает его тончайшую способность к определению семантики тех ключевых мест, от которых зависит безопасность человека» [Топоров 1982, 341].

Несмотря на ключевую роль самой мифологемы в древнегерманской и общеиндоевропейской мифологической картине мира, наиболее часто в рассмотренных текстах встречаются нижненемецкие формы только двух лексем: нем. *der/das Bruch* и *der Pfuhl*. Этимологически данные лексемы связаны с одним и тем же денотатом, однако их референциальное значение в процессе исторического развития претерпевает некоторую трансформацию (происходит явное сужение значения при сохранении негативной коннотации). Наиболее ярко это проявляется в случае с лексемой *der Pfuhl*, происхождение которой остается спорным: одни лингвисты возводят дvn. *pfiol* к зап.-герм. *pōla «болото, топь», другие к балт.-сл. *bala* (балт. **bal-t-*/сл. *bolto,ср. русс. болото), третья видят здесь отголоски древних и.е. корней **pel-/*pol-* «течь, лить» (подробнее см. [Udolph 1994, 134–136]). Основной компонент значения данной лексемы — *ständig feuchtes Gelände mit stehendem Wasser* [Duden 2000] — «увлажненный участок земли со

стоячей (непроточной) водой» [Большая советская энциклопедия 1970], в равной степени входит в описание и нем. *der Sumpf*, и нем. *der/das Bruch*, тем более что последняя лексема часто трактуется в немецких словарях как разновидность болотистых гидронимов (*der/das Bruch als ein Sumpfland* [Duden 2000]). В то же время в словарных толкованиях лексемы *der Pfuhl* присутствует резко отрицательный эмотивный оттенок: *kleiner Teich, Ansammlung von schmutzigem, übel riechendem Wasser* [там же] — «небольшой водоем, где собирается грязная, дурно пахнущая вода». Более того, в немецких быличках и поверьях вне зависимости от диалектной территории подчеркивается искусственный, антропогенный характер происхождения объекта *der Pfuhl* как результат контактов человека с демоном.

Демонизация локуса *der Pfuhl* и отождествление его с инфернальным пространством имеют давнюю традицию. Уже в древневерхненемецкую эпоху, как отмечает Я. Гримм, в поэтических произведениях христианский ад рисуется как «яма <для нечистот>, наполненная смолой и огнем» (*ein mit Pech und Feuer erfüllter Pfuhl*) [Grimm 2004]. В средневерхненемецких религиозных текстах значение лексемы *der Pfuhl* уточняется, она употребляется в слово сочетаниях, передающих ветхозаветное понятие «геенна огненная» (*der helle pfuol / der arge helle pfuol*, ср. современные немецкие обозначения: *der Pfuhl der Hölle, der feurige Pfuhl, der Höllenfeuerpfuhl*). По аналогии образуются многочисленные сочетания данной лексемы с существительными, выражают важные понятия христианской морали, сам локус связывается с пороком, позором, страшаниями (*sünden/schanden/laster/jamers pfuol/phuol*), грехом неверия (*ungelouben pfuol*) [Mittelhochdeutsches Wörterbuch 1876, 172]. Одним из распространенных стилистических приемов становится использование данной лексемы при метафорическом описании грехопадения, неправедного образа жизни, публичного позора и т. п.: *wer sünd für tugent minnet / Der ist <...> ain tumbz swin / Daz <...> in dez byzen horwez pfuol / Suochet seiner ruwe stuol* — «кто вместо добродетели любит по-

нежиться в грязной сточной яме»¹ [Singer 2000, 321]; *dar umb sô kum ich her in iuwer künste schuol / und wil in selben legen in der schanden pfuol* — «а посему я вот пришел искусству вашему обучиться / ибо я хочу кое-кого собственоручно предать позору» [Bartsch 1862, 313]. Отрешение от мирских благ, воспринимаемых как ложные удовольствия, которые удерживают человека в этой жизни и неминуемо приводят его в ад (*du Babylon, sitz und pfitz der hurerei, schul und pful aller sünden* — «ты, Вавилон, пристанище и вертеп блудодейства, трон и преисподняя всех грехов» [Grimm 2004]), было одной из центральных тем средневековой литературы немецких мистиков: *mir sint alliu vergenclichiu dinc als ein pfuol under minen vüezen* — «для меня же все преходящее подобно тонкому болоту под ногами» [Pfeiffer 1857, 373]; *wie sol man dir nu des getriûwen, das du in den unvletigen pfuol hast ein guldin hus gebuwen?* — «как же тебе верить, если ты золотой дом выстроил средь трясины» [Brown 2007, 16].

Как уже было сказано выше, лексемы *der/das Bruch* и *der Pfuhl* обозначают лиминальные зоны, но в отличие от условно нейтральных пограничных зон, маркирующих переход из мира, населенного людьми, в мир сверхъестественных существ, обозначаемые ими локусы размещены не между данными мирами, а внутри каждого из них: *der/das Bruch* может указывать на вход или проход во внутренние, глубинные пространства потустороннего, *der Pfuhl* локализуется на окраине обжитого человеком пространства (сточная яма на задворках крестьянского хутора или краю деревни) и символизирует греховность человеческого существа (*der Pfuhl* как локус, возникший от связи человека (чаще женщины) и дьявола [Schwarz 1973, 122–123]). При этом локус *der/das Bruch* ассоциируется в сознании со страхом или ужасом перед нечистой силой, но никогда — с отвращением.

В славянских лечебных заговорах нередко болезнь изгонялась в болота, в немецких же текстах однозначно связывается с болезнями только лексема *der Pfuhl* — обозначаемый ею локус является вместилищем недуга, который перемещается в него (формула *der Pfuhl*

¹ Здесь и далее переводы автора.

gewinnt, die *Krankheit verliert — «в болоте прибавляется, болезнь убавляется») с помощью определенного ритуального действия (*den Finger in de Areütt stecken* [Staak 1930, запись №3] — «засунуть (больной) палец в грязную лужу» или *bei der Dunggrube, wo Wasser drin ist, hineinhalten* [Staak 1930, запись №6] — «(больной палец) подержать в дренажной яме с водой»), например: *de adel und de paul / de striden sik beid üm'n staul / de paul de gewünn / de adel dei verswünn* [WA Agl 7/04] — «панариций и болото / спорили друг с другом в суде, / в болоте прибавилось, / панариция убавилось».

Локус *der Pfuhl*, как и болезни, может персонифицироваться, но никогда не употребляется в одном контексте с названиями живых существ за исключением случаев, когда упоминаются животные или птицы, связанные с потусторонними силами и воспринимаемые как носители болезней: *dei Kreih un dei Uhl, / Dei güngen nah den' Puhl. / Dei Uhl, dei gewünn, / Un dei Schwamm dei verswünn* [Staak 1930, запись №557] — «ворон и сыч, / они ходили вокруг болота, / у сыча прибавилось, / от заеды убавилось».

Если говорить о процессе номинации в рассматриваемых фольклорных текстах, то приходится констатировать его крайне запутанный и этимологически непрозрачный характер. Действительно, переход от сакрального к профанному в восприятии окружающего мира повлек за собой частичную утрату знаний, связанных с древними космологическими представлениями, а это в свою очередь привело к псевдоэтимологическому переосмыслению семантически непрозрачных лексем. Так произошло, в частности, с диалектными вариантами нем. *der Pfuhl: puhl, paul, pohl*, — где вместо верхненемецкой аффриката в инлауте сохраняется непредвиденный глухой смычный. Предполагается, что в нижненемецком ареале данный гидроним ошибочно отождествляется с омонимичным древнегерманским теонимом *Pol/Phol*, а иногда и вовсе замещается последним, так что во фразах типа «*de Adel un de Pol/die Atell un die Paul/de Adel un de Pu/de Schwamm un de Pool, dei güngen beid to Schol/in Schaul/de güngen tosammen to School*» происходит не просто и не столько персонифика-

ция локуса, сколько метонимическое переосмысление вследствие наделения древнегерманского бога исключительно негативными чертами христианских демонических существ, чьим местом пребывания суеверно считались болота и «нечистые» водоемы. Эффект усиливается присутствием в том же контексте лексемы *Adel* «выгребная яма (для нечистот и т. д.)», эвфемически заменяющей наименование болезни «панариций» [Udolph 1994, 295–299]. Принцип метонимического переноса работает и здесь: как говорилось выше, болезнь изгонялась путем ритуального погружения воспаленного пальца в лужу с грязной и дурно пахнущей водой. Оба объекта наделяются антропоморфными свойствами, их названия выступают в предложении в функции парных сочиненных подлежащих. Формально их скрепляет стихотворная организация текста, прежде всего ритмическое оформление строфы и концевая рифма парных строк; сами же элементы связаны между собой условно, они легко заменяются в зависимости от заговариваемой болезни. Замены возможны даже в рамках одного и того же типа текста, несмотря на явное нарушение семантики, ср.: «*adel und pfuhls gingen zusammen in die schul*» (формула *X und der Pfuhl gehen in/nach/zu Y*), но «*die Adel und die Schul die gingen beide zum Pfuhl*»; «*die Ackelei und die Schule / sie gingen beide zum Mistpfuhle*» (формула *X und Z gehen zum Pfuhl*) или «*die Adel und die Schul die gingen beide zu Paul*».

В последнем примере такого рода замена объясняется следующей ступенью «народной» этимологии, когда диалектные формы гелонима *pohl, puhl* оказываются омонимичны нижненемецкой форме имени христианского святого апостола Павла, а тот в свою очередь наделяется прямо противоположными древнегерманскому богу *Pol* качествами [Bugge 1889, 301]; меняются смысловые оттенки и вербальных предикатов *gewinnen-verlieren-verschwinden: dei Staul gewann, un dei Adel verschwann* — «суд выиграл, панариций исчез». Вследствие профанной трактовки лексема *der Pfuhl* приобретает в нижненемецком ареале ряд весьма специфических семантических реализаций, напрямую не

связанных с семантикой др-герм. **pol-*, однако парадоксальным образом ритуально-заговорная практика, отраженная в рассматриваемых текстах, четко ориентирована на сам локус *der Pfuhl*.

Можно было бы предположить, что в рамках всего корпуса заговорных текстов, где зафиксирована данная лексема в диалектных вариантах, мы имеем дело с синкретическим образом: *der Pfuhl* отождествляется а) с собственно локусом, б) с некоторой обожествленной сущностью мифологического или христианского происхождения, в) с заболеванием и способом излечения. В конкретных текстовых реализациях образ распадается на компоненты, возникшие под влиянием «народной» этимологии как результат «творческого переосмысливания исходных семантически многозначных элементов текста» [Чистов 1983, 145] и лишь условно сводимые друг к другу. Здесь было бы уместным привести тонкое наблюдение Т. Я. Елизаренковой, сделанное на материале текстов Ригведы: «Там, где современный учёный различает множество дискретных значений, пытаясь проследить переход от одного к другому, для архаического сознания могло существовать одно синкретическое значение, по-разному реализуемое в различных контекстах» [Елизаренкова 1999, 13].

Гидроним *der/das Bruch* (дvn. *bruoh*, свн. *bruoch* «болотистая местность»; да. *brōc* «река с иллистыми берегами» < зап.-герм. **brōka-* / общегерм. **brak-* «болото, водоем со стоячей, непроточной водой» [Kluge 2002]) с диахронической точки зрения не претерпел существенной семантической трансформации: в древневерхненемецких и средневерхненемецких текстах, как показывают словарные дефиниции, локус *bruoh* идентифицируется с болотом / местом с болотистой или топкой почвой (*Sumpf, sumpfiger Boden, morastiges Gelände*) [Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen 1998, 393], покрытой луговыми и целебными травами, поэтому при определенных условиях может использоваться как пастбище (*ein feuchter Wiesengrund, der beweidet werden kann*) [Grimm 2004]. Впрочем, словарные статьи, сопоставимые по времени с моментом фиксации рассматрива-

емых нами нижненемецких заговоров, содержат порой неоднозначные и противоречивые толкования: так, в авторитетном энциклопедическом словаре Meyers *Konversationslexikon* подчеркивается, что речь идет о заболоченных местах в низовьях рек или близ крупных водоемов, озер, морского побережья (*das in Niederungen gelegene Land, welches einen Übergang zwischen Sumpf und Moor bildet*), которые периодически наполняются водой в результате наводнений или приливов, поэтому сохраняют повышенный уровень влажности и не превращаются в классические болота. Здесь произрастают кустарники, влаголюбивые породы деревьев, иногда карликовые хвойные деревья, а иллистые и торфяные места покрыты густой растительностью. На поверхности подобных заболоченных мест можно наблюдать многочисленные открытые участки с непроточной, дурно пахнущей водой и топкой почвой (*solche Brücher zeigen auf der Oberfläche viele faulige Wasserpützen*) [Meyers Konversationslexikon 1885–1892].

Локус, обозначаемый лексемой *der/das Bruch*, в лечебных заговорах не является отрицательной коннотацией; он связан с собиранием лечебных трав, с помощью которых предполагается излечение от заговорившей болезни: *Dor leuen drei Breurer dörch 'n Breuchen, / dei wollen dat Krut woll seuken. / As sei dat hadden funnen, warren all dei gälen Dinge verschwunden* [WA C VII/05] — «вот бегут три брата через болото / они хотят траву добрую отыскать, / а когда ее найдут, все болячки жгущие пропадут».

В лечебных заговорах рассматриваемого типа нередко употребляются и имена христианских святых (реализуется формула *X und Y [und Z] gehen zum/ins/über das Bruch [und suchen Kraut]*): *Petrus und Paulus, die gingen ins Bruch, suchten dies und das Kraut. / Sie gingen und stillten alle Rosen* [WA Agl 7/04] — «Петр и Павел, они пошли на болото, искали там и другие травы. / Они пришли и излечили от рожи». Однако поход в это место или нахождение там могли рассматриваться как нежелательные, поскольку собирание лечебных трав было связано с врачебной практикой знахарей и строго осуждалось церковью. В некоторых текстах появляется фигура

Христа, призывающего святых (апостолов) вернуться (мотив «колокола звонят (к службе), читается евангельский текст, служится месса» — излечение от болезни, реализуется формула *X und Y gehen zum/ins/über das Bruch [Jesus kehrt sie zurück]: Petrus und Philippus, / dee güngen to Holt un Brok / unser Herr Christus, dee sprook: / Kiehrt üm, de Klocken hebben klungen, / de Miss is sungem, / de Gicht is swunnen.* [WA C VII/06] — «Петр и Филипп, / они пошли в лес да на болото, / наш Господь Христос, он сказал: / Вернитесь, колокола прозвонили, / Мессу проиграли, / Боль унялась».

Лишь в одном случае данная лексема зафиксирована в тексте с мотивом изгнания болезни (*Begegnungsmotiv und Verjagung der Krankheit*): *Hilgeding, wo wisst du hen, hier wil'k hen, / dor will'k hen, / wo soll'k denn hen? / Oewer Rusch, oewer Busch, / Oewer dat Brauk henoewer.* [WA Agl 7/04] — «Болячка, куда собралась? — / сюда пойду, / туда пойду, / куда же мне идти? — / Через тростник, да через кустарник, / Да через болото и подальше». Игра слов удачно вписывается здесь и в сам мифологический контекст: устойчивое словосочетание *oewer Rusch, oewer Busch* обозначает в нижненемецких диалектах «не разбирая дороги», а его дословное прочтение позволяет осуществить последовательное перечисление лиминальных зон, за которыми располагается демонизируемое пространство (ср. «путь к чужой и страшной периферии» [Топоров 1982, 342]). Парное сочетание *rusch und busch* используется для обозначения пространства, которое противопоставляется обжитой или обработанной территории, используемой под пахотные земли (*bezeichnet wald und wiese im gegensatz zu bebautem ackerlande*): *vor weit über 1000 jahren, <...> als das ganze noch in rusch und busch gelegen, es wenig angebautes land* — «более тысячи лет тому назад, когда все это еще представляло собой нетронутые леса и луга, необработанные земли». Именно необработанные или непригодные для сельскохозяйственных нужд земли воспринимались как своеобразные пограничные зоны, разделявшие мир людей, живых существ от мира по ту сторону, демонического: *der teufel hat den weg gemacht, nichts, als rusch und*

busch — «дьявол дорогой сделал сплошь заросли да тернии» (примеры даны по: [Grimm 2004]).

Примеры употребления «списка-перечня» весьма частотны в нижненемецких заговорных текстах, варьируются лишь имена сакральных персонажей и отдельные элементы цепочки перечисления локусов; в частности, может фигурировать лексема *das Holz* в значении «лес»: *Petrus Paulus geht tau Holt / und tau Busch und tau Brauk* — «Петр Павел идет в лес / да к тростнику / да на болото». Впрочем, и здесь наблюдается явное следование сложившейся традиции употребления лексемы *der/das Bruch* в парных сочетаниях типа *Wald und Bruch*, ср., например: *Petrus güng tau Holt un tau Brauk* — «Петр пошел в лес да на болото». Подобные устойчивые словосочетания были широко распространены в средневерхненемецкую эпоху. Так, Гартман фон Ауэ при описании странствий одного из своих персонажей отмечает: *er streicht walt unde bruoch* — «он блуждает по лесам и болотам» [von Aue 1867, 226], а Ульрих фон Этценбах заставляет своих героев бежать «по болоту и трясине» (*die liefern uf bruoch und uf mos*) [Herzog 1991, 127].

Довольно редки случаи, когда локус *der/das Bruch* рассматривается как место, связанное с болезнью (недугом,увечьем); в этом случае мы имеем дело скорее с омонимом *der Bruch* «пахотная земля». Подобные случаи выходят за рамки нашего рассмотрения, поскольку омонимичная лексема не обозначает гидроним, однако мы позволим себе привести в качестве примера заговор, в котором прослеживается явная параллель со 2-м Мерзебургским заклинанием (в тексте появляются персонажи-святые и Господь, являющийся из Страны ангелов и исцеляющий от увечья): *Peter un Paulus chengen över den Brauch, / Peter sin Pertken verklikt sik den Faut, / Do kam user Här van Engelland, / De Petrus sin Pertken kureiern kann.* [WA Agl 7/04] — «Петр и Павел ехали по полю, / У жеребца Петра подвернулась нога, / Тогда явился наш Господь из Страны ангелов, / Он Петру его жеребца исцелил».

В качестве общего вывода отметим следующее: в нижненемецких заговорных текстах пара *der/das Bruch* и *der*

Pfuhl образует лексико-семантические оппозиции, несколько отличные от тех, что выстраиваются на основе словарных статей; мы выделяем:

- а) оппозицию по степени интенсивности эмотивной окраски: *нейтрально/условно нейтральная оценка — крайне отрицательная оценка*;
- б) оппозицию по локализации в жизненном пространстве человека: *за пределами мира людей — в пределах населенного пространства*;
- в) оппозицию по происхождению: *элемент космогонии, нерукотворный локус — локус антропогенного происхождения*;
- г) оппозицию по принципу наделения антропоморфными свойствами: *не персонифицируется — персонифицируется*.

Литература

БСЭ 1970 — Большая советская энциклопедия. Т. 3.: Бари — Braslet. М., 1970.

Елизаренкова 1999 — Елизаренкова Т. Я. Слова и вещи в Ригведе. М., 1999.

Карпов 2010 — Карпов В. И. «Длань исцеляющая»: образ руки в нижненемецких лечебных заговорах // Традиционная культура. 2010. №1 (37). С. 33–38.

Коновалова 2007 — Коновалова Н. И. Сакральный текст как лингвокультурный феномен. Автореф. дис. ... доктора фил. наук. М., 2007.

Левкиевская 2007 — Левкиевская Е. Е. Восточнославянский мифологический текст: семантика, диалектология, прагматика. Автореф. дис. ... доктора фил. наук. М., 2007.

Никитина 1997 — Никитина С. Е. О многоизначности, диффузии значений и синонимии в тезаурусе языка фольклора // Облик слова. Сборник статей памяти Дмитрия Николаевича Шмелева. М., 1997. С. 360–373.

Топоров 1982 — Топоров В. Н. Пространство // Миры народов мира. Энциклопедия // гл. ред. С. А. Токарев. М., Т. 2: К–Я. 1982. С. 340–342.

Топорова 2006 — Топорова Т. В. Принципы описания эпического слова: концепт горы в «Старшей Эдде». М., 2006.

Чистов 1983 — Чистов К. В. Вариативность и поэтика фольклорного текста // IX Междунар. съезд славистов: История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1983.

von Aue 1867 — von Aue H. Lieder. Zweites Büchlein: Gregorius. Der arme Heinrich / Herausgegeben von F. Bech. Leipzig, 1867.

Bartsch 1862 — Bartsch K. Meisterlieder der Kolmarer Handschrift. Stuttgart, 1862.

Brown 2007 — Brown H. Landmarks in German women's writing. Oxford, Bern, 2007.

Bugge 1889 — Bugge S. Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Helden sagen. München, 1889.

Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen 1998 — Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen / Herausgegeben von A. L. Lloyd, O. Springer, R. Lühr. Göttingen, 1998.

Herzog 1991 — Herzog E. D. (wahrscheinlich von Ulrich von Etzenbach). Herausgegeben von H.-F. Rosenfeldt. Tübingen, 1991.

Karlinger 1988 — Karlinger F. Geschichte des Märchens im deutschen Sprachraum. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988.

Mittelhochdeutsches Wörterbuch 1876 — Mittelhochdeutsches Wörterbuch / Herausgegeben von M. Lexer. Band 2. Leipzig, 1876.

Pfeiffer 1857 — Pfeiffer F. Deutsche Mythen des vierzehnten Jahrhunderts. Band 2. Leipzig, 1857.

Schwarz 1973 — Schwarz P. Die neue Eva: der Sündenfall in Volksglaube und Volkserzählung. Göttingen, 1973.

Singer 2000 — Singer S. Thesaurus proverbiorum medii aevi. Band 10: Schaf — sollen. Berlin, New York, 2000.

Staak 1930 — Staak G. Beiträge zur magischen Krankheitsbehandlung. Die magische Krankheitsbehandlung in der Gegenwart in Mecklenburg. Wismar, 1930.

Udolph 1994 — Udolph J. Namenkundliche Studien zum Germanenproblem. Walter de Gruyter, 1994.

Электронные справочные издания

Grimm 2004 — Der digitale Grimm. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Frankfurt am Main, 2004.

Duden 2000 — DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, 2000.

Kluge 2002 — KLUGE. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Walter de Gruyter. Berlin, 2002.

Meyers Konversationslexikon. 1885–1892 — Meyers Konversationslexikon. Vierte Auflage. Leipzig und Wien, 1885–1892.

Summary. The article analyses some specialties of hydronym usage in German medical charm formulas taking the lexemes “*pfuhl*”, “*bruch*” as example. The special attention is brought to the difficulties occurred while composing lexicographic descriptions with the folklore words of the Low German dialect area.

Key words: hydronym, medical charm, Low German, dialectology, lexicography.