

Утверждено
протоколом художественно -
экспертного совета
Республики Дагестан

от « 10 » 10 2025 г.

Экспертное заключение
подтверждающее достоверность установления места традиционного
бытования на территории Республики Дагестан народного
художественного промысла по производству
строчевышитых изделий народных художественных промыслов

(наименование вида промысла)

<i>Наименование населенных пунктов, в пределах которого устанавливается место традиционного бытования народного художественного промысла</i>	<i>Наименование муниципального образования, в состав которого входит населенный пункт, в пределах которого устанавливается место традиционного бытования народного художественного промысла</i>
села Маджалис, Баршамай, Джибахни, Хунгия	Муниципальное образование «Кайтагский район»
село Гапшима	Муниципальное образование «Акушинский район»
села Усиша и	Муниципальное образование «Акушинский район»
село Кубачи	Муниципальное образование «Дахадаевский район»
села Рахата, Анди	Муниципальное образование «Ботлихский район»

наименование вида производств и группы изделий народных художественных промыслов, место традиционного бытования которого устанавливается:

08 - Производство строчевышитых изделий народных художественных промыслов

(согласно приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 15 апреля 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня видов производств и групп изделий народных художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов»)

Изделия из тканей и других материалов (кожи, замши, трикотажа, войлока) с различными видами ручной и машинной вышивки и их сочетанием, которые позволяют творчески выполнять и варьировать вышивку, в том числе

строчка, золотное шитье, вышивка бисером и другими материалами, а также аппликации.

1. Информация об истории возникновения и развития в пределах одного или нескольких населенных пунктов, входящих в состав одного или нескольких муниципальных образований, народного художественного промысла, место традиционного бытования которого устанавливается

Среди большого разнообразия и богатства этнокультурных традиций Дагестана важное место занимают традиции вышивки, которые являются частью этнической, традиционной культуры народов, ярким художественным явлением. В течение столетий выработалось множество приемов художественной вышивки с использованием различных тканей и нитей.

У народов Дагестана вышивкой занимались только женщины. Они вышивали золотой и серебряной нитью (Маслова Г.С., 1978. С. 39), шелковыми, хлопчатобумажными нитями различных цветов и оттенков. Вышивали жемчугом, бисером, украшали ткань нашивками различных металлических блесков, занимались шитьем строчкой, протергиванием цветной нити и т.д.

Кайтагская вышивка – яркий пример самобытного народного декоративно-прикладного искусства и художественного ремесла Дагестана. Вышивка небольших прямоугольных кусков домотканой или фабричной материи некрученым цветным шелком (из конопли, хлопка или льна), как установлено исследователями бытовала в Дагестане в XVI – первой трети XX вв. Предположительно в 30-е годы XX в. традиция вышивания угасла, и со временем приемы рукоделия были утрачены. Впервые она была обнаружена исследователями в Кайтагском районе Дагестана, наиболее распространена она и в некоторых других районах Дагестана. Самые ранние дошедшие до нас экземпляры датируются концом XVII в., большинство сохранившихся работ этого вида были созданы в XVIII–XX вв.

Возрождением забытого народного ремесла – кайтагской вышивки в Дагестане стали заниматься с 90-х годов XX в. Дагестанские рукодельницы, не оставшиеся равнодушными к ярким произведениям народного искусства, которые сохранились лишь в качестве музейных экспонатов и в частных коллекциях, активно стали восстанавливать утраченный секрет старинного рукоделия.

Среди имен, стоявших у истоков возрождения кайтагской вышивки, Айбике Магомедова и Лариса Юсупова, преподаватели Дагестанского художественного училища им. М.-А. Джемала, мастерицы Патимат, Габибат и Раисат Исмаиловы из Акушинского района.

История возрождения вышивки в районе началась в 2001 году, когда в руки мастериц-рукодельниц с. Маджалис попала книга Роберта Ченсинера «Кайтаг. Искусство текстиля из Дагестана». Женщины смогли восстановить утраченную технику и вышили несколько панно.

Ведущий методист центральной районной библиотеки с. Маджалис Зубайдат Гасанова (а ныне руководитель Центра традиционной культуры народов России «Кайтаги») решила использовать знания мастериц в популяризации кайтагской вышивки. В период с 2012 по 2015 годы такие проекты З.И. Гасановой, как «Шедевр народного искусства – кайтагская вышивка: возрождение и сохранение», «Талисман» и другие, получили поддержку в виде грантов, благодаря которым мастерицы смогли передать свои знания работникам библиотек, сельских домов культуры Кайтагского района, учителям труда и рисования.

Проектная деятельность Зубайдат Гасановой позволила обучить основам кайтагской вышивки более 200 женщин. В результате - в общеобразовательных школах Кайтагского района, в селениях Баршамай, Санчи, Хунгия, Карацан, Ахмедкент и других работают педагоги, которые в настоящее время обучают школьников основам древнего рукоделия, как по обязательной программе, так и факультативно. Школьники зарисовывают узоры, учатся сочетать цвета, познают приемы техники «вприкреп».

В 2019 году Центр традиционной культуры народов России «Кайтаги» в очередной раз стал победителем IV Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел». В программу проекта «Новое поколение», который представила на конкурс руководитель Центра Зубайдат Гасанова, помимо прочего, входит обучение детей реабилитационного центра Кайтагского района основам различных традиционных ремесел кайтагов. Вышивке обучают и в детской Школе искусств с. Маджалис. Стоявшая у истоков возрождения Анна Омарова, преподаватель отделения ДПИ, педагог с опытом работы, учит девочек- школьниц основам древней вышивки. В ученических работах узоры вышивок копируются со старых образцов и составляются авторские композиции под руководством опытного педагога. Натуральными красителями (кожурой грецкого ореха, луковой шелухой, различными травами и др.) стараются подкрашивать ткань-основу и цветные нити для вышивки, тем самым приглушая яркие, «кричащие» оттенки. Детские работы Школы искусств по мотивам орнамента старинного рукоделия, вышитые панно в технике кайтагской вышивки занимают призовые места на республиканских и всероссийских творческих конкурсах.

Основам старинного ремесла учат и в Доме пионеров и школьников при общеобразовательной школе № 1 с. Маджалис. Преподает курс рукоделия (вышивки, вязания, ткачества) Ашура Гасайниева, педагог дополнительного образования. Она награждена несколькими дипломами за сохранение лучших традиций национального декоративно-прикладного искусства. Множество грамот и дипломов получили дети, участвовавшие со своими работами на различных республиканских и всероссийских конкурсах и выставках. В Центре традиционной культуры «Кайтаги» с. Маджалис работает еще одна мастерица, специалист по кайтагской вышивке Разият Магомедова. Она входила в группу женщин, возрождавших секрет древнего ремесла.

Р. С. Магомедова заинтересовала исконным ремеслом не только юных вышивальщиц, но влюбила в кайтагскую вышивку и старшее поколение женщин.

Если в прошлом вышивки служили в быту народа оберегом, то современный вид кайтагского рукоделия – это декоративное панно. Современный быт нынешних городских и сельских жителей Дагестана отодвинул на второй план сакральность и магию изображенных символов вышивки. Кайтагская вышивка стала сегодня предметом, воплощающим в себе чисто декоративные, художественно-эстетические функции. Магические функции древней вышивки, когда домотканое вышитое полотно защищало от «сглаза» невесту в свадебном ритуале, ребенка в родильных обрядах, а также утилитарные, когда в вышитую ткань заворачивали приданое невесты и укрывали люльку с младенцем, – все эти функции отошли на второй план. С момента своего возрождения кайтагская вышивка трансформировалась в элемент, организующий предметно-пространственную среду, стала своего рода арт-объектом. Сегодня вышивки-панно уже служат украшением интерьеров учреждений культуры, жилых домов, офисов, это образцы современного народного искусства различных выставок, фестивалей, форумов, конференций.

Узор кайтагских вышивок используется и в дизайне одежды. Помимо вышивки полотен-панно женщины используют узор и технику кайтагской вышивки для украшения, как национального наряда, так и современной женской одежды. Так мастерицы развивают старинное рукоделие и вносят новые особенности в культуру своего народа.

Мастерицы с. Маджалис были приглашены в г. Стамбул (Турцию) на XIX Международный фестиваль народно-прикладного искусства и культуры «Uluslararası büyükçekmece kültür ve sanat festivali», в котором участвовали представители из 64 стран мира. Лучшие работы женщин Кайтагского района были представлены на выставке и вызвали неподдельный интерес, восхищение гостей и участников фестиваля.

Одной из разновидностей вышивки, широко распространённой в Дагестане, является усишинская вышивка, характерная для села Усиша Акушинского района.

В 2018 году была оказана поддержка проекту Мадинат Яхьяевой, направленному на возрождение, сохранение и популяризацию усишинской национальной вышивки. В рамках проекта Мадинат Яхьяева проводит обучение школьниц села Усиша техникам, узорам и историческим аспектам традиционной для данного региона вышивки.

Усишинская вышивка представляет собой разновидность кайтагской вышивки, включающую в себя белые платки с геометрическим узором, которые традиционно используются в наряде невесты. Однако, вследствие утраты традиций, знания и приемы усишинской вышивки оказались под угрозой исчезновения. Существовало два типа усишинской вышивки: «БелкӀун кӀапӀи» и «Раппаки». «БелкӀун кӀапӀи» - это расписные

прямоугольной формы полотнища размером в 2 - 3 м. в длину и 1 - 2 м. в ширину. Вышивка выполнялась на белой хлопчатобумажной ткани. Использовали яркие нити. Покрывало «Раппаки» украшали бахромой. Украшенный ритуальным рисунком покрывало «Белкун КIапIи», накидывали на плечи невест и на голову надевали платок «Раппаки». Считалось, что сакральное покрывало должно было защитить невесту от сглаза и черной магии.

Мастерицы аула готовили покрывала и для своих похорон. Сюжеты узоров на покрывалах разнообразны. Встречаются геометрические, зооморфные и антропоморфные мотивы. До настоящего времени подобные вышивки, практически, не сохранились.

Образцы усишинской и кайтагской вышивок находятся в Российском этнографическом музее, Национальном музее республики Дагестан им. Тахо-Годи, Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой.

Кубачинское золотное шитьё представляет собой традиционный промысел, среди этнической группы даргинцев. Основным центром этого ремесла является село Кубачи, расположенное в Дахадаевском районе. Характерной особенностью кубачинского золотного шитья является декорирование головных покрывал (кIазов) и праздничных платьев женщин села Кубачи с использованием золотых и серебряных нитей. Техника выполнения вышивки включает тамбурный шов. Несмотря на многовековую историю, данное ремесло продолжает существовать и активно развиваться, сохраняя свои уникальные традиции и культурное значение.

Формирование кубачинского золотного шитья датируется XVII - XVIII веками. Об этом свидетельствуют исторические источники, в частности, отчеты путешественников, которые упоминали данное ремесло, выполняемое кубачинскими женщинами, и отмечали высокую ценность их вышивок, выполненных с использованием золотых нитей.

Вышивали кубачинки, в основном, предметы одежды: головные покрывала, подзоры-полоски к ним, детское и свадебное чухта, войлочную обувь, особые праздничные манжеты для платьев вышивали жемчугом.

На протяжении веков обогащались и менялись узоры вышивки, но не менялась основная традиция – вышивать головные уборы. Надо сказать, что основной вид кубачинской вышивки, а именно вышивка золотной нитью в технике «тамбур» по тонкой белой хлопчатобумажной материи не встречается нигде по всему Кавказу, а также за его пределами. Кубачинская вышивка - единственный вид народной вышивки Дагестана, который не прерывался на протяжении многих дней, лет, столетий и продолжает бытовать в наши дни.

Этот вид занятий оставался долгое время в тени, так как вышитая одежда являлась частью местной культуры. В начале XXI века, когда возросла значимость культурного наследия, исследователи обратили на нее внимание. Результатом стало то, что в учебные занятия в Кубачинской общеобразовательной школе и в школе искусств внедрили основы традиционной кубачинской вышивки. Девочки младшего и среднего школьного возраста перенимают азы рукоделия не только дома, но и в стенах школы.

Фатима Кишова является известной мастерицей кубачинского золотошвейного искусства. В 2022 году Фатима Кишова, заняла 1 место на Фестивале ювелирного и золотошвейного искусства «Бухара-2022», став победителем в номинации «Лучший продолжатель династии золотошвейных дел».

Возникновение войлочно-бурочного производства на Кавказе и, в частности, в Дагестане уходит своими корнями вглубь веков. Первые упоминания о войлоке и бурках можно найти у древних греческих историков Псевдо-Скилака, Гекатея, которые описывают кавказские племена меланхленов. «Наименование этого народа, названного так по одежде – “люди в черных плащах”, – вызывает совершенно определенные ассоциации и заставляет вспоминать о бурках – оригинальной одежде, употребляемой кавказскими народами, которая вполне могла стать причиной возникновения подобного имени». Если это высказывание древних историков отнести именно к буркам, то можно предположить, что предки кавказцев производили бурки еще в VI в. до н.э. «Отец истории» Геродот (V в. до н.э.) упоминает черные плащи (бурки) как боевое одеяние у кавказских албанцев во время их завоевательных войн. Есть и более поздние источники, свидетельствующие непосредственно об андийцах, которые прославились изготовлением высококачественных бурок: это Мухаммед-Рафи (XIV-XV вв.), сообщающий о том, что Шамхалу Казикумухскому андийцы платили 8 штук «шерстяной ткани». Можно предположить, что речь идет о войлоке: ни исторические традиции, ни заметки путешественников, ни официальные данные не говорят о сколь-нибудь заметном шерстоткацком производстве у местного населения в указанное время. Здесь издавна производились паласы, которые изначально были весьма примитивными и применялись как подстилки во время первоначальной валки бурок. О роли бурочного производства в экономике андийцев можно судить и по наблюдениям Ивана Загурского, дважды побывавшего в Анди, будучи в плену: «До 1839 года андийцы отличались от прочих горцев видимой зажиточностью, благодаря обширному скотоводству и торговле бурками, славившимися, можно сказать, на всем Кавказе». «Для многих населенных пунктов Дагестана и в первую очередь для таких, как Кубачи, Амузги, Харбук, Сулевкент, Балхар, Анди, кустарные промыслы были не подспорьем, а основным занятием и источников существования населения», – отмечает И. Р. Нахшунов. Основные центры изготовления войлока и бурок в Дагестане, селения андийцев, входили в состав Андийского и Технуцальского союзов сельских общин. Зависимость их от хунзахских ханов была больше номинальной, чем фактической, и проявлялась, в частности, в эпизодических (непостоянных) поставках ханскому дому какого-то числа бурочных изделий. Упоминания о бурках и одежде из войлока в Дагестане встречаются в работах исследователей XVII века А. Олеария, Я. Стрейса, данные о развитии бурочного производства и широкой торговле бурками можно найти в работах авторов XIX века А. И. Ахвердова, Ф. И. Гене, Р. Ф. Розена.

Таким образом, согласно сохранившимся источникам, изготовление бурок в Аварии – занятие очень древнее, известное еще с античных времен. Если войлок раньше, в первую очередь, удовлетворял запросы и нужды самих

производителей, то позднее войлочные изделия становятся предметом обмена, а впоследствии и торговли. Спрос в торговле на войлочные изделия приводит к спросу на покупку шерсти – исходного материала для войлочно-бурочного производства, теперь шерсть оценивается как главный результат разведения овец (особенно андийской породы), хотя мясо, курдюк, овчина продолжают оставаться основными видами продукции в хозяйстве. Интенсивное развитие традиционного ремесла в XIX – начале XX века приводит к усилению регионального разделения труда. Так, сукна в основном производились в Казикумухском, Даргинском округах, ковры – в Кюринском, металлические изделия – в Казикумухском и Кайтаго-Табасаранском, керамика – в Балхаре, Сулевкенте, Джули, Испике. Бурки для рынка производил главным образом Андийский округ.

Во второй половине XIX века происходит рост развития торговых отношений горцев Дагестана с Закавказьем, Северным Кавказом, с Россией и через ее посредство – с другими странами. Экономическая блокада сказалась, разумеется и на вывозе бурок. Так, если в 1812 г. в перечне товаров, прибывавших в г. Кизляр, фигурируют 405 бурок, то среди товаров, зарегистрированных в Амир-АджиЮртовском меновом дворе в 1844 г., упоминается только 61 бурка.

В XIX веке на Кавказе и далеко за его пределами огромным спросом пользовались андийские наплечные бурки. К этому времени, богатому бурными военными событиями, производство бурок окончательно приобретает характер одного из самых специализированных видов промыслов. Выделка наплечных бурок в Аварии имела повсеместное распространение, но главными ведущими центрами производства их были селения Анди, Гунха, Гагатль, Ансалта, Риквани, Ашали, Шодрода. Более других славились бурки андийских селений. Они делались из высококачественной шерсти с особым блеском и длинным ворсом (прочие бурки дагестанского производства были безворсовыми). Необходимое сырье давала выведенная здесь особая андийская порода овец. О масштабах производства бурок в Андийском округе и их качестве в начале XX века писал в своей работе А. С. Пиралов: «В Андийском округе Дагестанской области бурочный промысел отличается наиболее крупными размерами производства в крае. Среднее годовое производство бурок по селениям – 35200 штук, стоимостью от 5 до 9 руб. за штуку. Некоторая часть андийских бурок отличается особою длиною ворса, которого не имеют ни кабардинские, ни чеченские бурки». В XIX веке бурки продавались на всех узловых, многолюдных базарах Дагестанской области.

Одним из оживленных торговых центров на территории Нагорного Дагестана было сел. Анди. «В Анди ежегодно выделывалось до 8 тысяч бурок, - писал Н. Дубровин. Сюда съезжались торговцы, которые, закупая андийские бурки, отправляли их на линию в Тифлис, а андийцы взамен их получали красный товар, оружие, железо, соль и кукурузу».

Производством бурок занимались женщины и в основном в свободное от сельскохозяйственных работ время. Каждая женщина готовила шерсть (мытьё, расческа и крашение) в одиночку, а обкатку бурки производили втроем или вчетвером, в порядке взаимопомощи. С конца XIX века в бурочном

производстве используется наемная рабочая сила. Бедные крестьянские хозяйства, не имея других средств существования, вынуждены были брать у зажиточных хозяев шерсть для обработки: они сортировали ее, расчесывали, взбивали лучком и т.д. За такую работу заказчик обычно расплачивался небольшим количеством шерсти или какими-либо продуктами.

Говоря о бурочном производстве, И. Р. Нахшунов отводит ему не последнее место среди промыслов Дагестана (в перечислении автора суконный, ковровый, металлообрабатывающий, трикотажный, бурочный, овчинно-шубный, кожевенный, сапожный, деревообрабатывающий и гончарный). По его подсчетам, на 1915 г. в бурочном производстве в Дагестане было занято 5 тыс. человек, т.е. 3,6% от числа всех ремесленников, которые вырабатывали продукцию на 600 тыс. руб. в год, что составляло 9,4% общей выручки от ремесленной продукции.

Итак, бурочное производство, игравшее заметную роль в экономике, все больше втягивается в рыночные отношения. Торговля бурками в XIX – начале XX века имела огромное значение для горцев, так как это поддерживало их прожиточный минимум. До первых десятилетий XX века бурочный промысел процветал, хотя и переживал периоды спада производства, и имел постоянный сбыт на внутреннем и внешнем рынках. Бурочное производство не только укрепляло экономику горцев, но и способствовало имущественному расслоению, появлению частных артелей, класса предпринимателей, своего рода местных «буржуа», обладавших не только состояниями в виде скота и земель, но и товарно-денежными накоплениями.

В 1926 году жители с. Рахата Технуцальского участка Андийского округа объединились в товарищество по производству бурок – традиционного для них ремесла-учредив бурочную артель им. 8 Марта.

В 1999 году, во время вторжения в республику международных террористов, фабрика сильно пострадала. Здание оказалось разрушено полностью. После восстановления производственных мощностей предприятие было официально учреждено в качестве государственного унитарного предприятия под названием «Ботлихская фабрика народных промыслов» 26 ноября 2002 года, а в 2015 году преобразовано в ООО «Ботлихская фабрика народных промыслов». ООО «Ботлихская фабрика народных промыслов» активно участвует в различных выставках-ярмарках народных промыслов.

Фабрика выпускает более 10 наименований изделий из войлока такие как бурки (черная и белая), папаха (черная и белая), сувенирные бурки и папахи, детские бурки и папахи.

Ботлихская фабрика народных промыслов - единственная в России действующая фабрика по производству бурок.

2. Описание художественно-стилевых особенностей народного художественного промысла, место традиционного бытования которого устанавливается

Из всех техник народной вышивки Дагестана по своей редкости наиболее оригинальны технические приемы кайтагской вышивки, начало традиции которой уходит в XVI в. Исследователи Е.М. Шиллинг,

Э.В. Кильчевская и Р. Ченсинер писали, что подобного стиля и техники вышивки не встречается нигде на Кавказе и на примыкающих к нему территориях. Кайтагская вышивка - один из самых древних видов женского рукоделия, редкий, уникальный, самобытный вид вышивки односторонней гладью вприкреп по домотканой хлопковой ткани шёлковыми нитями.

Техника уникальной кайтагской вышивки – основа – «односторонняя гладь», а особенность – «прикреп». Разноцветные шелковые нити прикрепляли сверху к ткани дополнительными стежками. Она выполнялась натуральным шелком на домотканой хлопчатобумажной ткани. В качестве основы вышивки используется прямоугольный кусок ткани размером приблизительно 100×50, 120×60 см. Обычно – это домотканый холст из хлопка, льна, часто сшитый из нескольких кусков материи. Реже применялась шёлковая основа.

Во многих домах имелся ткацкий станок. Сотканную основу мыли, долго уваливали (руками и ногами), затем красили растительными красителями. Редкая техника кайтагской вышивки односторонней глади вприкреп выполняется в несколько этапов. Сначала методом односторонней глади от края до края очень длинным стежком застилается длинными строго параллельными стежками область вышивки, предназначенная для «заливки» одним или несколькими цветами. Следующий этап, поскольку стежки очень длинные и болтаются, их надо закрепить. Второй этап – прокладка поперечных стежков. Поперечные стежки тоже такие же длинные, от одного края до другого – один стежок, прокладываются они значительно реже, где-то 0,6–1 см, их задача надежно прижать к ткани уже проложенные на первом - 74 - этапе основные стежки. Третий этап – это закрепление, поперечная нитка прикрепляется к ткани перпендикулярными к ней стежками, плотно прилегающими друг к другу. Исследователи насчитали 16 разнообразных швов и стежков, используемых в кайтагской вышивке, что свидетельствует о многосторонности и мастерстве вышивальщиц. Кроме основной использовали и иные техники – тамбурный, стебельчатый, строчный швы, «ёлочку», «козлик», шахматная односторонняя гладь без прикрепа, треугольная односторонняя гладь без прикрепа, вышивка обратной петли и другие. Э.В. Кильчевская писала, что: «в кайтагских вышивках шелковые нити, плотно застилающие узор, простегиваются с лицевой стороны крупными стежками, прикрепленными, как и в золотом шитье, с обратной стороны дополнительной нитью». Интересно, что мастерицы создавали свои произведения, не используя сложных или простых приспособлений (пальцы и др.). И даже в этой простоте чувствуются древность и уникальность такого мастерства. В каждой вышивке аккумулированы огромный труд, тепло рук сотен и тысяч безымянных кайтагских мастериц. Традиции вышивки дагестанских народов дают яркие примеры самобытных и редких техник и стилей вышивок. Поэтому история дагестанской народной кайтагской вышивки интересна не только для дагестановедов, но и для историков, изучающих народную вышивку в целом, сравнительную историю культур народов мира.

Образцы усишинской вышивки - крупные белые хлопчатобумажные покрывала с плотной геометрической цветной вышивкой шёлковой и хлопковой нитью по лицевой стороне. Для создания усишинских вышитых изделий использовалось грубое белёное хлопчатобумажное полотно, а также яркие шёлковые и хлопчатобумажные нити, окрашенные натуральными красителями. Излюбленные элементы узора - ломаные, зигзагообразные или прямые линии, образующие крестообразные, меандровые и свастические композиции. Цветовая гамма разнообразна: зелёный, фиолетовый, бежевый, жёлтый, сиреневый, красный, бордовый, но превалирует цвет контура, образующего рисунок, — чёрный или коричневый. Иногда вышивка делалась на двух полотнах, потом они аккуратно сшивались, совмещая рисунки.

Усишинские покрывала играли важную роль в двух ключевых обрядах жизненного цикла усишинок: свадебном и погребальном.

Свадебный обряд: покрывало, сложенное диагонально, набрасывалось на невесту при её перемещении из родительского дома в дом жениха. Жених затем снимал покрывало и передавал его на хранение своей матери.

Погребальный обряд: перед тем как тело усопшей было обернуто традиционным для мусульманского ритуала белым саваном, оно заворачивалось в вышитое покрывало. Считалось, что символические узоры на покрывалах должны обеспечивать защиту усопшей в загробном мире.

Золотошвейное дело

Главным элементом костюма кубачинки, являющимся маркером происхождения девушки является *кIаз* (дарг.) - белое полотнище длиной 2,5 м и шириной до 75 см из тонкой хлопчатобумажной или шёлковой ткани - маркизета, батиста, кисеи, обильно декорированное шитьём золотой канителью. По *кIазу* кубачинку по сей день можно отличить от жительницы любого другого села Дагестана. *КIаз* драпируется на голове асимметрично, чтоб длинный конец покрывала свободно свисал и доходил практически до щиколоток кубачинки. Такой способ ношения привёл к особому развитию завершения полотна, которое дополнительно оформляется особой каймой - полосой парчи со сплетёнными вручную декоративными кистями из серебряной или золотой нити. Кайма пришивается простым обметочным швом.

Основной шов, которым работают кубачинские вышивальщицы, - тамбурный шов, однако вышивка гладью также встречается. Для работы используется специальная иголка с маленьким ушком и тонкая некручёная двойная нить, формирующая аккуратные мелкие петельки. Вышивка довольно плотная, стёжки ложатся максимально близко друг к другу и заранее намеченному контуру рисунка, чтобы основа изделия не просвечивала сквозь вышитый элемент. По сей день вышитое головное покрывало *кIаз* (дарг.) для кубачинки - маркер идентичности и показатель статуса и семейного положения. Показателен факт, что девицы и замужние женщины носят одинаковые белые покрывала, меняется только характер орнамента. Более тонкие лёгкие веточки, небольшие цветы — показатель незамужнего статуса

кубачинки. После свадьбы она меняет платок на полотно, покрытое крупными изображениями «огурцов» (также «бута» (азерб. *buta*), «пейсли» (англ. *paisley*), «турецкий огурец», «индийский огурец», «турецкий боб») — миндалеобразных элементов с заострённым загнутым верхним концом. На кубачинском диалекте даргинского языка этот элемент называется «къялкъус». В целом этот элемент широко распространён в тканях, медных, ювелирных изделиях и вышивках народов Закавказья, Ирана, Индии^[2]. Узором «къялькус» украшали также детский вариант традиционного нижнего головного убора *чохта*. В отличие от *чохта* других даргинских сёл, на лобную часть, шитую в виде прямоугольного куска чёрной ткани, кубачинки вышивали золотой нитью. Композиция такой вышивки состояла из мелких узоров, расположенных в несколько рядов. Также популярен был мотив «къяц1анна» (дарг., буквальный перевод снова неясен). Он похож на побег подсолнуха и напоминает элемент черного ювелирного кубачинского орнамента-композиции «маскав накъиш». Этот мотив всегда оформлялся по контуру разноцветными шёлковыми или хлопчатобумажными нитями. При этом, как правило, использовался приём цветового чередования: если на одном элементе зелёными нитками обшивалась ветка мотива, а красными — его головка, то на соседнем — все было наоборот: ветка обшивалась красными, а головка — зелёными нитками. Существовали ещё два мотива узоров золотой вышивки на покрывалах — «хала тутта» (дарг., «большое дерево»), и «бик1а тутта» (дарг., «маленькое дерево»), заимствованные из узоров ювелирного искусства кубачинцев.

Бурочное производство

Для дагестанцев бурка являлась одним из атрибутов, подчеркивающих мужество и достоинство его хозяина.

По технологии изготовления, по покрою бурки, выделяемыми андийцами в IX-XX веках, можно разделить на несколько типов. К первому типу относятся бурки, называемые «Буртина». Это высококачественные изделия с длинным ворсом и тонкой основой, изготовленные из шерсти андийской породы овец.

Они были колоколовидной формы, с покатыми плечами. Мастерицы ручной вышивки красочно обшивали у такой одежды вырез горловины и борта до пояса черным шнуром или сафьяном, иногда и золотым позументом. Эти бурки предназначались для всадников и доступны были только богатым слоям общества.

Ко второму типу относились бурки кабардинского фасона. Они были трапециевидной формы, с большими плечевыми выступами шириной до 90 см с начесом, со швами на плечах и отличались от других бурок своими большими размерами и шириной. Бурочное производство наиболее трудоемкое, сложное и продолжительное из всех войлочных производств. Оно состоит из многочисленных процессов, каждый из которых имеет самостоятельное значение.

За почти сто лет технология производства изменилась мало. По-прежнему процесс изготовления проходит полностью вручную. Фабрика закупает шерсть только определенной породы овец - тушинской грузинской. У них шерсть густая, упругая и достаточно грубая - то, что нужно для получения качественной бурки. Самая длинная роскошная шерсть получается с осенней стрижки. Для изготовления одной бурки требуется четыре килограмма хорошей, добротной шерсти. Процесс изготовления очень трудоемкий, тяжелый, но занимались этим всегда исключительно женщины. В то время как носили бурки, наоборот, мужчины. Над каждым изделием одновременно работают три женщины.

Вот так это выглядит поэтапно:

1. Овечью шерсть тщательно моют в горной речке и высушивают на солнце. Затем вычесывают и размягчают с помощью специального инструмента, напоминающего лук для пускания стрел. Шерсть резким движением пропускают через натянутую тетиву. Нужно понимать, что это далеко не просто и не быстро сделать.

2. Размягченную шерсть в три-четыре слоя укладывают на разложенный на полу брезент по выкройке. Вот уже видны очертания будущей бурки. Только больше размером, так как после валяния оно усядет. Для внешнего слоя используют самую хорошую и длинную шерсть, чтобы бурка защищала хозяина от непогоды. Дальше укладывают короткую шерсть, а для внутреннего слоя используют среднего качества. Поверху уже разбрасывают разные обрезки-остатки.

3. Шерсть пропитывают горячей водой. Не немного смачивают, а хорошо так орошают кипятком с помощью обычного веника. После этого заготовку вместе с брезентом плотно скручивают «рулетом» вокруг специального валика. Кладут на стол и начинают катать, при этом синхронно бьют по ней руками. И так целый час, пока шерсть не сваляется. От такой работы кожа на руках может покрыться ранками, поэтому надеваются специальные нарукавники.

4. Брезент разворачивают и еще раз сбрызгивают водой. Теперь наступает очередь расчесывания. Для этого используют специальную жесткую чесалку с железными зубьями. После этого заготовку окрашивают и кипятят в большом чане с добавлением медного купороса. Это нужно для того, чтобы готовое изделие не пропускало влагу. Дополнительно еще обрабатывают казеиновым клеем — на шерсти образуются характерные длинные кисти-сосульки, по которым в дождь будет стекать вода, как с водоплавающих птиц.

5. Войлочные заготовки выносят во двор и раскладывают для сушки. Останется сделать лишь заключительную часть работ — обрезать лишнее по контуру, выкроить подкладку из материи и сшить части между собой.

Изделия ООО «Ботлихская фабрика народных промыслов» представлены в коллекциях Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой», музее - заповеднике «Дагестанский аул». Бурки пользуются популярностью не только в республике, но и за ее пределами в среде казачества, танцевальных коллективах, они затребованы во всех

киностудиях СССР и постсоветского пространства, Франции и других стран. Как особую реликвию и ценный дар восприняли преподнесенные им бурки народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, космонавт СССР Андриян Николаев, Президент Кубы Фидель Кастро, Генеральный секретарь компартии Канады Уильям Каштан, десятки других видных политических, государственных и общественных деятелей всего мира.

3. Информация о социально-бытовой инфраструктуре народного художественного промысла, существующего в пределах устанавливаемого места традиционного бытования;

Для устойчивого функционирования и развития текстильного промысла необходим комплекс взаимосвязанных элементов социально бытовой инфраструктуры.

В первую очередь это наличие мастерских и рабочие места. Подавляющее количество мастериц работают на дому. Но есть и центры по возрождению и сохранению промысла.

Так, например, в с. Маджалис открыт МБУ центр традиционной культуры народов России Кайтаги - центр возрождения и сохранения кайтагской вышивки и народной культуры.

В центре выставлены: предметы быта, изделия декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, национальная одежда, стенды с архивными фотографиями, книги по истории и этнокультуре района, фотоальбомы. В стенах центра проходят: фестиваль «Кайтаг - моя малая родина», фестиваль национальной песни «В садах Кайтага» и другие. В 2020 году этноцентр «Кайтаги» был включён в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта 2020».

В селе Гапшима Акушинского района функционирует специализированная секция, направленная на изучение и практическую реализацию гапшиминской техники вышивки. Основная задача данной секции заключается в сохранении и актуализации традиционного искусства вышивки шелком, обладающего глубоким культурным и историческим значением. Руководство секцией осуществляет Зухра Исмаилова, высококвалифицированный специалист с многолетним опытом в данной области.

Фатима Кишова, представительница известной династии мастеров и один из ведущих идеологов возрождения традиционного искусства золотого шитья в рамках деятельности Кубачинского художественного комбината, является высококвалифицированным специалистом в области золотошвейного дела.

Кишова, уроженка села Кубачи, занимает должность преподавателя по золотошвейному искусству в Кубачинской детской школе искусств имени А. М. и активно участвует в популяризации и защите уникального кубачинского стиля золотой вышивки.

В 2022 году Фатима Кишова представляла Российскую Федерацию и Республику Дагестан на Первом Международном фестивале ювелирного, вышивального и золотошвейного искусства, который проходил в Узбекистане.

На республиканском фестивале «Платок горянки-2025», организованном в Дагестане, были представлены традиционные головные уборы «казы» из коллекции Фатимы Кишовой, а также из коллекции педагогов Кубачинской школы искусств, расположенной в Дахадаевском районе.

В сельском поселении Рахата Ботлихского района Республики Дагестан функционирует социально-бытовая инфраструктура, ориентированная на производство бурок и изделий из бурочного войлока. В данном поселении расположено предприятие «Ботлихская фабрика народных промыслов», которое специализируется на изготовлении бурок и изделий из бурочного войлока, а также на сохранении и развитии традиционного ремесла.

Бурка представляет собой традиционный войлочный плащ без рукавов, который является неотъемлемым элементом национальной одежды горцев. Она использовалась не только как средство защиты от неблагоприятных погодных условий, но и в качестве постели, укрытия и даже символа социального статуса. Производство бурок является сложным технологическим процессом, включающим валяние шерсти, который требует специальных навыков, физической выносливости и глубоких знаний в области традиционных ремесел. Село Рахата исторически признано центром этого ремесленного производства.

Процесс валяния шерсти является трудоемким и требует значительных физических усилий, что снижает его привлекательность для молодого поколения. Основным сырьем для изготовления бурок служит овечья шерсть местных пород овец. В окрестностях Рахаты и в Ботлихском районе в целом развито овцеводство, что обеспечивает стабильный доступ к необходимому сырью.

Производство бурок включает в себя несколько этапов обработки шерсти, таких как сортировка, мытье, сушка и расчесывание. Эти процессы обычно выполняются вручную или с использованием простейших механических приспособлений в домашних условиях. Ручная мойка и чесание шерсти представляют собой длительный и трудоемкий процесс.

Организация поставок сырья, особенно если оно закупается за пределами ближайших населенных пунктов, а также вывоз готовой продукции на рынки, представляет собой сложную задачу для данного сельского поселения. Рахата, как и многие другие горные села, характеризуется сложной дорожной инфраструктурой, что затрудняет логистические операции и увеличивает транспортные расходы.

4. Информация о наличии сырьевых ресурсов, находящихся в пределах устанавливаемого места традиционного бытования и необходимых для производства изделий народных художественных промыслов (при наличии).

Традиционные текстильные промыслы Дагестана основаны на использовании локальных материалов и технологий, включая тканевую основу, натуральные или пряденые волокна для нитей, а также растительные или минеральные красители. В процессе также применяются вспомогательные материалы, такие как морданты и подкладки, и специализированный

инструмент. Оценка доступности этих ресурсов в традиционных местах их производства является ключевым фактором для сохранения и устойчивого развития промыслов.

Основные сырьевые компоненты включают основу ткани, представленную льном, хлопком в традиционных районах вышивки (горные и предгорные сёла) распространены мелкие овцеводческие хозяйства — семейные стада дают шерсть, пригодную для прядения и вышивки.

Объём/качество для семейных и мастерских объём, как правило, достаточен; для промышленного наращивания потребуются кооперация и единая система сбора/сортировки хлопком, домотканым полотном (тарос), канвой и вышивальной тканью.

Исторически лен возделывался локально; в ряде поселений сохранились навыки прядения/ткачества основ. В настоящее время многие основы (хлопок, канва) чаще закупаются.

Широкий ассортимент красящих растений растёт в округах: марена (корень) - иногда культивируется/заготавливается; желтые - резеда/свар и ряд трав; корки плодов и орехов (грецкий орех), кора деревьев и кустарники - доступны локально; охры и железистые минералы встречаются в природе в регионе.

**Перечень музеев, в которых находятся изделия народного
художественного промысла – производство
строчевышитых изделий народных художественных промыслов**

№п/п	Наименование музея	Адрес музея
1.	Национальный музей республики Дагестан имени А. Тахо-Годи	Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Даниялова, 31
2.	Дагестанский музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой	Республика Дагестан, г. Махачкала, улица Даниялова, 28
3.	Музей-заповедник Этнографический комплекс Дагестанский аул	Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Буйнакского, 9

**Перечень литературы, в которой имеются сведения о происхождении
народного художественного промысла- производство строчевышитых
изделий народных художественных промыслов**

1. Гаджалова Ф.А. Народная вышивка Дагестана. Махачкала, 2005.
2. З.И. Гасанова., Ф.А. Гаджалова. Кайтагская вышивка - символ древней истории Кайтага.
3. Исмаилов Г.И. Магия даргинской вышивки. Семантика образов и ритуальное предназначение. Махачкала: Дагестанское кн. изд-во, 2017.
4. Дебиров П.М. История орнамента Дагестана. Москва «Наука» 2001.

Экспертное заключение составлено в соответствии с пунктом 7 Правил установления мест традиционного бытования народных художественных промыслов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2024 №1675 «Об утверждении Правил установления мест традиционного бытования народных художественных промыслов» согласно протоколу заседания художественно - экспертного совета Республики, Дагестан от 10.10. 2025 г. № 1.

Председатель совета

Э. Мерданов

Ответственный секретарь совета

М. Магомедова