Источники, в том числе летописные своды, содержат любопытные данные по истории древнерусской музыки. Уже на самом раннем этапе развития инструментальное музицирование не только резко отграничивалось от богослужебного пения, но даже противопоставлялось ему. В "Житии Феодосия Печерского" есть такой рассказ: "Однажды пришел к князю... Феодосии и, войдя в палаты, где сидел князь, увидел множество музыкантов, играющих перед ним: одни бренчали на гуслях, другие гремели в органы, а иные свистели в замры, и так все играли и веселились, как это в обычае у князей". Феодосии, выступавший против такого рода забав, сделал князю внушение, и тот "велел прекратить музыку. И с тех пор, если, пригласив к себе музыкантов, узнавал о приходе блаженного, то приказывал им прекратить игру" .
  События, о которых повествуется в "Житии", происходили в период борьбы христианства с языческими культами. Преследование церковью народной музыки - это то, из чего впоследствии родились гонения на скоморохов. Ведь их игра на музыкальных инструментах у древних авторов часто ассоциировалась со всякой "чертовщиной" и злыми силами. Богослужебное же пение было как бы средством против них, на что указывает и только что упоминавшийся источник, где пение Феодосием псалмов изображается как действенное средство против бесов, которые между прочим "били в бубны..., дудели в сопели" . Это было время, когда языческие и христианские обряды, враждуя, сосуществовали. Интересно, что в киевской св. Софии на одной из фресок в обществе святых изображены музыканты, играющие на различных инструментах.
  Как же выглядело тогда профессиональное богослужебное нотное пение? В литературе за ним закрепилось название "знаменное" (знамена-знаки, служившие для записи звуков). Знамена эти не указывали точной высоты звуков. Поэтому рукописи с записью знаменных распевов вплоть до XVI в. не поддаются точной расшифровке. Богослужебное пение называлось еще столповым. Дело в том, что в заимствованном русскими византийском календаре восемь недель составляли так называемый столп. Музыкальный материал церковной службы делился на восемь гласов. На каждую неделю приходился определенный глас. По прошествии восьми недель все повторялось сначала. Поэтому и пение называлось столповым.
  Принято считать, что, кроме знаменного, на Руси существовало и демественное пение. Последнее было принято на торжественных службах, при исполнении обрядов "шествия на осляти" и "пещного действа", а также при домашнем музицировании и было более свободным от обязательной гласовой системы и теснее связанным с бытом. Памятники такого пения сохранились, правда, лишь с XVI века. Однако дошедшие до нас исторические известия наталкивают на мысль, что в древнейшую эпоху этот вид пения был едва ли не единственным. Деместиком, или демественником, назывался тогда регент церковного хора. Им был, например, Стефан, ученик Феодосия Печерского, что явствует из "Жития" последнего и Новгородской летописи. Интересно и следующее известие: "6453. Начало княжения Олгина... есть двор Деместиков". С XIV в. встречаются упоминания о демественном пении в быту. Вот рассказ летописца о кончине князя Дмитрия Юрьевича Красного: "Князь едино слово первое глаголаше потом же начать пети демеством".
  Строгая систематизация музыкального материала в богослужебном пении ничуть не мешала наличию заметного жанрового разнообразия. Анализ поддающихся расшифровке образцов распевов свидетельствует о справедливости выводов акад. Д. С. Лихачева, который отмечал, что "жанры различаются по тому, для чего они предназначены". "Многие виды церковных песнопений различались не по форме и содержанию, а по тому, в какой церковной службе и в какой части этой службы они исполнялись. Другие виды - по тому, как они исполнялись (троичные гласы... антифоны). Некоторые виды церковных песнопений назывались по тому, как положено было вести себя при исполнении их. Таковы седальны (при пении их начинали садиться), катавасия (последний стих, для пения которого певцы сходились на середину церкви)".
  Музыкальный материал прямо зависел тогда от текста. Структура мелодии определялась словами. В знаменном распеве ведущим началом были размеры текста, число его строк. Если выпадало или появлялось какое-либо слово, то соответственно выпадала или вставлялась попевка в мелодию. Подобные операции с песнопением всегда были односторонними, ибо ради сохранения структуры мелодии никогда не изменялся словесный текст. "Попевки представляли собой "нейтральный" в своей универсальности материал. Их можно было использовать в любом порядке и в любой последовательности".
  Канонизация употребления распевов произошла еще в Киевской Руси. В летописных известиях того времени часто встречается выражение "певша над ним обычные песни". Вот известие из Ипатьевской летописи: "Князь Володимир пристави попы своя, едучи перед полком, пети тропари и коньдакы... и канун (канон-по Хлебниковскому и Ермолаевскому спискам.-А. М.) Святой Богородицы". Канонизированный порядок употребления песнопений лежал в основе и рукописных певческих сборников. В "Рогожском летописце" упоминается о пении по книгам: "Пояше сам по книгам". Певческие книги перечисляются в летописи как большие ценности.
  Ряд сведений о музыке дошел до нас от XVI века. В частности, сохранились песнопения, автором которых был Иван Грозный. По данным, содержащимся в источниках, можно судить о его музыкальной одаренности.
  Как известно, литературные штампы того времени всегда являлись результатом чего-то довольно существенного, из-за чего они и появлялись. Таким штампом было, в частности, выражение: царь ездил в Троице-Сергиев монастырь "молебнаго пения послушати". В том, что это выражение не случайно, убеждает некоторая "вариационность" в упоминании об интересе Ивана IV именно к музыкальной стороне богослужения: "А царь и великий ккязь того молебного пения слушалъ, до коего времени и крещение вершилось". Такое его поведение тем более любопытно, что наблюдалось оно при крещении его новонареченной жены Марии. Или другое место из источника: "Былъ государь наедине с отцомъ своимъ духовнымъ Андреемъ протопопомъ, и нача въоружатися, юмшанъ на себя класти, и слышитъ звоны многые и ближнимъ своимъ говоритъ: "звоны де слышю, какъ бы Симонова монастыря звонъ". Если учесть, что у каждого монастыря существовали свои колокольные звоны, то следует признать наличие неплохой музыкальной памяти у Ивана IV. Между прочим, XVI век был временем распространения многих новых местных распевов. Бытовали распевы киевский, владимирский, ярославский (по названиям городов), лукошков, христианинов (по именам певчих, их авторов).
  XVI столетие вообще богато именами выдающихся певчих. Источники сохранили сведения о Василии Шайдуре, Иване Носе, Федоре Христианине и других. Назовем здесь еще одно имя, относящееся к ряду весьма значительных в истории русского певческого искусства: протопоп, а впоследствии митрополит Андрей. Упоминания о нем в летописях рисуют его музыкально грамотным человеком. Не являлся ли именно Андрей автором (или одним из авторов) так называемого "Казанского" знамени, сочиненного по случаю взятия Казани в 1552 году? В Никоновской и Александро-Невской летописях говорится: "И посла государь и той час по духовного своего отца изящнаго в добродетели Ондрея протопопа Благовещенского и повеле ему прийти из своего царьского стану... Ондрей же... со псалмопением и со всем собором прииде ко государю... И повеле благочестивый царь и великий князь в своем полку под своим знаменем молебныя пети, о победе...".
  В целом именно XVI век явился в определенной мере переломным для истории древнерусской музыки, причем отнюдь не только в исполнительском певческом искусстве. Именно с того времени можно говорить о зарождении в России "теоретического музыкознания", первыми результатами которого были многочисленные певческие азбуки18. А XVII век-это период уже своеобразного расцвета отечественного музыкознания. Достаточно назвать здесь имена таких авторов, как Николай Дилецкий, Александр Мезенец, Тихон Макарьевский. Они заслуживают специального рассмотрения тем более, что следующая эпоха в истории русской музыки - эпоха партесного пения - связана уже с сугубо профессиональными музыкально-теоретическими памятниками отечественной культуры.