

1956-2016

庆祝黔东南苗族侗族自治州建州 60 周年

中国·凯里东方斗牛第三次高峰论坛

论文资料

中国·凯里东方斗牛第三次高峰论坛组委会

2016 年 7 月

目 录

斗牛文化与斗牛产业浅议（杨正豪）	1—7
黔东南苗族侗族斗牛的历史及市场化分析（淳于步）	8—17
斗牛与中国传统和谐文化（杨 沐）	18—21
强悍狞厉亦真亦幻与荣名为宝（罗义群）	22—27
农耕民族与斗牛文化（吴汪闻）	28—31
浅谈苗族斗牛文化三要素（杨光全 杨玉安）	32—36
苗族斗竞技运动研究（谢培山）	37—40
牛角类上的荣光（龙昭宝 龙耀宏）	41—47
河口乡加池村斗牛习俗研究（戴迪思）	48
“圣牯”与“牛籍”（徐晓光）	49—54
黔东南苗族斗牛活动的文化人类学考察（黄亦君）	55—59
“中国式斗牛”的文化人类学阐释（周妙蓉）	60—63
桂湘黔边区苗侗民族“斗牛”文化现代传承研究 （高会军 孙庆彬 朱波涌 周家金）	64—69
贵州黔东南苗族斗牛的社会功能及文化内涵研究（杨延立）	70—74
贵州苗族体育的传统性与地域性研究（余 刚）	75—76
贵州锦屏斗牛文化习俗研究（张继渊）	77—85
我州斗牛场建设的几点思考（杨正豪）	86—88
非物质文化遗产保护视里下“斗戏”民俗的生态保护研究 （汪如峰 谭 芬）	89—93
浅析雷山民族文化旅游发展之斗牛（赵世飞）	94—104
解决黔东南斗牛资源匮乏问题的思考（张昌学）	105—110
黔东南苗族斗牛文化遗产的保护措施浅析（佚名）	111—117

苗族斗牛文化初探（万必轩）·····	118—133
黔东南苗族斗牛的文化内涵（杨克森）·····	134—144
为黔东南斗牛文化鼓与呼（杨正豪）·····	145—147
苗族原生态斗牛文化的魅力（欧胜忠）·····	148—157
斗牛厌战原因分析及其对策（张昌学）·····	158—164
农耕民族与斗牛文化（吴汪闻）·····	165—168
黔东南斗牛文化的传承和发展创新（余光海）·····	169—171
浅析金华斗牛的现状及其发展途径（缪华娟）·····	172—176
我州斗牛场建设的几点思考（杨正豪）·····	177—179
苗族传统斗牛节（佚名）·····	180—182
斗牛是光荣的传统还是残忍的游戏？（冯璐 李奇颖）·····	183—184
黔东南斗牛的一般规则（杨正豪）·····	185—190
黔东南侗族挑选斗牛的标准要求（佚名）·····	191—197
白午斗牛产业初次实现与市场接轨见效益（刘仕海 潘仕卫）·····	198—199
西班牙斗牛（佚名）·····	200—204
西班牙斗牛文化去与留（佚名）·····	205—211
西班牙或许告别斗牛（佚名）·····	202—214
苗乡斗牛（刘德永）·····	215—226
民族传统斗牛村寨——小开（顾先文）·····	227—230
相牛、治牛大师文治国（佚名）·····	231—236

斗牛文化与斗牛产业浅议

杨正豪

我州有 1.5 万头斗牛，是中国著名的斗牛富集地，斗牛文化的丰富多样性，以及斗牛形成的竞技精神和产生的经济效益，是有识之士看中的产业。在这里就如何提升斗牛文化，把斗牛产业做起来，谈点粗浅看法。

全州斗牛资源

据州畜牧部门的统计，全州有斗牛(水牯牛)5000 余头，按州斗牛协会汇总 16 县市斗牛数共计 6800 余头，而有关社会学专家按村寨数统计，全州 50 户以上的自然村寨共计 3922 个，每寨以养 3 头斗牛统计，全州有 11766 头，加上 50 户以下的自然寨，全州最大斗牛蕴藏量为 13000 头。我认为最后的这个统计数字反映了我州现存的斗牛的真实面貌。

我州拥有如此丰厚的斗牛资源，得益于州内山地水草丰茂，农家世代养牛耕田之习俗。全州 19 万户农家，家家都有喂牛的习俗，农民之所以喜爱养牛，认为牛身上有四大宝：一是耕田、二是积肥、三是送老、四是斗牛。耕田是作为劳动工具，积肥是作为肥料来源，送老是作为祭祀贡品，斗牛是作为娱乐工具。在牛身上体现的这些功能，正是苗侗长期以来积淀的农耕文化最本质的反映。

牛从自然打斗形态成为一个供人们欣赏的独立的文化，是在长期的农耕文化中派生出来的。开始，是家牛与家牛在坡上放

养时的自然斗打，发展到寨牛与寨牛的斗打，再发展到一个地区牛与一个地区牛的斗打，随着社会参与性的规模不断扩大，斗牛象征着一种民族精神脱胎出来了。据黎平县原民族局干部杨再宏先生考证，斗牛在整个黔东南地区推广，成为公众竞技娱乐项目，是在三国时期，当时诸葛亮率兵南征，以黔东南为根据地，出于巩固根据地的需要，诸葛亮号召他的士卒改善与当地百姓的关系，与当地百姓一起观看斗牛，他还亲自在榕江滚仲苗寨砌筑斗牛坪，至今，古歌尚有“孔明亲筑打牛坪”一词。从三国到如今，一千五百余年过去，黔东南斗牛方兴未艾，生生不息，斗牛文化已转化为一种民族精神，在老百姓心中扎下了根基。全州村村寨寨都有斗牛场，据不完全统计，全州斗牛场约有 1100 个（有的是规范的斗牛场，有的是几个寨子约定俗成的斗牛场），构成了斗牛文化赖以生存发展的坚实平台。其中以滚仲斗牛坪和榕江乐里镇保里村斗牛坪为代表。斗牛坪一般选择在四面环山的凹地里，滚仲斗牛坪在凹地一侧立有旗杆，为当年荣获第一名的斗牛立竿，第二年再进行攻擂争夺，若第二年攻擂成功，胜者将砍竿另立旗竿，因此，立竿成为滚仲斗牛场最典型的标志。榕江乐里镇保里村的斗牛坪除了选择在四围青山之凹地外，还规定寨与寨群众观看斗牛的位置，规定斗牛场东面作为苗族观看斗牛的地点，明确座位。此外，选择这个地形作为斗牛坪，还基于它是一个背带形的斗牛场：

当斗牛在斗打中失败而奔跑追击过程中，牛可以从斗牛场的四个角的小路逃遁，从而保证在场观众和斗牛自身的安全。保

里村选址的这一特点，充分体现斗牛场的安全管理和对牛的保护。

黔东南斗牛资源不仅体现在数字的规模，更重要的是体现在斗牛的规模，斗牛自身勇猛、善打的特性，黔东南斗牛能连续打斗一至二小时，有的长达4个小时，牛王级别的牛，一天能连打2至3对，可连续三天对打，这种优质水牯牛在全国都是少见的。而斗牛又有抵牯、碰牯之分，有宽角、窄角之分，有勾腮牛、有勾眼牛、有勾脚牛，斗打起来技艺纷呈，极具观赏性。整理这些资源，进行个性化的包装，黔东南斗牛可以做到香港跑马场，西班牙斗牛犇牛这样的国家级、国际级品牌。

斗牛文化初考

斗牛文化是黔东南土著各民族在斗牛过程中产生的一种行为方法和审美观念，他们分别体现在斗牛的召集方式、斗牛的装饰审美、胜负的价值判定，以及牛迷的认同等几个方面。要细述这几个方面，需要长篇文章方能完成，在这里举几种样式加以说明。

一是榕江七十二寨的鸣锣开道式。斗牛一般在中午饭后举行，当天清晨，由主事寨佬派遣锣师拿着铜锣，一个寨子一个寨子击锣告示：“各家各户请听清，今天下午在斗牛场打牛，大家到场助威啰”。牛主得到告示后，立即把牛妆扮起来，身上系上旗座，座上插上五色旗，用棉絮将牛角包裹，在牛头正中系一写有“王”字的蒲垫，在隆隆的铁炮声中，象武士一般将斗牛牵入斗牛场。

二是丹寨乌圭芦笙开道式。丹寨县乌圭村座落在一个狭长的山冲里，周围有近 20 个自然寨，形成了一个天然的斗牛集中地，牵引斗牛入场方式是由一班青年芦笙手吹着迎牛曲，边吹边舞入场，直到两头牛牵至正中，鸣炮开打。斗牛场上引入歌舞，这是他们的显著特征。

三是黎平县登蒙香火供养式。黎平县大稼乡登蒙村苗寨奉斗牛为“神”，寨牛便是“神”牛，不能下地犁田耕地，而由全寨直接供养，在饲养的牛圈旁，用一块木板写下所有户主，在圈门口，供上香火，圈门立柱两侧写有一幅对联：

上联是：群雄皆缩首 下联是：五牯尽归依

横披是：瓦匠师傅

由这幅对联可知，这头斗牛的名号就叫“瓦匠师傅”。传说这头斗牛在未选为“寨牛”之前，在一个从事烧瓦专业的农户家练泥，被相牛佬看中选为全寨供奉的斗牛。登蒙牛进出圈都要烧香，他们饲养斗牛是农户承包制，全寨都是牛主，牛主的名册用一大块木板登记，饲养斗牛户一年报酬为十挑谷子，牛粪归养牛户，若是斗牛被打死，则摊派购牛款到各家各户，再买一头新的斗牛。登蒙式牛文化与汉文化的融合是他们的一大特色。

四是榕江滚仲擂台式。滚仲斗牛历史悠久，立竿打擂是滚仲斗牛的习俗，有的牛主为了显示攻擂倒竿的决心，在牵斗牛入场时，还随身带来一把砍竿的斧子，牛的打斗与牛主的争强好胜，在牛场上演绎了一个个生动而又令人难忘的场面。无论是攻擂一方还是守擂一方获胜，牛场上爆发出一阵阵惊天动地的欢呼声，不亚于奥运会的足球比赛。

五是台江番召牛场聚餐式。在台江番召，斗牛规模宏大，方圆四五十里的群众都牵斗牛到斗牛坪斗打，多时，一天可达到50对。番召斗牛仪式简单，约定配对后就打，打胜或打败，都有亲友杀猪宰羊和在牛角上挂鸡鸭相贺，斗牛一旦结束，整个斗牛场变成了万人野炊场，通宵达旦地进行欢庆。

黔东南上千年的斗牛历史，演绎了一代又一代威风八面的牛王，力敌水牯的捉牛汉子，也涌现了无数的“牛迷”，然而牛去场空，记忆变成历史，似乎这些牛迷、这些牛王都黯然失色了，只有一位侗家女牛迷流传至今，她是榕江县乐里镇瑞里村人，因她家有一个斗牛场，年年斗牛，她场场必到，为了年年能看上斗牛，她一直不肯嫁到外村，最后老死娘家，全村人感动她对斗牛的热爱，一致通过允许她葬在牛场的坡脚，圆她永远看斗牛的梦。以上虽是简要举例，我们亦可从中看到我州牛文化深刻的内涵，看到牛文化植根之深厚，它亦如我们身上流动着血脉一样，是我们民族精神文化的象征，离开这些，我们还能打苗侗民族文化的旗舰吗？

关于斗牛产业的思考

一个产业的形成，首先是有资源，二是消费群体，三是有一个较大的规模。这三者，我们是天时地利人和皆得，做大斗牛产业，使黔东南成为斗牛之乡，凯里成为东方斗牛城是完全能够做到的。但是在办斗牛产业之前，我们必须从理论上弄清是什么缘由使斗牛习俗绵延至今？斗牛如何做强做大？这些带根本性的问题弄不清，就斗牛而论斗牛，那是下之下策矣。如前所述，

斗牛之所以流传至今，绵延不绝，根本原因是单个牛不断发展成为社会牛的缘故。正如打篮球，你在自家墙上安一个铁圈，自己投毫无意义，但是隔壁家有一个小孩来和你一起投，看谁进的多，变成竞技的雏型，开始有意义了，那么随着这两隔壁孩子读书、进学校，变成班级与班级，学校与学校篮球赛，那么，社会参与性更广泛了，进球变成了班级、学校的荣誉，况且全世界举行的篮球赛是国与国的比赛，关注的是世界 60 多亿观众，那么，打球变成了全球社会行为，打足球、打乒乓球也是同样原理。从中我们可以得出一个结论，一个竞技项目的社会认可与社会参与的规模是这个项目生死存亡的关键，要使我州斗牛成为产业，必须加大宣传力度，提高社会认可与参与规模，让斗牛承载更大更广的社会认可度，变州内斗牛为省际斗牛，直至发展为国际斗牛，象西班牙一样，成为世界斗牛的品牌。因此，做大斗牛产业，首先做大宣传，做大市场，把宣传做大了，把社会参与面做大了，市场和产业就出来了。

其次，要上规模。目前，我州斗牛场能够卖门票只有凯里、下司两个，最大容量为五千人，达不到产业规模的要求。要使产业做大，必须建设一至两个可容纳二万至三万个座位的现代化斗牛场，广泛的吸纳政府企业和社会闲散资金，以股份参与的形式，加大软硬件投入，通过一至三年的培育，我州斗牛市场就会逐步做强做大，甚至成为全州的一个斗牛品牌。

三是经营斗牛产业。经营过程是人的管理过程，要有一批懂策划、懂宣传、懂管理的人才进行开发，政府要从振兴地方经济、给予辅助性投入，逐步引导产业做强做大上规模。要创办《斗

牛报》，开辟斗牛电视时段频道，进行规模较大的强力报道，特别要办好“电视斗牛大赛”，在上星台播出，进行斗牛文化的展示，把凯里办成东方斗牛城，体育场办成斗牛场，约定斗牛节，在凯里开展千头斗牛游行，使之产生轰动性效应，使黔东南真正成为名牛之乡，凯里成为斗牛之城。

战神蚩尤 ↓
斗牛战神 ↓
斗牛：精神载体 ↓
开斗牛网站
进行市场营销

王衍用教授

牛力：斗牛城太简陋，在现代化的馆可建角斗场
有要发展文化，斗牛博物馆
休闲设施，饮食、商品、艺术品、娱乐活动、孩子与牛互动的安排
斗牛城门口要有牛雕塑、雕像、群像、巨幅照片
与牛有关的谚语、俗语、典故、故事、文字、图片、实物、纪念品、农产品、农产品。
建设斗牛台、斗牛场、斗牛场、斗牛场。

黔东南苗族侗族斗牛的历史 及市场化分析

淳于步

(贵州凯里·凯里学院苗侗文化博物馆·665012)

[摘要]黔东南苗族侗族有着悠久的斗牛历史，在长期的农耕文明中，与工业化以前最大的生产力——牛，产生了非常亲密的关系。随着历史的演变和进程，牛 虽然在不同的民族话语体系中的位置不一样，用斗牛所带来的社会性效应，也有些许差异。但今天，斗牛是实实在在的黔东南苗侗民族最大的社会性娱乐手段。斗牛已经从苗侗民族自娱自乐、非战争年代的暴力手段载体，发展成了现在黔东南最具市场前景和影响力民间游戏的开发形式。

[关键词]苗侗民族；斗牛历史；市场化

一、苗族斗牛的历史

苗族是一个最早从事农耕的民族，早在 5500 年前的蚩尤九黎部落时代，就大面积的以农耕为主要的生产生活方式。在生产力低下的原始农耕时代，一个强有力的劳动力的出现，是人们所期盼的。苗族什么时候把牛作为第一生产力的代表，没有文献可查。但苗族与牛的伙伴关系，却一直没有断过。苗族是一个没有文字的民族，大多的文化传承靠心传口授。在苗族最原始的文化口承文献《苗族古歌》中，就有一路古歌叫《叙牛歌》（施秉县文物局吴光强记录整理），流传于黄平、施秉、台江等地。《叙牛歌》从五个方面叙述了牛在苗族文化体系中的地位。由于苗族是一个受原始巫教文化影响极其深远的民族，所有即使是实实在在的一个动物的牛，也带有神秘的色彩。《叙牛歌》分四到五个章节，总长约一万余行。一、洪荒天地；二、变牛；三、丢牛在哪里；四、牛踩哪个家；五杀牛来开亲。《叙牛歌》大意为：在洪水滔天后大地一片荒芜，急需强有力的劳动力介入。上天叫太子传话给苗族人民，要在坚持一会就派牛下来耕田种地。谁知太子传错

话，造成很多人死亡。上天便把太子打下人间成为牛，为人类服务。牛来到人间后由于没有看管好，到处乱跑，糟蹋了许多庄稼和民房。为了化解矛盾重新整合人们的情感，把牛杀了来和亲。这个区域的苗族《叙牛歌》为我们透露出这样几个信息：其一、在原始农耕时期的苗族，牛是生产力的基本要素，是人类的伙伴；其二、牛是苗族资本的最大化。这些历史事实和文化现象，直至今今天都还在苗族的许多支系里存在。如黔东南月亮山加勉、加鸠等地的鼓藏节，最早就是“标牛”来驱鬼。它源于人们对神鬼和祖先的许愿：当一个人得了一种怪病或重病时，向神和祖先发下宏愿：一旦病情好转或痊愈，就要杀一头牛来进行答谢或祭祀。于是尽其所能，买头牛养起来，等待好日子的到来。月亮山是黔东南苗族生活最艰苦地区。山高坡陡，农田几乎都是在稍微缓些的山腰山开垦出来的“绑腿田”，当地民众基本上看天吃饭，一年的收成大多数人家只能维持三个月。一些人到了上世纪 80 年代初，家里连件像样的衣服都没有。一头牛的价值可能是一家人十年或者更长的收入。那么，他们为什么能够发下如此大的宏愿？除了对神和祖先的敬畏外，没有其他理由。而用来答谢或祭祀的“牺牲”自然是最具代表性的。牛，在苗族生活圈子中，个头、力量、肉都算得上是最大的“资本”。同一情况在月亮山和雷公山交界的苗族公鼓、母鼓支系也存在。鼓藏节祭祀祖先的牛头放在每个家庭的大门门槛下，以显示这家人对祖先的崇敬。更有甚者，当这个支系的苗族村民发生比较大的违反习惯法的事件时，在寨老的主持下，违法者家里必须杀头牛来平息事件以示诚意。

苗族斗牛的兴起，则要从雷公山区域的鼓藏节说起。雷公山区域苗族于唐代从榕江车江大坝迁徙而来。鼓藏节一直延续古老的驱鬼形式。清中期以后，清朝政府对“新疆”六厅的苗族加大

监管力度，设立众多屯堡，特别是雍正以后实施的改土归流和强制汉姓政策，使得苗族同胞实在难以忍受。由于苗族村寨多是以宗族形式居住，苗民自己过着自给自足的自然生活，社会形态散漫，难以对抗有严格制度和功能的屯堡。苗族人民感觉到被分割和分化。于是利用鼓藏节这一祭祀鬼神和祖先的仪式，在本民族三大文化发端的祖先崇拜基础上，通过强化对祖先的祭祀，加强苗族群落之间的团结，以抵抗清政府的屯堡分割政策。于是雷公山区域的苗族鼓藏节就在公元 1700 年以后，从以驱鬼为主转变为以祭祖为主。社会功能也有所转变，驱鬼是个人附带群体的社会行为，而祭祖则是纯粹的群体社会行为。然而作为主要的“牺牲”仍然是苗族资本最大化的牛。既然是社会化了的鼓藏节，祭祀的牺牲就不是一个人的事，各个家族在同一个“鼓”的祭祀中都要展示其“牺牲”以显示对祖先的崇拜的诚意。当苗族内部出现空前的团结时，祭祀祖先的牺牲就不是一个两个，甚至家境好的家庭都会祭出牺牲。这时以哪一个牺牲为主要的祭祀用品又成了问题。在没有办法的情况下，打斗，就成了测试的手段。只有最强悍的牛，才能成为主祭用品。台江番召，反排等地的鼓藏节《叙牛歌》就可以看出些端倪：

三璇的水牛，你从哪里来

三璇的水牛，你从鸡夹（地名）来

五璇的水牛，你从哪里来

五璇的水牛，你从黄茅（地名）来

个子一样高，角门一样宽

四脚一样齐，个子一样大

两个像兄弟，不肯打一架

主人后面催，主人后面打

众人围着喊，快点打一架

谁赢谁祭祖，主人有光彩
埋头扬起角，大家重开始
鼓藏场鼎沸，我家牛胜了
我家牛祭祖，我家有光彩

.....

（番召苗歌非物质文化遗产传承人唐龙唱，台江施洞中学王成老师翻译）

正是苗族在反抗清政府的过程中，巧妙的运用鼓藏节这一特殊的祭祀仪式，斗牛才在苗族地区自觉不自觉的兴起。但是雷公山区域的苗族，由于经济基础薄弱，作为资本最大化的水牛，不可能大规模饲养，因此，也不可能大规模打斗。一直是在鼓藏节的祭祀仪式选主要祭品时才进行。

20 世纪以后，由于中国处在连年的战乱中，统治阶级无暇顾及西南少数民族，苗族逐渐的修养生息，过着比较稳定的生活。但苗族是一个比较好动的民族，在相对稳定后，总想找出一些社会形的游戏，以填补平静的生活。斗牛活动逐渐在雷公山区域的苗族兴起，作为非战争年代的暴力游戏延续着。斗牛时间的选定一般为农闲。主要有农历是二月二、六月十九、七月半、苗年等节日中进行。由于斗牛的场面宏大，竞争激烈，观赏性强，逐渐成为苗族同胞喜闻乐见的社会形游戏，并得到广泛接受和认同。新中国成立后，虽然牛被收归集体所有，但作为深入苗族人民心灵的社会化游戏，已广泛推广，经常开展。但是一种不规范的，各据一方的民间游戏，都在自己的区域内斗牛，即是在某个公社或县城境内斗牛，几乎没有跨区域的斗牛。

二、侗族斗牛的历史

侗族先民是春秋时期的越人，战国时期的南蛮，汉以后的北越民族。主要生活在长江中下游与珠江下游的中南、华南地区。

在这个地区长期从事着农耕生活。唐代岭南开发，挤压了北越民族的生存空间，仡伶支系的北越人，从两广交界之处，陆陆续续往北迁徙到了桂北、湘西南和黔东南区域生活，至今有越千年的历史了。

北越民族长期生活在亚热带季风气候的区域，这里地势相对平坦，水田面积宽广这里雨量充沛，只要劳作，就有收获。他们一直从事农耕为主的稻作生活，创造了许多灿烂的稻作文化。大面积水田耕作的劳动力需求，使得水牛在北越民族中不可替代。在广袤平坦的田间劳作，在休息的间歇，放养的水牛，不免会相遇并打斗。久而久之，斗牛便成为侗族民众之间的娱乐游戏，这一习俗一直延续至今。

侗族与牛的关系和苗族的传说类似，但侗族爱牛的历史更为久远。榕江车间区域的侗族流传着一个古老的习俗：洗牛节。每年农历六月初六举行“洗牛节”，届时家家户户把牛圈里的牛粪清理干净，铺上干净干稻草，牵着自家的牛下河洗澡。洗刷牛时非常讲究，实先要精心准备牛梳为它梳理掉身上的牛虱，然后用皂角叶粉粹成洗液在牛的身上抹上洗刷，最好用清水洗净，用粗抹布把身上擦干，牵回圈里。之后，杀鸡宰鹅，用事先购置好的供果、香纸、蜡烛在自家牛圈门前拜祭牛神。并从宰杀了的鸡鸭身上拔几根翅膀毛插在牛栏旁（有些村寨插上一两株打好标节的青草），以示为牛洗尘，祈求牛神保佑家人安康，护佑自家牛平平安安、健壮无比。在当天，牛受到最好待遇，主人还特意到地里或者坡上割了一捆最好青草和煮一锅好粥来慰劳自己的爱牛，以感激牛对人们的巨大贡献。（侗族学者杨亚江提供）

另一个侗族民间节庆及其内涵，则更具体地描述了斗牛的来历，那就是侗族斗牛节：

一年一度的斗牛节：侗族的斗牛习俗可以追溯至远古时期，

据说是有了侗族就有了斗牛活动。相传侗族的稻谷种是水蛭为人们爬上九十九脑峭壁陡坡采集而来的。为更好的播种稻谷，人们最初是赶着两头公牛到田里打架，让稻田踩坏使得土质变松，把水蛭采集而来的谷种撒至田里，使得来年到了丰收。为纪念这一农耕初始大事，人们常常在秋后农忙结束后牵来两牛相斗，从此，沿袭至今。并由各村各寨商议制款确定每年农历的八月里逢“亥”的日子里来举行斗牛，一般是 17 天一亥为一个斗牛赛期。斗牛日期快到的前十天，由上一亥时战胜一方牛堂主发战帖到个村寨，请各寨牵牛来斗，战帖很精美，一般是杉木制刻制。各村寨收到战帖后，提前作出回应和备战。等到斗牛的前一天，村里德高望重的寨佬安排年轻人到田里捉三条巴掌大的鲤鱼，用油焙干后交给寨佬。然后由寨佬拿到萨玛祠里去敬萨玛女神，祈求萨玛保佑本村赛牛明日旗开得胜。次日，出征之前，人们在开牛圈门时，需把圈门木板一块一块小心翼翼的打开，并一直铺开至晒坝中央，然后把牛牵至晒坝中央，意为吉祥开路。之后给赛牛喂上最好的食品（一般为糯米、米酒、青草及新鲜鸡蛋），出发前，脖子上挂上闪亮的铜铃，背上插上鞍旗，身罩红缎，角上套上坚硬的钢角，由男青年敲锣打鼓或吹着芦笙，牵着赛牛，扛着寨旗，全寨的男男女女一同前往赛场。到达斗牛场，斗牛前，由主办方宣布斗牛规则。接下是各斗牛队伍轮流入场示威，铁炮三响，各斗牛队伍举着各种旗帜，前呼后拥，绕场三周举行入场式，也叫“踩场”，示威现场炮声震天，人声鼎沸，场面也极为壮观。之后，各队牵着自己牛到场外作迎战准备。通过组委会安排，一般都是按比赛规则及顺序逐一进行比赛，也有一个村和一个村约定开战的。若一方赢了，将受到英雄般的礼待，沿途各村各寨都要放炮或者送礼祝贺，几天后胜方还大摆宴席盛情款待来祝贺的各寨村民及来宾。败的一方牛通常是被杀之来款待送败者战旗的外

村姑娘和宾客。有时就在赛场边杀掉款待客人，有时不生一点火而生食之（通常搞生瘪吃），这就是侗家人喜欢吃牛瘪的原因。

（侗族学者杨亚江提供）

黔东南的侗族主要居住在雷公山以南的珠江水系支流周围。侗族的民族性格是温和与忍耐。这一点决定了侗族人民的许多生产生活及文化样式。因此在迁徙到黔东南的一千多年间，几乎没有与政府和其他民族发生过大的矛盾。即使是在侗族族群内部，村寨与村寨之间的矛盾，也不是以暴力形式来解决。那么他们用什么方式来解决呢？用斗牛来解决。侗族同胞会觉得这是一个极其公平的方式。因此，倍加珍惜能斗的水牛。好的水牛往往是一个家族或一个村寨共同饲养，它能在评判争执和矛盾的竞争中，取得胜利，为主人赢得“道理”和荣誉。所以在侗族地区，我们经常发现，村里养着水牛，而农耕时节则是人在拉着犁耙耕田。问其究竟：水牛是打牛，不能用来犁田。而且打牛吃的比寻常牛好得多，鸡蛋，豆浆，玉米，糯米饭等。有时连人都吃不上。

黎平的尚重镇、德化乡一些侗族村寨，由于历史上的山林水田纠纷无法排解，这里又属于几不管地段（黎平、剑河、榕江等地交界之处），政府力量难以渗透。侗族人们则自己选择了一套以习惯法为基础，以民族民间游戏斗牛为手段的裁决方式。即是有争端的相邻村寨，分别各养一头彪悍的水牛，每年定期在交界的小河边打斗。谁胜了就可以有以下特权：其一、砍掉输掉比赛村寨中心的旗杆，而在胜利村寨中心竖立其高高的杉木旗杆，并升起本寨的寨旗；其二、有争端的山林田地归斗牛战胜的村寨使用；其三、在路上如果两个寨子的人相遇，输掉斗牛的寨人要让路；其四、输掉斗牛比赛的村寨不能迎娶胜利村寨的女孩做新娘，而胜利的村寨则有权迎娶输掉比赛村寨的女孩做新娘；其五、输掉的水牛，必须送给胜利一方杀掉分食。当然这样的裁决并不是