

**PENGARUH TAFSIR AL-MANAR DAN
KESANNYA KEPADA PERJUANGAN REFORMIS
TEMPATAN MEMARTABATKAN PENDIDIKAN
ORANG-ORANG MELAYU**
*(THE INFLUENCES OF "TAFSIR AL-MANAR" AND
THE IMPACT ON LOCAL REFORMIS STRUGGLES
IN ESTABLISHING MALAY EDUCATION)*

Mustaffa bin Abdullah*

Abstrak

Artikel ini membincangkan pengaruh Tafsir Al-Manar hasil tulisan Sayyid Muhammad Rashid Rida kepada penduduk reformis islam tempatan. Idea-idea reformasi islam dalam Tafsir Al-Manar terdiri daripada pelbagai aspek kehidupan termasuk kepentingan pendidikan untuk membebaskan umat islam di Malaysia khususnya orang Melayu daripada jurang kemiskinan. Punca kemiskinan mereka ialah kegagalan untuk menguasai ilmu yang sesuai dengan keperluan semasa. Oleh itu, artikel ini akan membincangkan isu-isu pendidikan orang Melayu yang ditekankan oleh mereka yang mempunyai pemikiran yang dipengaruhi oleh Tafsir Al-Manar.

Abstract

The article discusses the influence of Tafsir al-Manar by Sayyid Muhammad Rashid Rida to local muslim reformists. The ideas of islamic reform in Tafsir al-Manar in various aspects of life include education had successfully inspired muslim ummah in Malay (Malaysia) to free themselves from the lines of

---

* Dr Mustaffa bin Abdullah adalah Prof Madya merangkap Ketua Jabatan al-Quran dan al-Hadis, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

poverty. It is identified that the root cause of their poverty is their failure to master a balance knowledge which suits the necessity of their time and era. Therefore, this article will discuss issues of Malays education which were highlighted by those who had been influenced by the thoughts and teachings of Tafsir al-Manar.

Pendahuluan

Tafsir al-Manar dihasilkan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Rida hasil bimbingan daripada gurunya Syeikh Muhammad 'Abduh. Di dalamnya memuatkan idea pembaharuan dalam segenap aspek, agama, politik sosial dan kemasyarakatan. Tulisan mendapat sambutan yang menggalakkan di Timur Tengah dan di negara-negara Islam termasuk rantau Melayu. Kelahiran *Tafsir al-Manar* berjaya mencetus perubahan terutamanya terhadap pemikiran orang-orang Melayu. Idea pembaharuan yang dikemukakan dalam *Tafsir al-Manar* meninggalkan kesan yang mendalam dalam kalangan orang-orang Melayu. Pemikiran progresif, modenisme dan reformasinya menular dan mencetus bahang kebangkitan dan kesedaran orang-orang Melayu yang membara untuk melihat perubahan dalam masyarakatnya yang serba mundur, daif dan terjajah ketika itu. Kesemua masalah itu dilihat berpunca daripada kegagalan orang-orang Melayu menguasai ilmu pengetahuan yang seimbang dan kegagalan mereka memberikan tafsiran yang betul terhadap pengertian dan maksud sebenar ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Hasilnya mereka berfikir secara lama dan bersifat anti kemajuan. Justeru dalam kertas ini akan dibincangkan persoalan pendidikan orang-orang Melayu yang diperjuangkan oleh golongan yang banyak terpengaruh dengan *Tafsir al-Manar*.

Pendidikan Orang-Orang Melayu

Isu pendidikan adalah antara agenda utama yang banyak disentuh oleh Sayyid Muhammad Rasyid Rida dalam *Majallah al-Manar* dan *Tafsir al-Manar*. Agenda itu kemudian diteruskan oleh ulama-ulama tempatan yang sempat berguru dan terpengaruh dengan pengarang *Tafsir al-Manar*, iaitu Sayyid Muhammad Rasyid Rida seperti Syeikh Tahir Jalaluddin al-Azhari dan rakan-rakannya. Pandangan dan saranan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan yang dikemukakan dalam

majalah *al-Manar* dan *Tafsir al-Manar* disebarkan kepada masyarakat tempatan dalam pelbagai bentuk samada berupa ucapan atau tulisan.¹

Majalah tempatan terawal yang amat jelas terpengaruh dengan *al-Manar* sebagai medium penyebar maklumat ialah *al-Imam* yang diterbitkan pada 23 Julai 1906. Majalah ini diusahakan oleh tokoh-tokoh tempatan beraliran *al-Manar* seperti Syeikh Muhammad Salim al-Khalali, Syeikh Tahir Jalaluddin al-Azhari, Sayyid Syeikh bin Ahmad al-Hadi, Haji Abbas Muhammad Taha, dan rakan-rakan yang lain.²

Ulama beraliran *al-Manar* ini berpendapat antara punca kemunduran umat Islam adalah kegagalan menuntut ilmu pengetahuan yang dituntut oleh Islam.³ Malah menurut Syeikh Muhammad Salim al-Khalali anggota pengasas *al-Imam*, kekurangan umat Islam menguasai ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal berbakti kepada diri, agama dan negara,⁴ kerana ilmu pengetahuan sebagai asas untuk mengubah taraf hidup umat Islam dan senjata utama untuk membebaskan mereka daripada penjajah.⁵

Kesedaran tentang perkara ini mendorong ulama aliran *al-Manar* menekankan tentang kepentingan pendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan, lantas menjadikan sejarah kegemilangan umat silam⁶ sebagai kunci untuk menyedarkan anak bangsa tentang peri pentingnya pelajaran yang merupakan alat untuk membangun dan mencapai kemajuan. Hakikat ini dapat dilihat menerusi kenyataan *Al-Imam* yang melaporkan seperti berikut:

“...adalah umat yang di tanah Eropah tiada dapat ianya membentangkan pemerintahannya daripada maghrib sampai ke masyriq melainkan dengan ilmu, dan umat Jepun yang

---

¹ *Al-Imam* (1906), “Pelajaran”, Bil. 1, Jil. 1, 23 Julai 1906, h. 21-26.

² Abdul Aziz Mat Ton (2001), *Politik al-Imam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 158, 169.

³ *Ibid.*, Bil. 3, Jil. 3, 29 Ogos 1908, h. 104.

⁴ Syaykh Muhammad Salim al-Khalali (1908), “Apa kemiskinan yang sebenar dalam negeri” dalam *Al-Imam*. Bil. 7, Jil. 2, 5 Januari 1908, h. 230.

⁵ Dr. Burhanuddin al-Helmy (1999), “Agama dan Politik”, dalam Panel Pengkaji Sejarah Pusat Penyelidikan PAS, *PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan*, Shah Alam: Angkatan Edaran Ent.Sdn. Bhd, h. 48.

tiada lebih bilangannya daripada lima puluh million orang tiada dapat ianya mengalahkan akan umat yang beratus-ratus million bilangannya melainkan dengan pengetahuan”⁷

Golongan reformis yang terpengaruh dengan *al-Manar* menyeru orang-orang Melayu supaya mengambil iktibar daripada orang Arab yang pada suatu ketika dahulu menghadapi zaman gelap, tidak bersatu padu, berpuak-puak dan sentiasa bermusuhan sesama sendiri, tetapi apabila muncul Nabi Muhammad s.‘a.w. sebagai penyelamat permasalahan itu dapat diatasi. Disekitar tahun 1900, orang Melayu juga tenggelam dalam kegelapan dan pada saat itu muncul golongan ulama khususnya reformis membawa obor agama sebagai pembimbing.⁸

Pendedahan dengan *al-Manar* mematangkan ulama-ulama tempatan yang menyebabkan mereka tidak terlalu emosional, tetapi akur dengan realiti. Mereka menerima dasar pendidikan yang bersifat anjal dan sepadu, menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan pembacaan secara sepintas lalu buku-buku fekah, menghafal teks dan ulasan, tetapi perlu dikembangkan dan diperincikan dengan ilmu-ilmu moden, terutama ilmu ekonomi, sejarah, geografi, metamatik, kesihatan dan ilmu-ilmu lain yang seiring dengan keperluan zaman.⁹ Mereka menerima pendidikan moden yang diwujudkan oleh pihak kolonial barat sebagai satu cabaran baru yang perlu diterima secara positif. Mereka tidak menolak secara melulu sistem pendidikan barat itu, sebaliknya menerima apa-apa yang baik daripadanya bagi memperkemaskinikan lagi sistem pendidikan Islam. Menurut tanggapan mereka, Islam tidak menentang ilmu pengetahuan dan kemajuan seperti yang ditunjukkan oleh dunia barat.¹⁰ Pun begitu sikap terbuka ulama aliran *al-Manar* ini tidak disenangi oleh

---

⁶ Akhbar-akhbar dan majalah tempatan khususnya yang beraliran islah menyedari sejarah sebagai wahana untuk menyedarkan ummah, ekoran itu satu ruangan sejarah disediakan secara khusus dalam majalah-majalah islah seperti *Al-Imam*(1906-1908), *Neracha* (1934-1935), *Tunas Melayu* (1913-?), *Pengasuh* (1918-1937: 1946-1963: 1964-1965: 1967-1971: 1975-hingga sekarang), *Al-Hikmah* (1934-1941), *Semangat Islam* (1929-1934), *Jasa* (1927-1931), *Bulan Melayu* (1930-1932: 1935-1938- 1941) dan lain-lain. Muhd. Yusof Ibrahim (1997), *Pensejarahan Melayu 1800-1960*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 143, 145-146.

⁷ *Al-Imam*, 23 Julai 1906, h. 3-4.

⁸ Abdullah bin Haji Jaafar (1984), dalam Khoo Kay Kim (ed.), *op.cit.*, h. 87-88.

⁹ Muhammad Rasyid Rida, *al-Manar*, j. 1, h. 567, Ibrahim Ahmad al-‘Adawi, *Rashid Rida al-Imam al-Mujahid*, h. 177-178.

ulama konservatif yang mendominasi institusi pendidikan Islam tradisional.

Walau bagaimanapun, kesedaran tentang kepentingan pendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan dalam kalangan orang-orang Melayu diberi penekanan oleh ulama tempatan khususnya yang terpengaruh dengan *al-Manar*. Namun perbezaan yang wujud antara mereka hanya dari segi pendekatan. Ulama tradisional hanya memberi prioriti kepada ilmu-ilmu agama dan ketuhanan sahaja seperti tauhid, fiqh tasawwuf dan lain-lain¹¹ serta menolak pendidikan sekular barat. Sistem pengajaran agama yang digunakan adalah lapuk dan ketinggalan zaman yang dianggap tidak sesuai lagi diamalkan pada zaman yang banyak terpengaruh oleh unsur-unsur sekularisma dan kebendaan barat.¹² Manakala pendekatan ulama aliran *al-Manar* dilihat lebih liberal, kerana selain daripada ilmu keagamaan, mereka juga memberi tumpuan kepada ilmu keduniaan¹³ yang dianggap sebagai alat dan pemangkin untuk menyelamatkan nasib dan maruah umat Islam dan orang-orang Melayu.

Realiti itu mendorong ulama aliran *al-Manar* menyarankan bahawa pihak yang bertanggungjawab perlu disedarkan tentang tanggungjawab sebenar masing-masing dalam mendidik anak bangsa.¹⁴ Ini kerana sekolah-sekolah kerajaan yang mengikut sistem pendidikan barat tidak diminati oleh orang-orang Melayu. Kebanyakan ibubapa enggan menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut kerana bimbang anak-anak mereka akan dipengaruhi pemikiran barat dan diterapkan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam.¹⁵ Keengganan ini menyebabkan beberapa buah sekolah yang didirikan oleh pihak British terpaksa ditutup, seperti cawangan Penang Free School di Air Hitam yang dibuka pada 1837, cawangannya di Kepala Batas yang

---

¹⁰ William R. Roff (1967), *op.cit.*, h. 57.

¹¹ Abdul Aziz Mat Ton (2001), *op.cit.*, h. 220.

¹² Mohd. Sarim Hj. Mustajab (1979), "Gerakan Islah Islamiyyah Di Tanah Melayu 1906 Hingga 1948", dalam *op.cit.*, h. 156.

¹³ *Al-Imam*, jld, h. 2-3.

¹⁴ William R. Roff (1967), *op.cit.*, h. 58.

¹⁵ *Ibid.*, h. 71.

dibuka pada 1855, Malacca High School sempat beroperasi hanya seketika disebabkan faktor prejudis daripada orang-orang Melayu.¹⁶

Walau bagaimanapun, ada juga yang berpendapat keengganan keluarga Melayu menghantar anak mereka ke sekolah yang disediakan oleh pihak kolonial barat bukan hanya didorong oleh sifat prejudis melampau, malah kerana kecewa terhadap dasar British terhadap pendidikan orang-orang Melayu yang kelihatan tidak bersungguh-sungguh dalam memberi pendidikan kepada orang-orang Melayu.¹⁷ Buktinya kelulusan sekolah Melayu tidak diberi nilai ekonomi sebagaimana yang diharap-harapkan. Lulusan sekolah-sekolah Melayu tidak mendapat tempat dalam jawatan-jawatan kerajaan dan akibatnya ramai anak-anak Melayu lepasan sekolah Melayu menganggur.¹⁸ Keadaan ini dari satu aspek merugikan orang-orang Melayu dan menyebabkan mereka terpinggir dari menerima pendidikan yang lebih baik seperti bangsa lain.

Bagi mengatasi masalah itu, ulama aliran *al-Manar* seperti Syeikh Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi¹⁹ dan lain-lain memberi galakan kepada orang-orang Melayu supaya mempelajari segala jenis ilmu pengetahuan seperti psikologi, pendidikan, perubatan, astronomi dan lain-lain, kerana menurut Syed Syeikh al-Hadi, Tuhan tidak menjadikan setiap perkara di alam ini sia-sia. Oleh itu khazanah alam perlu dikaji berdasarkan ilmu yang akhirnya menimbulkan keyakinan yang utuh kepada pencipta.²⁰

Persoalan seperti ini terus dipanjangkan oleh ulama yang sealiran, seperti Za'ba yang mengemukakan idea integrasi ilmu dalam sistem pendidikan. Beliau berpendapat pendidikan orang-orang Melayu perlu berteraskan identiti terpenting bangsa Melayu, iaitu agama Islam. Keyakinan ini mendorong beliau berkata:²¹

---

¹⁶ Ramlan b. Hamzah (1975), "Halangan Inggeris menyekolahkan orang Melayu", dlm. *Mastika*, Jun 1975, h. 115.

¹⁷ *Ibid.*, h. 112-120. Dr. Burhanuddin Elhulaimy, *Asas Falsafah Kebangsaan Melayu*, h. 34.

¹⁸ Abdullah bin Haji Jaafar (1984), "*Al-Imam*", dalam Khoo Kay Kim (ed.), *op.cit.*, h. 91.

¹⁹ *Majalah al-Ikhwan, Penggal 1*, jil. 1, 16 September 1926, h. 4.

²⁰ Syed Syeikh bin Ahmad al-Hadi (1931), *Kitab Uagama Islam dan Akal*, h. 14-15.

²¹ *Lembaga Melayu*, 6.6. 1917.

“Saya tidak percaya kedudukan kaum Islam seluruh dunia boleh jadi betul jika mereka memberatkan pelajaran serpihan dunia sahaja atau serpihan ugama sahaja seperti yang sudah-sudah dengan tidak disatukan antara kedua pihak itu bersama sekali dengan seberapa dalamnya yang boleh pada keduanya”

Za’ba mengemukakan pandangan tersebut kerana beliau berpendapat bahawa tidak wujud sama sekali pemisahan antara ‘ilmu keduniaan’ dan ‘ilmu keagamaan’ seperti yang terdapat dalam sistem persekolahan Melayu, Inggeris dan juga agama di Tanah Melayu. Keduanya dikatakan saling melengkapi dan berfaedah bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.²² Penekanan kepada dua aspek ini adalah untuk memastikan anak-anak Melayu mendapat pendidikan yang sempurna dengan tujuan seperti yang diungkapnya sendiri:²³

“.....melayakkan si murid itu bagi peperangan kehidupan dan bagi menjadi seorang manusia (menjadi orang) dan anak negeri yang layak dan jaya di dalam dunia serta mulia kehidupannya di akhirat”

Pendapat yang dikemukakan oleh Za’ba mengenai masalah pendidikan orang-orang Melayu adalah amat selari dengan pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Rida, malah idea seperti itu kemungkinan besar adalah kesan daripada pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Rida yang mempengaruhi beliau hasil pembacaan karya tokoh itu khususnya *Tafsir al-Manar*,²⁴ ditambah pula dengan hubungan peribadi yang sedia terjalin di antara beliau dengan tokoh besar itu.²⁵

Sikap keterbukaan diterapkan oleh golongan reformis ke dalam minda orang-orang Melayu. Mereka disogokkan dengan falsafah

---

²² *Ibid.*, 5.7. 1917.

²³ *Ibid.*, 5.7.1917.

²⁴ Selain melanggan majalah *al-Manar*, Za’ba turut mengumpul karya-karya yang dihasilkan oleh Sayyid Muhammad Rasyid Rida termasuk *Tafsir al-Manar*. Untuk tujuan itu, beliau pernah berhubung menerusi surat dengan Sayyid Muhammad Rasyid Rida. Lihat surat persendirian Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) di Arkib Negara Malaysia, SP Zainal Abidin Ahmad, 1/2002/00454, 1/2002/00453.

²⁵ Adnan Haji Nawang (1997), “Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba)”, dalam *Biografi Tokoh Pilihan Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, h. 236.

pendidikan yang bersifat anjal dan akur kepada kebenaran ilmu. Justeru, umat Islam disarankan supaya mengambil nilai-nilai yang baik daripada tamadun barat dan menyaring nilai-nilai buruk yang tidak bersesuaian dengan ajaran dan budaya umat Islam. Sikap menolak sepenuhnya tamadun dan kemajuan barat tidak akan menguntungkan bangsa Melayu yang jauh ketinggalan dalam berbagai lapangan kehidupan khususnya pendidikan.²⁶

Pembelaan Terhadap Kaum Wanita

Sebenarnya masyarakat Melayu pada akhir abad ke 19 masih lagi meneruskan amalan mengongkong anak-anak perempuan. Kaum wanita Melayu mengikut adat istiadatnya hanya dibolehkan mengurus urusan rumahtangga sahaja²⁷ dan mereka dihalang daripada menuntut ilmu pengetahuan.²⁸ Pun begitu mereka dikawal, diasuh dan dididik untuk menjadi isteri yang taat dan ibu yang pengasih.²⁹ Hanya ibu bapa yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak perempuan akan menghantar mereka ke sekolah-sekolah Melayu atau madrasah yang telah dibuka hasil daripada gerakan pembaharuan agama yang dilakukan oleh ulama tempatan yang terpengaruh dengan aliran *al-Manar*.

Agenda memperjuangkan hak-hak wanita dalam berbagai bidang khususnya pendidikan dilakukan dengan tersusun. Rayuan agar anak-anak perempuan diberikan pendidikan disiarkan dalam majalah islah seperti *al-Imam*, *Pilihan Timur*, *al-Ikhwan*³⁰ dan *Majalah Guru*³¹ dan lain-lain. Malah *al-Imam* menyarankan supaya kelas untuk anak-anak

---

²⁶ Talib Samat (1992), *Syed Syeikh al-Hadi*, h. 51.

²⁷ Rencana berjudul "Kebebasan Perempuan Melayu" diterbitkan dalam *Mastika*, April 1950, Bil. 42 dan ia diterbitkan semula dalam *Mastika*, April 1975. h. 115-116.

²⁸ Virginia H. Dancz (1987), *Women and Party Politics in Peninsular Malaysia*. Singapore: Oxford University Press, h. 22.

²⁹ Asiah Abu Samah (1960), *Emancipation of Malay Women (1945-57)*, Kajian Ilmiah, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Singapura, h. 2.

³⁰ *Al-Ikhwan*, Penggal 2, Jil. 1, 16 Oktober 1926, h. 4-7& 8.

³¹ Leonare Manderson (1981), *Wanita, Politik dan Perubahan: Pergerakan Kaum Ibu UMNO Malaysia 1945-1972*, Samsudin Jaapar (terj.), Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, h. 31.

perempuan diadakan di sekolah-sekolah rendah supaya nanti dapat melahirkan ibu-ibu yang berpelajaran.³²

Menurut William Roff, orang yang paling aktif memperjuangkan hak pendidikan kaum wanita ialah Syed Syeikh al-Hadi. Beberapa rencana terjemahan daripada tulisan Kasim Amin Bey yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (Pembebasan Kaum Wanita) telah diterbitkan secara bersiri di dalam *Al-Ikhwān* dan ia diterbitkan sepenuhnya di bawah tajuk *Alam Perempuan* (Pulau Pinang 1930), *Hikayat Faridah Hanum* (1925), *Hikayat Puteri Nurul'ain* (1926), dan lain-lain. Karya-karya itu menyentuh tentang emansipasi wanita dan penekanan yang diberikan adalah kepada peri mustahaknya wanita Islam diberikan kebebasan dan hak yang sama seperti kaum lelaki terutama dalam bidang pendidikan.³³

Syed Syeikh al-Hadi menginsafi keperluan menyelamatkan ibu dari “lembah kejahilan dan kebodohan” dan menyedari bahawa “tiap-tiap kaum dan bangsa hanya mendapat kemajuan.....dengan sebab kemajuan sekalian perempuannya”.³⁴ Hasil daripada cadangan seumpama itu menyebabkan dalam era itu, kanak-kanak perempuan telah mula memasuki Sekolah-sekolah Rendah Agama Rakyat, Sekolah Melayu dan Sekolah Inggeris yang dibuka oleh kerajaan.³⁵

---

³² Abdullah Hj. Jaafar (1971), *op.cit.*, h. 39, Zaiton bt. Ghani (1984), “Wanita Melayu Dalam Politik 1946-1948”, dalam Khoo Kay Kim (ed.), *Sejarah masyarakat Melayu Modern*, h. 211.

³³ William Roff (1967), *op.cit.*, h. 82-83, Hashim Awang (1979), “Fiksyen Melayu Di Antara Tahun-Tahun 1925-1941: Satu Tinjauan Sejarah Sosial Masyarakat Peribumi Sebelum Perang Dunia II”, dalam *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia, h. 217.

³⁴ Marina Merican (1960), *Sayid Syeikh Al-Hadi dan Pendapatnya tentang Kemajuan Kaum Perempuan*, Tesis Ijazah Sarjana Muda Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 19-31. Lihat juga Mohamad Abu Bakar (1989), “Pemodenan, Pengislaman dan Pembebasan Wanita Melayu”, dalam *Tamadun Melayu*, Jil.1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 345.

³⁵ Ekoran daripada semangat kesedaran Islam, menyebabkan didirikan sekolah-sekolah yang memberi ruang kepada pelajar lelaki dan perempuan mendapat pendidikan secara sama rata, seperti Madrasah al-Hadi al-Diniyah di Pulau Pinang, malah madrasah khusus untuk kaum wanita juga ditubuhkan. Pada tahun 1932M Madrasah Muhammadiyah Perempuan ditubuhkan. Kemudian di Bacalister Road, Pulau Pinang pada tahun 1934 dan diikuti oleh Madrasah al-Huda oleh Syaykh Hj. Abbas. Pada tahun 1936, Syaikh Muhammad Fadlullah Suhaymi telah mendirikan Madrasah al-Ma'arif al-Islamiyah di Tanjung Katong Road. Madrasah ini merupakan yang pertama di Singapura. Lihat Rahim bin Osman (t.t), “Madrasah al-Masyhur al-Islamiah”, dalam *Islam di Malaysia*, Persatuan Sejarah Malaysia, h. 80, Mohd. Sarim Hj. Mustajab (1979), “Gerakan Islah Islamiyyah Di Tanah Melayu 1906 Hingga 1948”, dalam *op.cit.*, h. 164.

Apa yang menariknya ialah usaha-usaha pembaharuan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh mereka bersifat menyeluruh dengan melibatkan kaum lelaki dan wanita. Kaum wanita tidak lagi didiskriminasi, tetapi diberi pembelaan yang sewajarnya menerusi pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan fitrah kejadiannya dan selari dengan tuntutan agama.³⁶ Walau bagaimanapun, usaha ini mendapat kritikan daripada ulama konservatif yang lebih suka mengekalkan adat, menyebabkan kaum wanita dihalang daripada mengejar pelajaran tinggi bagi mengelak berlakunya pergaulan bebas.³⁷

Walaupun bagaimanapun, perjuangan ulama aliran *al-Manar* membela kaum wanita Melayu tidak sama seperti pergerakan *women's liberation* di barat yang menuntut persamaan hak dalam segenap aspek. Apa yang diperjuangkan oleh ulama aliran *al-Manar* ialah usaha mengembalikan kemuliaan wanita sebagaimana yang ditetapkan oleh agama. Ini termasuklah pemberian peranan mereka sebagai isteri dan ibu sebagaimana yang digariskan dalam al-Qur'an dan juga al-Hadith. Mereka menyedari bahawa perbezaan bentuk dan sifat fizikal wanita daripada kaum lelaki adalah satu kelainan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan peranan mereka³⁸ dan perbezaan ini bukanlah diwujudkan tanpa sebarang hikmah,³⁹ sebaliknya ia mengandungi hikmah besar untuk kebahagiaan hidup manusia. Justeru, A.K. Broki, merumuskan bahawa persamaan hak yang berkembang di barat sewajarnya ditolak kerana ia merupakan satu percubaan untuk menyamakan hak di antara kaum lelaki dan wanita dalam segenap aspek tanpa mengira aspek fitrah semulajadi yang dianugerahkan Tuhan.⁴⁰

Hasil Perjuangan Ulama Aliran *al-Manar*

Perjuangan ulama Melayu aliran *al-Manar* memberi kesedaran kepada masyarakat tempatan tentang kepentingan pendidikan dan menguasai

---

³⁶ Talib Samat (1992), *op.cit.*, h. 52.

³⁷ Hashim Awang (1979), "Fiksyen Melayu Di Antara Tahun-Tahun 1925-1941: Satu Tinjauan Sejarah Sosial Masyarakat Peribumi Sebelum Perang Dunia II", dalam *op.cit.*, h. 217.

³⁸ Hasan bin Abdullah Al-Eh Syeikh (1984), *Bagaimana Layanan Islam Terhadap Wanita*, Kuala Lumpur: Pustaka Zakry Abadi, h. 22.

³⁹ *Ibid.*, h. 23.

⁴⁰ A.K. Broki (1975), *Islam in the Modern World*. Lahore, h. 126.

ilmu pengetahuan amat jelas. Hasil daripada kesedaran itu akhirnya sebuah sekolah moden beraliran islah telah didirikan di Singapura, iaitu Madrasah al-Iqbal al-Islamiyyah. Ia didirikan oleh Othman Effendi Ra'fat dan penaungnya ialah Raja Haji Ali Ibn Raja Muhammad Yusuf (al-Marhum Ahmadi). Madrasah ini dibuka dengan rasminya pada tahun 21 November 1907M.⁴¹ Penubuhannya adalah untuk memenuhi keperluan semasa serta persaingan dengan sekolah penjajah.⁴² Ia juga bertujuan mengembangkan agama Islam, menyalurkan penentangan terhadap fahaman khurafat dan berusaha membangunkan kembali sikap kritis umat Islam terhadap perubahan-perubahan yang berlaku disekitarnya khususnya kemodenan yang dibawa oleh dunia barat.⁴³

Madrasah Iqbal al-Islamiyyah ini dilihat mengetengahkan pendekatan integrasi ilmu dalam sistem pendidikannya. Ini dapat dibuktikan menerusi subjek-subjek yang bersifat integrasi diajar di sekolah ini seperti Pengetahuan Agama Islam, Bahasa Arab, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik, Geografi, Sejarah, Khutbah dan karang mengarang.⁴⁴ Hal sedemikian berlaku kerana sekolah ini banyak mengikut sistem persekolahan di Mesir dan di barat.⁴⁵

Pendekatan yang dilakukan Madrasah Iqbal al-Islamiyyah menarik perhatian masyarakat dan ia merintis jalan kepada penubuhan beberapa buah madrasah lain di Tanah Melayu. Ini terbukti apabila Madrasah al-Hadi di Melaka ditubuhkan pada 1917M⁴⁶ dan Madrasah

---

⁴¹ *Al-Imam*, Bil. 4 Jil. 2, 8 Oktober 1907, h. 120-122, *Al-Imam*, Bil. 12, Jil. 2, 1 Jun 1908, h. 388, William R. Roff (1967), *op.cit.*, h. 58 & 66.

⁴² *Al-Imam*, Bil. 12, Jil. 3, 1 Jun 1908, h. 372-375.

⁴³ Talib Samat (1992), *op.cit.*, h. 44.

⁴⁴ *Al-Imam*, Bil. 4, Jil. 2, 1 8. Oktober 1907, h.122-123. Lihat juga Abdullah Jusoh (1989), *Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 95.

⁴⁵ William Roff (1967), *op.cit.*, h. 66.

⁴⁶ Madrasah al-Hadi didirikan oleh Syed Syeikh al-Hadi pada tahun 1917 di Bandar Kaba Melaka adalah sekolah agama yang kedua yang didirikan di Tanah Melayu. Ia didirikan ekoran daripada kegagalan Madrasah al-Iqbal. Pengajaran madrasah ini dijalankan dalam bahasa Arab dan tenaga pengajarnya adalah terdiri daripada golongan muda yang sama-sama mendapat pendidikan daripada Syaykh Muhammad 'Abduh di Mesir. Walau bagaimanapun madrasah ini terpaksa ditutup pada tahun 1918 kerana pelbagai faktor. Antaranya disebabkan oleh masalah keewangan, ketiadaan guru yang berkelayakan dan fenomena masyarakat tempatan yang masih tebal dengan pengajaran secara tradisional. Tambah pula wujudnya pertentangan antara Golongan Muda dan Golongan Tua di Melaka mempercepatkan penutupan Madrasah al-Hadi ini. Talib Samat (1992), *op.cit.*, h. 45.

al-Masyhor al-Islamiah⁴⁷ di Pulau Pinang pada 1919M⁴⁸ yang kemudiannya menjadi salah sebuah sekolah agama yang terkenal di Tanah Melayu.⁴⁹ Walaupun pada mulanya dua madrasah terawal ini terpaksa ditutup kerana mengalami masalah keewangan, tetapi sistem madrasah ini terus berkembang di merata negeri sepanjang abad ke 20M bagi memenuhi tuntutan perkembangan pembaharuan Islam yang menjalar di dalam masyarakat Melayu.⁵⁰

Pada tahun 1912, sebuah Madrasah ditubuhkan di Pahang oleh Hj. Omar dan Hj. Hassan Senik di Kampung Ketapang Pekan, Pahang. Kemudian Tuan Habib Hasan yang datang dari Johor telah membuka sebuah sekolah terulung di Ketapang pada 1923M, dengan nama Sekolah Agama al-Attas Ketapang.⁵¹ Manakala di Kelantan, didirikan Madrasah Muhamadiyah Melayu di Kota Bharu oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sebelum itu Madrasah Khayriyyah telah didirikan di Lorong Tok Semian Kota Bharu pada tahun 1910M yang dianggap sebagai madrasah pertama di Negeri Kelantan.⁵² Sementara

---

⁴⁷ Madrasah al-Masyhur Al-Islamiah sebenarnya dibina dengan bantuan dan kerjasama beberapa orang Arab dan penduduk tempatan di Pulau Pinang. Kegagalan Madrasah al-Hadi di Melaka mendorong Syed Syeikh al-Hadi memindahkannya ke Pulau Pinang. Madrasah al-Masyhur al-Islamiah dibina di Tek Soon Street Pulau Pinang pada tahun 1919. Ia diberi nama sedemikian sempena nama seorang pujangga dan penganjur umat Islam yang terkemuka di Utara Semenanjung Tanah Melayu waktu itu. Syed Syeikh al-Hadi menumpukan sepenuh usaha dan perhatiannya untuk memajukan Madrasah Al-Masyhur ini dan di sinilah pemikirannya dapat disebar dengan meluas. Dengan bantuan rakan-rakan yang sealiran dengan perjuangannya, Syed Syeikh al-Hadi mengurus perjalanan madrasahnyanya dengan jaya berbanding dengan madrasah-madrasah yang dibina sebelumnya. Tokoh-tokoh terkemuka yang bersama-sama dalam menerbitkan *Al-Imam* seperti Syaykh Tahir Jalaluddin turut menyumbangkan tenaga yang tidak sedikit dalam memperhebat perkembangan madrasah ini. Madrasah ini merupakan salah sebuah sekolah agama yang terkenal dan berpengaruh di Tanah Melayu, malah telah berjaya menghasilkan pelajar-pelajar yang terkemuka seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmy, bekas yang Di-Pertua Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang pertama, Haji Abu Bakar Ashaari (Perlis) dan lain-lain. *Ibid.*, h. 45-46.

⁴⁸ Rahim bin Osman (t.t), "Madrasah al-Masyhur al-Islamiah", dalam

Islam di Malaysia, Persatuan Sejarah Malaysia, h. 76-77.

⁴⁹ Lihat William Roff (1967), *op.cit.*, h. 82.

⁵⁰ Wahibah bt. Twahir @Tahir (1995), *Ketokohan Wanita Dalam Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia: Kajian Khusus di Negeri Kelantan*, Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, h. 156.

⁵¹ Abdullah Jusoh (1989), *op.cit.*, h. 18.

⁵² Nik Mohamad bin Nik Md. Salleh (1985), "Perkembangan Pendidikan atau Pengajian Islam di Negeri Kelantan", dalam *Warisan Kelantan IV*, Khoo Kay Kim (ed.). Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, h. 95.

di Terengganu dengan inisiatif pengawai-pegawai tinggi Melayu yang bersemangat dengan pendidikan Islam, Madrasah Zainal Abidin telah didirikan di Kuala Terengganu dalam tahun 1925.⁵³

Manakala di Johor pula, Madrasah Khayriyah didirikan oleh Penghulu Hj. Hasan bin Hj. Taib dengan bantuan saudaranya Hj. Jaafar serta masyarakat tempatan. Seterusnya pada tahun 1912M, beliau membuka pula Madrasah Hj. Taib di Muar Johor. Seterusnya pada tahun 1934, muncul dua buah madrasah yang terkenal di seluruh Tanah Melayu, iaitu Madrasah Ihya' al-Syarif Gunung Semanggol di Perak⁵⁴ yang diasaskan oleh Haji Abu Bakar al-Bakir⁵⁵ dan Maktab Mahmud di

---

⁵³ Yazid Othman (1978), "Sekolah Sulan Zainal Abidin dan Tokoh-Tokohnya" dalam *Nada Minggu dan Berita Minggu*, 30 Julai, 1978, h. 20-21.

⁵⁴ Sejarah penubuhan Maahad Il Ihya Assyarif yang diasaskan oleh Abu Bakar al-Bakir pada tahun 1934 di Gunung Semanggol Perak telah ditulis oleh Nabir Hj. Abdullah dengan lengkap. Sila lihat Nabir Haji Abdullah (1976), *Maahad IL Ihya Assyarif Gunung Semanggol 1934-1975*, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

⁵⁵ Abu Bakar al-Bakir bin Said adalah pengasas kepada Maahad Il Ihya Assyarif. Beliau adalah dari keturunan Jawa. Datoknya datang dari Jawa Tengah iaitu dari jajahan Kendal. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 1907 di Gunung Semanggol dan apabila berusia enam tahun beliau dimasukkan ke Sekolah Melayu hinggalah tamat darjah lima. Darjah lima adalah kelas tertinggi yang kedapatan di Semanggol ketika itu sehingga tahun 1931. Bagi menyambung pelajarannya beliau dimasukkan ke Sekolah Pondok al-Rahmaniah dan meneruskan pengajian di sekolah itu selama enam tahun iaitu dari tahun 1919 sehingga 1924. Pada peringkat menengah, beliau meneruskan pengajiannya di Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniah, Kepala Batas, Seberang Prai Utara dan berada di sekolah ini selama enam tahun. Semasa di sekolah ini beliau mendapat pendidikan daripada ulama lulusan dari Timur Tengah seperti Ustaz Abdullah Pak Ahim yang mendapat kelulusan daripada Masjid al-Haram, Mekah. Semasa menuntut di sini banyak pengalaman dan kegiatan yang diperolehi, yang utamanya ialah menubuhkan Madrasah iaitu Kanzil Maarif dengan petunjuk daripada Ustaz Abdullah Pak Ahim. Kecemerlangannya menyebabkan Ustaz Abdullah Pak Ahim memberikan kepadanya gelaran al-Baqir. Apabila gurunya itu berpindah ke Kuala Kangsar, maka Abu Bakar telah ikut serta kerana mahu meneruskan pengajiannya sehingga peringkat tinggi. Oleh itu beliau memasuki Madrasah Idrisiah di mana Ustaz Abdullah Pak Ahim mengajar di situ. Beliau belajar di sini hanya dua tahun sahaja dan dua tahun berkhidmat sebagai guru pelatih sebelum pulang ke Semanggol pada tahun 1933. Setelah empat tahun di Idrisiah beliau pulang ke kampung halamaninya Gunung Semanggol dan selepas itu beliau mendirikan Madrasah Ihya Assyarif pada 15 April 1934, bersamaan 1 Muharram 1353. Il Ihya Assyarif bererti menghidupkan kemuliaan terutama dalam soal agama Islam. Dengan menghidupkan kemuliaan agama inilah maka tercetusnya masyarakat yang memuliakan dunia dan akhirat dalam bangsa Melayu. Perjuangan Abu Bakar al-Bakir lebih menyerlah apabila beliau dengan tokoh-tokoh Kaum Muda menubuhkan sebuah pertubuhan politik iaitu Hizbul Muslimin pada tahun 1948. Lihat Nabir Hj. Abdullah (1976), *op.cit.*, h. 33-38. Mohd. Sarim Hj. Mustajab (1979), "Gerakan Islah Islamiyyah Di Tanah Melayu 1906 Hingga 1948", dalam *op.cit.*, h. 166.

Alor Star, Kedah yang menjadi pusat gerakan Islam bagi pelajar-pelajar Melayu Semenanjung.⁵⁶

Sistem pendidikan madrasah dalam bentuk baru yang diperkenalkan oleh ulama aliran *al-Manar* seperti Syeikh Tahir Jalaluddin, Syed Syeikh al-Hadi dan rakan-rakan dilihat memberi kesan yang tidak sedikit kepada sistem pengajian pondok yang telah lama bertapak di negeri-negeri Melayu khususnya di pantai Timur. Malah sistem pendidikan ini juga memberi saingan kepada sistem pendidikan sekular yang diperkenalkan oleh penjajah British di Tanah Melayu ketika itu. Sistem ini bertujuan melahirkan pelajar-pelajar yang alim, berilmu dan bertanggungjawab kepada diri, bangsa dan agama.⁵⁷ Perjuangan ini mendapat tentangan daripada ulama konservatif, tetapi dipertahankan oleh mereka menerusi majalah islah khususnya *Al-Imam*.⁵⁸ Malah *al-Imam* yang merupakan lidah rasmi ulama aliran *al-Manar* atau Kaum Muda telah menekankan kepentingan pelajaran sebagai kunci untuk kesedaran dan kemajuan satu-satu bangsa.⁵⁹ Perjuangan ulama Kaum Muda memartabatkan kedudukan orang Melayu dan umat Islam khususnya dalam bidang pendidikan jelasnya amat selari dengan saranan Sayyid Muhammad Rasyid Rida yang dimuatkan dalam majalah *al-Manar* dan *Tafsir al-Manar* yang banyak tersebar di Malaysia.

Kesimpulan

Sesungguhnya pengaruh *al-Manar* dan kesannya dalam perjuangan memartabatkan pendidikan orang-orang Melayu amat jelas. Para ulama yang terpengaruh dengan *al-Manar* adalah generasi pelopor yang memberi kesedaran kepada orang-orang Melayu tentang kepentingan pendidikan dan menguasai ilmu pengetahuan. Hasil daripada kesedaran itu menyebabkan orang-orang Melayu mula menghantar anak-anak

---

⁵⁶ Abdullah Jusoh (1989), *op.cit.*, h. 19, Sobri Salamon (1988), "Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia", dalam *Masalah Pendidikan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: al-Rahmaniah, h. 21.

⁵⁷ Talib Samat (1992), *op.cit.*, h. 44, 46.

⁵⁸ Abdullah bin Haji Jaafar (1984), "*Al-Imam*", dalam Khoo Kay Kim (ed.), *op.cit.*, h. 97.

⁵⁹ Abdullah Hj. Jaafar (1971), *Al-Imam*, Kajian ilmiah, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, h. 39.

mereka ke sekolah-sekolah kerajaan atau sekolah-sekolah agama yang diusahakan oleh ulama aliran *al-Manar*.

Sehubungan dengan itu, pendekatan sederhana yang dikemukakan oleh ulama aliran *al-Manar* berjaya menarik perhatian orang-orang Melayu menghayati perjuangan memartabatkan kedudukan mereka menerusi agenda pendidikan yang bersifat sepadu, anjal dan menyeluruh merangkumi kaum lelaki dan wanita yang merupakan sebahagian daripada entiti ummah. Perjuangan yang dicanang oleh mereka juga bersifat realistik dengan keadaan sebenar yang dialami oleh orang-orang Melayu. Justeru pendekatan yang diambil oleh ulama aliran *al-Manar* dengan mewujudkan sekolah-sekolah agama aliran moden merupakan tindakan tepat bagi melahirkan pelajar-pelajar Melayu yang mempunyai kekuatan jati diri dan ketahanan daya saing dengan bangsa-bangsa lain.

Bibliografi

A.K. Broki (1975), *Islam in the Modern World*. Lahore.

Abdul Aziz Mat Ton (2001), *Politik al-Imam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdullah bin Haji Jaafar (1984), *Majalah dan Akhbar Melayu Sebagai Sumber Sejarah*, dalam Khoo Kay Kim (ed.), *Sejarah Masyarakat Melayu Moden*. Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya.

_____ (1971), *Al-Imam*, Kajian ilmiah, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Abdullah Jusoh (1989), *Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Adnan Haji Nawang (1997), "Zainal Abidin bin Ahmad (Za'ba)", dalam *Biografi Tokoh Pilihan Malaysia*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Al-Imam (1906), "Pelajaran", Bil. 1, Jil. 1, 23 Julai 1906, h. 21-26.

Asiah Abu Samah (1960), *Emancipation of Malay Women (1945-57)*, Kajian Ilmiah, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, Singapura.

Dr. Burhanuddin al-Helmy (1999), “Agama dan Politik”, dalam Panel Pengkaji Sejarah Pusat Penyelidikan PAS, *PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan*, Shah Alam: Angkatan Edaran Ent.Sdn. Bhd.

_____ (1963), *Asas Falsafah Kebangsaan Melayu*. Djakarta : Tekad.

Hasan bin Abdullah Al-Eh Syeikh (1984), *Bagaimana Layanan Islam Terhadap Wanita*, Kuala Lumpur: Pustaka Zakry Abadi.

Hashim Awang (1979), “Fiksyen Melayu Di Antara Tahun-Tahun 1925-1941: Satu Tinjauan Sejarah Sosial Masyarakat Peribumi Sebelum Perang Dunia II”, dalam *Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Ibrahim Ahmad al-‘Adawi, (t.t), *Rasyid Rida al-Imam al-Mujahid*, Mesir: al-Mu’assasah al-Misriyyah al-‘Ammah.

Leonare Manderson (1981), *Wanita, Politik dan Perubahan: Pergerakan Kaum Ibu UMNO Malaysia 1945-1972*, Samsudin Jaapar (terj.), Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

Lihat surat persendirian Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) di Arkib Negara Malaysia, SP Zainal Abidin Ahmad, 1/2002/00454, 1/2002/00453.

Majalah al-Ikhwān, Penggal 1, jil. 1, 16 September 1926.

Marina Merican (1960), *Sayid Syeikh Al-Hadi dan Pendapatnya tentang Kemajuan Kaum Perempuan*, Tesis Ijazah Sarjana Muda Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohamad Abu Bakar (1989), “Pemodenan, Pengislaman dan Pembebasan Wanita Melayu”, dalam *Tamadun Melayu*, Jil.1, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Mohd. Sarim Hj. Mustajab (1979), “*Gerakan Islah Islamiyyah Di Tanah Melayu 1906 Hingga 1948*”, dalam *Malaysia, Sejarah Dan Proses Pembangunan*, Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur.
- Muhammad Rasyid Rida (1327), *al-Manar*, j. 1, Kaherah: Dar al-Manar.
- Muhd. Yusof Ibrahim (1997), *Pensejarahan Melayu 1800-1960*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nabir Haji Abdullah (1976), *Maahad IL Ihya Assyarif Gunung Semanggol 1934-1975*, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nik Mohamad bin Nik Md. Salleh (1985), “Perkembangan Pendidikan atau Pengajian Islam di Negeri Kelantan”, dalam *Warisan Kelantan IV*, Khoo Kay Kim (ed.). Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.
- Rahim bin Osman (t.t), “Madrasah al-Masyhur al-Islamiah”, dalam *Islam di Malaysia*, Persatuan Sejarah Malaysia.
- Ramlan b. Hamzah (1975), “Halangan Inggeris menyekolahkan orang Melayu”, dlm. *Mastika*, Jun 1975.
- Sobri Salamon (1988), “Falsafah Pendidikan Islam dan Dasar Pelajaran Malaysia”, dalam *Masalah Pendidikan Islam di Malaysia*, Kuala Lumpur: al- Syed Sheikh bin Ahmad al-Hadi (1931), *Kitab Ugama Islam dan Akal*. Pulau Pinang: Jelutong Press.
- Talib Samat (1992), *Syed Syeikh al-Hadi Sasterawan Progresif Melayu*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Virginia H. Dancz (1987), *Women and Party Politics in Peninsular Malaysia*. Singapore: Oxford University Press.
- Wahibah bt. Twahir @Tahir (1995), *Ketokohan Wanita Dalam Sejarah Pendidikan Islam di Malaysia: Kajian Khusus di Negeri Kelantan*, Kuala Lumpur: Fakulti Usuluddin, Akademi Islam.

William R. Roff (1967), *The Origins of Malay Nationalism*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Yazid Othman (1978), “Sekolah Sulan Zainal Abidin dan Tokoh-Tokohnya” dalam *Nada Minggu dan Berita Minggu*, 30 Julai, 1978.

Zaiton bt. Ghani (1984), “Wanita Melayu Dalam Politik 1946-1948”, dalam Khoo Kay Kim (ed.), *Sejarah Masyarakat Melayu Modern*, Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya.