

AL-HIKMAH

Jilid	10	ISSN 1985-6822	2018
No.	2		1440

- KONSEP MORAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT...3-16
Nurul Hudani Md. Nawli & Baharudin Othman
- BENTUK KOMUNIKASI PENGAJARAN DALAM PENGAJIAN TAKMIR DI INSTITUSI MASJID: SATU TINJAUAN LITERATUR...17-34
Abd Hadi Borham, Mohamad Marzuqi Abdul Rahim, Wahyu Hidayat Abdullah, Abdul Ghafar Hj. Don & Nurfatin Afiqah Halidi
- SUMBANGAN ORANG ARAB TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MADRASAH ATAU SEKOLAH ARAB DI MALAYSIA ...35-53
Latifah Abdul Latiff, Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Farah Laili Muda @ Ismail & Anita Ismail
- ELEMEN SIYASI DALAM HURAIAN HADIS GERAKAN DAKWAH: PENDEKATAN SAYYID MUHAMAD NUH (1946-2007) ...54-69
Muhammad Arif Yahya
- PENGURUSAN DAKWAH ORANG ASLI OLEH MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT ORANG MELAYU KELANTAN (MAIK) ... 70-85
Yasmon Mohamed, Razaleigh Muhamat@Kawangit & Abdul Ghafar Hj. Don
- KAUNSELING *ONLINE* DALAM DUNIA TERHUBUNG ...86-94
Zainab Ismail
- PENYEBARAN PEMIKIRAN BERKAITAN AKIDAH DALAM LAMAN SESAWANG SISTERS IN ISLAM (SIS) ...95-109
Fatin Nabillah Md Bahrudin, Hasanah Abd Khafidz & Zulkefli Aini
- GUIDED FAITH AND LEADERSHIP DEVELOPMENT IN RISALE-I NUR ...110-118
Mohamed Mohamed Tolba Said, Krishnan Umachandran & Adnan Abd Rashid
- THE APPROACH OF *TAFAKKUR* IN *SIRAH* EDUCATION ... 119-130
Tengku Nor Husna Tengku Jamil, Hasanah Khafidz & Khazri Osman

Al-Hikmah 10 (2) 2018: 35-53

Sumbangan Orang Arab Terhadap Perkembangan Pendidikan Madrasah atau Sekolah Arab di Malaysia

The Contribution of the Arabs Towards the Development of Madrasah
Education or Arab School in Malaysia

LATIFAH ABDUL LATIFF
SITI NOR AZHANI MOHD TOHAR
FARAH LAILI MUDA@ISMAIL
ANITA ISMAIL

ABSTRAK

Pendidikan merupakan antara aspek penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat serta kemajuan sesebuah negara. Kemajuan sesebuah negara turut dikaitkan dengan tahap pendidikan atau literasi bangsanya. Pendidikan berteraskan agama sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. Pendidikan agama madrasah atau sekolah Arab di Malaysia mempunyai sejarahnya yang tersendiri dan ia turut mempengaruhi kehidupan beragama masyarakat Melayu pada hari ini. Pendidikan agama di Malaysia merupakan inisiatif dan usaha gigih orang Arab yang prihatin terhadap pegangan agama orang Melayu beragama Islam di negara ini. Namun, sumbangan mereka dalam perkembangan sekolah agama di Malaysia telah dipinggirkan. Justeru, makalah ini bertujuan untuk mengkaji sumbangan orang Arab khususnya orang Arab Hadhrami dalam perkembangan pendidikan agama atau madrasah di Malaysia (Tanah Melayu) pada abad ke-20 Masihi. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan berbentuk kualitatif secara analisis kajian literatur serta kandungan sumber primer seperti bahan arkib, dokumen dan rekod rasmi. Sumber sekunder seperti makalah ilmiah, buku dan surat khabar turut menjadi rujukan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa orang Arab khususnya Arab Hadhrami keturunan Sayyid berperanan penting dalam pembangunan pendidikan agama di Malaysia melalui penubuhan beberapa buah madrasah atau sekolah Arab yang ditubuhkan sekitar awal abad ke-20 Masihi. Namun, atas faktor masa, kekangan kewangan dan perubahan polisi pendidikan negara, madrasah yang dipelopori oleh orang Arab ini telah diambilalih oleh kerajaan negeri. Sehingga kini masih terdapat madrasah yang masih aktif menggunakan sistem kurikulum dan kokurikulum arus perdana tetapi pada masa yang sama masih mengekalkan identiti madrasah.

Kata kunci: *Pendidikan agama, Madrasah, Malaysia, Melayu, Orang Arab.*

ABSTRACT

Education is an important aspect in the development of a society as well as the nation. The progress of a country is also associated with the level of education or literacy of its people. Religious based education is important in the life of the Malay society in Malaysia. Madrasah religious education or Arab school in Malaysia has its own history and it influences the religious life of the Malays today. Religious education in Malaysia was indebted much to the hard work of the Arabs who concerned with the religious beliefs of the Malay Muslims in the country. However, their contribution to the development of the religious school in Malaysia was marginalized. Therefore, this paper aims to study the contribution of Arabs especially Hadhrami Arab of Sayyid descent in the development of religious education or madrasah in Malaysia in the 20th century CE. This study used qualitative research method by analyzing works of literature as well as primary sources from official records, documents and archival records. Secondary sources such as scientific articles, books and newspapers are also referred. Findings show that Arabs, especially Hadhrami Arab of Sayyid descent played a significant role in the development of religious education in Malaysia through the establishment of several madrasahs around the early 20th Century CE. However, due to time factor and changes in national education policy, these madrasahs have been taken over by the state government. To date, there are madrasahs that use the mainstream curriculum and co-curricular system but at the same time keep maintaining the madrasah identity.

Keywords: *Religious education, madrasah, Malaysia, Melayu, Arab.*

PENGENALAN

Pendidikan berteraskan agama tidak kurang pentingnya dalam kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. Pendidikan agama madrasah atau sekolah Arab di Malaysia mempunyai sejarahnya yang tersendiri dan ia turut mewarnai kehidupan beragama masyarakat Melayu pada hari ini. Pengislaman masyarakat Melayu di Kepulauan Melayu dan kawasan sekitarnya turut dikaitkan dengan usaha dakwah yang dilakukan oleh Arab. Orang Arab tidak hanya datang berdagang malah mereka juga turut menyebarkan dakwah Islam. Hasil usaha dakwah yang dilakukan oleh orang Arab Hadhrami khasnya keturunan sayyid beberapa buah madrasah

telah didirikan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Madrasah lebih dikenali sebagai sekolah Arab dalam kalangan orang Melayu merupakan antara pilihan pendidikan agama yang ada pada awal abad ke-20 Masihi selain daripada sekolah pondok.

Pendidikan merupakan antara aspek penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat dan negara. Awal abad ke-20 Masihi telah menyaksikan penubuhan beberapa buah madrasah di Pahang dan Johor. Penubuhan madrasah ini merupakan usaha dan inisiatif peribadi beberapa orang Arab Hadhrami yang peka dan prihatin terhadap keperluan pendidikan anak-anak Melayu yang dilihat jauh ketinggalan berbanding etnik lain. Tokoh-tokoh tempatan keturunan Arab Hadhrami berusaha menyediakan suatu bentuk pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak Muslim sebagai salah satu cara untuk meningkatkan dan memperbaiki kehidupan beragama serta sosio-ekonomi orang Melayu. Sesungguhnya agama dan pendidikan adalah dua elemen penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan agen pengubah yang diperlukan oleh orang Melayu pada awal abad ke-20 Masihi dan ia secara tidak langsung dapat membebaskan orang Melayu daripada dibelenggu dengan kepercayaan karut dan amalan khurafat nenek moyang serta membebaskan negara mereka daripada cengkaman penjajah Inggeris.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan berbentuk kualitatif secara analisis kajian literatur serta kandungan sumber primer seperti bahan arkib, dokumen dan rekod rasmi. Sumber sekunder seperti makalah ilmiah, buku dan surat khabar turut menjadi rujukan. Adalah diharapkan dapatan kajian ini dapat mengetengahkan sumbangan orang Arab Hadhrami keturunan Sayyid pada masa silam di Malaysia dalam aspek pembangunan pendidikan Islam kepada anak-anak Melayu di Malaysia. Sorotan sejarah ini dapat mengimbau kembali pengorbanan, keprihatinan dan usaha yang telah ditunjukkan oleh mereka dalam menyediakan pendidikan agama yang terbaik kepada anak bangsa dalam usaha memajukan orang Melayu kerana pendidikan merupakan asas pengetahuan, kemajuan dan faktor perubahan kepada sesebuah masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Sejarah Latar belakang Orang Arab di Malaysia

Secara umumnya orang Arab turut memainkan peranan penting dalam perkembangan agama Islam di Malaysia (Tanah Melayu) sejak awal kedatangan mereka ke rantau ini. Sehingga abad ke-20 Masihi, kebanyakan orang Melayu beranggapan bahawa orang Arab secara umumnya adalah daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang Arab mempunyai hubungan baik dengan orang Melayu khususnya dalam kalangan golongan pemerintah dan kerabat diraja. Orang Arab Hadhrami keturunan sayyid merupakan golongan agama atau ulama' yang dihormati dalam masyarakat Melayu. Ramai dalam kalangan mereka berkhidmat dalam pentadbiran agama di negeri-negeri Melayu. Terdapat dalam kalangan mereka yang berkahwin dengan kerabat diraja dan golongan bangsawan Melayu (Linehan, 1936:81). Melalui ikatan perkahwinan, mereka menjadi sebahagian daripada keluarga pemerintah dan ada yang mewarisi tampuk pemerintahan seperti di Perlis, Terengganu dan Johor Lama.

Sejarah perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan daripada peranan dan sumbangan penting yang dimainkan oleh orang Arab secara amnya dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu di Nusantara. Kebanyakan orang Arab Hadhrami keturunan Sayyid di Malaysia mendakwa berasal daripada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu baginda Hussin r.a iaitu anak Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Talib. Keturunan Sayyid dari Hadhramaut, Yaman merupakan antara bangsa Arab yang berhijrah ke Nusantara khususnya ke Malaysia (Tanah Melayu) sekitar abad ke-18 dan abad ke-20 Masihi. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu dipengaruhi oleh banyak faktor antaranya perdagangan dan penyebaran dakwah Islam. Generasi awal Arab Hadhrami yang berhijrah ke Tanah Melayu sekitar abad ke-18 dan 20 Masihi terdiri daripada golongan cendekiawan dan tokoh-tokoh agama. Kebanyakan daripada mereka mendapat pendidikan awal di tempat kelahiran mereka sebelum berhijrah. Terdapat dalam kalangan mereka yang memegang jawatan penting dalam pentadbiran agama di Tanah Melayu seperti Syaikh al-Islam, mufti, qadhi dan guru agama (Latifah, 2016).

Menurut R.B. Serjeant (1957), sekitar abad ke-12 hingga abad ke-15 Masihi, terdapat koloni-koloni orang Arab di beberapa bandar pelabuhan di India seperti Gujarat, Malabar, Bijapur dan Surat. Perkara ini

mungkin ada logiknnya seperti yang dibincangkan oleh Mahayudin Yahaya (1984) dan sejarawan lain bahawa kedatangan orang Arab keturunan Sayyid ‘Alawi ke Asia Tenggara berlaku dalam beberapa peringkat; yang pertama berlaku sekitar abad ke-16, diikuti fasa kedua dan ketiga pada abad ke-17 atau abad ke-18 Masihi dan seterusnya pada abad ke-19 dan ke-20 Masihi. Penghijrahan ini berlaku secara langsung dan tidak langsung daripada Hadhramaut, Yaman. Kebanyakan daripada mereka mengikuti laluan secara tidak langsung ke Asia Tenggara iaitu mereka datang dari India dan Indo-China sebelum sampai ke Kepulauan Melayu. Kebanyakan orang Arab Hadhrami yang menetap di Malaysia pada hari ini adalah keturunan Sayyid yang berasal dari Hadhramaut, Yaman. Orang Arab yang berhijrah ke Tanah Melayu dan menetap di negeri-negeri Selat seperti Singapura dan Pulau Pinang, dan negeri-negeri Melayu lain kebanyakannya datang dari Indonesia (East Indies) seperti Java, Palembang dan Aceh dalam abad ke-18 dan abad ke-19 Masihi. Mereka terdiri daripada ‘ulama atau tokoh agama, ahli politik dan pedagang (Omar Farouk, 1978; Mahayudin, 1984:27;CO 273/551/16).

Sejarah Pendidikan Agama di Malaysia

Secara umumnya, pada peringkat awal sejarah pendidikan agama orang Melayu tertumpu kepada pengajian al-Quran dan fardhu Ain yang diadakan di masjid. Pengajian sekolah pondok diperkenalkan untuk mengajar pelajaran agama seperti *tauhid*, *hadith*, *feqah* dan *tafsir* di bawah bimbingan guru-guru agama yang mendapat pendidikan dari Makkah dan Madinah. Sekolah pondok tidak mempunyai silibus pelajaran yang khusus dan ia bergantung sepenuhnya kepada ilmu dan kepakaran ustaz atau tuan guru yang mengajar. Manakala pendidikan awal madrasah yang diperkenalkan di Malaysia dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari Mesir. Pendidikan madrasah menggunakan satu pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang moden dan lebih sistematik berbanding pendidikan pondok. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam bilik darjah yang lebih selesa yang dilengkapi dengan meja dan kerusi. Mata pelajaran yang diajar tidak hanya tertumpu kepada subjek agama sahaja malah pelajar turut diajar dengan subjek matematik, logik dan geografi. Kurikulum madrasah tidak jauh beza daripada pendidikan yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris kecuali subjek agama yang dijadikan sebagai mata pelajaran asas madrasah (Muhammad 2007:54-55).

Lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masihi menyaksikan Makkah sebagai tempat tumpuan umat Islam mempelajari ilmu agama.

Umumnya orang Melayu mendalami ilmu agama di Makkah dan Madinah. Ada yang menetap lebih daripada sepuluh tahun di Makkah mendalami ilmu agama di bawah bimbingan ulama terkenal. Dalam masa yang sama Universiti al-Azhar, Mesir turut berperanan sebagai pusat pengajian di Timur Tengah (Mohammad 2007:54-55). Kebanyakan ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak mereka menyambung pengajian di Hijaz (Makkah dan Madinah) berbanding Mesir kerana mereka tidak mendapat gambaran jelas mengenai pendidikan yang ditawarkan di Universiti al-Azhar pada ketika itu. Selain itu, suasana politik di Mesir pada ketika itu juga tidak begitu stabil. Hanya sekitar dekad kedua abad ke-20 Masihi orang Melayu mula menghantar anak mereka belajar di Mesir kerana sistem pendidikannya lebih sistematik dan teratur berbanding corak pendidikan tidak formal yang ditawarkan di Hijaz (Zulkiflee, 1988:42-43).

Lulusan agama dari Hijaz seperti Makkah tidak kurang hebatnya dalam menyebarkan dakwah Islam melalui pendekatan pendidikan agama secara pengajian pondok di Tanah Melayu. Sistem pengajian pondok telah melahirkan ramai golongan ulama yang kebanyakannya turut menyambung pengajian agama mereka di Hijaz. Sistem pendidikan agama pondok mewarnai pendidikan agama orang Melayu sehingga awal abad ke-20 Masihi apabila lahirnya golongan reformis yang juga dikenali sebagai kaum muda mula memperjuangkan pendidikan kepada anak-anak Melayu. Kebanyakan daripada reformis ini mendapat pendidikan di Asia Barat seperti di Mesir di mana mereka cuba memperkenalkan satu bentuk pemikiran baru serta melakukan perubahan dalam sistem pendidikan agama masyarakat Melayu. Dalam usaha ke arah itu terdapat pelbagai halangan dan cabaran yang telah mereka lalui seperti penubuhan madrasah al-Iqbal al-Islamiyah (1908) di Singapura dan Madrasah al-Hadi (1917) di Melaka yang tidak mendapat sambutan menggalakkan daripada orang Melayu dan akhirnya terpaksa ditutup (Talib 1992; Linda 1999; Latifah, 2016).

Sebagaimana yang disebut oleh Imam al-Shawkani (m.1795) dalam kitab beliau *Adat al-Talab* iaitu penekanan kepada pendidikan tidak hanya menyentuh tentang aspek agama atau syariah semata-mata. Namun, perlu juga dipimpin dan didasari dengan pengetahuan umum. Beliau juga turut mengkritik sikap taasub dan fanatik individu-individu tertentu yang dilihat menjadi penghalang kepada perkembangan ilmu dan kemajuan intelektual (Faisal, 1993:27).

Bagi orang-orang yang mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu syariah mereka perlu juga mempelajari pelbagai ilmu yang lain sebagai pengetahuan asas. Dengan demikian ia akan dapat menajam dan

menyinarkan lagi pemikiran mereka. Penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan umum itu malah akan dapat menggembirakan hati dan menjernihkan pemikiran. Ilmu-ilmu tersebut adalah matematik, sains tabi'i, geometri, ilmu bintang dan perubatan.

Dalam perkembangan pendidikan di Malaysia, Ismail (1972:44) menyentuh tentang beberapa aspek sejarah Kuala Kangsar di mana beliau membincangkan mengenai jenis pendidikan yang diterima oleh pelajar Melayu pada dekad kedua awal abad ke-20 Masihi. Beliau mengatakan bahawa terdapat sebuah sekolah Arab (kemungkinan besar merujuk kepada madrasah) yang ditadbir berbeza daripada sekolah pondok. Sekolah Arab ini bukan sahaja tertumpu kepada mata pelajaran agama dan bahasa Arab sahaja, tetapi juga turut mengajar mata pelajaran tambahan kepada pelajar yang dikenali sebagai mata pelajaran kemahiran hidup. Ismail menggelar sekolah ini sebagai sekolah Islah atau Sekolah Pembaharuan.

“Sekolah Arab ini menggantikan Sekolah 'Alwie chara pondok yang diasaskan oleh Tuan Haji Nawawi bin Haji Tahir juga. Sekolah ini bukan sahaja telah keluar dari sistem pondok bahkan juga memberikan pelajaran 'komersial' dan 'perusahaan'. Jadi saya rasa lebih tepat jika di-sekolah Sekolah Islah (Pembaharuan).”

Selain institusi pondok, terdapat juga sekolah vernakular. Sebagai contoh di negeri Pahang, direkodkan seramai 206 orang murid menghadiri sekolah vernakular Melayu pada tahun 1898. Berdasarkan kepada laporan Pahang Government Gazette (1899) terdapat 6 buah sekolah vernakular di Pahang dan sebuah sekolah Inggeris untuk kerabat diraja di Pekan. Laporan ini tidak menyebut tentang sebarang sekolah pondok atau sekolah agama yang wujud di Pahang pada ketika itu (Pahang Government Gazette, 1899). Pendidikan madrasah atau sekolah Arab formal di Pahang hanya mula beroperasi di Pahang pada tahun 1923 apabila Sayyid Hassan membuka Madrasah al-Attas Ketapang di Pekan. Seramai 53 orang murid mendaftar di madrasah ini ketika ia mula dibuka (Ahmad, 1980: 80-89).

HASIL DAN PERBINCANGAN

Sumbangan orang Arab Hadhrami dalam Pendidikan Madrasah di Malaysia Pendidikan madrasah adalah satu bentuk pendidikan menggunakan konsep pendidikan baharu dan moden sama seperti sistem pendidikan vernakular yang diperkenalkan oleh British kecuali pada orientasi keagamaannya. Mata pelajaran bukan agama seperti geografi, matematik, logik dan bahasa Inggeris turut diajarkan di madrasah.

Madrasah Masriyah merupakan antara madrasah terawal di Malaysia. Madrasah yang dibina pada tahun 1906 ini menggunakan sistem pendidikan pondok pada peringkat awal penubuhannya. Manakala Madrasah al-Iqbal Islamiyah yang ditubuhkan pada tahun 1908 di Singapura telah menggunakan sistem pendidikan moden dari Mesir. (Mohammad, 2007).

Tempoh ini juga turut menyaksikan penglibatan orang Arab Hadhrami dalam perkembangan sistem pendidikan orang Melayu. Orang Arab Hadhrami turut menyumbang kepada pembinaan beberapa buah madrasah di beberapa negeri di Tanah Melayu seperti Pulau Pinang, Pahang dan Johor. Mereka juga turut menanggung segala perbelanjaan yang terlibat dalam pembinaan madrasah. Mereka turut menubuhkan dana dan mewakafkan harta dan asset mereka bagi membiayai pengurusan sekolah serta membayar gaji guru (Mohammad, 2011:12). Adalah menjadi cita-cita mereka untuk menyambung tradisi Arab menyebarkan dakwah Islam dan melahirkan guru yang lebih cekap dan berpendidikan dalam bahasa Arab. Pelajar lulusan madrasah dapat menguasai kemahiran berbahasa Arab yang membolehkan mereka memahami teks bahasa Arab dengan baik. Ia merupakan persediaan kepada mereka mempersiapkan diri untuk menjadi agamawan dan ulama dalam menyebarkan dakwah serta memberi kefahaman Islam dengan lebih baik kepada masyarakat (Rauf, 1965: 22-23).

Ketika pendidikan madrasah mula menapak di Malaysia, Universiti al-Azhar di Mesir turut memainkan peranan sebagai pusat pengajian tersohor di Timur Tengah di samping Makkah dan Madinah. Terdapat ramai dalam kalangan pelajar madrasah yang melanjutkan pengajian mereka di Mesir mendalami ilmu agama serta pengetahuan sains yang lain. Sistem pendidikan di Mesir turut memberi impak yang besar terhadap perkembangan madrasah di Malaysia. Kebanyakan guru-guru madrasah terdiri daripada mereka yang mendapat pendidikan dari Mesir dan serta latihan pengajaran dari Universiti al-Azhar. Silibus pembelajaran dan pengajaran juga diambil dari sana (FCO 141/7343).

Salah seorang daripada orang Arab Hadhrami yang berpengaruh dalam memelopori penubuhan madrasah di Malaysia ialah Sayyid Shaykh al-Hadi (1867). Terkesan dengan perkembangan pendidikan dan idea-idea politik dari Mesir, Sayyid Shaykh al-Hadi mendapat inspirasi untuk menubuhkan beberapa buah madrasah di negeri-negeri Selat. Shaykh al-Hadi merupakan anak watan kelahiran Melaka. Ibu beliau adalah seorang wanita Melayu yang berkahwin dengan lelaki keturunan Arab. Bapa beliau iaitu Sayyid Ahmad bin Hassan al-Hadi (1839) merupakan

keturunan Arab yang berasal dari Hadhramaut, Yaman. Sayyid Ahmad dilahirkan di Melaka begitu juga dengan bapanya, datuk Sayyid Shaykh iaitu Sayyid Hassan bin Saggaf al-Hadi. Sayyid Shaykh al-Hadi boleh dianggap sebagai salah seorang ulama dan reformis terawal yang memperjuangkan pembangunan intelektual orang Melayu pada awal abad ke-20 (Talib, 1992:50-61)

Shaykh al-Hadi telah menubuhkan Madrasah al-Iqbal al-Islamiyyah pada tahun 1908 di Singapura. Terkesan dengan gerakan *pan-Islam* dan pembaharuan atau reformasi dari Mesir, Shaykh al-Hadi mendapat inspirasi untuk menubuhkan madrasah ini. Shaykh al-Hadi mengajar ilmu agama dan bahasa Arab kepada pelajar serta mendidik dan menanamkan idea-idea pembaharuan kepada mereka. Namun, madrasah ini tidak mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat dan akhirnya membawa kepada penutupan madrasah pada tahun 1909. Dikatakan bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu sukar untuk menerima idea-idea pembaharuan yang diperkenalkan oleh Shaykh al-Hadi. Shaykh al-Hadi kemudiannya berpindah ke Johor di mana beliau dilantik sebagai Peguam Syariah di Mahkamah Syariah Johor Bahru. Perkhidmatan beliau dengan negeri Johor tidak lama kerana berlaku perubahan politik dalam pentadbiran negeri Johor pada tahun 1916 berikutan campur tangan pihak British di negeri tersebut (Fawzi, 1978:49). Beliau dikatakan sangat kecewa dengan perubahan ini yang dilihat cuba meminggirkan peranan Islam di negeri itu. (Talib, 1992: 20-21)

Shaykh al-Hadi kemudiannya kembali ke Melaka di mana beliau menubuhkan Madrasah al-Hadi di Bandar Kaba pada tahun 1917. Beliau mengajar mata pelajaran agama dan turut menanamkan idea pembaharuan kepada pelajar madrasah. Namun, usaha beliau tidak diterima oleh golongan tua dan ulama tradisional. Mereka membantah dan menentang idea pembaharuan yang beliau bawa. Madrasah ini beroperasi kurang daripada dua tahun dan akhir ditutup pada tahun 1918 atas beberapa sebab seperti kekurangan guru-guru yang mahir dan berkelayakan, masalah kewangan serta sambutan yang mengecewakan daripada penduduk setempat (Rahim, 1980:76). Masyarakat Melayu pada ketika itu kuat berpegang kuat pada kepercayaan nenek moyang dan amalan khurafat sehingga sukar bagi mereka untuk menerima perubahan dan idea-idea baru (Talib, 1992:44-45). Orang Melayu pada ketika itu tidak dapat menerima gagasan pembaharuan yang memerlukan kepada pemikiran rasional dan menolak idea, tradisi dan amalan karut nenek moyang mereka. Shaykh al-Hadi mendapat tindak balas kurang mesra yang berunsur permusuhan dan ancaman daripada golongan 'ulama' tradisional atau kaum tua. Disebabkan

oleh peristiwa tersebut Shaykh al-Hadi kemudiannya berpindah ke Pulau Pinang (Talib, 1992: 22, al-Hady, 1999:79).

Di Pulau Pinang, sebuah sekolah Al-Quran harian (Madrasatul Qur'an) telah ditubuhkan oleh masyarakat Arab yang beroperasi di Masjid Melayu di Lebuh Aceh (Acheen Street) (Rahim, 1980:76). Sekolah Qur'an ini ditubuhkan atas usaha komuniti Arab antara lain ialah Sayyid Abdul Rahman al-Habshi, Sayyid Mahzar Aidid, Sayyid Ali Bawazir, Sayyid Umar al-Sagoff, Sayyid Umar Mahzar dan Sayyid Hassan al-Baghdadi. Sayyid Abdul Rahman al-Habshi diberi tanggungjawab mentadbir sekolah ini. Ketika sekolah ini dibuka buat pertama kali dilaporkan 16 orang murid telah mendaftar dan kebanyakan daripada mereka adalah anak-anak keturunan Arab. Murid-murid ini mempelajari Al-Qur'an dan asas Fardhu Ain. Oleh kerana permintaan yang semakin meningkat dan sambutan menggalakkan daripada komuniti Islam, para pemimpin masyarakat Arab kemudiannya memutuskan untuk membina sebuah sekolah yang lebih besar dan sempurna bagi memenuhi keperluan penduduk Islam di Pulau Pinang. Sebuah sekolah baru dibina di Kampung Jawa Lama pada tahun 1916. Sekolah ini diberi nama Madrasah al-Masyhur sebagai penghormatan kepada tokoh Islam di pulau itu iaitu Sayyid Ahmad al-Masyhur yang juga dikenali sebagai Ayid Mashoor atau Masyhur (Omar, 1978:7; Rahim, 1980:77)

Madrasah al-Masyhur telah melalui satu fasa baru apabila Shaykh al-Hadi menyertai sekolah tersebut pada tahun 1919 dan beliau dilantik sebagai mudir atau guru besar madrasah berkenaan. Beliau telah membantu madrasah sekolah ini mencapai kedudukan yang kukuh dalam pendidikan agama dengan menambahbaik silibus pelajaran serta pengurusan sekolah. Bilangan murid telah bertambah kepada kira-kira 300 orang. Rumah Haji Bachik telah dijadikan sebagai bangunan baru sekolah ini di Tek Soon Street (Rahim, 1980:77). Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengajaran begitu juga buku teks madrasah dalam bahasa Arab. Subjek agama seperti *feqah*, *nahu* atau tatabahasa Arab, *tafsir*, *sorof* dan bahasa Arab diajar kepada murid-murid dengan penambahan subjek bahasa Inggeris. Kesemua guru madrasah ini adalah orang Arab termasuklah Sayyid Syaikh al-Hadi, Syaikh Tahir Jalaluddin, Syaikh Abdullah Maghribi, Syaikh Mohamed Radzi, Abdul Rahman Firdaus, Sayyid Ahmad, Abdul Hady dan Sayyid Ali Zakir (Omar, 1978:7-8)

Adalah menjadi tradisi Madrasah al-Masyhur untuk mengekalkan orang Arab sebagai tenaga pengajar madrasah. Tradisi ini telah berjaya mengekalkan satu standard tinggi bahasa Arab yang diajar di madrasah ini dan ia adalah yang terbaik di Asia Tenggara (Omar, 1978:8). Reputasi

tinggi yang dicapai oleh Madrasah al-Masyhur membawa kepada peningkatan jumlah pelajar yang mendaftar datang dari seluruh Malaysia, dari negara jiran seperti Laos, Kemboja, Thailand, Brunei, Filipina, Indonesia dan juga India. Kecemerlangan yang dicapai oleh madrasah ini menjadikannya sebagai sebuah pusat utama pendidikan Islam dan bahasa Arab di Asia Tenggara sebelum Perang Dunia Kedua (Omar, 1978:8). Majoriti guru madrasah dibawa masuk dari negara Arab. Madrasah al-Masyhur turut mengekalkan pelantikan mudirnya daripada kalangan orang Arab. Selepas Shaykh al-Hadi meletak jawatan pada tahun 1919, beliau diganti oleh Shaykh Abdullah al-Maghribi. Shaykh Abdullah al-Maghribi berkhidmat sebagai mudir madrasah ini selama tiga tahun sehingga beliau digantikan oleh Shaykh Abbas Bakar Rafiee. Madrasah ini mencapai zaman kegemilangannya sepanjang tempoh berada di bawah kelolaan mudir Shaykh Abbas Bakar Rafiee dari tahun 1920-an sehingga 1930-an. Shaykh Abbas Bakar Rafiee telah dibantu oleh abangnya, Shaykh Mohd. Hussein Rafiee dan mereka telah membuka cawangan baru Madrasah Al-Masyhur bagi pelajar perempuan yang ditempatkan di rumah beliau di Jalan Macalister pada tahun 1934. Selepas dua tahun beroperasi di rumah beliau madrasah ini dipindahkan ke bangunan tetap yang terletak di Jalan Burmah (Rahim, 1980: 78-80).

Beberapa cawangan baru Madrasah al-Masyhur telah dibuka seperti di Sabak Bernam, Selangor pada tahun 1938 dan di Balik Pulau, Pulau Pinang pada tahun 1939. Penubuhan madrasah ini mendapat sambutan positif dan menggalakkan daripada masyarakat Melayu (Private Letter Collection, SP. 10/20. ANM). Ibu bapa kini mempunyai pilihan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Mereka menggunakan silibus pelajaran daripada Mesir begitu juga dengan buku dan bahan pengajaran yang lain. Bilangan pelajar telah meningkat sejak ia dibuka pada tahun 1918 setelah beroperasi di Tek Soon Street dengan jumlah pelajar seramai 100 orang. Apabila madrasah untuk pelajar perempuan dibuka pada tahun 1930-an, jumlah pelajar telah meningkat lebih daripada 200 orang (Rahim, 1980:80-84).

Terdapat dalam kalangan pelajar lulusan madrasah Al-Masyhur yang menyambung pengajian di Timur Tengah seperti di Mesir. Atas inisiatif Shaykh Abu Bakar al-Rafiee salah seorang pelajar madrasah ini telah diberikan biasiswa untuk melanjutkan pengajian di Mesir, iaitu Abu Bakar Ashaari (Ar-Rajaa, 1928:14). Sekitar tahun 1930-an Madrasah Al-Masyhur telah menawarkan biasiswa dari negara Arab Saudi kepada pelajar bagi melanjutkan pelajaran di negara-negara Arab. Lebih kurang 25 biasiswa ditawarkan setiap tahun kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran di

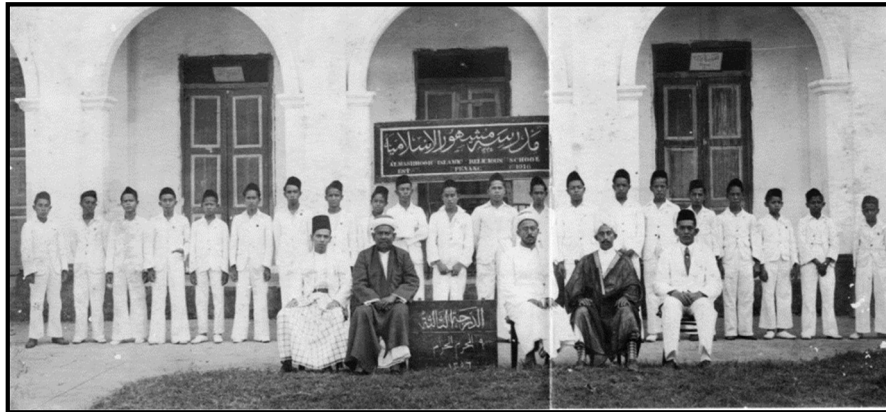
negara-negara Arab (Rahim, 1980:80-84). Menurut Omar (1978:9) Pelajar madrasah tidak hanya diajar mata pelajaran agama dan bukan agama, tetapi mereka juga didedahkan kepada idea gagasan nasionalisme dan perkembangan politik tanah air di bawah pentadbiran British.

Dalam tahun 1957, Sayyid Abdullah al-Saqqaf memohon kepada Kerajaan Malaysia untuk mendapatkan bantuan kewangan dan madrasah ini diberikan dua bangunan baru iaitu satu di Jalan Tek Soon dan satu lagi di Jalan Lunas. Selain itu, madrasah ini juga turut menerima sumbangan dari negara Arab seperti Arab Saudi, Sudan dan Kuwait dalam bentuk wang tunai dan barangan (Omar, 1978:9). Apabila Syaikh Abbas Rafiee bersara pada tahun 1956, beliau digantikan oleh abangnya, Syaikh Hussain Bakar Rafiee yang telah berkhidmat sehingga tahun 1971. Pengurusan sekolah kemudiannya diambil alih oleh Syaikh Ahmad Bajunid. Menurut Omar (1978:9) madrasah ini mula menggunakan khidmat guru bukan Arab apabila ia mula menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada tahun 1969.

Penglibatan Shaykh al-Hadi dalam pentadbiran dan pengurusan Madrasah al-Masyhur telah membawa perubahan besar dalam sistem pembelajaran dan pengajaran madrasah. Silibus pelajaran telah bertukar kepada silibus moden yang memberi penekanan seimbang kepada aspek pendidikan moden dan juga agama bagi memenuhi keperluan semasa pada ketika itu agar Madrasah al-Masyhur setanding dengan sekolah Inggeris. Madrasah ini telah berjaya melahirkan golongan intelektual masa hadapan, reformis dan nasionalis yang berjuang membina negara dan mendokong gagasan pembaharuan dan pan-Islamisme dalam masyarakat. Dr. Burhanuddin al-Helmi merupakan antara tokoh nasionalis negara yang mendapat pendidikan madrasah, begitu juga Haji Abu Bakar Ashaari seorang tokoh agama dari Perlis (Rahim, 1980: 183).

Seorang lagi tokoh Arab yang turut berperanan penting dalam penubuhan madrasah di Malaysia ialah Sayyid Hassan al-Attas (1832-1932). Nama penuh beliau ialah Sayyid Hassan bin Ahmad bin Zain al-Attas atau lebih dikenali Habib Hassan. Habib Hassan merupakan anak kelahiran negeri Pahang. Beliau turut menerima sebahagian daripada pendidikannya di Universiti al-Azhar di Mesir dan telah tinggal di sana selama 12 tahun. Sekembali dari Mesir beliau singgah di Singapura dan mengajar di Madrasah al-Saggoff sebelum berpindah ke Garoet di Jajahan Praeanger untuk mengajar di sebuah sekolah di sana. Habib Hassan merupakan seorang tokoh agama, ulama', dan juga peniaga Arab yang berjaya. Habib Hassan menubuhkan Madrasah al-Attas al-Arabiyyah Johor pada tahun 1913. Beliau menggunakan wang sendiri untuk membayar kos

pembinaan madrasah. Madrasah ini adalah sekolah agama pertama yang ditubuhkan di Johor. Ketika dibuka buat pertama kali, madrasah ini beroperasi di Bukit Timbalan. Ia menempatkan kira-kira 80 pelajar. Oleh kerana bilangan pelajar semakin bertambah sekolah tersebut terpaksa dipindahkan ke lokasi baru iaitu di Kampung Wadi Hassan (Kampung Habib Hassan) (Aminuddin, 1995/96:72).

Gambar: Madrasah Al-Masyhor Pulau Pinang (Suara Johor, Ogos & September 1992)

Selain itu, Sayyid Hassan juga telah menubuhkan sekolah agama untuk pelajar perempuan di Wadi Hassan iaitu *Madrasah al-Attas lil Banat* atau Al-Attas Girls School (SS 2289/1941, 1931; Aminuddin, 1995/96: 91). Habib Hassan turut menabur bakti di negeri kelahiran beliau dalam bidang pendidikan agama apabila beliau turut membiayai penubuhan sebuah lagi madrasah terawal di Pahang iaitu Madrasah al-Arabiyah Islamiah Al-Attas yang terletak di Kampung Ketapang Tengah, Pekan Pahang. Madrasah ini pada asalnya adalah sebuah pusat pengajian pondok yang diasaskan oleh Tuan Guru Haji Utsman bin Senik (1810-an -1918). Tuan Guru Haji Utsman merupakan bekas mufti negeri Pahang. (Wan Mohd, 2004). Sekolah pondok Tuan Guru Utsman ini menggunakan sistem pengajian pondok cara Patani yang didirikan di negeri Pahang. Sekitar tahun 1922-1923 pondok ini mengalami perubahan dari segi silibus pelajaran iaitu berubah kepada sistem pendidikan madrasah. Habib Hassan banyak menyumbang kepada perubahan pondok ini dan akhirnya pondok ini diberi nama Madrasah al-Arabiyah Islamiah al-Attas. Semasa Madrasah al-Arabiyah Islamiah al-Attas dibuka buat pertama kali pada tahun 1923

seramai 53 orang pelajar telah mendaftar. Namun, pada tahun 1966 Madrasah al-Arabiyah Islamiah Al-Attas telah diambil alih oleh kerajaan negeri Pahang dan dijadikan sebagai sekolah menengah agama negeri dengan nama baru iaitu Sekolah Menengah Agama al-Attas (Wan Mohd, 2004; Jasa, 1929:90).

Habib Hassan sekali lagi membuka sebuah sekolah Arab lain di Kuala Tekal, Temerloh pada tahun 1925. Kebanyakan guru yang mengajar di sekolah ini adalah orang Arab yang berpengetahuan luas dalam ilmu agama dan bahasa Arab. Guru besar pertama sekolah ini adalah Sayyid Abu Bakar bin Abdullah al-Khirid. Beliau merupakan lulusan Madrasah al-Attas al-Arabiyyah Johor (Jasa, 1929:90) Kebanyakan guru madrasah ini adalah lulusan Universiti Al-Azhar, Mesir dan Hadhramaut, Yaman. Sukatan pelajaran yang digunakan di madrasah ini dan di Madrasah al-Attas Ketapang diambil dari Madrasah al-Attas Al-Arabiyyah Johor (Mahayudin, 1984:79, 88).

Selain daripada madrasah, Habib Hassan juga turut membuka sebuah kolej latihan untuk guru dan qadi di Johor Bahru yang dikenali sebagai Kuliyyah al-Attas bagi memenuhi permintaan untuk pendidikan tinggi (Saudara, 1931:5). Kolej ini dibina pada 8 Jun 1931. Tujuan kolej ini ditubuhkan ialah untuk menghasilkan pekerja mahir dan berpengetahuan, terutamanya dalam bidang agama. Kuliyyah al-Attas menerima sambutan menggalakkan daripada orang ramai apabila ia berjaya menarik minat pelajar dari negeri-negeri lain di Malaysia untuk belajar di institusi ini seperti dari Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pelajar dari luar negara juga turut belajar di kolej ini seperti dari Langkat, Palembang, Indragiri dan Brunei (Aminuddin, 1995/96:93-96). Yuran yang dikenakan kepada pelajar ialah sebanyak RM20.00 untuk setahun. Namun, kolej ini tidak bertahan lama apabila ia akhirnya ditutup pada tahun 1938 selepas lapan tahun beroperasi (*Jasa*, 1931: 470 - 471; *Warta Ahad*, 1936: 5; Al-Attas, 1998:31-53; Mohd. Sohaimi 1991/92: 89-95).

Selain pendidikan formal, Sayyid Hassan al-Attas juga turut memperkenalkan pendidikan jarak jauh melalui pos pada tahun 1929. Kursus yang ditawarkan adalah bahasa Arab dan Bahasa Inggeris dengan bayaran bulanan sebanyak RM 1.00. Mereka yang mendaftar menggunakan kupon yang terdapat di majalah *Jasa* hanya perlu membayar 75 sen. Kira-kira 626 pelajar telah mendaftar untuk kursus itu pada tahun 1930 (*Jasa*, 1929:199). Di samping itu, Habib Hassan juga turut menyumbang kepada kebajikan pelajar dari Malaysia yang menyambung pengajian di luar negara seperti di Mesir. Habib Hassan telah membelanjakan wang beliau membeli sebuah bangunan tiga tingkat di

Kaherah untuk kegunaan pelajar dari Malaysia yang melanjutkan pengajian mereka di Mesir. Bangunan tiga tingkat yang berada di bandar Cairo itu dibeli pada tahun 1926 dengan harga 10,000 pound. Bangunan itu kemudiannya disewakan kepada pelajar Melayu di Kaherah dengan kadar RM15 hingga RM60 sebulan (GA 506/1929).

KESIMPULAN

Dapatan kajian menunjukkan bahawa Orang Arab Hadhrami keturunan Sayyid khasnya mereka yang mempunyai latar belakang agama dan mendapat pendidikan dari Timur Tengah, bergiat aktif dalam perkembangan pendidikan agama atau madrasah yang lebih dikenali sebagai sekolah Arab di Malaysia pada awal abad ke-20 masihi. Penubuhan sesebuah madrasah bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan yang tinggi dari segi masa dan wang ringgit. Usaha yang ditunjukkan oleh orang Arab dalam memartabatkan pendidikan agama Islam dalam masyarakat Melayu merupakan satu contoh terpuji. Mereka sedar bahawa menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk menyebarkan dakwah Islam dalam pelbagai cara, dan pendekatan melalui pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan dalam mendidik anak-anak Muslim sejak dari kecil. Pendidikan agama yang disediakan kepada anak-anak Muslim tidak hanya merangkumi aspek agama semata-mata malah ia turut diimbangi dengan aspek pendidikan moden disulami dengan mata pelajaran sains dan teknologi. Ia bertujuan sebagai persediaan awal kepada anak-anak Muslim bagi menghadapi persaingan dan keperluan dunia masa kini yang sentiasa berubah.

Pendidikan agama merupakan satu pengetahuan asas bagi membentuk keperibadian dan jati diri Muslim sejak dari kecil. Namun, ilmu bukan agama atau pendidikan sekular juga merupakan satu keperluan sebagai persediaan kepada para pelajar bagi menghadapi alam pekerjaan selepas tamat pengajian. Pendidikan seimbang menjadi komponen penting dalam membentuk dan melahirkan anak bangsa yang berilmu dan merdeka dalam membuat penilaian dan keputusan dalam menghadapi zaman yang penuh cabaran. Hal ini penting agar masyarakat Melayu dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa lain dan mampu mentadbir negara sendiri kelak. Masyarakat Melayu pada awal abad ke-20 Masihi dilihat mundur dan ketinggalan berbanding bangsa dan kaum lain di negara sendiri. Keterlibatan orang Arab Hadhrami dalam bidang agama tidak hanya menjadi tanggungjawab golongan agama sahaja. Terdapat dalam

kalangan pedagang dan usahawan Arab Hadhrami yang dermawan yang turut menyumbang ke arah pembangunan umat Islam. Mereka juga turut menyumbang kepada penubuhan sekolah Arab atau madrasah bagi memenuhi keperluan anak-anak Muslim dalam usaha mendidik, melatih dan melahirkan generasi muda yang soleh serta berdaya saing dengan etnik-etnik lain di Tanah. Mereka turut mewakafkan harta dan asset yang dimiliki serta menubuhkan dana di mana pendapatan yang diperolehi digunakan untuk mentadbir urus madrasah dan membayar gaji tenaga pengajar. Ini adalah selari dengan usaha mereka untuk mendidik masyarakat dengan pengetahuan agama melalui sistem pendidikan yang lebih baik dan bersistematik.

Melalui hasil usaha dan sumbangan orang Arab, institusi pendidikan agama menjadi lebih seimbang dari segi kurikulumnya. Pendidikan madrasah yang diperkenalkan tidaklah mengeneipkan peranan institusi pondok yang sedia ada. Namun ia adalah satu bentuk penambahbaikan kepada institusi pendidikan agama sedia ada bagi memenuhi keperluan semasa generasi muda Melayu pada ketika itu agar seiring dengan pendidikan yang diperkenalkan oleh pihak pemerintah Inggeris disamping melahirkan lulusan madrasah yang beridentiti muslim dan mempunyai jati diri yang kuat. Madrasah juga telah berjaya melahirkan ulama dan tokoh agama yang berkeelayakan. Mereka turut berjuang menuntut kemerdekaan negara daripada penjajah. Mereka juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan idea nasionalisme melalui gerakan reformasi dan pembaharuan dalam masyarakat. Paling penting, madrasah telah berjaya mengubah persepsi dan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pendidikan. Revolusi pendidikan yang diperkenalkan oleh para reformis Muslim atau kaum muda yang sebahagian besarnya berpendidikan dari Timur Tengah sebenarnya telah memberi kesan besar terhadap pemahaman agama masyarakat Islam di Malaysia.

PENGHARGAAN

Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan (PPP) USIM atas bantuan geran. Kajian ini dilakukan menggunakan dana daripada Geran USIM – PPP-USG-0216/FKP/30/19516.

RUJUKAN

- Ahmad Muda. (1980). Sekolah Agama Rakyat Negeri Pahang. In Khoo Kay Kim, et al (eds.), *Islam di Malaysia* (pp. 80-89). Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.
- Al-Hady, Syed Alwi al-Hady. (1999). The Life of My Father. In Alijah Gordon (ed.), *The Real cry of Syed Shaykh Al-Hady*. Kuala Lumpur: Malaysian Sociological Research Institute (MSRI).
- Aminuddin bin Abd. Rashid. (1995/96). *Syed Hassan bin Ahmad al-Attas: Satu Kajian Biografi*. B.A., Universiti Malaya.
- Ar-Rajaa. (1928). Vol. 2. No 2. 1 Ogos 1928, hlm. 14.
- CO 273/551/16. (1933). Enclosure No. 2 to “Penzance’s” Report of Proceeding for Month of March, 1933. Narrative of a Visit to the Wadi Hadramaut, 4.
- Faisal Othman. (1993). Falsafah Pendidikan Islam: Pendidikan Islam: Konsep dan Realiti. Dalam Ismail Ab. Rahman (ed.), *Pendidikan Islam Malaysia*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- FCO 141/7343. The Egyptian Influence in Colonies.
- GA 506/1929. (1929). Letters between High Commissioner Singapore and GA dated from 27 August until 5 September 1929.
- Jasa*. 16 Mei 1929.
- Jasa*, 5 Jun 1931.
- Ismail Sudin. (1971/72). Beberapa Aspek Sejarah Sosial Kuala Kangsar. Dalam *Jernal Sejarah*, (Vol. 10)
- Latifah Binti Abdul Latiff. (2016). The Roles and Contributions of the Hadhrami Arabs in Malaya, 1819-1969. PhD. Kuala Lumpur:Universiti Malaya.
- Linda Tan. (1999). Syed Shaykh: His Life and Time. Dalam Alijah Gordon. (ed.), *The Real Cry of Syed Shaykh Al-Hady*. Kuala Lumpur: Malaysian Sociological Research Institute (MSRI).
- Linehan, W. (1936). A History of Pahang. Dalam *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*, 14(2), 81.
- Mahayudin Haji Yahaya. (1984). *Sejarah Orang Syed di Pahang*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mohammad Redzuan Othman. (2007). Masjid al-Haram Sebagai Sebuah Institusi Pengajian: Peranannya Dalam Perkembangan Awal

- Pendidikan dan Intelektualisme Melayu. Dalam Farid Mat Zin (ed.), *Islam di Tanah Melayu Abad Ke-19*. Shah Alam: Karisma Publication.
- Mohammad Redzuan Othman. (2011). Sumbangan Masyarakat Arab Hadhrami dalam Bidang Agama di Malaysia. Paper presented at *Seminar Diaspora Arab Nusantara: Peranan dan Sumbangan*, (p. 12). Kedah: Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah.
- Mohd. Sohaimi Esa (1991/92). Madrasah al-Attas al-Arabiyyah Johor 1913-1991, B.A. Jabatan Sejarah, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
- M. A. Fawzi Basri. (1978). Kerajaan Negeri Melayu Tidak Bersekutu Tahun 1914: Satu Perbandingan Mengenai Perjawatan dan Organisasi Pentadbiran. Dalam *Malaysia in History*. XXI(1), 49.
- M. A. Rauf. (1965). Islamic Education. Dalam *Intisari*. 2(1), 22-23.
- Omar Farouk Shaeikh Ahmad. (1978). The Arabs in Penang. Dalam *Malaysia in History*, 21(2).
- Pahang Government Gazette. (1899). The Report on Education in Malay Federated States from the year 1898, Sept. 1, 1899. Vol.1.p.4.
- Rahim Bin Osman. (1980). Madrasah al-Masyhur al-Islamiyyah. Dalam Khoo Kay Kim, et al. (eds.), *Islam di Malaysia* (p. 76). Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.
- Saudara*. (1931). 'Kuliyyah al-Attas Johor Bahru,' Mei 30.
- Serjeant, R.B. (1957). *The Saiyids of Hadramaut*. London: University of London.
- Syed Ali bin Mohamed al-Attas. (1998). *Allahyarham Syed Hassan bin Ahmad al-Attas Seorang Mujahid dan Pembangunan Ummah*. Johor: Madrasah al-Attas al-Arabiah Johor.
- SP. 10/20. ANM. Private Letter Collection.
- SS 2289/1941. Will letter from Sayyid Hassan to his Trustee on 24 May 1931.
- Talib Samat. (1992). *Syed Syeikh Al-Hadi Sasterwan Progresif Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Warta Ahad*. 26 April 1936.
- Wan Mohd. Saghir Abdullah. (21 June 2004). Utsman Senik – Mufti Pahang selama 20 tahun. Utusan Melayu. Retrieved from http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2004&dt=0621&pub=utusan_malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm&arc=hive.%20Dicapai%20pada%2028%20Jun%202009.#ixzz4tINj3js4.

Zulkiflee A. Karim. (1988). Madrasah Idrisiah Bukit Chandan Kuala Kangsar Perak 1922-1987: Satu Tinjauan Sejarah Perkembangan, B.A. Universiti Malaya.

*Latifah Abdul Latiff
Pusat Pengajian Teras,
Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan,
Universiti Sains Islam (USIM)
Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan.
Email: latifah@usim.edu.my