

Peranan Ulama Dalam Dakwah Semasa Penjajahan Tanah Melayu

SHOLEH FIKRI NASIRUDDIN
SITI RUGAYAH HJ.TIBEK
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Abstrak

Dakwah yang dilakukan oleh ulama di Tanah Melayu pada masa penjajahan disesuaikan dengan keadaan semasa. Demikian juga strategi dalam dakwah turut diselarikan dengan kepentingan pada masa itu. Pada masa penjajahan, dakwah telah dijalankan oleh ulama dengan pelbagai cara, tujuannya adalah untuk membangkitkan kesedaran masyarakat untuk melawan penjajah dengan apa jua cara yang dapat dilakukan. Kajian buku-buku tentang sejarah perjuangan ulama Melayu dalam melawan penjajah dan buku-buku tentang dakwah mendapati bahawa wujud peranan ulama dalam dakwah di bidang pendidikan dan politik.

Kata Kunci: Dakwah, ulama, penjajah.

PENDAHULUAN

Ulama adalah individu yang berilmu dan berbudi luhur, memiliki komitmen tinggi untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, sama ada diminta mahupun tidak diminta. Mereka melakukan kebajikan tersebut semata-mata kerana mengharapkan keridaan Allah SWT semata-mata. Dalam salah satu Hadith disebutkan bahawa "ulama adalah pewaris para Nabi". Perjuangan yang dilakukan oleh ulama tidak terhad kepada amar makruf nahi munkar sahaja akan tetapi ulama menjadi tunggak utama dalam menggerakkan keperluan masyarakat yang pelbagai. Ini kerana manusia menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan sama ada dari aspek sosial, ekonomi, agama, hukum-hakam mahupun masalah individu dalam keluarga.

Dalam bidang dakwah, ulama terdahulu telah berjaya menyampaikan dakwah mereka dengan cemerlangnya sehingga terbukti Islam dapat

tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka meneruskan misi yang dibawa oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabiin dan para ulama sehingga Islam dapat disampaikan kepada orang-orang yang berada di tempat yang jauh di atas gunung, di seberang lautan dan di seberang samudera. Bukti lainnya Islam dapat sampai ke Tanah Melayu kerana perjuangan daripada para ulama yang dengan ikhlasnya mereka menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW itu.

Tulisan ini akan mendedahkan peranan ulama yang besar dalam menyebarkan dakwah Islam di Tanah Melayu semasa ia masih dikuasai oleh penjajah serta menjelaskan sumbangan ulama di dalam bidang tertentu pada ketika itu.

ISLAM DI TANAH MELAYU

Pada peringkat permulaan kedatangan Islam di Tanah Melayu, penyebarannya dijalankan oleh para pendakwah secara perseorangan. Perkembangan Islam pada ketika itu kurang meluas. Seterusnya, Islam tersebar dengan meluas apabila seorang pemimpin di Tanah Melayu memeluk agama Islam. Beliau ialah Parameswara yang merupakan raja pertama kerajaan Melaka. Beliau telah berkahwin dengan seorang puteri yang beragama Islam pada tahun 1414 Masihi (Dusuki 1980). Dalam buku sejarah Melayu, raja Melaka itu bernama Raja Kecil Besar, diislamkan oleh Syed Abdul Aziz yang datang dari Juddah, setelah memeluk Islam beliau diberi nama Sultan Muhammad Shah (Abdullah 1992). Pengislaman raja Melaka telah menjadikan Melaka pusat penyebaran agama Islam terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1459-1477 khususnya setelah Sultan Mansor Shah menjadi raja di Melaka (Dusuki 1980). Namun pendapat yang menyatakan bahawa Melaka menjadi pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara tidak memiliki asas kerana penulisan kitab ilmu-ilmu Islam di peringkat awal terutama mulai abad ke-16 hingga ke-19 Masihi tidak ada bukti yang dihasilkan oleh ulama yang berasal dari Melaka ataupun Johor, yang terbanyak ialah dihasilkan oleh ulama-ulama Aceh dan Patani (Wan Mohd Shaghir 2001). Namun pendapat awal dikuatkan lagi oleh sejarawan Barat yang menyatakan bahawa Islam datang ke Tanah Melayu bermula di Melaka pada kurun ke 15 Masihi (Abdullah 1992).

Sejarah kedatangan Islam ke Tanah Melayu menjadi perbincangan panjang dalam kalangan para sarjana bahkan beberapa daerah memiliki bukti yang sama kuat yang menunjukkan kedatangan Islam yang lebih awal berbanding daerah-daerah lain. Menurut buku *al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah*, raja Kedah iaitu Maharaja Derbar Raja II yang bersemayam

di Bukit Meriam, Kota Kuala Muda telah diislamkan oleh Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qaumiri yang berketurunan Arab dari Yaman pada tahun 531 Hijriyah (1111 hingga 1115 M). Setelah memeluk Islam, nama baginda ditukar kepada Sultan Muzaffar Shah dan negeri Kedah mendapat gelaran negeri Darul Aman (Abdullah 1992). Fakta lain yang menguatkan bahawa Islam datang ke Kedah dilaporkan paling lambat pada kurun ke 12 Masihi, kerana selain pengislaman raja Kedah, Kota Bukit Meriam Padang Tok Sheikh ialah "Kota Sungai Mas", menurut sejarah kota ini didirikan pada tahun 576 Hijrah dianggarkan bersamaan dengan 1180 Masihi. Kota tersebut didirikan pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Kota ini dijadikan sebagai ibu kota negeri Kedah selepas Kota Bukit Meriam, terletak lebih kurang dua batu dari Bukit Meriam (Abdullah 1992). Dari fakta sejarah yang sedia ada bahawa Islam datang ke Tanah Melayu ini khasnya ke negeri Kedah lebih awal iaitu pada kurun ke-9 Masihi dan selewat-lewatnya pada kurun 12 atau 13 Masihi dan bukan pada kurun 15 seperti yang dianggarkan oleh sarjana Barat yang menyatakan bahawa Islam datang pada kurun ke-15 pertama di Melaka.

Fakta lain yang menyatakan bahawa Islam telah datang ke negeri Kedah lebih awal adalah Kedah telah melakukan hubungan dengan negeri-negeri di Asia Barat dan Farsi dan telah bermula selewat-lewatnya pada kurun ke 12 Masihi. Hubungan tersebut memudahkan raja Kedah menerima Islam, raja Kedah juga dikatakan berketurunan Farsi. Kebenaran sejarah mengenainya boleh dipegang kerana sebelum memeluk Islam, raja tersebut dikenali dengan Maharaja Derbar II. Perkataan "Derbar" adalah perkataan yang terdapat dalam bahasa Farsi yang bererti "Mulia". Setelah memeluk Islam, Maharaja Derbar II digelar Muzaffar Shah. Perkataan "Shah" pula dikatakan dari bahasa Farsi yang bererti "Agong atau Mulia" (Abdullah 1992).

Negeri lain yang juga mempunyai bukti sejarah akan datangnya Islam ke wilayah tersebut lebih awal dari anggapan sarjana Barat adalah negeri Terengganu. Ini berdasarkan penemuan batu bersurat Terengganu di hulu Sungai Berang pada tahun 1899 Masihi. Batu tersebut bertulis Jawi yang menerangkan secara ringkas hukum-hukum Islam, bertarikh 4hb.Rejab tahun 702 Hijrah. Menurut Syed Naquib al-Attas, tarikh yang terdapat pada batu tersebut adalah bersamaan dengan 22hb. Februari tahun 1303 Masihi. Manakala Harrison melaporkan pada batu tersebut terdapat tulisan Arab (Arab Jawi), tarikh yang dianggarkannya adalah bersamaan dengan tahun 1326 atau 1386 Masihi (Abdullah 1992).

Kedatangan Islam ke Terengganu berkait rapat dengan aktiviti dakwah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Asia Barat yang

menjadikan daerah ini sebagai tempat persinggahan antara India dan China. Di samping menjalankan perniagaan mereka juga berdakwah, kerana pada akhir abad ke-13 Masihi, Terengganu telahpun mempunyai sebuah kerajaan yang berpusat di Kuala Berang. Kenyataan tersebut dapat diperkuatkan lagi dengan wujudnya hubungan dagangan ketika itu antara Terengganu dan China, ada kemungkinan menerusi kegiatan itu juga membantu perkembangan Islam di Terengganu.

Dijelaskan dalam buku bertajuk *Ling Wai Tai Ta* yang disusun oleh seorang pengarang dan pengembara China pada tahun 1178 Masihi, raja Mandalika yang memerintah sebuah kerajaan di Kuala Berang yang dikenali sebagai Fo-Lo-An telah diislamkan bersamaan dengan pengislaman di Champa dan Khmir di wilayah Kemboja yang berlaku pada abad ke-10 Masihi. Pendapat tersebut adalah berpandu pada Batu Bersurat di Terengganu, di mana dikatakan terdapat persamaan bentuk dengan batu bersurat yang pernah dijumpai di daerah Phang Rang di Kemboja. Di samping meneliti batu bersurat, sejarawan perlu melihat tentang kewujudan sebuah kerajaan Fo-Lo-An di Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1178 Masihi, yang dikatakan telahpun membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Melayu Jambi dalam waktu yang sama. Menurut laporan sejarah, kerajaan Fo-Lo-An merupakan sebuah pelabuhan yang sering disinggahi oleh pedagang-pedagang Islam Asia Barat dalam aktiviti perdagangan mereka ke China di sekitar abad sebelum ke-13 Masihi. Besar kemungkinan kalau ditinjau dari aspek wujud, para sejarawan turut bersetuju, bahawa kedatangan Agama Islam ke Tanah Melayu khususnya ke Terengganu selewat-lewatnya berlaku pada abad ke-13 Masihi, bukan pada abad ke-15 Masihi sebagaimana yang didakwa. Ini membuktikan Islam mula masuk ke Terengganu dan kemudian disusuli oleh Melaka.

Fakta kedatangan Islam yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahawa pergerakan dakwah Islam memang sangat lambat, dan jika dilihat berdasarkan tarikh kedatangan Islam, Islam mula sampai ke negeri Kedah pada abad ke-9 kemudian bergerak ke negeri Terengganu pada abad ke-13 dan seterusnya masuk ke Melaka pada abad ke-15. Walaupun lambat tapi pergerakan Islam tetap berjalan seiring dengan perkembangan zaman pada ketika itu. Cabaran dari luar belum lagi berlaku justeru itu masyarakat tetap aman dengan agama Islam.

Pengislaman para raja khususnya di Melaka, Kedah dan Terengganu adalah hasil daripada peranan ulama yang gigih menyampaikan dakwah. Pengislaman para raja telah menarik hati rakyat untuk memeluk agama Islam. Dengan Islamnya para raja, rakyat turut

memeluk agama Islam. Dapatlah disimpulkan bahawa ulama berperanan penting dalam mengislamkan masyarakat Tanah Melayu.

KEDATANGAN PENJAJAH KE TANAH MELAYU

Keadaan yang damai di bawah panji Islam ini tidak berkekalan lama kerana kedatangan penjajah dari Barat yang telah menjajah Tanah Melayu. Portugis berjaya menguasai Tanah Melayu pada bulan Ogos 1511 Masihi. Namun demikian, Portugis tidak kekal lama berkuasa di Tanah Melayu disebabkan oleh kedatangan penjajah lain iaitu Belanda. Belanda dapat mengusir Portugis pada awal tahun 1641 Masihi. Pada mulanya penjajah tersebut datang ke Tanah Melayu untuk kegiatan perdagangan namun kemudian mereka menjadikan Tanah Melayu sebagai tanah jajahan dan menyebarkan fahaman agama mereka (Dusuki 1980).

Walaupun Belanda telah berjaya menguasai Tanah Melayu dan wilayah Indonesia sekarang namun penjajah ini tidak mendapat sokongan daripada masyarakat dan juga raja-raja. Perkara ini berlaku kerana raja-raja dan sebahagian besar masyarakat Melayu telah memeluk agama Islam dan itu bercanggah dengan agama yang dibawa oleh penjajah iaitu agama kristian. Masyarakat Melayu amat patuh kepada apa yang diputuskan oleh raja mereka. Jika raja sudah menyatakan masuk Islam maka masyarakat turut menganut Islam (Nor Adina & Mohd Roslan 2012:1259).

Di bawah pemerintahan penjajah, agama Kristian mula bertapak dan mendapat perlindungan dengan keistimewaan tertentu sehingga tertubuhnya gereja-gereja, sekolah missionari dan lembaga-lembaga Kristian lainnya. Kaum penjajah telah meresapkan fahaman Kristian kepada orang-orang bukan Melayu dan orang-orang Asli. Orang-orang bukan Melayu memberi sambutan yang hangat dengan alasan "beragama Kristian bererti termasuk golongan superior dan elite", sedangkan orang-orang Melayu (Islam) adalah golongan yang dijajah dan "inferior" kerana dijajah (Dusuki 1980).

Di sisi lain keadaan umat Islam mengalami kemunduran dalam bidang ilmu dan sains berbanding dengan negara barat seperti negara-negara Eropah yang menjajah Tanah Melayu. Kemunduran umat Islam dalam bidang sains ini menurut hemat penulis disebabkan oleh masalah internal umat Islam yang tidak menyedari kepentingan ilmu meskipun Al-Qur'an menganjurkan umat Islam untuk mempelajari ilmu. Perkara ini memberi impak yang buruk bagi orang Islam dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah psikologi, ekonomi dan politik.

Penjajah telah memberi tekanan kepada masyarakat dalam pelbagai aspek terutamanya pendidikan. Kegiatan pendidikan tidak dihalang dan disekat malah pengajian-pengajian agama seperti ilmu Tauhid, ilmu Fiqah, ilmu Tafsir turut dilarang untuk diadakan. Sekatan dan halangan ini dilakukan oleh penjajah bagi menutup fikiran masyarakat. Ini kerana sekiranya fikiran masyarakat berkembang dan terbuka, ia akan membahayakan penjajah dan kepentingan mereka.

Keadaan masyarakat yang sentiasa ditekan oleh penjajah ini membuat sebahagian ulama berfikir untuk mencari jalan keluar bagi menyelesaikan masalah masyarakat yang ada. Dalam perkara ini memang ulamalah yang memikirkan masyarakat, mereka menjadi hujung tombak untuk menghadapi penjajah yang telah membodohkan masyarakat. Selain daripada itu orang yang sangat membenci penjajah adalah ulama, disebabkan oleh tekanan yang dikenakan oleh penjajah terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial. Selain itu, penjajah turut menyebarkan agama yang bercanggah dengan agama Islam yang dianuti oleh masyarakat. Pada masa yang sama pemimpin yang terdiri dari para raja dan pimpinan masyarakat lainnya tidak melakukan sebarang tindakan terhadap penyebaran agama ini kerana sebahagian daripada mereka telah masuk dalam perangkap penjajah yang menyediakan pelbagai keperluan hidup dan kemewahan kepada mereka.

Antara cabaran yang dihadapi oleh ulama dalam dakwah mereka adalah mereka terpaksa menghadapi penjajah yang telah merosak dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Ulama juga berperanan membaiki ekonomi yang telah dikuasai oleh penjajah serta membangun kembali institusi-institusi pendidikan untuk meningkatkan ilmu dan mengatasi kemunduran dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, ulama berperanan penting dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Permasalahan masyarakat yang kompleks inilah yang dihadapi oleh ulama untuk dapat diselesaikan. Inilah cabaran dakwah yang dihadapi oleh ulama ketika itu. Menurut ulama, tindakan penjajah terhadap rakyat merupakan suatu kebatilan, oleh itu ulama tidak akan berdiam diri melihat kejadian itu berlaku di depan matanya. Ulama bukan orang biasa tapi seorang ulama itu ialah seorang cendekiawan atau intelektual Islam yang mengenali Allah, bekerja dan berjuang mengikut lunas-lunas Islam yang berkonsepkan takwa. Mereka ini berkhidmat untuk kebenaran dan menghapuskan kebatilan (Dusuki 1980).

PERANAN ULAMA DALAM DAKWAH SEMASA PENJAJAHAN

Dakwah yang dilakukan oleh ulama untuk melawan penjajah ada yang dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Dakwah secara langsung bererti ulama menentang dengan keras terhadap kelicikan tindakan penjajah yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian ulama menghimpun masyarakat untuk melakukan penentangan terhadap penjajah secara bersama-sama. Cara yang pertama ini lebih dikenali sebagai cara politik. Langkah kedua iaitu dakwah secara tidak langsung iaitu ulama akan berdakwah dengan cara mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Cara dakwah yang kedua ini memiliki kesan yang besar bagi perjuangan walaupun cara ini memerlukan masa yang panjang. Cara ini banyak dilakukan oleh para ulama dengan mendirikan tempat-tempat untuk pengajian dan pengajaran yang berbentuk pondok-pondok. Dari tempat inilah para ulama mempersiapkan kader-kader untuk menjalankan misi perjuangan mereka di masa hadapan.

Peranan Ulama Dalam Politik

Penjajah bagi seorang ulama adalah sekumpulan orang yang merampas hak-hak kehidupan orang lain dengan menguasai wilayah itu kemudian mengendalikan semua kepentingan hidup masyarakat yang ada menjadi miliknya dan memaksakan kehendaknya untuk boleh diikuti oleh masyarakat yang dijajahnya. Keadaan yang sedemikian dianggap oleh ulama sebagai suatu kebatilan. Justeru itu, ulama akan segera melawannya. Kedatangan penjajah dengan membawa agama yang berbeza dengan agama yang dianut oleh majoriti masyarakat menambahkan kebencian para ulama kepada penjajah. Ulama dalam sejarah Melayu selalunya menentang penjajah yang datang ke Tanah Melayu ini samada penjajah Portugis, Belanda mahupun British. Tidak sedikit ulama yang syahid dalam perang melawan penjajah kerana mempertahankan kemurnian agama Islam seperti contohnya Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi yang wafat di Zandfliet, Cape Town Afrika Selatan pada 3 Mei 1699 M di negeri pembuangannya oleh pemerintah Belanda, Raja Haji bin Upu Daeng Celak Riau bersama hampir 500 orang dalam pasukannya gugur di medan perang melawan Belanda di Melaka pada 18 Jun 1784 M. Setelah wafat beliau diberi nama Raja Haji *asy-Syahidu fi Sabilillah* kerana wafat sebagai syahid berjuang untuk Islam dan daulah bangsa Melayu (Wan Mohd Shaghir 2001). Penentangan para ulama terhadap penjajah terus dilakukan di beberapa wilayah lainnya.

Di negeri Terengganu berlaku peristiwa di mana polisi Sultan Omar (1839-1876) yang enggan tunduk kepada kekuasaan Siam mempunyai kaitan dengan alim ulama yang menentang perluasan pengaruh politik oleh kuasa di sebelah Utara itu. Apabila British membuat perjanjian dengan Siam pada 1826 yang mengenakan syarat bahawa kerajaan Terengganu hendaklah tunduk kepada kerajaan Siam (Muhammad 1991).

Haji Abdul Rahman Limbong adalah satu-satunya nama yang sering dihubungkan dengan kebangkitan 1921-1928 di Terengganu, dan sampai kini pun ketokohan beliau sebagai ulama boleh dikatakan tidak pernah dipisahkan oleh pengkaji dari penglibatannya dalam peristiwa tersebut (Muhammad 1991). Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama yang telah membangunkan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan ekonomi masyarakat petani. Tindakan beliau ini telah menimbulkan kebimbangan kepada pemerintah British. Kebimbangan pemerintah British ini telah menyebabkan munculnya peraturan pemerintah yang membataskan pengusahaan tanah yang dilakukan oleh petani melalui penguatkuasaan Undang-undang Tanah pada akhir tahun 1921. Undang-undang ini menyatakan bahawa apa saja tanah yang hendak diduduki walaupun tanah penempatan sementara dan tanah yang dibersihkan, mestilah mendapat kebenaran dari Pejabat Tanah terlebih dahulu. Kedua, tidak dibenarkan menebang pokok-pokok kayu yang berumur kurang daripada tujuh tahun (Muhammad 1991). Undang-undang ini tentunya membebankan pihak petani sehingga ia dibawa ke Mahkamah dengan bantuan Haji Abdul Rahman. Ia kemudiannya dimenangi oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Menurut penilaian British, perkara ini merupakan ancaman yang akan mengurangkan kekuasaan British di Tanah Melayu terutamanya di Terengganu sehinggakan Haji Abdul Rahman Limbong didatangi oleh pihak berkuasa British yang merayu dan memujuk beliau untuk berpihak kepada British. Pesuruhjaya Polis Negeri Cheers cuba untuk merayu beliau namun gagal kemudian dilanjutkan oleh Humphreys yang juga gagal memujuk beliau (Muhammad 1991).

Kedudukan ulama dalam masyarakat adalah sebagai penyalur aspirasi mereka justeru itu ulama selalu dekat dengan masyarakat. Menurut sebahagian ulama, ulama akan dinilai baik dan mulia bila dekat dengan masyarakat, dan ulama akan dinilai buruk dan jahat oleh masyarakat bila dekat dengan pemerintah. Adapun pemerintah yang baik ialah pemerintah yang hendak mendekati ulama (Muhammad 1991). Keadaan ini tidak bererti ulama memusuhi pemerintah akan tetapi ulama menjaga hubungannya dengan masyarakat.

Peranan Ulama dalam Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan lapangan perjuangan para ulama kerana di sanalah mereka mempersiapkan generasi penerus bagi melanjutkan perjuangan mereka kelak. Selain menjadi lapangan perjuangan, bidang pendidikan merupakan sumber yang telah menjadikan mereka sebagai ulama. Untuk memperjelaskan huraian ini, akan disebutkan beberapa nama tokoh ulama yang berdakwah dengan menubuhkan pusat pendidikan di kampung asal mereka.

Pada akhir abad ke-19 seorang ulama dari Terengganu telah terlibat dalam usaha menyediakan tapak kepada perkembangan Islam di awal kurun ke-20. Beliau ialah Hj. Mohammad bin Abdul Malek (1837-1909) yang merupakan keturunan kepada Sheikh Abdul Malek atau Tok Pulau Manis. Hj. Mohammad yang terkenal dengan gelaran Tok Kali telah meneruskan kegiatan pendidikan Islam yang diasaskan oleh Tok Pulau Manis di samping menjadi mufti di zaman Sultan Omar (Muhammad Abu Bakar 1991:171).

Sayyid 'Alwi Bin Tahir Al-Haddad (1934-1961) adalah seorang ulama keturunan Hadhrami Arab yang mahsyur dalam ilmu di wilayah Afrika Selatan, Indonesia dan Malaysia. Beliau lahir di Hadramaut, Yaman pada 7hb Ogos 1884. Kedua orang tuanya adalah berketurunan Arab Hadramaut. Beliau telah menetap di Johor Bharu selama beberapa masa. Beliau merupakan seorang ulama yang telah banyak berjasa ke atas negeri Johor kerana beliau telah menjalankan pelbagai kegiatan meliputi aspek keagamaan, ekonomi mahupun peningkatan keilmuan. Pada asasnya perkara-perkara yang telah beliau lakukan selama dalam tekanan penjajah pada masa itu adalah reformasi dalam media cetak, pendidikan, organisasi dan pengajaran dalam bidang agama. Perkara kedua yang telah dilakukan adalah menjana idea reformasi bagi umat Islam tempatan mahupun umat Islam secara keseluruhan (Nurul Wahidah et al. 2013).

Sayyid 'Alwi merupakan seorang ulama yang pakar dalam bidang hukum Islam dan pendidikan Islam. Beliau juga memiliki peranan penting dalam kajian kitab-kitab Islam, politik dan sejarah. Sumbangan Beliau turut menyumbang dalam transformasi pengurusan hal ehwal Islam dan pendidikan Islam bagi masyarakat Melayu Johor khususnya pada akhir abad 19 Masihi. Sayyid 'Alwi aktif menulis dalam majalah berbahasa Arab iaitu *Sawt Hadramawt*, Majalah *Rabitah 'Alam al-Islamiyyah* dan lain-lain (Nurul Wahidah et al. 2013).

Pada tahun 1934 beliau dilantik sebagai Mufti Negeri Johor, dan dilantik semula menjadi mufti negeri Johor pada 28 Februari 1952 dan

berakhir pada 1 Disember 1961. Selama tempoh waktu 1934-1961, beliau mencatatkan 7274 fatwa dan urusan kemasyarakatan yang telah disampaikan ataupun ditanyakan oleh masyarakat kepada beliau merangkumi masalah tauhid dan aqidah, fiqh, muamalat, pernikahan, ibadah dan masalah sosial lainnya (Nurul Wahidah et al. 2013).

Selain daripada ulama-ulama yang disebutkan di atas, masih ramai lagi ulama yang mungkin memiliki peranan yang lebih besar dari yang telah disebutkan di dalam penulisan ini. Bahkan juga, pendedahan tentang peranan ulama yang disebutkan di atas mungkin lebih besar lagi dari apa yang telah dituliskan, namun itulah yang dikatakan keterbatasan.

KESIMPULAN

Ulama yang ada di Tanah Melayu ramai jumlahnya, jika disebutkan dan dihuraikan satu-persatu maka tidaklah akan cukup artikel yang sederhana ini, namun dapat digambarkan bahawa yang telah disebutkan di atas merupakan satu contoh kegigihan mereka dalam membela masyarakat. Mereka berperanan besar dalam mengajarkan ilmu agama, mengajarkan erti kemerdekaan dan kebebasan dari penjajah serta mengajarkan makna perjuangan dan pengorbanan.

RUJUKAN

- Abdullah Ishak. 1992. *Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu)*. Kuala Lumpur: Maskha Sdn Bhd.
- Dusuki Haji Ahmad. 1980. *Islam di Malaysia Kebangkitan dan Masa Depan*. Kuala Lumpur: Adabi Sdn.Bhd.
- Muhammad Abu Bakar. 1991. *Ulama Terengganu Suatu Sorotan*. Terengganu: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.
- Nor Adina Abdul Kadir dan Mohd Roslan Mohd Nor. 2012. The Role of Ulama in Reconstructing of Religious Education in Malaysia during Early 20th century. *Middle East Journal of Scientific and Research* 11 (9) 1257-1265.
- Nurul Wahidah Fauzi, Abdullah Yusuf, Tarek Ladjal, and Mohd Roslan Mohd Nor. 2013. Hadhrami "Ulama" Within The Malay-Johor Activism: The

Role Of Sayyid 'Alwi bin Tahir al-Haddad (1934-1961), *Middle East Journal of Scientific and Research* 13 (3) :354-362.

Wahba dan Hafiz Hamzah. 2007. *Ulama Membina Tamadun Manusia*. Kuala Lumpur: Progressive Publishing House Sdn.Bhd.

Wan Mohd. Shaghir Abdullah. 2001. *Penyebaran Islam dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*. Kuala Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah.