

ANALISIS PENSEJARAHAN BERKAITAN PERKEMBANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI MALAYSIA

HISTORICAL ANALYSIS RELATED TO THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION INSTITUTION IN MALAYSIA

Abd Munir Mohamed Noh^{1*}
Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin²
Paiz Hassan³
Muhammad Yusri Saleh @ Yusof⁴

¹Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), UiTM Perak Branch, Tapah, Campus, Malaysia,
(Email: abdmu409@uitm.edu.my)

²Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), UiTM Perak Branch, Seri Iskandar Campus, Malaysia,
(E-mail: mohdz560@uitm.edu.my)

³Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), UiTM Perak Branch, Seri Iskandar Campus, Malaysia,
(E-mail: paiz4186@uitm.edu.my)

⁴Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), UiTM Perak Branch, Seri Iskandar Campus, Malaysia,
(E-mail: yusri613@uitm.edu.my)

*corresponding author

Article history

Received date : 22-7-2024
Revised date : 23-7-2024
Accepted date : 15-8-2024
Published date : 30-8-2024

To cite this document:

Mohamed Noh, A. M., Zainal Abidin, M. Z. H., Hassan, F., & Saleh @ Yusof, M. Y. (2024). Analisis pensejarahan berkaitan perkembangan institusi pendidikan Islam di Malaysia. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 9 (65), 332 -340.

Abstrak: Sistem pendidikan Islam di Malaysia telah mengalami proses perkembangan secara berkala sejak daripada kedatangan Islam pada abad ke 10 M. Kajian ini bertujuan untuk melihat perubahan dalam aktiviti pendidikan Islam merangkumi aspek fizikal seperti bangunan dan penjenamaan, aspek kurikulum serta kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Kajian ini menggunakan kaedah perpustakaan dengan merujuk kepada buku-buku ilmiah, jurnal dan artikel yang berkaitan. Hasil kajian mendapati bahawa perkembangan institusi pendidikan Islam di Malaysia mengalami tiga fasa utama. Fasa pertama melibatkan pengajian agama yang dijalankan secara bersemuka antara guru dan anak murid di surau, masjid dan pondok. Sistem pengajian ini dikenali sebagai pengajian cara pondok ataupun sekolah pondok. Pada fasa kedua pengajian agama dijalankan secara lebih teratur dan tersusun berdasarkan kepada jadual yang menumpukan kepada matapelajaran akademik dan agama. Aktiviti pengajian ini dilaksanakan di madrasah yang mempunyai bangunan khusus. Pada peringkat seterusnya Sekolah Agama Rakyat menggantikan pengajian madrasah apabila kerajaan negeri bersetuju memberi peruntukan khusus kepada pembangunan infrastruktur dan pengajaran.

Kata kunci: Sejarah, Pendidikan Islam, kurikulum, pondok, madrasah

Abstract: *The Islamic education system in Malaysia has evolved since the arrival of Islam in the 10th century AD. It aims to examine the changes in the education system, encompassing physical aspects such as buildings and nomenclature, curriculum aspects, as well as teaching and learning activities. Also discussed in this topic is the implementation of teaching and learning methods that form the basis of this research discussion. This study employs library research methods by referring to relevant scholarly books, journals, and articles. The study findings indicate that the development of Islamic institution in Malaysia has undergone three phases or stages of change. The first stage involves religious studies conducted face-to-face between teachers and students in suraus, mosques, and traditional Islamic schools (pondoks). This study method is also known as pondok or traditional Islamic school education. In the second stage, religious studies are conducted in a more organized and structured manner, incorporating both academic and religious subjects according to a schedule. Teaching activities are carried out in madrasahs (Islamic schools) with dedicated buildings. In the subsequent stage, Sekolah Agama Rakyat replaces madrasah education when state governments agree to allocate specific funds for infrastructure development and teaching.*

Keywords: *History, Islamic Education ; Curriculum; Pondok, Madrasah*

Pengenalan

Perkembangan pendidikan khususnya pendidikan Islam secara umumnya tertumpu kepada perkembangan dari aspek fizikal, kurikulum dan pedagogi. Aspek fizikal merangkumi binaan dan bangunan yang dijadikan sebagai tempat menimba ilmu bermula di pondok, surau, masjid, madrasah, sekolah seterusnya ke peringkat universiti. Dari aspek kurikulum pula ianya merangkumi subjek atau mata pelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Manakala aspek pedagogi pula menekankan tentang kaedah dan pendekatan seseorang guru itu mengajar bagi menyampaikan ilmu. Pendekatan sebegini dilihat mempunyai persamaan dalam perkembangan pendidikan Islam di Asia Tenggara terutamanya peranan dan sokongan para pemerintah atau sultan yang sangat signifikan dalam memartabatkan pendidikan Islam. Sokongan mereka dalam bentuk spiritual dan material selain penghormatan yang tinggi kepada para ulama telah memperlihatkan perkembangan pendidikan Islam khususnya di Malaysia mengalami tahap yang sangat baik dan menyumbang kepada perkembangan ilmu dan pemikiran masyarakat.

Perkembangan Sistem Pendidikan Islam di Malaysia

Falsafah Pendidikan Islam Negara (FPIN) telah diimplimentasikan secara rasminya pada tahun 1988 sejurus terbentuknya Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan konsep pendidikan sepadu. Meskipun Falsafah Pendidikan Islam Negara (FPIN) dibentuk pada tahun 1988 namun proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam telah bermula lebih awal daripada itu; seawal kedatangan Islam ke negara ini (Mohd Yusof Ahmad, 2002). Kenyataan ini disokong oleh Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman (2011) yang menyatakan bahawa pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Islam di Malaysia (ia juga dikenali sebagai Tanah Melayu ketika sebelum merdeka) telah bermula sejak Islam sampai di Melaka iaitu sekitar abad ke 14 lagi. Namun begitu sistem Pendidikan Islam yang dijalankan pada waktu itu adalah sistem pendidikan tidak formal (Rahimah Embong, 2020). Oleh sebab itu tidak terdapat peruntukan atau undang-undang khusus yang mewajibkan pendidikan Islam diajarkan kepada semua anak-anak Islam (Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, 2011).

Perkembangan Awal Pendidikan Islam

Sebelum negara mencapai kemerdekaan, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan di kelas-kelas al-Quran, di rumah guru atau ustaz, di masjid dan di surau (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016). Elemen falsafah pendidikan Islam yang dititikberatkan ketika itu ialah penyampaian ilmu berkaitan bacaan al-Quran dan bacaan solat. Elemen kemahiran turut diberi tumpuan iaitu kemahiran membaca al-Quran dan menghafaz beberapa surah pendek daripada al-Quran (Mohd Yusuf Ahmad, 2002; Rosnani Hashim, 1996; Abdullah Ishak, 1995). Selain daripada pengajian al-Quran dan ilmu tentang solat yang diajar secara meluas, dilaporkan juga terdapat pengajian ilmu Fiqh, Tauhid, Tafsir, Sejarah, Tasawuf dan Falsafah Islam tetapi dalam beberapa situasi tertentu dan terbatas (Abdullah Ishak, 1995)

Orang Melayu pada masa itu hanya belajar membaca al-Quran dan menulis pelajaran agama daripada guru al-Quran. Guru yang akan mengajar anak-anak pada waktu itu adalah guru yang dipilih oleh ibu bapa mereka sendiri. Mereka akan mengajar berbagai-bagai ilmu seperti ilmu persilatan, bomoh, pawang, nujum, mengarang dan menyalin. Sekolah al-Quran tersebut biasanya diadakan di rumah guru sahaja. Ibu bapa menyerahkan anak-anak mereka kepada guru yang dipilih berserta dengan barang bekalan seperti segulung tikar, bantal, periuk belanga, dan sekampit beras. Mereka akan belajar tiga kali sehari iaitu setiap satu pelajaran akan berlangsung selama satu jam. Pada waktu lapang pula murid-murid berkenaan disuruh bekerja menolong guru masing-masing seperti membantu mengerjakan sawah padi, membuat kerja-kerja di rumah atau di dusun. Selain itu, di sekolah ini juga murid diajar tentang huruf Arab bagi menulis dan menyalin kitab-kitab agama di samping membaca al-Quran yang menjadi subjek teras kepada pengajian di sekolah ini. Setiap murid diwajibkan menunaikan solat fardu lima waktu sehari semalam. Bagi murid perempuan mereka diajar membaca al-Quran sahaja dan tidak diajarkan ilmu-ilmu yang lain seperti murid lelaki, tetapi di tempat tertentu murid perempuan ada juga diajar membaca dan menulis dalam bahasa Melayu (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016).

Dalam huraian yang lebih lanjut Nur Atiqah & Ong Puay Liu (2018) telah memberi gambaran yang lebih terperinci mengenai perjalanan hidup masyarakat Melayu dalam bidang pendidikan. Pada waktu itu ibu bapa telah menghantar anak mereka ke rumah guru untuk mendalami ilmu Islam ketika anak-anak mereka berumur enam tahun. Murid-murid diajar membaca al-Quran di samping dan dibekalkan dengan ilmu akhlak, adab santun serta kemahiran membaca doa. Pada kebiasaannya pengajian yang dijalankan di rumah guru dijalankan sesudah sembahyang Subuh, Zuhur dan Maghrib. Sebagai langkah permulaan untuk membaca Al-Quran, murid diajar mengenali huruf jawi, menghafal dan mengenal huruf Al-Quran. Sementara mata pelajaran yang diberikan kepada murid-murid hanyalah pelajaran asas agama Islam, iaitu kemahiran membaca Al-Quran, cara-cara bersolat, berpuasa dan perkara-perkara asas agama yang lain, termasuklah cara-cara bersuci, penentuan benda-benda halal, haram, dosa dan pahala.

Pengajian secara tidak formal ini berjalan di rumah guru agama telah menjadi terkenal dan bertambah pesat sehingga timbulnya masalah kesempitan ruang untuk belajar kerana jumlah murid yang semakin meningkat. Lantaran itu, masyarakat sekitar telah mengambil inisiatif untuk mendirikan surau-surau berhampiran dengan rumah guru agama. Hasil usaha mereka mendirikan surau akhirnya mereka telah berjaya mendirikan surau tersebut yang bukan hanya untuk masyarakat setempat menunaikan solat bahkan mereka turut menjadikan surau sebagai pusat utama pendidikan untuk para pelajar meneruskan pengajian al-Quran di samping pengetahuan asas agama yang lain seperti cara-cara beriadah, berpuasa, berzanji, qasidah dan sebagainya. Secara langsung, surau telah dijadikan institusi pendidikan tidak formal dan ia

dikatakan sistem pengajian paling awal diperkenalkan ke Tanah Melayu (Nur Atiqah Tang Abdullah & Ong Puay Liu, 2018). Menerusi pengajian surau, anak-anak masyarakat Melayu ketika itu mula mempelajari kitab-kitab usul (Akidah) yang membicarakan zat Allah, sifat-sifat Allah; mempelajari hukum hakam Islam dan mempelajari pelbagai ilmu dan hikayat yang boleh menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengambil iktibar dari pelajaran (Nur Atiqah Tang Abdullah & Ong Puay Liu, 2018; Hassan Langgulung 1986).

Perkembangan Institusi Pondok

Sistem pendidikan Islam dan al-Quran tetap menjadi pilihan dan tumpuan para pelajar. Ini terbukti apabila ramai di kalangan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke luar negara seperti Pattani, Mesir, Arab Saudi dan lain-lain negara Arab untuk meningkatkan lagi pengetahuan serta mendalami ilmu agama. Para pelajar yang telah berjaya menamatkan pengajiannya di luar negara mereka telah meneruskan sistem pendidikan Islam dengan membuka institusi-institusi pengajian yang lebih tinggi dan maju taraf dan kedudukannya yang dikenali sebagai pondok (Abdullah Ishak, 1995; Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, 2011).

Berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran di institusi pondok pengajian di institusi ini dijalankan secara fleksibel dan tidak terikat pada masa-masa tertentu. Ia bergantung sepenuhnya kepada kebijaksanaan guru-guru di pondok berkenaan. Kebiasaannya, kelas bermula selepas waktu subuh (awal pagi) dan berakhir sehingga sekira-kira pada pukul sebelas pagi. Sementara menunggu waktu Zohor, biasanya para pelajar akan memasak dipondok untuk sanatanan tengahari. Kelas disambung semula selepas waktu zohor iaitu dari pukul dua hingga empat petang. Pengajian seterusnya bersambung sekali lagi selepas waktu maghrib sehinggalah pukul sepuluh malam. Kehadiran para pelajar di setiap waktu kelas tidak diambil kira sangat oleh guru-guru yang mengajar atau dari segi ketepatan masa pelajar berada di dalam kelas kerana guru membuat pertimbangan bahawa pelajar yang datang lewat berkenaan adalah bujang dan terpaksa menguruskan sendiri kehidupannya seperti memasak dan membasuh pakaian sendiri (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016).

Menyentuh mengenai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di pondok, para guru atau ustaz pada kebiasaannya akan menjalankan aktiviti pengajaran dengan menggunakan kaedah *halaqah*. Menurut Mohd Zahirwan Halim (2018) kaedah *halaqah* boleh difahami dengan maksud proses kegiatan pendidikan yang dijalankan dalam satu kumpulan dengan jumlah maksima pelajar seramai 12 orang. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa bilangan pelajar dalam sesebuah *halaqah* tidak terhad bermula daripada 5 orang sehingga 500 orang (Zamakhsyari Dhofier, 2011). Berkaitan dengan pelaksanaan kaedah *halaqah* pula, ianya berlangsung dengan cara para pelajar duduk bersila di atas lantai dalam lingkaran atau bulatan untuk mendengar penerangan guru yang akan duduk di tengah bulatan. Guru berkenaan akan menghuraikan topik sesebuah kitab atau buku sama ada karyanya sendiri atau orang lain manakala para pelajar pula akan menggunakan kitab-kitab yang sama dalam satu-satu *halaqah* (Ahmad Fauzi Abdul Hamid, 2010 ; Achmad Muslimin, 2015 ; Zamakhsyari Dhofier, 2011). Dalam huraian selanjutnya Mohd Zahirwan Halim (2018) berpendapat *halaqah* dilaksanakan melalui pelbagai medium sama ada dalam bentuk bulatan iaitu para pelajar duduk menghadap guru; di mana kedudukan guru biasanya tinggi sedikit daripada pelajar contohnya guru duduk di atas kerusi ataupun tempat khusus yang disediakan untuk guru serta peralatan-peralatan lain seperti kerusi dan meja.

Selain daripada kaedah *halaqah*, aktiviti pengajaran dan pembelajaran juga dilaksanakan dengan menggunakan kaedah *talaqqi musyafahah*. Kaedah ini biasanya dijalankan ketika guru mengajar al-Quran. Menurut Sedek (2009) kaedah *talaqqi musyafahah* adalah kaedah pembelajaran atau penerimaan bacaan ayat-ayat al-Quran dari mulut ke mulut atau berguru. Dalam erti kata lain kaedah *talaqqi musyafahah* ini dijalankan secara guru mengajar murid dengan bacaan yang betul dan murid akan mengikut bacaan guru secara bersemuka. Maka, *talaqqi musyafahah* bermaksud pertemuan antara guru dan murid secara berhadapan di dalam satu majlis pada masa tertentu di mana murid menerima pengajaran dengan melihat pergerakan bibir guru dan mengikut bacaan guru atau guru mendengar bacaan murid dan membetulkan kesalahan mereka (Nik Ja'far, 2004)

Perkembangan Pendidikan Islam Semasa Era Penjajahan

Sebelum pemerintah Inggeris menubuhkan sekolah Melayu di negara ini, sistem pendidikan Islam dilaporkan masih berjalan seperti sediakala. Menurut catatan Abdullah Munshi semasa lawatan beliau ke Melaka, Singapura dan Pulau Pinang terdapat sekolah-sekolah al-Quran yang dijalankan di negeri-negeri tersebut (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1972). Selepas tahun 1854 sekolah al-Quran mula berubah corak apabila ia diambil alih oleh pemerintahan Inggeris melalui Syarikat Hindia Timur Inggeris. Sekolah-sekolah agama ini diberikan bantuan penuh dengan syarat ia mengajar mata pelajaran membaca, menulis dan mengira (Ilmu Hisab) di samping melaksanakan pengajaran Pendidikan Islam dan membaca al-Quran.

Dari aspek perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran, mereka menggunakan bangunan yang sama tetapi diasingkan mengikut sesi. Semua aktiviti pengajaran sekolah Melayu yang mendapat bantuan penuh dari Inggeris dijalankan pada sesi pagi manakala sekolah membaca al-Quran dilaksanakan pada waktu petang. Perkara ini dinyatakan secara jelas dalam Kod Pelajaran (Education Code) bahagian 5 Undang-undang Pelajaran Melayu di Negeri-negeri Selat dan Negeri-Negeri Bersekutu tahun 1938 dalam senarai tugas Penolong Nazir Melayu Sekolah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1972)

Perkembangan Institusi Madrasah

Meskipun Inggeris telah berjaya menubuhkan Sekolah Melayu dengan mengasingkan sesi pengajaran al-Quran ke sesi sebelah petang, namun masyarakat Melayu pada waktu itu tetap mengekalkan asas pendidikan Islam dan pendidikan al-Quran yang menjadi warisan agama dan bangsa. Bermula daripada sistem pondok pendidikan Islam semakin bergerak maju ke hadapan dengan diperkemas dan dipertingkatkan lagi melalui sistem madrasah atau sekolah agama yang dilengkapi dengan infrastruktur bangunan, pejabat pentadbiran, asrama dan kemudahan rekreasi (Ghazali Darussalam, 2004). Segala bentuk aktiviti dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di pondok bagi mendedahkan masyarakat tentang permasalahan dalam Islam seperti hukum hakam, akidah, syariah dan masalah-masalah lain yang bersangkutan dengan hal ehwal Islam (Shafie Abu Bakar, 1984) terus dibincangkan di madrasah dengan kaedah dan pendekatan yang lebih komprehensif.

Ketika institusi madrasah muncul dan berkembang di tanah air, gerakan islah di Timur Tengah sedang rancak berlaku pada masa yang sama. Kesan gerakan islah yang berlaku di sana dapat juga dirasai di tanah air melalui peranan yang dimainkan oleh pelajar-pelajar Melayu yang belajar di Universiti Al-Azhar, Mesir. Apabila mereka kembali ke tanah air, mereka telah berusaha untuk merubah sikap orang Melayu supaya dapat memahami Islam dalam acuan yang lebih lengkap dan sempurna (Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, 2011). Melihat kepada usaha-usaha dan perubahan yang telah dilakukan oleh graduan Timur

Tengah mereka dilihat sebagai golongan reformis yang cuba membawa pembaharuan dalam penghayatan dan pengamalan cara hidup Islam. Golongan ini telah dipelopori oleh lepasa mahasiswa Timur Tengah yang kebanyakannya masih muda sehingga mereka juga dikenali sebagai Kaum Muda dan ianya berbeza dengan golongan Kaum Tua yang dikatakan bersifat konservatif. Untuk mengembangkan usaha dakwah mereka Kaum Muda telah menerbitkan majalah dalam bahasa Melayu yang dikenali sebagai *al-Imam* (Ketua) untuk menyampaikan idealisme perjuangan dan menimbulkan kesedaran dalam kalangan orang Melayu (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016)

Salah seorang tokoh yang terlibat dalam usaha untuk menjadikan sistem pendidikan yang lebih tersusun dan sistematik ialah Syed Syeikh al-Hadi. Beliau telah mendirikan sebuah madrasah yang dikenali dengan nama al-Madrasah al-Misriyah di Bukit Mertajam, Seberang Prai pada tahun 1906 (Ahmad Kilani Mohamed, 2003). Seterusnya aktiviti pendidikan Islam semakin bertambah pesat berkembang dengan tertubuhnya sebuah madrasah yang dikenali dengan nama Madrasah Iqbal di Singapura pada tahun 1907. Madrasah ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan sekolah sekular dalam organisasinya dan mata pelajaran yang diperkenalkan seperti Geografi, Sains, dan Sejarah sebagai mata pelajaran tambahan kepada mata pelajaran agama. Walau bagaimanapun, Madrasah Al-Iqbal tidak mendapat sambutan yang baik dalam kalangan orang Melayu kerana mereka merasakan idea yang dibawa oleh Kaum Muda dilihat bertentangan dengan Islam. Sekolah itu kemudiannya ditutup setelah beroperasi selama setahun (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016; Rosnani Hashim 1996)

Meninjau perkembangan madrasah di Negeri Selat, Sheikh Ahmad Al-Hadi telah menubuhkan sebuah madrasah yang diberi nama Madrasah Al-Hadi di Melaka pada tahun 1917 (Muhd Nur Manuty, 1984) tetapi mengalami nasib yang sama dengan Madrasah Al-Iqbal (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016). Namun Sheikh Ahmad Al-Hadi tetap tidak berputus asa dengan menubuhkan lagi sebuah madrasah iaitu Madrasah al-Masyhor Islamiah di Pulau Pinang dengan kerjasama beberapa orang Arab (Roff, W.R, 2003). Madrasah Al-Masyhor telah diterima oleh masyarakat dan ianya mencapai kejayaan sehingga terkenal di Tanah Melayu pada waktu ini sehingga kini. Sistem pendidikan yang menekankan hafalan telah ditukar kepada pembelajaran yang menggalakkan pembabitian aktiviti pelajar secara aktif seperti perbahasan dan retorik (Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016). Selain daripada itu aktiviti pelajar seperti pidato dan debat (Rahimah Embong, 2020) juga telah dijalankan untuk memberi pendedahan kepada anak murid.

Rentetan daripada penubuhan beberapa buah madrasah yang dipelopori oleh Kaum Muda, golongan Kaum Tua juga telah mengambil tindakan yang sama apabila mereka juga telah menubuhkan Madrasah Al-Khairiyah Muhammadiyah pada awal tahun 1920-an. Penubuhan madrasah ini dikatakan untuk menyaingi kemunculan madrasah-madrasah yang ditubuhkan oleh golongan Kaum Muda yang semakin bercambah. Lanjutan daripada itu, mereka telah menggandakan usaha untuk menubuhkan lebih banyak madrasah dah hasilnya dalam tahun 1930-an sahaja mereka telah berjaya mendirikan empat buah madrasah iaitu Madrasah Islamiah di Alor Gajah pada tahun 1937, Madrasah di Bukit Katil pada tahun 1938, Madrasah Tarbiatul Dinniah di Jasin 19 pada tahun 1939, dan Madrasah Nuriah di Sungai Udang pada tahun 1940 (Khoo Kay Kim, 1980).

Sementara itu di sebahagian utara Tanah Melayu seperti di negeri Kedah sebuah madrasah yang diberi nama Madrasah Al-Hamidah telah dibina pada tahun 1908 oleh Sheikh Wan Sulaiman Wan Sidik. Madrasah tersebut beroperasi sehingga tahun 1935 dan ditukar nama kepada

Madrasah Al-Maahad al-Mahmud sempena nama Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahmud Ibni Al-Marhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarramul Shah yang merasmikan madrasah berkenaan pada tahun 1936 (Portal Rasmi Arkib Negara, 2023). Sehingga kini Maahad al-Mahmud terus beroperasi dengan melahirkan ramai tokoh ilmunan dan cedikiawan. Di negeri Perlis pula Madrasah Alwiah Al-Diniah dibina pada tahun 1937 atas daya usaha Raja Syed Alwi dan dibantu oleh beberapa ahli Kaum Muda.

Perkembangan madrasah di sebelah Pantai Timur Tanah Melayu seperti di negeri Kelantan dapat dilihat melalui penubuhan madrasah pertama iaitu Madrasah Muhammadiyah pada tahun 1915. Madrasah ini dibiayai oleh Majlis Agama Dan Adat Istiadat Kelantan. Madrasah berkenaan mempunyai tiga aliran iaitu aliran Melayu, aliran Inggeris, dan aliran Arab. Aliran Melayu dan aliran Inggeris dimulakan di madrasah ini hanya pada tahun 1917 dan aliran Arab pula dimulakan pada tahun 1924. Madrasah ini agak lewat memperkenalkan aliran Arab kerana pada asalnya matlamat asal penubuhan madrasah adalah untuk memenuhi keperluan anak golongan elit sahaja. Sementara itu di negeri Terengganu, Madrasah Al-Arabiah merupakan madrasah pertama yang dibuka pada tahun 1925 yang diadakan operasinya pada sebelah petang di sekolah Melayu Paya Bunga. Pada tahun 1933, madrasah berkenaan dipindahkan operasinya di bangunan sendiri yang dibina atas sumbangan orang awam dan diberi nama Madrasah Al-Sultan Zainal Abidin sempena nama sultan Terengganu.

Negeri Perak turut mempunyai sejarah yang menarik tentang perkembangan madrasah yang terawal di Tanah Melayu dimana Madrasah Al-Idrisiah dibina pada tahun 1922 atas usaha Sultan Idris sendiri. Kemudian dibina pula Madrasah Al-Arabiah di Bukit Chandan pada tahun yang sama. Pada tahun 1934 Madrasah Maahad Al-Ihya Al-Sharif telah dibangunkan di Gunung Semanggol dan Madrasah Al-Ulum Al-Shariyyah telah dibina pada tahun 1937 di Bagan Datuk. Antara tahun 1930 hingga tahun 1940-an banyak madrasah dibina di negeri tersebut ((Ramli Saadon, Khairi Ariffin & Ishak Saat, 2016; Sabri Haji Said, 1983).

Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Pendidikan Islam terus mendapat tempat dan perhatian dalam kalangan penduduk Tanah Melayu selepas mereka mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada tahun 1960 kerajaan telah memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang pendidikan berdasarkan kepada Laporan Rahman Talib. Dalam laporan tersebut, kerajaan telah menguatkuasakan akta kewajipan memberikan Pendidikan Islam kepada murid-murid yang beragama Islam di setiap sekolah yang terdapat murid beragama Islam sekurang-kurangnya 15 orang atau lebih (Abdul Halim Hj. Mat Diah, 1989; Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman, 2011)

Sehingga kini institusi madrasah terus berkembang dan semakin maju dari segala aspek sama ada pembangunan, kurikulum atau ko-kurikulum serta aktiviti-aktiviti pendidikan dan kemasyarakatan. Ia terus mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Melayu Islam khususnya kerana ianya menjadi keperluan dalam bidang keilmuan Islam (Nor Raudah Hj Siren, Ilhaami Abdul dan Siti Jamiaah Abdul Jalil, 2018). Ini dikuatkan lagi dengan pendapat yang menyatakan bahawa orang Melayu percaya pendidikan agama Islam melalui institusi pengajian pondok dan madrasah akan dapat melahirkan pelajar atau seorang anak yang mempunyai pengetahuan dan pendidikan Islam yang terbaik (Rosnani Hashim, 1996). Perkembangan ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah madrasah (yang kini dikenali dengan nama Sekolah Rendah Agama Rakyat (SRAR) untuk pendidikan peringkat rendah dan Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) untuk pendidikan peringkat menengah) dari masa

ke semasa. Walaupun Sekolah Agama Rakyat (SAR) terletak di bawah kuasa kerajaan negeri masing-masing, namun penglibatan dan peranan kerajaan persekutuan juga telah menjaga kebajikan dan kecemerlangan SAR serta memperkasakan sekolah agama di Malaysia.

Kesimpulan

Daripada penelitian terhadap fakta-fakta yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahawa sejarah perkembangan institusi pendidikan Islam di Malaysia melalui tempoh yang panjang. Ia dimulai dengan peranan ibu bapa, tok guru dan para alim ulama berganding bahu dalam usaha mereka untuk memastikan anak-anak dan generasi akan datang dapat mendalami ilmu agama bermula dari rumah sehingga ke peringkat pengajian agama di luar negara.

Pada dasarnya pendidikan Islam melalui dua fasa utama iaitu fasa pendidikan tidak formal di mana ibu bapa memberi didikan agama kepada anak-anaknya di rumah guru. Kurikulum dan mata pelajarannya adalah berkisar tentang penguasaan anak-anak untuk membaca al-Quran serta asas-asas agama yang memberi penekanan kepada Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Fasa yang selanjutnya adalah fasa pendidikan formal di mana pendidikan ketika itu mengalami perubahan yang signifikan. Kurikulum dan mata pelajarannya adalah gabungan daripada kurikulum akademik dan agama yang diajarkan secara bersepadu.

Kajian ini turut memperlihatkan transisi atau peralihan penggunaan istilah institusi pengajian Islam yang pada asalnya dikenali sebagai pengajian di surau, kemudiannya berpindah kepada pengajian pondok, selanjutnya berubah kepada pengajian di madrasah dan seterusnya kepada Sekolah Agama Rakyat (SAR).

Rujukan

- Al-Syaibany, Omar Muhammad al-Toumy. (1991). *Falsafah Pendidikan Islam*, Hassan Langgulung (terj.) Shah Alam : HIZBI Sdn Bhd.
- Azizi Umar & Supyan Hussin. (2008). Peranan kerajaan negeri dan pusat ke atas sekolah agama rakyat: Satu kajian masalah pengurusan bersama terhadap pemilikan kuasa, *Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan*, 19-40.
- Charles Micheal Stanton. (1990). *Higher learning in Islam*, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Cornel M. Hamm. (1989). *Philosophical issues in education: An introduction*, London: The Falmer Press
- Gamal Abdul Nasir Zakaria. (2003). *Prinsip-prinsip pendidikan Islam*, Pahang : PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
- Khairul Nizam Zainal Badri. (2020). *Survivaliti Sekolah Agama Rakyat 1950-1970: Tumpuan Kajian di Negeri Perak*, Pusat Pengajian al-Mansoorah
- Mohd Hairudin Amin & Kamarul Azmi Jasmi. (2012.) *Sekolah Agama Rakyat di Malaysia: Sejarah, isu dan cabaran*. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.
- Mohd Yusop, Izzati. (2014). *Impak kolonial terhadap pendidikan orang Melayu* International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 201, Alor Setar, Kedah.
- M. Toyibi. (1999). *Filsafat ilmu dan perkembangannya*. Surakarta : Muhammadiyah Universiti Press
- Mohd Yusof Ahmad. (2004). *Falsafah dan sejarah pendidikan Islam*. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya
- Musa Daia. (1973). *Sejarah perkembangan pendidikan dan persekolahan*. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

- Mustafa al-Syak'ah. (1992). *al-Usus al-Islamiyyah fi fikr ibn Khaldun wa nazariyyatihi*. Kaherah: al-Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah
- Na'mi, Abdullah al-Amīn. (1994). *Kaedah dan teknik pengajaran menurut ibn Khaldun dan al-Qabisi*. Mohd. Ramzi Omar (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nor Raudah Siren, Ilhaami Abdul & Siti Jamiaah Abdul Jalil. (2018). Kepelbagaian pengurusan sekolah agama rakyat di Malaysia. *Journal of al-Tamaddun*, 13(1), 45-56.
- Norizan Kadir. (2022). Antara stigma dengan realiti: Naratif kolonial tentang pendidikan Islam dan perbahasan ilmu keduniaan di Tanah Melayu. *Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu*, 15(1), 91–116.
- Nur Atiqah Tang Abdullah & Ong Puay Liu (2018) Latar belakang sejarah sistem pendidikan dan masyarakat majoriti minoriti di Malaysia, **Prosiding International Colloquium on Integration Platform: Binding Differences and Diversity: Akal Budi Alam Melayu (ICIP2018)**.
- Rahimah Embong. (2020). Perkembangan pendidikan Islam di Nusantara: Malaysia dan Indonesia, *Jurnal TAMADDUN* , XXI(1), 135-143.