

REJIM BROOKE: KESAN PELAJARAN KEPADA MASYARAKAT BUMIPUTRA

SABIHAH OSMAN

Universiti Kebangsaan Malaysia

SINOPSIS

Dalam zaman pemerintahan Raja-Raja Brooke, Sarawak tidak mempunyai satu dasar pelajaran yang sistematik dan berfaedah untuk perkembangan bahru. Dasar pelajaran yang diperkenalkan tidak dapat mengwujudkan perasaan taatsetia dan perpaduan di kalangan rakyat dari berbagai-bagai etnik dan keturunan. Pelajaran adalah kurang mencukupi bagi memenuhi keperluan yang sesuai dengan perkembangan-perkembangan selepas Perang Dunia Kedua. Sebahagian besar iaitu kira-kira sembilan puluh tiga peratus rakyat bumiputra masih buta huruf mengikut banci tahun 1947. Sepanjang pemerintahan Rejim Brooke dapat dilihat bahawa dasar ‘bebas’ yang dipegang oleh mereka itu tidak cukup kuat untuk menghalang kemasukan unsur-unsur pelajaran Barat menerusi institusi gereja dan sekolah mubaligh Kristian. Pengenalan pelajaran Barat dan kemasukan orang-orang China secara besar-besaran pada awal abad kedua puluh telah memberi kesan kepada perubahan struktur masyarakat tradisional Sarawak. Dengan demikian penjajah Brooke seperti juga penjajah Inggeris baik secara langsung atau tidak langsung telah meninggalkan warisan yang sama iaitu kewujudan masyarakat berbilang etnik yang akhirnya menelurkan babit-babit perasaan perkauman.

SYNOPSIS

During the reign of Brookes, Sarawak had no systematic education policy which was beneficial to the development of the state. The newly introduced policy did not encourage loyalty and unity among the peoples of Sarawak. In addition, it was inadequate to meet the needs of the post World War period. In the year 1947 about 93% of the indigenous peoples remained illiterate. Throughout the Brooke era their “liberal” approach to education failed to prevent the spread of western influences brought about by the church and the mission schools. The introduction of western type of education and the entry of Chinese in large numbers in the beginning of the twentieth century had significant effects upon the shape and structure of the traditional Sarawak society. The Brooke regimes in the same way as other British imperial governments left a heritage of a plural society and consequently gave rise to the problems of communalism.

KESAN PELAJARAN REJIM BROOKE KEPADA MASYARAKAT BUMIPUTRA¹

Dasar Pelajaran dan Belanjawan

Rejim Brooke telah memerintah Sarawak selama seratus tahun. Pemerintah yang pertama iaitu James Brooke mengamalkan dasar bebas, tidak mengganggu adat istiadat bumiputra. Sesuai dengan dasar ini, dalam masa dua puluh tujuh tahun beliau memerintah, tidak sebuah sekolah kerajaan pun didirikannya untuk bumiputera. Namun begitu beliau menggalakkan dan menyokong penubuhan sekolah-sekolah yang dikendalikan oleh badan dakwah Keristian, mazhab Anglican, oleh sebab penubuhan sekolah-sekolah ini dipercayai akan dapat mengikis faham animisma orang-orang Dayak seperti pemujaan semangat, roh dan hantu (Currey 1933, 57). Beliau yakin bumiputera Sarawak yang bukan Islam dapat “ditamaddunkan” menerusi perkembangan ugama Keristian. Walaupun demikian beliau tidak lupa bahawa Sarawak diperolehi dari tangan pembesar-pembesar Melayu Brunei atas sokongan ketua-ketua Melayu Sarawak. Oleh itu James Brooke sentiasa ingat akan ikrarnya tidak akan mencampuri dan mengganggu adat dan ugama orang tempatan yang berugama Islam (Runciman 1960, 67). Corak pelajaran orang-orang Melayu pada masa James Brooke masih berbentuk pelajaran tradisional iaitu kelas-kelas ugama yang dibuka di surau-surau dan di rumah-rumah haji atau lebai.

Dasar pelajaran Raja Kedua, iaitu Charles Brooke, merupakan perkara penting dalam meneliti dasar pelajaran Brooke di Sarawak, kerana dasar inilah yang membentuk dan menentukan dasar pelajaran Rejim Brooke seterusnya. Jika pada masa James Brooke tidak ditemui sekolah-sekolah yang didirikan oleh kerajaan maka pada masa Charles Brooke dapat dilihat pemerintah mendirikan sekolah-sekolah kerajaan untuk anak-anak Melayu dan China. Pelajaran bagi anak-anak Dayak² masih diserahkan kepada mualigh-mualigh Kristian. Dalam hal pelajaran Charles Brooke mempunyai dasar yang tersendiri. Menerusi tulisannya *Queries*, beliau telah menunjukkan sikap yang tidak menyetujui corak pelajaran yang dilaksanakan oleh penjajah-penjajah Inggeris dan Belanda di Asia Tenggara dan Afrika. Kepada beliau pemerintah penjajah yang berjaya hendaklah mengetahui adat dan bahasa bumiputra. Walaupun sikap ini memperlihatkan sikap yang liberal tetapi pada hakikatnya beliau berpendapat,

Education, if well adapted, I do not dispute, is a real benefit, though it probably may have the effect of causing native races to become formidable opponents to the European Governments scattered over the world, as the Philippines were to the Spanish Government. Education is the principal factor of revolution, and no Mrs. Partington's mop can check the wave. (Brooke 1907, 11–12)

Charles Brooke menyedari kesan yang akan timbul apabila bumiputra

diberi pelajaran Barat seperti di Filipina. Dari itu beliau telah menetapkan sejauhmana bumiputera Sarawak harus diberi pelajaran. Beberapa keritik tentang dasar pelajaran kerajaan telah diajukan menerusi ruangan surat kepada pengarang dalam *SG.*, yang meminta supaya kerajaan mengambil tindakan tegas dalam melaksanakan sistem pelajaran bagi bumiputra. Dalam menjawab keritik-keritik itu menerusi rencana pengarang *SG.*, kerajaan berpendapat tidak ada faedahnya tahu membaca dan menulis serta menyelisaikan kira-kira sedangkan anak-anak itu tidak boleh menanam padi. Dan beginilah keadaan hidup bumiputra Sarawak yang dikehendaki oleh Rejim Brooke. Oleh sebab itu kerajaan mengkritik kaedah pengajaran dan sukatan pelajaran sekolah-sekolah badan dakwah yang terlalu kebaratan dan memeringkatkan pelajaran ilmiah dan bahasa Inggeris, seperti tercatit dalam rencana pengarang *Sarawak Gazette*,

They [the mission schools] have concentrated on English to the detriment of other subjects which would have been of far greater value to their pupils he [the native] would certainly benefit from a course of instruction in *Malay*, which after, all, is the dominant language, and the *lingua franca* of the state Surely a sound knowledge of Malay would prove far more useful to them than an imperfect knowledge of English, and the value of some sort of training in practical subjects is too obvious to emphasise. (*Sarawak Gazette*, 1932, 66–67)

Berikut dengan pendapat tersebut sistem pelajaran berbagai aliran telah dipraktikkan pada tahun 1903 menerusi Government Lay School (GLS). Mengikut sistem ini, tiap-tiap ras Melayu, China dan India belajar mengikut aliran bahasa dan kebudayaan masing-masing. Sebagai hasilnya ketiga-tiga ras itu dapat mengekalkan sifat-sifat ras dan bahasa mereka. GLS menekankan pelajaran secular berdasarkan sistem “three R’s”, iaitu belajar membaca, menulis dan mengira. Pelajaran ugama yang biasanya diajar di sekolah Melayu tidak dimasukkan dalam sukatan pelajaran di sini. Tujuan sistem GLS seterusnya telah ditegaskan oleh Charles Brooke (HH The Rajah’s letters April 1901 to August 1906) seperti berikut,

The school [Governement Lay School] I am afraid is an irregular one but I hope the Chinese boys are getting some knowledge of their own language, The Malays also and that is the main object of the school. I care very little about standards or for teaching branches of learning that are useless to children or grown up men in the East.

Charles Brooke mengkritik sistem persekolahan yang tidak menghiraukan hal-hal ini. Misalnya beliau mengkritik sekolah-sekolah Inggeris di Singapura dan sekolah-sekolah badan dakwah Keristian di Sarawak sendiri yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar yang penting. Pendapat beliau ini mungkin diilhamkan oleh pendapat pengarah Syarikat Hindia Timor Inggeris pada pertengahan abad ke sembilan belas. Pengarah-pengarah berpendapat pegetahuan membaca, menulis dan menyimpan kira-

kira dalam bahasa sendiri adalah lebih penting dan sepatutnya menjadi asas pelajaran di sekolah Inggeris dan tujuan utama kerajaan ialah menyediakan pelajaran awal di sekolah sekolah *vernacular* (Chelliah, 1960, 27). Tujuan yang demikian dibentuk adalah selaras dengan dasar kerajaan penjajah British bagi mengekalkan sifat-sifat tradisional masyarakat Melayu dalam kelas asal mereka dan bukannya untuk memberi latihan kemahiran dalam pentadbiran dan politik negara. Menerusi cara ini kerajaan yakin soal kekacauan tidak akan wujud lantaran adat resam anak negeri dipelihara dengan baik.

Setelah sistem berbagai aliran GLS ini tidak dapat berjalan dengan baik maka pada tahun 1931 iaitu pada masa Vyner Brooke memerintah, kerajaan telah bertindak menutup sekolah ini. Sebagai gantinya kerajaan telah mendirikan Maderasah Melayu Sarawak khas untuk pelajaran aliran Melayu. Sekolah China didirikan berasingan samada berupa sekolah kerajaan atau sekolah persendirian dan mengenai sekolah aliran Tamil tidak pula disebut. Kegagalan GLS adalah disebabkan oleh corak pelajaran *secular* yang diajar di sekolah tersebut tidak dapat menarek ramai penuntut-penuntut Melayu. Ibumapa-ibumapa Melayu lebih suka menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah Kampung Jawa dan Gersik yang menyediakan pelajaran ugama disamping pelajaran *secular*. Sehingga akhir pemerintahan Vyner Brooke, tidak terdapat satu dasar pelajaran yang betul-betul bersistematis. Kerajaan membiarkan terus sistem pelajaran yang telah ada dikenalkan, malah sistem persekolahan itu dibarkan berkembang mengikut arus masing-masing. Sekolah-sekolah badan dakwah terus dengan sistem persekolahan yang menekankan soal penyebaran ugama Keristian dan pelajaran Barat. Orang-orang China pula dengan penubuhan sekolah persendirian berlatarbelakangkan kebudayaan dan Negeri China. Manakala orang-orang Melayu terus dengan sekolah rendah Melayu yang diselenggarakan oleh kerajaan.

Dengan mengamalkan dasar pelajaran sebagaimana dibincangkan di atas maka tidak hairanlah jika belanjawan pelajaran negeri Sarawak pada masa Rejim Brooke adalah sedikit. Berkaitan dengan hal ini Pringle menyatakan, “Charles Brooke appreciated Sarawak as he had found it, and for that reason neither education or economic development came high on his list of priorities” (Pringle 1970, 138). Peratus peruntukan pelajaran dari tahun 1976 hingga tahun 1925 dapat dilihat dalam jadual yang diturunkan seperti berikut:-

Belanjawan Pelajaran³

Tahun	Pelajaran	Belanjawan Semua	Peratus Belanjawan
1876	\$ 1,864	\$ 130,000	1.4
1900	7,176	901,172	0.8

1917	22,927	1,359,746	1.6
1926	83,384	4,650,606	1.9
1938	100,117	4,272,140	2.3

Jadual di atas menunjukkan betapa soal pelajaran itu dipandang ringan dan hanya mengisi jumlah peratusan yang kecil dalam belanjawan negara. Dari-pada akhir kurun kesembilan belas hingga ke tahun-tahun akhir pemerintahan Brooke tidak terdapat perbedaan atau perubahan yang besar dalam peruntukan belanjawan pelajaran. Kadar kenaikannya amatlah rendah iaitu hanya satu peratus sahaja perbedaan, di antara tahun 1876 dengan tahun 1983. Untuk meninjau perbandingan perbelanjaan dengan negara-negara jiran maka di bawah ini diturunkan jadual peruntukkannya:—

**Belanjawan Pelajaran Kerajaan
(di Tanah Melayu, Hindia Belanda dan Sarawak)**
1935 atau [sic.] 1936⁴

	Negeri-negeri Selat	Negeri-negeri Melayu Bersekutu	Hindia Belanda	Sarawak
Bagi tiap-tiap ⁵ penduduk Peratus daripada hasil Kerajaan	?\$1.86 5.99	?\$2.27 6.02	?\$ 0.828 10.00	?\$0.22 1.82

**Kos Tahunan Kerajaan Bagi
Tiap-tiap murid (1935)**

	Negeri-negeri Melayu Bersekutu	Negeri-negeri Selat	Sarawak
Sekolah Melayu Kerajaan	\$23.00	\$19.00	\$16.00
Sekolah China Kerajaan	7.41	6.81	3.19
Sekolah pengantar Inggeris bantuan Kerajaan (missions)	34.66	46.99	18.50

Jadual di atas menunjukkan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah paling sedikit jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain terutamanya Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kos tahunan bagi tiap-tiap murid bergantung pula kepada jenis sekolah. Nampaknya kos tahunan untuk murid-murid di sekolah-sekolah badan dakwah (missions) lah yang tinggi sekali. Kos tahunan bagi murid-murid sekolah Melayu Kerajaan adalah rendah sedikit.

Peratus peruntukan pelajaran yang sedikit membayangkan kemunduran pelajaran di kalangan rakyat. Keadaan yang demikian dapat dibuktikan dari

jadual bilangan bumiputra yang boleh membaca dan menulis di Sarawak seperti di bawah ini (Leach 1955, 132):

Kenal Huruf 1947

Kumpulan Budaya	Yang kenal huruf	Yang Buta huruf	Peratus yang buta huruf dari jumlah semua mengikut ras
Melayu	12,510	70,662	85
Melanau	2,594	28,983	91
Dayak Laut	3,625	161,574	98
Dayak Darat	2,480	33,095	93
Lain-lain bumiputra	569	24,124	98
China	42,280	81,115	66
Indigenous Asiatic	1,284	3,152	72
Jumlah	65,306	402,705	86

Jumlah orang-orang Melayu dan Melanau yang boleh membaca dan menulis purata ialah 12 peratus, Dayak Laut, Dayak Darat dan lain-lain bumiputra ialah enam peratus purata, sedangkan jumlah orang-orang China yang boleh membaca dan menulis ialah 34 peratus, iaitu kira-kira empat kaliganda daripada jumlah peratus bumiputra. Menyentuh tentang kemunduran pelajaran bumiputra bukan Melayu Clark dalam *lapuran* Birunya mencadangkan supaya kerajaan memberi pelajaran asas kepada mereka dan tidak hanya kepada orang-orang Melayu sahaja (Clark 1935, 40). Cadangan Clark ini telah disokong oleh Hammond dalam rumusan *Lapuran Pelajaran* pada tahun 1937.⁶ Hammond mengesyorkan supaya kerajaan membina sekolah-sekolah kerajaan di kampong-kampong atau di rumah panjang dengan menggunakan bahasa tempatan seperti bahasa Iban sebagai bahasa pengantar untuk darjah satu hingga darjah empat. Selepas itu bahasa Melayu dicadangkan supaya menjadi bahasa pengantarnya (Hammond 1937, 71, 128).

Sambutan dan Sikap Masyarakat Bumiputra Terhadap Pelajaran

Demi menjamin kepentingan kewibawaan keluarga Brooke di Sarawak, pemerintahan pertama James Brooke telah berusaha mengubah dan melembahkan keadaan petempatan masyarakat lama Sarawak. Seterusnya dasar pemerintahan rejim Brooke sendiri mengakibatkan perubahan secara tidak langsung. Pemerintah berpendapat untuk menguasai orang-orang Dayak di Skrang, Saribas dan Batan Lutar, maka orang-orang Melayu di daerah-daerah itu perlu dikuasai terlebih dahulu. Jalan yang paling berkesan ialah dengan memisahkan kedudukan petempatan tradisional bumiputra (Pringle 1970,

90–91, 258, 303). Ketua-ketua Melayu tempatan dikhususkan menjadi golongan politik pemerintah peringkat rendah dan dipisahkan dari menceburkan diri dalam lapangan perdagangan.

Mengikut Leach semua orang-orang Melayu dianggap mendapat hak keistimewaan yang berlebihan (Leach 1950, 20). Tetapi jika dilihat dengan teliti tidak semuanya menerima layanan yang sama. Ada kelas yang mendapat keutamaan dan ada yang tidak. Dan dalam hal ini kelas yang bertuah ialah kelas atasan iaitu *abang*, *tuanku* dan kelas pertengahan yang berpendidikan Inggeris atau disebut *orang kerani* (Yusuf SG 1960, 273). Kelas abang ialah kelas bangsawan utama di Sarawak. Kebanyakannya jawatan-jawatan kerajaan peringkat sederhana⁷ seperti pegawai anak negeri (*native officer*), ketua-ketua kampong dan jawatan *datu* diberikan kepada mereka. *Tuanku* ialah gulungan yang dimuliakan dan dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai cucucicit Nabi Muhamad dan memainkan peranan penting sebagai pemimpin ugama. Kelas pertengahan iaitu *orang kerani* biasanya bertugas menjalankan jentera pentadbiran kerajaan. Pekerjaan ini dianggap mempunyai taraf yang tinggi (Yusuf. SG 1960, 272–273) dan wajud akibat pengenalan pelajaran Barat. Kelas-kelas ini kebanyakannya tinggal di sekitar Kuching. Oleh sebab itulah golongan mereka ini yang banyak mendapat kemudahan pelajaran dan pekerjaan. Tambahan pula ketika itu perkahwinan hanya berkisar di sekitar, lingkungan yang setaraf, iaitu di antara ahli-ahli golongan itu sahaja (Yusuf SG 1960, 272–273). Kelas ketiga ialah rakyat jelata atau dipanggil juga *orang peremen* yang mewakili sejumlah besar masyarakat Melayu. Mereka ini adalah terdiri daripada petani, nelayan dan buruh-buruh. Walau-pun bilangan mereka teramai sekali tetapi mereka adalah merupakan kelas bawahan dan kurang berpeluang mendapat hak yang sejahtera dengan kedua-dua kelas yang disebutkan di atas. Namun begitu pada dasarnya mereka mendapat hak yang lebih baik dari bumiputra bukan Melayu dari segi pelajaran dan lindungan ugama kerana pelajaran rendah yang disediakan kepada orang-orang Melayu itu tidaklah terhad kepada orang atasan dan *orang kerani* sahaja tetapi semua orang-orang Melayu. Begitu juga dari segi lindungan ugama.⁸ Tetapi bagi bumiputra bukan Melayu kerajaan hanya menyerahkan soal pelajaran mereka kepada Mualigh-mualigh Kristian dan kerajaan menggalakkkan mualigh-mualigh ‘mentamaddunkan’ orang-orang ini melalui penyebaran ugama Kristian.

Sikap orang-orang Melayu terhadap soal pelajaran Barat adalah berkait rapat dengan sikap mereka terhadap ugama Kristian. Perasaan buruk sangka terhadap pelajaran Barat ini dapat dilihat dari sambutan dingin mereka terhadap usaha-usaha Padri Mc Dougall yang cuba membuka kelas-kelas untuk anak-anak Melayu. Usaha-usaha itu telah menjadi satu cabaran pula kepada orang-orang Melayu. Padri Mc Dougall sendiri menyedari hal ini dan beliau menyatakan, “a great revival of Islam had taken place, the growth of our church has I think aroused them” (Varney, SMJ 1968, 391–392).

Walaupun Padri Mc Dougall tahu tentang kesukaran mendapatkan murid-

murid Melayu tetapi bagaimanapun beliau tidak berputus asa. Beliau telah menugaskan pembantunya Padri Wright menyelesaikan masalah ini pada tahun 1848. Dalam menjalankan tugasnya itu Padri Wright juga tidak berjaya kerana beliau mengharapkan bantuan pemimpin-pemimpin Melayu dan tidak mahu berusaha sendiri. (Varney, SMJ 1968, 385). Beliau meletakkan kesalahan kepada ibu bapa-ibu bapa Melayu yang terlalu memanjakan anak-anak mereka sehingga anak-anak itu selalu ponteng sekolah. Sebenarnya kegagalan awal ini dapat dikaitkan dengan perasaan prasangka orang-orang Melayu terhadap sekolah-sekolah badan dakwah Kristian. Apabila mereka mengetahui tujuan sekolah-sekolah itu ditubuhkan untuk menjadi daluran penyebaran ugama Kristian maka mereka takut ugama Islam yang dianuti mereka akan terancam. Pujukan dari pemimpin-pemimpin mereka sendiri tidak dapat mengatasi perasaan waham mereka terhadap ugama Kristian, walaupun pujuhan itu pernah datangnya dari Datuk Patinggi iaitu ketua pembesar-pembesar Melayu pada tahun 1851 (Varney, SMJ 1968, 386). Selain daripada Datuk Patinggi, padri Mc Dougall juga mendapat sokongan dari Datuk Bandar. Dengan kerjasama Datuk Bandar beliau telah membuka kelas Melayu pada bulan Ogos 1851. Padri Mc Dougall menemui kegagalan kerana sekolah ini ditutup pada bulan Oktober 1852, (Varney, SMJ 1968, 386) lantaran tidak adanya sambutan dari orang-orang Melayu. Mengulas tentang hal ini Padri Mc Dougall mengatakan, “that the Moslem Hajis seemed to be jealous of the rival teaching in the Malay School, and probably feared the loss of their income”, (Varney, SMJ 1968, 387) dan ibu bapa-ibu bapa pula takut anak-anak mereka dikafirkan oleh mubaligh-mubaligh Kristian. (SG, May 4 1906. 104). Perasaan yang demikian telah membawa orang-orang Melayu menarik perhatian Charles Brooke supaya mendirikan sekolah untuk mereka. (The Ranee 1913, 162–163).

Penubuhan sekolah Melayu pada tahun 1883 itu telah mendapat kerjasama dari pemimpin-pemimpin Melayu seperti Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan guru-guru Bahasa Melayu seperti Encik Buyong, Encik Bakar, Encik Sawal dan Abang Kasim. Disamping pelajaran *secular* sekolah kerajaan ini menyediakan juga pelajaran ugama Islam untuk disesuaikan dengan corak pelajaran tradisional. Penyesuaian seperti ini adalah penting kerana dengan tidak adanya pelajaran ugama menyebabkan orang-orang Melayu enggan menghantar anak-anak mereka belajar di Sekolah GLS. Sikap awal yang ditunjukkan oleh orang-orang Melayu terhadap pelajaran *secular* ialah mereka berkeberatan menghantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut kerana pertama mereka telah sebat dengan pelajaran tradisional yang bercorak keugamaan yang diajar di rumah atau di surau. Kedua, apabila pelajaran *secular* diperkenalkan, sekolah-sekolah kekurangan guru-guru yang boleh menulis dan membaca Jawi serta Rumi. Sedangkan kelas-kelas ugama telah pun mempunyai guru yang cukup untuk mengajar mengaji quran dan ugama. Ketiga, sekolah berbentuk ‘formal’ ini mempunyai sistem tertentu dari segi masa dan penyampaian. Pendidikan yang demikian ini merupakan sesuatu

yang baru dan bertentangan dengan sikap mereka selama ini. Keempat, bentuk pendidikan baharu ini dicurigai oleh ibu bapa Melayu kerana mereka belum mendapat penjelasan yang wajar tentang tujuan dan kandungan pelajaran *secular* itu. Kelima, orang-orang Melayu pada awalnya merasa kehilangan sesuatu iaitu tenaga buruh anak-anak bila mereka pergi ke sekolah dan berada di sana dalam jangka-masa tertentu. Perasaan ini lebih lagi terasa kepada ibu bapa Melayu yang datang dari golongan biasa. Bagi golongan yang berada mereka mempunyai kedudukan dankekayaan yang memudahkan mereka mendapat pekerjaan.⁹ Hakikat ini mendatangkan kesan yang tidak begitu sihat kepada rakyat jelata. Mereka tinggal pasif dengan cara hidup mereka yang ada dan keadaan ini tidak menimbulkan semangat persaingan di kalangan masyarakat mereka. Lebih-lebih lagi kelulusan sekolah Melayu mempunyai nilai ekonomi yang kurang jika dibandingkan dengan kelulusan sekolah Inggeris. Oleh sebab itu bagi rakyat biasa jika kelulusan sekolah Melayu hanya dapat mengekalkan pekerjaan asal mereka seperti petani dan nelayan maka tanpa pelajaran Melayu pun anak-anak mereka tahu bercucuk tanam. Dengan itu didapati kebanyakan anak-anak bumiputra yang bersekolah adalah terdiri daripada golongan anak-anak pemimpin, guru-guru, kerani dan saudara mara mereka.¹⁰ Orang-orang ini sudah sedar akan kepentingan pelajaran terutamanya pelajaran Inggeris untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dalam perkhidmatan kerajaan ataupun di pihak swasta.

Kesan Pelajaran Terhadap Pekerjaan (Melayu)

Untuk menganalisa kesan persekolahan orang-orang Melayu terhadap pekerjaan berdasarkan data-data yang konkret adalah sukar kerana sedikit sekali sekolah-sekolah ketika itu yang memberi kenyataan tentang apa yang berlaku kepada pelajar-pelajar mereka melainkan melalui temuramah dan soalselidik. Hasil dari tinjauan ini didapati sebahagian besar murid-murid Melayu balik menjadi petani dan nelayan. Hanya beberapa orang sahaja di antara murid-murid Melayu yang menceburkan diri dalam lapangan politik, pendidikan dan pentadbiran. Bagi mereka yang datang dari golongan atasan peluang-peluang pekerjaan adalah cerah, lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai pengetahuan Inggeris dan lulus dari sekolah-sekolah badan dakwah. Kerajaan mengambil mereka bekerja sebagai kerani, pegawai-pegawai rendah dan ketua-ketua tempatan. Gelaran *abang* misalnya sudah cukup untuk memberi jaminan kepada seseorang bagi mendapat pekerjaan. (Adenan, SG 1965: 43). Biasanya orang-orang dari golongan ini terus menjawat jawatan tinggi walaupun kelulusan tidak mencukupi. Misalnya dalam perkhidmatan polis mereka boleh menjadi merinyu polis. Bagi orang biasa kebanyakan mereka perlu ada kelulusan yang baik serta pengalaman dalam satu-satu jawatan yang dipohon terlebih dahulu.¹² Pelajaran Inggeris di sekolah badan dakwah pula adalah diikuti oleh kebanyakan anak-anak orang atasan. Untuk rakyat jelata pelajaran Inggeris kurang diberi perhatian kerana pemerintah berpen-

dapat corak hidup gulungan ini tidak perlu diubah. Apa yang penting bagi pemerintah ialah golongan atasan perlu disegani dan diawasi terlebih dahulu. Setelah itu mudah sahaja bagi pemerintah mempengaruhi rakyat jelata menerusi pemimpin-pemimpin mereka dari golongan atasan. (Kautsky 1962: 41–42). Di negeri-negeri Melayu Bersekutu misalnya Pemerintah Inggeris mengkhaskan pelajaran Inggeris hanya boleh diberikan kepada keturunan diraja dengan bangsawan kerana mereka ini mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat dan tentu sekali mudah digunakan pengaruh itu bagi kepentingan pengukuhan pentadbiran penjajah. (Stevenson 1976: 144–50). Wujudnya corak perancangan pelajaran yang demikian tidak membuka peluang pekerjaan kepada keseluruhan masyarakat Melayu. Golongan yang mendapat peluang pekerjaan yang terhad itu ialah *orang kerani, abang* dan *tuanku*.

Sikap Masyarakat Dayak

Pada zaman penjajahan, “Christian missions were an important force for Modernization. This was due primarily to the mission school, which introduce, literacy and elements of western culture”. (Lenski 1962: 464). Dan sekolah-sekolah badan dakwah adalah merupakan salah satu alat yang penting dalam mengubah masyarakat yang tidak mengenal tulisan sepetimana yang dikatakan oleh Lenski, “Mission schools and mission hospitals have been very important factors in changing tribal society”. (Lenski 1962: 433–434). Kenyataan ini dapat disesuaikan dengan harapan James Brooke supaya bumiputra bukan Melayu “ditamaddunkan” menerusi sekolah-sekolah badan dakwah Keristian. Menerusi sekolah-sekolah ini anak-anak Dayak belajar membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Mereka bukannya diajar tentang masyarakat mereka tetapi tentang masyarakat Inggeris kerana buku-buku teks yang digunakan adalah berlatarbelakangkan negeri Inggeris. Mengulas tentang hal ini Hammond dalam lapurannya mengatakan:

The books used in many mission schools are hopelessly out or date. The favourite series of readers is one from which I was taught over 50 years ago. Many of the arithmetic books were written for English elementary schools and might have been chosen for their entire irrelevancy to Sarawak. (Hammond 1937:99)

Faktor-faktor perubahan yang diakibatkan oleh dasar pelajaran yang demikian mungkin dapat mempengaruhi sikap orang-orang Dayak terhadap pemerintah Brooke. Berhubung dengan soal samada James Brooke berjaya mencapai matlamat untuk “mentamaddunkan” orang-orang Dayak menerusi pelajaran Barat itu. Charles Brooke melapurkan,

We have two large missions at Kuching, a Catholic Mission and a Church of England Mission, and they do Excellent work in the way of education, but I do not think that Christianity has, so far, benefitted the Dayaks. (De Windt 1905: 57)

Penulis-penulis seperti Pringle 1970: 207, Ward 1966: 46 dan Gomes 1907: 65 – 66 mengatakan orang-orang Dayak Saribas adalah lebih bersikap ‘menerima’ daripada orang-orang Dayak di daerah-daerah lain. Untuk mempastikan kenyataan ini maka eloklah diteliti akan sikap dan sambutan masyarakat Saribas terlebih dahulu. Pada awal kegiatan badan dakwah di Bahagian Kedua iaitu pada tahun 1860an terdapat sambutan yang menggalakkan di kalangan orang-orang Dayak Saribas. Gomes pernah menceritakan bagaimana penduduk-penduduk Saribas tahu membaca dan menulis rumi walaupun pada tahun 1861 itu belum ada guru atau mubaligh-mubaligh Kristian yang sampai ke daerah mereka. Keadaan ini berlaku menerusi tunjuk ajar yang dijalankan oleh mereka yang boleh membaca dan menulis kepada mereka yang buta huruf. Padri Gomes telah merekodkan pemerhatiannya sebagai berikut

A party of Saribas Dyaks going on a gutta hunting expedition asked for a copy of the first Dyak reading book, because one of them could read, and thought he would teach the others in the evenings when they were not at work. And this is indeed what did happen, and when the party returned most of them were able to read. The Saribas women were just as keen as the men, and many of them have been taught to read by some Dyak friend. I have myself noticed, when holding services for some Christians in villages in the Saribas, how many of those present were able to use the Dyak Prayer-Book and follow the service and read the responses. (Gomes 1911: 107).

Pandangan yang sama dikemukakan juga oleh seorang pegawai kerajaan¹³ yang melawat Saribas pada tahun 1885. Beliau berpendapat orang-orang Iban Saribas pandai membaca dan menulis dengan belajar sendiri melalui pergaulan serta hubungan mereka dengan orang-orang Iban lain yang telah boleh membaca dan menulis. Peristiwa ini berlaku di ruang sebuah rumah panjang yang dikunjunginya pada hal ketika itu rumah tersebut belum pernah dipijak oleh mubaligh-mubaligh Kristian sebelumnya.¹⁴

Sikap ingin tahu dan terbuka kepada perubahan baharu itu ditunjukkan oleh seorang Iban bernama Buda, iaitu anak bongsu orang Kaya Pemanca Dana Saribas pada tahun 1863. Kecenderungan Buda untuk mendapatkan pelajaran membaca dan menulis telah menyebabkan beliau sanggup memeluk ugama Kristian. (Gomes 1911: 118). Perbuatannya telah menjadi tauladan kepada abangnya iaitu Unting dan pengikut-pengikutnya di Saribas. Buda dan Unting telah menjadi pembantu padri (*catechists*) di Saribas dan Krian pada tahun-tahun 1860an hingga 1870an. Abang Buda yang sulong iaitu Nanang, bakal Orang Kaya Pemancha Dana (SG October 2, 1882: 201) telah membantu mubaligh-mubaligh menjalankan tugas mereka di Saribas walaupun Nanang sendiri tidak memeluk ugama Kristian. Sebagaimana disuarakan oleh Benedict Sandin soal menukar ugama itu tidak penting. Apa yang dipentingkan ialah semangat keinginan untuk belajar dan mengetahui sesuatu yang

baru (Pringle 1970, 201). Menyentuh soal ini Padri Gomes semasa mengawas sekolah badan dakwah Krian menyatakan,

My school boys come from different Dyak villages, but the majority of them were boys from the Saribas. The Dyaks from that district are more anxious to improve themselves than other Dyak races. (Gomes 1911: 107)

Orang-orang Saribas mudah menerima sesuatu yang baru, lebih-lebih lagi apabila langkah ke arah itu dimulakan oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Sikap yang demikian bukan sahaja jelas dari segi pelajaran malah tertera juga dari segi ekonomi iaitu dalam bidang penamaan kopi dan getah, sepetimana yang dibincangkan oleh Pringle.¹⁵ Soal ini merupakan sebahagian dari sikap dan sambutan orang-orang Dayak Saribas terhadap kemasukan unsur-unsur baru yang dibawa oleh Rejim Brooke, pegawai-pegawai mereka dan mubaligh-mubaligh Kristian. Ini bukanlah bermakna orang-orang Dayak Saribas sahaja yang bersedia merebut peluang itu. Tetapi keistimewaan orang-orang Dayak ini ialah tentang kecepatan mereka dalam mengajar arus peredaran zaman. Perkara ini diakui sendiri oleh pentadbir seperti Ward¹⁶ dan Bailey¹⁷ juga mubaligh seperti Gomes (Gomes 1911: 107).

Sikap ‘menerima’ (*receptive*) orang-orang Dayak Saribas ini memang dianggap unik kerana jika hendak dikaitkan dengan soal kegiatan mubaligh-mubaligh Kristian di daerah mereka, tidak ada seorang padri penghuni *resident priest* dan sekolah-sekolah badan dakwah sebelum padri W. Linton sampai dan membuka sekolah St. Augustine Betong pada tahun 1920. Di daerah ini hanya terdapat mubaligh-mubaligh Kristian yang datang melawat sekali sekala bila ada tugas. Pringle mengaitkan sifat cepat ‘menerima’ orang-orang Saribas dengan faktor ilmu alam. Kedudukan penempatan mereka adalah terasing, dilindungi oleh bukit-bukit dan sungai-sungai yang dalam serta deras arusnya. Perasingan ini menyebabkan kedudukan mereka terjamin, selamat dan tidak terdedah kepada serangan musuh dari daerah-daerah lain. Keamanan dan keselamatan ini memungkinkan arus perubahan dan kemajuan mudah bergerak masuk. Tetapi bagi daerah-daerah lain seperti Skrang dan Batang Lupar yang terbuka kepada ancaman-ancaman luar, perperangan antara suku-suku kaum kerap berlaku. Penduduk-penduduknya merasa tidak selamat. Perasaan ini mendesak mereka bertindak kembali kepada keadaan asal mereka hidup berpindah-randah tidak menetap pada satu-satu tempat dan mengerjakan sistem pertanian pindah.

Secara umum sikap orang-orang Dayak di daerah lain terhadap pelajaran adalah kurang ‘menerima’. Berikut ini elok rasanya dibentangkan sikap mereka secara lebih luas lagi. Kekurangan minat mereka untuk belajar telah mengendalikan kegiatan badan dakwah Kristian SPG dan menyebabkan kegiatan SPG di daerah-daerah itu kurang berjaya¹⁸ terutama sekali di daerah-daerah yang agak jauh seperti di Sebetan dan Merdang. Sekolah-sekolah di

situ terpaksa ditutup kerana ketiadaan penuntut selepas kira-kira tiga tahun dibuka. Demikian juga dengan daerah-daerah terpencil lain di Bahagian Pertama. Tetapi keadaan adalah berlainan pula dengan daerah Quap. Sambutan yang baik terhadap pelajaran bukan sahaja diterima dari kalangan orang lelaki, malah juga dari kaum perempuan. Mengikut Padri Charles, “Quap people are the only Dyaks who are not ashamed to learn” (Seymor 1967: 36). Sambutan yang sama ditemui juga di daerah Sadong dan Samarakan, pada akhir pemerintahan Brooke. Orang-orang Dayak di sini telah mula menyedari tentang kepentingan pelajaran. Pegawai yang mengawas daerah ini melapurkan bagaimana orang-orang di sini berusaha mengumpulkan wang sebanyak enam belas ringgit sebagai upah kepada seorang China yang berjanji akan mengajar mereka membaca dan menulis. Tetapi setelah wang diperolehi maka Orang China itu pun menghilangkan diri. Oleh itu orang-orang Dayak di daerah ini meminta supaya kerajaan sendiri memberi kemudahan pelajaran kepada anak-anak mereka.

Di bahagian ketiga pula walaupun kegiatan Badan dakwah Kristian di daerah ini adalah lebih lama dari daerah Saribas, tetapi kewalan kegiatan itu tidak memperlihatkan kesan ke atas orang-orang Dayak Kanowit (Bahagian Ketiga) yang agak konserbertif (Pringle 1970: 266). Bagaimanapun keadaan ini tidak pula ketara di kalangan orang-orang Dayak keturunan Iban di daerah ini pada tahun-tahun 1920an dan seterusnya. Mereka ini menunjukkan sikap yang sama dengan orang-orang Dayak di Saribas. (SG October, 1962: 266). Demikian juga dengan orang-orang Iban di Song dan Kapit (SG April, 1927: 96). Semasa melawat Kapit pada tahun 1936 Vyner Brooke merasa gembira dan menghadiahkan elauan kepada Penghulu Grinang dan mata-mata Jingga kerana boleh membaca dan menulis. (SG January, 1937: 22). Pada tahun 1920an didapati sebuah sekolah ‘persendirian’ telah dibuka di rumah Penghulu Grinang khas untuk murid-murid Dayak belajar membaca dan menulis dalam bahasa Iban. (SG June 1, 1927: 154). (Walaupun di sekolah-sekolah badan dakwah anak-anak Dayak mengikuti pelajaran dalam Bahasa Inggeris di darjah tiga ke atas). Mengenai sekolah-sekolah persendirian ini Hammond ada juga mencatatkan iaitu terdapat dua buah sekolah Dayak di Bahagian Kedua. (Hammond 1937: Appendix XI).

Bagi kebanyakan rakyat jelata sikap mereka sukar diubah, kepercayaan kepada adat susah dikikis. Mereka enggan menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana maseh lagi berpendapat nilai-nilai tradisi lebih penting kepada mereka dan mereka belum dapat membayangkan keperluan-keperluan pelajaran di hari-hari muka. Sambutan yang kurang ini bukan sahaja disebabkan oleh soal nilai dan sikap, tetapi juga berkait pula dengan soal kemampuan. Kehidupan yang miskin menyebabkan ibubapa tidak mampu menghantar anak-anak mereka belajar. (*The Chronicle* March, 1940. 9). Lebih-lebih lagi kepada mereka yang tinggal terpencil jauh di pendalaman tanpa alat perhubungan. Misalnya di sekolah-sekolah seperti di Temuduk, Sebetan dan Merdang. Kedatangan murid-murid ketika sekolah-sekolah itu mula

dibuka pada tahun-tahun 1870an misalnya agak ramai tetapi selepas beberapa tahun jumlah murid-murid semakin merosot dan kadang-kadang sekolah terpaksa ditutup langsung. Kemerosotan adalah berkait juga dengan soal tenaga buruh anak-anak mereka. Pemergian anak-anak bersekolah memakan masa sekurang-sekurangnya setengah hari. Kepada kebanyakan orang-orang Dayak tenaga yang hilang di sekolah itu tidak menampakkan faedah, bahkan merugikan kerana sekolah-sekolah badan dakwah bukanlah sekolah kerajaan tetapi sekolah badan persendirian yang mengenakan yuran sebanyak satu ringgit sebulan bagi yang tinggal di asrama. (Leach 1950: 20, SPG Annual Reports 1935: 20). Kehidupan orang-orang ini adalah bergantung kepada pertanian pindah. Oleh sebab itu penghantaran anak-anak ke sekolah merupakan perbuatan yang sia-sia. Kepada mereka soal yang penting mengikut lapuran *The Chronicle* ialah, “more a matter of living than learning”. (*The chronicle* September 1940: 34). Pada masa itu kerajaan sendiri tidak mengambil daya usaha untuk menggalakkan mereka belajar tetapi kegiatan pelajaran adalah bergantung kepada dayausaha mualigh-mualigh Kristian.

Pada umumnya hanya pada akhir-akhir pemerintahan Brooke maka bahanalah sikap yang lebih ‘menerima’ terhadap pelajaran jelas di kalangan orang-orang Dayak. Mengulas tentang hal ini Hammond dalam lapurannya (Hammond 1937: 26) menyatakan faktor yang mendorong ibu-bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah ketika itu ialah kerana:—

- i) He would like to be able to read the Government’s notices and see whether they affected him.
- ii) He wished to keep a list of his property and to be able to read the papers.
- iii) He wanted to read letters from his son in Miri [a town in the Fourth Division] and to be able to write to him.
- iv) He wanted to know enough about arithmetic so as to make sure that he was not cheated when he bought or sold.

Demikian contoh empat sebab yang telah diberikan oleh seorang tua Dayak kepada Hammond apabila ditanya tentang mengapa ia menghantar anaknya ke sekolah. Sebab keempat menunjukkan mereka sudah sedar betapa pentingnya mempelajari ilmu hisab agar tidak ditipu oleh orang-orang yang berpelajaran seperti orang-orang China yang menjalankan perniagaan di kampung-kampung mereka. (SG December 1909: 251).

Kesan Pelajaran Terhadap Pekerjaan (orang-orang Dayak)

Bekas pelajar-pelajar lepasan sekolah badan dakwah memainkan peranan penting dalam memberi bimbingan dan kesedaran kepada masyarakat mereka. Walaupun sebahagian besar daripada mereka balek ke kampong masing-masing menjadi petani, namun tidak dapat dinafikan tentang adanya beberapa orang bekas pelajar-pelajar itu yang menjadi pendidik dan pembantu

padri (Varney SMJ 1969: 275 dan SG April, 1931: 88–89). Golongan mereka inilah yang memainkan peranan penting dalam mempengaruhi dan mempelupuri masyarakat. Keluarga-keluarga mereka ramai yang tampil ke hadapan dan muncul sebagai golongan terpelajar. Di antara mereka ialah pembantu padri-pembantu padri Buda, Lawrence Angking, Si Migaat dan Nanang.

Kebanyakan murid-murid Dayak lepasan sekolah badan dakwah Kristian bekerja dengan badan dakwah sebagai pembantu padri, padri, guru dan jururawat. (*The Chronicle* March 1941: 41 dan 43). Untuk memasuki bidang pentadbiran terutamanya sebagai *native officer* mereka terpaksa bertanding dengan orang-orang Melayu, sedangkan umum mengetahui jawatan ini adalah dipenuhi oleh orang-orang Melayu kerana dasar kerajaan Brooke mengkhususkan bidang pentadbiran kepada orang-orang Melayu.¹⁹ Dalam bidang perkeranian dan perdagangan orang-orang Dayak menghadapi persaingan dari orang-orang China yang jauh lebih maju dalam lapangan pelajaran dan perdagangan, (SPG Annual Report 1920: 4 dan Hammond 1937: Appendix III). Walaupun demikian dalam lapangan ketenteraan dan keselamatan orang-orang Dayak terutamanya orang-orang Iban ramai yang bertugas dalam pasukan renjer dan polis. Tugas ini adalah sesuai dengan dasar Rejim Brooke yang menganggap fungsi utama orang-orang Iban pada masa itu ialah menjadi tulang belakang negeri dalam ketenteraan. (Pringle 1970: 324–325).

Kesan Pelajaran Dari Segi Masyarakat Majemuk.

Sebelum Rejim Brooke memerintah struktur masyarakat lama Sarawak tidak berdasarkan kesukuan kaum tetapi mengikut petempatan atau daerah tempat tinggal. Orang-orang Sarawak tidak disebut sebagai Dayak, Melayu atau Melanau. Mereka dikenali menurut tempat tinggal. Pada masa pemerintahan Brooke keadaan adalah berlainan. Penduduk-penduduk diasingkan mengikut kaum atau ras. Orang-orang Melayu ditempatkan di bahagian persiriran dan orang-orang Dayak di bahagian pendalaman. Pada akhir kurun kesembilan belas dan awal kurun kedua-puluh Raja Charles Brooke telah membawa masuk pula orang-orang China secara besar-besaran. Kemasukan orang-orang China itu telah menambah rumitkan lagi soal perkauman dalam masyarakat Sarawak. Kehadiran mereka telah mencabar kedudukan bumi-putra Sarawak dalam lapangan ekonomi dan pelajaran.

Memang tidak dapat dinafikan bahawa tiap-tiap ras yang membentuk masyarakat majemuk tadi mempunyai perbedaan asal ras²⁰ masing-masing dari segi kebudayaan. (Ratnam, 1965: 1). Faktor ini dengan sendirinya menjadi batu penghalang kearah perpaduan. Masalah perbedaan asal ras ditokok tambah pula oleh perkembangan sekolah-sekolah yang bersaingan dengan bahasa pengantar yang berbeza-beza sepetimana dibincangkan dalam bahagian dasar pelajaran Brooke. Di sekolah-sekolah yang berbeza-beza jenisnya tidak pula diajar bahasa kedua yang berkesan. Oleh itu dengan tidak adanya pengajaran bahasa kedua yang berkesan di sekolah-sekolah yang berlainan bahasa pengantarnya maka sukar bagi anak-anak sekolah

memahami cara hidup satu ras dengan satu ras yang lain. Ketidak fahaman ini akan merenggangkan tali perhubungan dan pergaulan di antara mereka dan akan mengalakkan wujudnya perasaan syak wasangka dalam hubungan ras. (Geertz 1963: 105–157).

Di samping perbedaan bahasa, buku-buku teks yang digunakan juga berbeda diantara satu aliran dengan satu aliran lain. Di sekolah-sekolah Melayu buku-buku yang digunakan ialah buku-buku yang diterbitkan di Tanah Melayu iaitu buku-buku terjemahan *The Malay Translation Bureau* dan hikayat-hikayat Melayu seperti Hikayat Abdullah (Hammond 1937: 100–101). Sekolah-sekolah China menggunakan buku-buku yang didatangkan dari negeri China; manakala sekolah-sekolah badan dakwah memakai buku-buku Inggeris yang diterbitkan di England (Hammond 1937 100–101). Dengan demikian jelaslah bahawa pada masa itu tidak ada buku-buku teks yang mengisahkan negeri Sarawak sendiri baik dari segi Sejarah, anak negeri, kebudayaan tempatan ataupun ilmu alamnya. Oleh itu murid-murid jahil tentang hal ehwal negara mereka sendiri tetapi kenal dengan negara-negara lain. Mereka lebih mengetahui dan kadang-kadang lebih ta’at dengan “orang-orang luar” daripada orang-orang Sarawak sendiri.

Selain daripada perbedaan dari segi penggunaan buku-buku ditemui pula perbedaan dari segi cara mengajar di tiap-tiap sekolah. Keadaan yang berbeda-beda ini dikuatkan lagi oleh sifat masyarakat yang telah berbeda-beda dalam beberapa hal dari segi petempatan, peluang pekerjaan dan ugama. Pengaruh ugama Kristian yang mula berkembang pada tahun-tahun akhir abad kesembilan belas telah dengan sendirinya memecahbelahkan perpaduan di kalangan masyarakat bumiputra Sarawak. Dasar Charles Brooke terhadap pembahagian daerah mengikut mazhab seperti mazhab Anglican SPG di tempatkan di Bahagian Kedua, mazhab Roman Katholik dan Methodist di Bahagian Ketiga telah menggalakkan perpecahan di antara orang-orang Dayak yang berugama Kristian Anglican SPG dan yang berugama Kristian Roman Katholik. Oleh yang demikian perkembangan ugama Kristian bukan sahaja membawa pertelahanan di antara bumiputra Islam dengan Kristian malah juga di antara bumiputra Kristian sendiri yang menganut fahaman atau mazhab yang berbeda pula. Kesan perbedaan ini dapat dilihat dengan jelas pada tahun-tahun 1960an iaitu kira-kira dua puluh tahun selepas Rejim Brooke memerintah Sarawak.²¹

Kesan Pelajaran Terhadap Perubahan Sikap dan Gerakan Menentang Penyerahan Sebagai Contoh.

Sebelum dibincangkan bahagian ini secara lebih khusus maka perlu rasanya digambarkan secara kasar tentang kesan dasar ‘Bebas’ Rejim Brooke bagi memahami perbincangan selanjutnya. Pada zaman pemerintahan Brooke 1841 hingga 1941 rakyat Sarawak hidup dengan keadaan yang pasif serta tunduk kepada Rejim mereka. Sikap pasif itu mempunyai hubungan yang rapat dengan soal kesan sistem pemerintahan dan pelajaran Brooke. Keadaan

yang demikian telah dapat memupuk perasaan taat setia rakyat kepada raja. Dasar bebas iaitu memberi kemudahan kebaikan dan membiarkan rakyat terus bebas mengikut arus kebudayaan masing-masing telah membawa rakyat menaroh kepercayaan kepada pemerintah. Rakyat menganggap Rejim Brooke benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka sehingga mereka memandang Rejim Brooke bukannya sebagai orang luar yang menjajah mereka. (*The Facts about Sarawak* 1947: 18). Keadaan ini mungkin menyebabkan mereka kurang sedar dan nampak akan kerja-kerja Brooke lain yang tidak memberi pelajaran, latihan pentadbiran dan politik yang cukup kepada mereka. Mungkin sifat-sifat Rejim Brooke yang menganut idea kemanusiaan sejagat dan mementingkan kebaikan rakyat telah dapat mengabui mata rakyat terhadap kegiatan Rejim Brooke dalam melaksanakan dasar imperialisme mereka.

Di sebalek keadaan yang aman dan pasif secara umum bumiputra hidup dalam keadaan yang gelap dan jahil tentang suasana di luar negeri mereka dan masa hadapan mereka. Apabila keadaan berubah selepas Perang Dunia Kedua maka baharulah beberapa gulungan kecil bumiputra yang berpelajaran seperti guru-guru dan pegawai-pegawai kerajaan lepasan sekolah Melayu khasnya sedar akan kedudukan politik dan ekonomi mereka yang sebenar. Lebih-lebih lagi pengalaman yang dilalui semasa pendudukan Jepun 1941–45 telah menambahkan lagi darjah kesedaran mereka. Mereka merasa tertinggal jauh ke belakang daripada kaum-kaum mendatang seperti orang-orang China,²² Golongan yang sedar ini kebanyakannya terdiri daripada orang-orang yang menentang penyerahan Sarawak kepada Kerajaan Inggeris pada tahun 1946.²³ Mereka-mereka yang menentang pada zahirnya berkehendakkan Rejim Brooke terus memerintah kerana mereka sudah menganggap keluarga Brooke sebagai salah satu daripada anggota keluarga mereka. Oleh itu taat setia yang diberikan kepada keluarga Brooke tidak seharusnya dibalas dengan cara menyerahkan negeri Sarawak kepada satu kuasa lain tanpa berunding dengan mereka dahulu. Walaupun keluarga Brooke itu merupakan salah satu bentuk penjajah tetapi rakyat Sarawak telah lama mengenali mereka dan soalnya ialah, “..... to them [the people of Sarawak] it was the issue of being ruled by the rajah whom they know, or the King of England whom they did not know”. (*The Facts about Sarawak* 1947: 16). Kesedaran ini telah timbul kerana hubungan antara Raja Brooke dan rakyat begitu rapat, “The Relationship between the people of Sarawak and their ruler is such, and their trust in him is so implicit that their natural instinct is to accept and applaud anything he proposes for them” (*The facts about Sarawak*, 1947: 18).

Tetapi kepada penentang-penentang penyerahan bumiputera Melayu dari angkatan muda tindakan mempertahankan keluarga Brooke itu mengandungi muslihat tertentu. Bagi mereka Rejim Brooke adalah satu kuasa perseorangan yang mudah digulingkan apabila sampai ketikanya nanti iaitu apabila perlembagaan 1941 yang dikurniakan oleh Raja Vyner Brooke dilak-

sanakan sepenuhnya. Ini bererti mereka mahu kemerdekaan dicapai secara beransur-ansur. Ada pula yang mahu kemerdekaan dicapai dengan cara bergabung dengan Indonesia atau Tanah Melayu.²⁴ Tetapi sekiranya Sarawak diperintah oleh Kerajaan Inggeris maka tentu sekali sukar bagi Sarawak mendapat kemerdekaan kerana kuasa Kerajaan Inggeris adalah lebih “kuat” dan “besar”. Gulungan tua mahukan keluarga Brooke memerintah sementara. Mereka berpendapat jikalau Vyner Brooke tidak sanggup merajai Sarawak maka mereka sedia menerima Anthony Brooke anak saudara Vyner Brooke dilantik menjadi raja mereka. Mereka menganggap keluarga Brooke sebagai pembebas negeri Sarawak dari belengu pembesar-pembesar Brunei. (Runciman 1960: 262). Bagi bumiputra bukan Melayu, hanya sebahagian kecil yang berpelajaran dan di Kuching memahami betul akan peristiwa penyerahan Sarawak. Golongan ini telah menubuhkan Persatuan Dayak Sarawak di bawah pemimpin Philip Jitam dan Eliab Bayang, yang pernah menjadi Residen Bahagian Kedua semasa Sarawak diperintah oleh Jepun. Mereka telah menyokong perjuangan Persatuan Melayu Sarawak yang menentang penyerahan. (Sebagai pencerobohan oleh kuasa British). Di luar Kuching reaksi masyarakat Dayak mengenai penyerahan tidak begitu jelas dan boleh dianggap dingin. Kebanyakannya tidak faham akan perkembangan yang berlaku ketika itu. Walaupun demikian ada juga yang mengambil sikap menyokong dan menentang. Mereka yang menentang kebanyakannya terdiri daripada bekas-bekas penghulu yang turut menyokong Pergerakan Pemuda Melayu menentang penyerahan Sarawak. (Leigh, 1971: 59)

Dalam suasana penentangan yang tegang, kerajaan Inggeris telah cuba menggugut keteguhan semangat penentangan-penentangnya dengan menge luarkan surat pekeliling nombor sembilan yang memberi katadua iaitu samada penentang-penentang mahu meneruskan perjuangan atau berhenti sahaja dari bekerja dengan kerajaan. (*The Sarawak Tribune* January 1, 1947 dan SG April 1947). Semangat yang berkobar-kobar tidak dapat dipadamkan sekali-gus, malah didapati pada awalnya seramai 1,000 orang kakitangan kerajaan yang memulaukan perintah pekeliling itu. Walau bagaimanapun setelah mendengar dakyah kerajaan, membaca risalah kerajaan dan untuk kepentingan periok nasi sendiri maka akhirnya hanya tinggal sejumlah 338 orang yang betul-betul berhenti. Daripada 338 orang itu, 335 ialah orang Melayu seorang Malanau dan seorang Dayak. Sembilan puluh peratus daripada mereka ini tinggal di Kuching. Di antaranya yang teramai ialah guru-guru sekolah Melayu.

Walaupun perkembangan sekolah-sekolah Melayu tidaklah mencapai ke peringkat menengah dan tinggi tetapi kesannya sudah cukup untuk memberi kesedaran kepada orang-orang Melayu tentang kepentingan rasa persatuan di kalangan mereka, kemegahan tentang bahasa, kebudayaan dan negeri mereka sendiri. Pelajaran Melayu yang tertinggi diperolehi masa Brooke ialah di Maderasah Melayu Sarawak. Di sinilah orang-orang Melayu dilatih menjadi pegawai rendah kerajaan dan guru-guru sekolah Melayu pada tahun-tahun

1930an dan 1940an. Seramai lapan²⁵ orang daripada mereka diberi peluang melanjutkan pelajaran mereka ke MPSI Tanjung Malim. Pelajar-pelajar lepasan sekolah Melayu ini memainkan peranan penting dalam membimbang dan memberi kesedaran kepada rakyat. Bidang pelajaran yang diajar di peringkat perguruan pula menggalakkan mereka mendalami dan mempersoalkan hak-hak mereka dalam masyarakat dan negeri Sarawak. Keadaan yang demikian tidak ditemui di sekolah-sekolah badan dakwah yang mementingkan pelajaran Barat dan Keristian. Oleh sebab itu terpulanglah kepada pelajar-pelajar lepasan sekolah Melayu untuk mempelupuri dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Daripada penjelasan kegiatan pelajar-pelajar Melayu terutamanya guru-guru maka tidak hairanlah jika gabenor pertama Inggeris di Sarawak dalam ucapannya kepada Majilis Negeri mengenai peristiwa *anti-cession* menyatakan,

Anti-cession feeling has been particularly strong among Malay school teachers, most of whom have been recruited and trained in Kuching. This led to the mass resignations of 87 out of 152 Malay teachers in April [1947] and the closure of 22 out of 62 Government Malay schools.

(SG Januari 2, 1948: 8)

Penglibatan yang ramai dari kalangan guru-guru Melayu memang sudah kena pada tempatnya kerana gulungan mereka merupakan kaum cerdik pandai yang luas pengetahuan dan pembacaan tentang keadaan dalam dan luar negeri. Mereka pula mempunyai pengaroh yang kuat dalam masyarakat di kampong-kampong. Adalah tidak menghairankan sekiranya golongan ini lebih giat dan faham akan erti kemerdekaan dan sedar tentang pergerakan nasionalisma yang sedang berkobar-kobar di negara-negara jiran seperti di Tanah Melayu dan Indonesia menerusi pembacaan akhbar-akhbar Tanah Melayu dan Indonesia juga melalui keanggotaan mereka dalam satu-satu persatuan bahasa dan kesusasteraan Melayu seperti Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)²⁶ dan Persatuan Melayu Sarawai (PMS). PASPAM ialah Kesatuan Persuratan Melayu yang ditubuhkan oleh Pengarang Akhbar Melayu Pulau Pinang iaitu *Saudara* dengan S.M. Zainal Abidin sebagai Yang Di Pertuanya pada bulan Mac 1934. (Roll 1967). Keahlian terbuka kepada semua pembaca di seluruh Tanah Melayu termasuk British Borneo. Tujuan utamanya ialah untuk memupuk semangat kerjasama dan muhibbah antara ahli-ahli, menarik minat ahli-ahli supaya gemar membaca dan cenderung dalam bahasa dan kesusasteraan Melayu dan juga untuk mendirikan kutubkhanah Melayu. Kebanyakan ahli-ahli PASPAM adalah terdiri daripada guru-guru Melayu, pegawai-pegawai kerajaan, pengarang dan peniaga-peniaga kecil. Pada tahun 1938 PASPAM telah menerbitkan majallah bulanan yang diedarkan dengan percuma kepada semua ahli. PASPAM cawangan Sarawak pula mempunyai ahli seramai 80 orang dan antaranya ialah Datu Amar sebagai Yang di Pertua, Mohamad Nawawi Setiausaha dan Hasbee Abu Bakar penolong setiausaha. Lain-lain ahli termasuklah Abang Haji Zainai, Abang Dawi, Ahmad Muslim dan Abd. Rahman Wahid.

PMS pula ialah satu persatuan sosial yang ditubuhkan oleh orang-orang

Melayu pada bulan Januari 1939. (SG June 1, 1937: 134 dan SG Februari 1, 1960: 50). Yang Di Pertuanya yang pertama ialah Abang Sulaiman Datu Amar Sarawak. Panaongnya ialah Datuk Patinggi Abang Hj. Abdillah . Di antara tujuan-tujuan penting persatuan ini ialah memajukan anak-anak Melayu dalam segala lapangan termasuk pelajaran. Walaupun persatuan ini bukan merupakan satu pertubuhan politik tetapi tindakan-tindakannya pada masa gerakan *anti-cession* seolah-olah berfungsi sebagai sebuah parti politik. (Leigh 1971: 45–50).¹

Selain daripada menganggotai persatuan-persatuan tersebut di atas, guru-guru yang menerima latihan di MPSI berpeluang pula bergaul dengan pemimpin-pemimpin pelajar yang mempelopori Kesatuan Melayu Muda²⁷ pada tahun 1938. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua Ibrahim Hj. Yaakob pelopor Kesatuan Melayu Muda telah mendirikan Ikatan Pelajar MPSI. Ibrahim dan pelajar-pelajar lain telah mendapat inspirasi gerakan kebangsaan dari kuliah-kuliah pensyarah-pensyarah mereka dan idea-idea diperolehi dari hasil pembacaan akhbar-akhbar dan majallah-majallah tadi.²⁸ Pengetahuan dan idea-idea yang didapati di MPSI tentu sekali mempengaruhi penuntut-penuntut dari Sarawak itu.

Walaupun gerakan menentang penyerahan tidak berjaya dan dapat dihapuskan dengan senang, tetapi pengalaman yang dilalui oleh pejuang-pejuangnya itu telah menjadi asas politik yang kuat. Kegagalan perjuangan mungkin disebabkan oleh kurangnya sokongan dan kecilnya bilangan orang-orang Melayu di Sarawak jika dibandingkan dengan orang-orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu yang berjaya menumpaskan rancangan Malayan Union²⁹ Inggeris pada tahun 1946. Bilangan orang-orang Melayu Sarawak adalah kecil iaitu lapan belas peratus dari jumlah semua penduduk (Sarawak Annual Report 1947: 22–23) dan bilangan yang kecil ini berpecah-belah pula kerana soal penyerahan. Perpecahan di kalangan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh seperti Datuk Patinggi yang menentang penyerahan dan Datuk Bandar Abang Hj Mustapha (Adenan SG 1965: 42) yang menyokong penyerahan telah menguntungkan Kerajaan Inggeris. Rakyat bumiputra secara keseluruhannya tidak dapat bersatu padu kerana halangan-halangan dan perbedaan-perbedaan yang telah dibentangkan pada awalnya.

Catatan kaki

1 Bumiputra Sarawak ialah seorang warga negara Malaysia yang tergolong dalam salah satu ras seperti Bukitan, Bisayah, Dusun, Dayak Laut (Iban) Dayak Darat (Bidayuh), Kedayan, Kelabit, Kayan, Kenyah (termasuk Sabup, Sipeng) Kajang (termasuk Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjong, Kanowit) Lungan, Lisun, Melayu, Melanau, Muruṭ, Penan, Sian, Tajal, Tabun dan Lekit. Lihat (Malaysia Federal Constitution, 1968: 160). Tetapi dalam makalah ini penulis akan menekankan perbincangan kepada suku kaum terbesar iaitu orang-orang Melayu-Melanau, Dayak Laut (Iban) dan Dayak Darat (Bidayuh).

2 Sungguhpun demikian terdapat juga lebih kurang lima belas orang anak-anak Dayak yang belajar di sekolah-sekolah Melayu. Lihat (Hammond 1937: Appendix III).

3 "Annual Report of the Treasury", (SG., May 1877: 37–38 dan SG 1901: 98) selepas tahun 1908 penyata belanjawan tercatit dalam (SGG 1918, 1926: 6 dan 13). Selepas itu penyata tersiar dalam Sarawak Administration Report 1938: 1 dan 25).

- 4 Angka-angka ini diperolehi dari (Hammond 1937;¹ Appendix XXI). Lihat juga Annual Departmental Report, Strait Settlements 1935, 1936: 356 dan 276.
- 5 ?? tanda soal dihadapan nilai ringgit ini digunakan kerana dalam sumber asal tidak dicatitkan tanda ringgit atau lainnya.
- 6 Mengenai penerimaan rumusan Hammond, lihat intra-Government memoerographed news letter marked 'confidential' no. 2/1938 tersimpan di Arkib Muzim Sarawak.
- 7 Semua jawatan-jawatan tinggi dari jawatan penolong pegawai daerah, ketua-ketua jabatan hingga ke residen adalah dipegang oleh orang-orang putih pada zaman regim Brooke.
- 8 Berkenaan dengan lindungan ugama ini Charles Brooke sendiri memberi amaran dengan mengatakan, ".... I allow no one to meddle with my Mohammedan subjects, and I would turn out any missionary neck and crop who interfered with them". (De eindt 1901: 57).
- 9 Pendapat ini telah dikemukakan oleh Abang Hj. Suhami bin Datuk Abang Hj. Mohd Zen seorang bekas pelajar sekolah badan dakwah dan pernah bekerja dengan kerajaan Brooke. Temuramah dengan beliau dibuat pada Februari 1972 di Kampong Gersik, Kuching. Pendapat yang sama telah disuarakan juga oleh Hj. Hasbee Abu Bakar yang ditemuramah pada Disember 5, 1973 di Kampong Patingan, Kuching.
- 10 Penyata ini telah diperolehdari hasil tinjauan soal selidik dengan responden-respon den yang telah ditemuramahkan di Kuching pada bulan Februari 1972 dan November 1973.
- 11 Beberapa contoh boleh dilihat seperti berikut:-
- Datuk Abang Hj. Mustapha, Datuk Bandar Sarawak yang akhir. Beliau mendapat pelajaran di Sekolah St. Joseph, Kuching. Bersama-sama dengan adeknya Abang Othman beliau telah mengasaskan Panti Negara Sarawak (PANAS) pada tahun 1960. Datuk Mustapha telah dipilih menjadi Yang Di Pertua PANAS yang pertama. PANAS adalah merupakan parti politik yang kedua yang ditubuhkan di Sarawak sebelum Sarawak bergabung dalam Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 (Lihat Ongkili 1972: 109). Datuk Patinggi Hj. Abd. Rahman Ya'kub, Ketua Menteri Sarawak yang ketiga. Beliau memegang jawatan dari bulan Julai, 1970 hingga sekarang. Beliau pernah belajar di Sekolah St. Joseph, Kuching. Kemudian melanjutkan pelajaran undang-undang di United Kingdom. Beliau sangat giat dalam politik dan merupakan salah seorang pengasas Parti Barisan Ra'yat Jati Sarawak (BERJASA) pada tahun 1961 dan Parti Perikatan Sarawak pada tahun 1963. Beliau pernah menjadi Menteri Tanah dan Galian serta Menteri Pelajaran Kerajaan Persekutuan Malaysia pada tahun-tahun 1965 dan 1969. Lihat (Ongkili 1972: 109 dan Leigh 1971: 55).
- 12 Fakta ini disokong oleh bekas sub-inspektor polis Sarawak, Hudie Jilim yang bertas bas sebagai kerani di rumah Dayak, Kuching pada tahun 1973. Beliau berkhidmat dalam pasukan polis pada masa Vyner Brooke. Lihat juga catatan temuramah penulis dengan Hj. Hasbeen Abu Bakar dan Abang Hj. Sulaiman di halaman 16.
- 13 Surat kepada pengarang yang bertanda tangan 'O' dalam SG December 1, 1885. Dalam surat itu tidak disebutkan kedudukan rumah panjang tersebut tetapi adalah pasti diSaribas.
- 14 Pendapat yang sama diberikan oleh Edward Enggn yang menjadi Pengarah Borneo Literature Bureau di Kuching 1973. Beliau sendiri berasal dari Saribas. Temuramah dibuat pada Disember 3, 1973.
- 15 Pringle memerikan bagaimana orang-orang Saribas telah mula menukar tanaman kopi kepada getah bila didapati harga kopi jatuh. Usaha ini telah dipelupuri oleh Budin pada tahun 1909. Beliau telah menanam secara besar-besaran iaitu sebanyak 4,000 batang pokok getah. Usaha ini telah diteruskan oleh anaknya Lumpoh yang bekerja sebagai kerani di Negeri-negeri Selat. Lihat (SG March 1, 1911: 40, Ward 1966: 46 dan Pringle 1970: 202– 206).
- 16 Ward mengesahkan bagaimana orang-orang Dayak ini tidak lagi memandang alat senjata sebagai satu benda yang begitu berharga. Tetapi lebih menganggap wang ringgit sebagai sesuatu yang bernilai. Lihat Ward 1966: 46.
- 17 Bailey dalam lawatannya ke daerah Kuala Batang Lupar pada tahun 1896 mendapati tidak ada sebarang tanaman kopi atau getah. Katanya, "were there Saribas Dayak living here the best part of the country would be under coffee, but these Dayaks were the slowest of the slow to improve themselves". Lapuran Bahagian Kedua bagi bulan Ogos (SG, October 1: 1896).
- 18 *The Chronicle* 1930: 3. Antara lain kandungan itu berbunyi:-
"Usaha-usaha mubaligh-mubaligh itu hanya menerima sambutan yang dingin". terjemah penulis.

- 19 Dalam zaman pemerintahan Vyner Brooke 1917–1941 terdapat seorang sahaja *native officer* yang berbangsa Dayak ia itu Lucas Chuat – berkhidmat pada tahun 1932. Pegawai-pegawai lain adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Lihat Pringle 1970: 324–325, 338–339.
- 20 Perbincangan lanjut tentang soal ini telah dihuraikan dengan mendalam oleh Clifford Geertz, “The Integrative Revolution: Primodial Sentiments and Civil Politics in the New States”, (Geertz 1963: 105–157).
- 21 Kesan perbedaan ini ketara pada masa penubuhan parti-parti politik seperti SNAP dan PESAKA. Lihat Leigh 1971: 60–65..
- 22 Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Cina walau di mana mereka berada, mereka akan mendirikan sekolah-sekolah persendirian. Sistem sekolah persendirian ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka lebih maju dalam bidang pelajaran dan ekonomi. Lihat Leigh 1971: 12–13..
- 23 Perbincangan mengenai peristiwa ini samada dari segi sebab atau bagaimana berlakunya tidak akan dihuraikan dengan mendalam dalam kajian ini kerana penganalisaan demikian adalah merupakan satu kajian yang berasingan. Penulis hanya akan menyentuh secara sepintas lalu dan mengaitkannya dengan kesan pelajaran Brooke. Keterangan lanjut mengenai peristiwa ini boleh dilihat dalam Heaton 1972: 127–130, 145–149. Leigh 1971, Sanib 1, 75, Ahmad Jam 1974 dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang terlibat dalam soal penyerahan Sarawak seperti A Brooke dan Mc Donald 1968: 40–45).
- 24 Pendapat ini diperolehi dari hasil temuramah penulis dengan cikgu Osman Zainuddin, Datuk Abang Hj. Safuani, Abang Hj. Latif Zaini, Cikgu Mohamad bin Bujang dan Cikgu Lily Ebermein. Mereka ini adalah pendukung kuat gerakan *anti-cession*. Temuramah dibuat pada bulan November dan Disember 1973.
- 25 Fakta ini diperolehi dari hasil temuramah penulis dengan Cikgu Osman Zainuddin bekas pelajar MPSI tahun 1938–41.
- 26 Keterangan lanjut mengenai PASPAM boleh dilihat dalam *Saudara* Bil. 5 tahun 4 September, Februari 1, 1941: 2 dan *SG* 1936: 40 dan *SG* May 1 1936: 104.
- 27 Kesatuan Melayu Muda ialah organisasi politik Melayu haluan “kiri” yang pertama ditubuhkan, (Roff 1967: 173).
- 28 Lihat Ibrahim Hj. Ya'kob 1973. MPSI berasas baik kerana mendapat seorang pengetua yang bertanggung jawab seperti O.T. Dussek. Pada masa beliau menjadi pengetua taraf pelajaran MPSI ditinggikan sehingga maktab itu menjadi pusat pengkajian bahasa dan kesusastraan Melayu serta Sejarah. Sebab itu MPSI dianggap setaraf dengan sekolah menengah rendah dan merupakan satu-satunya sekolah ‘menengah Melayu’ sebelum Perang Dunia Kedua. Lihat Roff 1967: 142–157.
- 29 Huraian secara terperinci mengenai issue Malayan Union dapat dilihat dalam Allen 1967.

Rujukan/Bibliografi

- Adenan Hj. Satem “Dato’ Mustapha: A Belated”. *Sarawak Gazette* (SG). February 28, 1965.
- Allen, J. De V. *The Malayan Union*. Yale University Southeast Asian Studies, 1967. Annual Departmental Reports, Strait Settlements 1935, 1936, Vol. 11.
- Brooke, A. *Perihal Sarawak Yang Sebenarnya*. Kuala Lumpur: tanpa tarikh.
- Brooke, C.A.J. *Queries: Past, Present and Future*. London: 1907.
- Brooke, C.A.J. *Ten Years in Sarawak*. 2 vols., London: 1866.
- Chelliah, D.D. *A Short History of the Education Policy of the Straits Settlements*. Singapore: 1960.
- Clark, C.D. *Le Gros 1935 Blue Report*. Kuching: 1935.
- Currey, L.E. *Borneo*. SPG handbooks, Westminst: 1933.
- De Windt, H. *My Restless Life*. London: 1909.
- Geertz, C. “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States” Dalam Geertz, C., editors, *Ole Societies and New State: The Quest for Modernity in Asia and Africa*. London: 1963.
- Gomes, E.H. *The Sea: Dyaks of Borneo*. SPG, London: 1907.
- Gomes, E.H. *Seventeen Years among the Sea Dyaks of Borneo*. London: 1911.
- Hammond, R.W. “Report Education in Sarawak”. Typescript tersimpan di Arkib Muzium Sarawak, 1937.
- Heaton, Y.P. “The Anti-Cession Movement in Sarawak”, Part I, *SG*. July 31, 1972.
- H.H. The Rajah’s letters April 1901 to August 1906, Surat Charles Brooke kepada Fr. Von Mens bertarikh May 18, 1904.

- Ibrahim Hj. Yaacub "Sejarah Perintis Kemerdekaan Malaysia". Kertaskerja Seminar Sejarah Tokoh-tokoh Malaysia, Jabatan Sejarah, University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur Ogos, 1973.
- Kautsky, J.H. "An Essay in the Politics of Development". Dalam Kautsky, J.H., editor, *Political Change in Under Developed Countries, Nationalism and Communism*. New York: 1962.
- Leach, E.R. *Social Science Research in Sarawak A Report on the Possibilities of a Social Economic Survey of Sarawak*: Presented to the Colonial Social Research Council, HMSO, London, No. 1, 1950.
- Leach, E.R. *On Economic Survey of Colonial Territories, the Far Eastern Territories, Federation of Malaya, Singapore, Hong Kong, Brunei, North Borneo and Sarawak*. London, Vol. V: 1955.
- Leigh, M.B. "The Development of Political Organisation and Leadership in Sarawak, East Malaysia". Unpublished Ph.d. thesis, Cornell University, Ithaca, New York, 1971.
- Lenski, G. "Human Societies". Dalam Carter, G., editor, *The African One Party State*. New York: 1962.
- Malaysia, Federal Constitution*, Government Printing Office, Kuala Lumpur, 1968.
- Mc Donald, M. *Borneo People*. New York: Knopf 1968.
- Ongkili J.P. *The Borneo Response to Malaysia 1961–1963*. Singapore: Donald Moore Press, 1967.
- Ongkili, J.P. *Modernization in East Malaysia 1960–1970*. Kuala Lumpur: OUP, 1972.
- Pringle, R. *Rajahs and Rebels: The Iban of Sarawak under Brooke Rule, 1941–1941*. London: Macmillan Co. Ltd., 1970.
- Ratnam, K.J. *Communalism and the Political Process in Malaya*. Kuala Lumpur: 1965.
- Roff, W.R. *The Origins of Malay Nationalism*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1967.
- Runciman, S. *The White Rajahs: A History of Sarawak from 1840 to 1946*. London: Cambridge University Press, 1960.
- Sarawak Gazette*, Kuching 1877 – 1963.
- Sarawak Government Gazette*, Kuching, 1918 – 1930.
- Sarawak Administration Report*, 1938.
- Society for the Propagation of the Gospel (SPG) *Annual Report*.
- SPG, *The Chronicle*: A Quarterly Report of the Borneo Mission Association in Connection with SPG, London, 1909 – 1941.
- Saudara*, Pulau Pinang, 1935 – 1941.
- Seymour, J.M. "Education in Sarawak under Brooke Rule 1841 – 1941". Unpublished M.A. thesis, University of Hawaii, Honolulu, 1967.
- Stevenson, R. *Cultivators and Administrators: British Educational Policy towards the Malays 1875 – 1906*. Kuala Lumpur: OUP, 1975.
- The Facts about Sarawak*, London, 1947.
- The Ranee Management of Sarawak, *My Life in Sarawak*, London, 1913.
- The Sarawak Tribune* Kuching, 1946 – 1963.
- Varney, P.D. "Iban Leaders". *Sarawak Museum Journal, (SMJ)* Vol. XVIII, Nos 34–35, July–December, 1969.
- Varney, P.D. "The Anglican Church in Sarawak from 1848 to 1852". *SMJ*, Vol. XVI, Nos. 32–33, July–December, 1968.
- Yusuf Abang Puteh, Abang Datuk Hajji *Beberapa segi Adat Perkahwinan Orang-orang Melayu Sarawak*. Kuala Lumpur: DBP, 1964.
- Yusuf Abang Puteh, Abang Datuk Hajji "Kampong Scenes: The Malay way of Life". *SG*, December 31, 1960.
- Ward, A.B. *Rajah's Servant*. Cornell University Southeast Asia Program Data Paper No. 61, New York: 1966.

