

Bab 2

Penaungan Politik Dan Kepemimpinan Bangsawan Melayu Kelantan: Dari Politik Tradisional Kepada Politik Berparti

2.1 Pengenalan

Berasaskan kepada sejarah perkembangan sosial dan politik masyarakat Melayu Kelantan, fenomena penaungan bukanlah merupakan suatu yang baru. Sebagai suatu bentuk perhubungan yang tidak formal (yang berbentuk timbal-balik), di antara mereka "yang berada" dengan "yang tidak berada", maka ikatan yang berbentuk penaung-dinaung ini tidak sahaja wujud sebagai suatu sifat masyarakat Melayu tradisional, tetapi sifat ini juga turut diwarisi oleh masyarakat Melayu Kelantan pada kurun ke 20.

Sebagai suatu warisan, fenomena ini telah memberi peluang kepada golongan bangsawan, yang merupakan pemimpin politik Melayu tradisional untuk terus memainkan peranan penting di dalam arena politik Kelantan. Sekurang-kurangnya, mereka berpeluang untuk berperanan sebagai penaung politik simbolik di dalam UMNO, parti politik massa Melayu yang "mendakwa" mewakili kepentingan Melayu dalam pemerintahan negara ini.

2.2 Penaungan Dan Kepemimpinan Politik Melayu Tradisional*

2.2.1 Struktur Dan Hubungan Sosial

Sekiranya paradigma kolonial barat digunakan untuk memahami proses perkembangan masyarakat Melayu pada zaman silam, maka orang-orang Melayu pada zaman itu sememangnya tergolong di dalam masyarakat Melayu Tradisional.¹ Disebabkan masyarakat ini belum lagi diresapi oleh unsur-unsur moden dan kapatalisme, maka struktur sosialnya telah dilihat bercorak feudal. Ini bererti wujud dua lapisan anggota masyarakat iaitu golongan bangsawan Melayu sebagai pemimpin dan golongan rakyat jelata yang "dipimpin" ataupun diperintah.²

Sebagai golongan elit, bangsawan Melayu ini tidak sahaja kecil jumlahnya, tetapi mempunyai kuasa yang besar di dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, mereka sentiasa dimuliakan, serta memperolehi status yang tinggi di dalam masyarakat Melayu tradisional. Golongan bangsawan ini terdiri daripada sultan dan kaum kerabatnya, serta para pembesar tempatan. Orang-orang besar ini terdiri daripada dua

* Dirujukan kepada masyarakat Melayu Kelantan pada pertengahan kedua kurun ke 18 hingga awal kurun ke 20. Sebagai sebuah unit politik, negeri Kelantan telah muncul selepas 1776.

kumpulan, iaitu yang berketurunan diraja, dan rakyat kebanyakan (common people), tetapi mempunyai perhubungan yang rapat dengan istana.³

Bagi rakyat jelata, mereka tidak sahaja besar jumlahnya, tetapi juga tidak memiliki sebarang kuasa politik dan ekonomi. Keterlibatan mereka di dalam kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan tidak hanya terhad kepada mengisi keperluan keluarga, malahan tenaga dan perkhidmatan percuma juga terpaksa mereka berikan kepada baginda sultan ataupun para pembesar lain apabila ia diperlukan.

Dengan menguasai segala sumber daya utama, golongan bangsawan Melayu berkemampuan mempengaruhi dan mencorakkan kehidupan masyarakatnya. Manakala sebagai golongan rakyat yang tidak memiliki apa-apa sumber, ketergantungan mereka kepada golongan bangsawan bagi meneruskan kehidupan menjadi begitu ketara sekali. Jadi, dalam suasana begini, penindasan dan pemerasan oleh golongan pemerintah terhadap rakyat merupakan suatu fenomena yang biasa di dalam masyarakat Melayu tradisional.⁴

Lebih malang lagi apabila wujudnya kelemahan di dalam perlaksanaan peraturan dan undang-undang, serta kuasa pusat yang lemah, yang gagal berkuasa di

peringkat daerah atau jajahan. Walau bagaimanapun, hubungan yang negatif ini tidak menimbulkan pertentangan terbuka di antara rakyat dengan pihak pemerintah. Oleh itu, golongan bangsawan Melayu terus menerus menikmati kedudukan yang istimewa di dalam struktur masyarakatnya, sekalipun ia telah melahirkan suatu jarak sosial yang amat lebar,⁵ sama ada daripada segi ekonomi, politik, kebudayaan dan undang-undang.

Sungguhpun wujud pertentangan di dalam masyarakat Melayu Kelantan, seperti perang saudara pada pertengahan kurun ke 19, namun ia bukanlah merupakan suatu krisis terbuka di antara rakyat dengan golongan pemerintah. Sebaliknya, ia berlaku di antara golongan bangsawan itu sendiri untuk mendapatkan lebih kuasa politik. Keterlibatan rakyat pula lebih merupakan suatu manifestasi yang terbit daripada ikatan penaung-dinaung di antara mereka dengan para pembesar tertentu. Dalam hal ini, golongan rakyat perlu mengorbankan tenaga untuk mempertahankan penaungnya yang selama ini telah memberikan perlindungan dan bantuan material kepada mereka. Disini, ia secara langsung memperlihatkan bahawa kedua-dua belah pihak telah melahirkan suatu bentuk hubungan sosial yang menekankan aspek "berbalas keuntungan". Bagi rakyat jelata, golongan bangsawan bukan sahaja diterima sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penaung mereka.

Walaupun sejarah telah memperlihatkan wujud penindasan ke atas rakyat jelata, namun ia bukanlah merupakan asas kepada pembentukan masyarakat dan perhubungan di antara golongan atasan dengan anggota masyarakatnya. Sebaliknya, ia lebih berasaskan kepada gagasan persaudaran, saling bantu-membantu, dan ketaatsetiaan.⁶ Ini terbukti, apabila **Sejarah Melayu** telah merakamkan dialog di antara Demang Lebar Daun (selaku wakil rakyat jelata) dengan Sang Sapurba (selaku sultan dan bangsawan Melayu) berhubung dengan hal tersebut. Antara lain dialog tersebut berbunyi;

"Maka sembah Demang Lebar Daun, "Adapun Tuanku segala anak cucu patik akan menjadi hamba ke bawah Duli Yang Dipertuan: hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu duli Tuanku. Dan jika ia berdosa, sebesar-besarnya dosanya pun janganlah difadhilatkan, dinista dengan kata-kata yang jahat; jikalau besar dosanya dibunuh, itupun jikalau berlaku pada hukum syarak".

Maka titah Sang Sapurba, "...hamba minta satu janji pada bapa hamba. Hendaklah pada akhir zaman kelak anak cucu bapa hamba jangan durhaka pada anak cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun".

Maka sembah Demang Lebar Daun, "Baiklah Tuanku. Tetapi jikalau anak buah Tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patik pun mengubahlah".

Maka...bersumpah-sumpahan barang siapa mengubah perjanjian itu dibalik Allah bumbungnya ke bawah, kaki tiangnya ke atas. Itulah sebabnya dianugerahkan Allah kepada segala raja-raja Melayu, tiada pernah memberi aib kepada segala hamba Melayu...Shahdan, segala anak Melayu pun dianugerahkan Allah tiada pernah derhaka dan memaling muka kepada raja-raja..."⁷

Dialog ini juga secara langsung memggambarkan bahawa kesetiaan yang tidak berbelah-bahagi merupakan unsur penting dalam budaya politik masyarakat Melayu tradisional yang berpaksikan sistem pemerintahan beraja yang dimonopoli oleh golongan bangsawan. Dengan itu, sebagai balasannya, sultan sebagai ketua dalam sistem pemerintahan tersebut (berserta para pembesar yang menjadi "wakil" baginda di peringkat daerah atau jajahan) bertanggungjawab memberikan bantuan serta perlindungan kepada rakyat.

Akibatnya, dari sudut psikologi, institusi kesultanan ini menjadi begitu penting kepada kehidupan politik orang-orang Melayu. Oleh kerana baginda itu tergolong dalam golongan bangsawan, maka seluruh anggota bangsawan, atau mereka yang mempunyai pertalian yang rapat dengannya (atau istana), sama ada secara keturunan ataupun melalui jawatan telah diberikan status yang tinggi serta dimuliakan oleh orang ramai. Ini secara langsung memperlihatkan betapa kuatnya ikatan emosi yang wujud di antara rakyat jelata dengan institusi kesultanan itu.

2.2.2 Kemunculan Institusi Sultan

Dari segi sejarah, negeri Melayu moden telah bermula dengan kemunculan Melaka pada tahun 1402. Kedatangan

Islam ke negeri tersebut pada 1414, secara perlahan-lahan telah merobah Kerajaan Melayu Melaka daripada sebuah kerajaan Hindu kepada Kerajaan Islam. Akibatnya, ketua kerajaan atau pemerintah telah menggunakan gelaran "sultan" (tidak lagi "raja") sebagai panggilan rasminya.⁸ Sebagai ketua kerajaan, institusi raja ataupun sultan itu berada di kemuncak struktur masyarakatnya. Oleh itu, sesiapa sahaja yang menduduki istitusi tersebut secara automatik diterima rakyat sebagai pemimpin politik utama mereka. Sejak itu, baginda juga dijangka berperanan menaungi rakyatnya, serta menjaga keamanan dan keutuhan negeri.⁹

Selain dari itu, baginda juga berfungsi sebagai lambang perpaduan negeri.¹⁰ Peranan simbolik ini amat diperlukan kerana dalam sistem politik tradisional kekuasaan tidak sahaja terhad kepada sultan yang berkuasa di peringkat negeri, tetapi juga melibatkan pembesar di peringkat daerah atau jajahan.¹¹ Disebabkan golongan pembesar (berdasarkan pengaruh politik dan kedudukan ekonominya) ini seringkali bertelingkah sesama mereka, dan ada juga di antaranya yang berani mencabar kuasa pusat (ataupun negeri), maka golongan ini sendiri akhirnya yang memerlukan institusi sultan. Dengan kehadiran baginda, perang saudara dapat juga dielakkan.¹² Di samping itu, para pembesar juga turut memerlukan penghormatan dan restu daripada sultan untuk

mengukuhkan kedudukan di kawasan masing-masing.¹³ Maka itu, kekuasaan mereka dapat dipertahankan, samada dari ancaman dalaman ataupun kuasa luar.

Manakala di kalangan rakyat jelata, institusi sultan mempunyai pertalian yang rapat dengan psikologi feudal mereka. Bagi orang-orang Melayu, sultan sebagai pemerintah di peringkat negeri adalah manusia yang mulia dan mempunyai pelbagai kelebihan luar biasa, yang dipersepsinya sebagai daulat.¹⁴ Justeru, keistimewaan ini telah menyebabkan masyarakat Melayu percaya bahawa mendurhaka kepada raja boleh mendatangkan "tulah" kepada dirinya, iaitu mereka akan mendapat pembalasan daripada kuasa ghaib akibat daripada kemurkaan raja.¹⁵ Kepercayaan ini akhirnya telah berkembang menjadi nilai sosial, yang kemudiannya secara perlahan-lahan menjadi asas kewibawaan (yang memberi legitimasi) kepada institusi kendirajaan itu.¹⁶

Bagi mengukuhkan lagi kewibawaan ini, kewujudan institusi tersebut telah "ditokok-tambah" dengan pelbagai alat kebesaran, peraturan negeri, larangan diraja dan undang-undang yang menggambarkan bahawa baginda sebagai "makhluk" yang berbeza daripada rakyatnya.¹⁷ Ini semua bagi menandakan ketinggian darjat diri dan keluarganya, di samping memperlihatkan kepada orang ramai bahawa baginda kini memiliki "watak"

yang baru.¹⁸ Oleh itu, di dalam pemikiran masyarakat Melayu, kepemimpinan adalah hak mutlak raja dan mereka yang mendapat restu daripadanya. Sebagai rakyat, mereka dituntut memberikan taat setia yang tidak berbelah-bahagi kepada pemimpinnya itu.¹⁹

Kekuatan baginda sultan telah diperkuuhkan pula dengan kepercayaan bahawa kedaulatan baginda ada hubungkaitnya dengan aspek keagamaan. Sebelum kedatangan Islam, keistimewaan institusi raja banyak dipengaruhi oleh tradisi agama Hindu. Melalui konsep jelmaan dewa atau keturunan dewa, ajaran agama Hindu telah menganggap setiap individu yang terpilih serta menduduki institusi berkenaan sebagai manusia yang suci, mulia dan kudus.²⁰ Oleh itu, rakyat percaya bahawa raja mereka juga mempunyai pelbagai sifat keistimewaan dan kekuasaan yang sukar ditandingi, yang kemudian dipercayainya sebagai aura atau daulat.²¹

Apa yang menarik, Agama Islam yang datang kemudiannya turut juga menerima, serta mempertahankan institusi raja tersebut. Beralih daripada jelmaan dewa, raja-raja Melayu "dikatakan" mempunyai pertalian keturunan pula dengan Raja Iskandar Zulkarnain iaitu seorang yang mashyur pada zaman silam. Raja ini "dipercayai" juga sebagai Nabi Zulkarnain, sepertimana yang disebut oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran.²²

Dengan percampuran tradisi kepercayaan Hindu dan Islam, masyarakat Melayu yakin dan percaya bahawa raja mereka itu adalah "khalifah tuhan", ataupun sebagai "wakil tuhan" di dunia ini. Malah ada juga yang mempercayainya sebagai "bayang-bayang Allah" di dunia.²³ Oleh itu, raja wajib "disembah" (bow). **Sejarah Melayu** telah meletakkan raja-raja Melayu "setaraf" dengan nabi dan sebagai "pengganti Allah" di muka bumi ini.²⁴ Serentak dengan itu, baginda juga telah diterima dan diiktiraf sebagai ketua agama Islam di dalam masyarakatnya.

Sehubungan dengan ini, orang-orang Melayu Kelantan juga telah mewarisi pemikiran, sikap, dan nilai-nilai sosial dan politik yang diperkatakan itu. Sultan Kelantan, sepetimana raja-raja Melayu yang lain²⁵ telah muncul sebagai pemimpin politik yang berautoritatif. Baginda juga dijangka berperanan sebagai penaung dalam masyarakatnya, sama ada dari sudut psikologi ataupun bersifat substantif. Dengan kedudukannya itu (dan ditambah pula dengan tanggapan positif rakyat terhadap institusi sultan), baginda berupaya mengawal secara langsung semua sumber daya utama (yang berbentuk tangible) yang terdapat dalam masyarakatnya, terutama tanah dan sungai yang merupakan sumber dan asas utama ekonomi.²⁶

Pada ketika yang sama, baginda juga memperolehi

legitimasi dalam tindakannya itu kerana rakyat juga percaya bahawa sebagai "khalifah tuhan" baginda telah diamanahkan mentadbir sebarang sumber yang dicipta dan dipunyai Allah. Maka itu, dengan "daulat" yang dimilikinya itu, rakyat bersedia pada bila-bila masa sahaja memikul perintah sultan ataupun para wakilnya, asalkan mereka diberi peluang mengguna dan memiliki sumber-sumber yang menjadi "milik" sultan itu.

Catatan sejarah jelas memperlihatkan bahawa sungai memainkan peranan yang penting di dalam proses politik dan ekonomi masyarakat Melayu Kelantan.²⁷ Penguasaan ke atas muara sungai secara langsung telah membolehkan pihak pemerintah menguasai kehidupan rakyat di hulu sungai dan juga di kawasan pendalaman. Oleh itu, apabila Kelantan muncul sebagai satu unit politik pada pertengahan kedua kurun ke 18, tindakan pertama yang diambil oleh Long Yunus, Sultan Kelantan pada waktu itu ialah mendirikan istananya di tebing muara Sungai Kelantan. Tindakan ini bukan sahaja strategik bagi tujuan pertahanan, tetapi juga dapat menjamin aliran hasil yang boleh dijual dan dikenakan cukai.²⁸ Ini kerana, kutipan cukai itu merupakan sumber pendapatan utama sultan dan para pembesarnya.²⁹

Justeru, bagi rakyat jelata, membayar cukai merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dielak, demi

untuk membolehkannya menggunakan sungai. Kemudahan ini boleh ditarik oleh pihak pemerintah pada bila-bila masa sahaja sekiranya mereka engkar berbuat demikian. Kepentingan sungai kepada mereka tidak sekadar untuk keperluan harian, malahan sungai juga penting sebagai alat perhubungan dan juga bagi tujuan pertanian.³⁰ Bagi mereka yang tinggal di kawasan pendalaman, sungai merupakan satu-satunya alat perhubungan yang membolehkan mereka bergerak cepat ke hilir. Begitu juga bagi rakyat yang menetap di hilir sungai, terutamanya di kawasan Delta Kelantan³¹ yang subur itu. Tanpa menggunakan sungai agak sukar bagi mereka membawa hasil ke pelabuhan, sedangkan pelabuhan tersebut terletak di muara sungai. Oleh itu, dalam konteks inilah ikatan penaung-dinaung, di antara rakyat dengan pihak pemerintah menjadi begitu kuat di dalam sistem politik Melayu tradisional.

Ikatan ini menjadi kian terserlah lagi apabila ia dilihat dalam konteks hak mengguna dan memiliki tanah yang merupakan nadi kegiatan ekonomi negeri Kelantan. Mengenai hak penggunaan tanah ini, orang-orang Melayu juga percaya bahawa sumber itu kepunyaan Allah. Namun begitu, disebabkan pada ketika yang sama, mereka juga percaya bahawa raja itu merupakan "khalifah tuhan" (yang diamanahkan menjaga serta mentadbir muka bumi ini), dan baginda juga mempunyai kuasa mutlak,

maka baginda secara langsung telah "dilihat" mempunyai hak ke atas tanah tersebut.³² Oleh itu, apabila rakyat berhasrat menerokai tanah, sama ada bagi tujuan kediaman ataupun pertanian, maka persetujuan dan restu raja (atau para wakilnya) perlu diperolehinya terlebih dahulu.

Jadi, seperti mana yang wujud dalam penggunaan sungai, keadaan yang sama juga berlaku di dalam hak mengguna dan memiliki tanah. Dalam masyarakat tradisional Kelantan, rakyat tidak mempunyai halangan menerokai tanah, asalkan mereka memberikan taat setia yang tidak berbelah-bahagi kepada pihak pemerintah, iaitu kesediaan membayar cukai daripada hasil tanaman, serta kesediaan memberikan tenaga apabila "dikerah"³³ untuk mengerjakan tanah raja atau para pembesar jajahan. Berkaitan dengan penerokaan tanah ini, rakyat tidaklah berhubung langsung dengan baginda sultan. Sebaliknya, rakyat jelata perlu mendapatkan kebenaran daripada pembesar jajahan ataupun penghulu (ketua kampung) terlebih dahulu. Selepas bayaran tertentu dibuat barulah tanah tersebut boleh dikerjakan. Walau bagimanapun, dalam suasana perlaksanaan undang-undang dan peraturan yang lemah, pembayaran itu bukanlah merupakan jaminan bahawa tanah itu boleh mereka gunakan selama-lamanya.

Di Kelantan, keadaan ini telah berterusan hingga ke penghujung abad ke 19, apabila satu sistem pemilikan tanah yang lebih teratur diperkenalkan oleh pihak berkuasa. Namun begitu, ini tidak pula bermakna bahawa rakyat mempunyai lebih banyak kebebasan dalam menentukan hak mengguna dan memiliki sumber tersebut. Yang nyata, tindakan ini telah memberi peluang kepada sultan untuk mengetahui jumlah sebenar tanah yang telah "dikurniakan" kepada rakyat, dan yang masih menjadi hak milik kerajaan negeri.³⁴ Ini sekali gus telah memudahkan baginda memperkenalkan serta mengutip pelbagai cukai pertanian daripada rakyatnya.³⁵ Di samping itu, tindakan ini juga turut memberi peluang kepada para pembesar tempatan untuk mengeluarkan surat hak milik tanah kepada diri sendiri, kaum keluarga dan para pengikutnya yang terdekat.³⁶

Akibatnya, tanah terus menjadi sumber yang mengikat golongan rakyat dan pihak pemerintah di dalam hubungan yang berbentuk penaung-dinaung. Walaupun ia bukan merupakan suatu ikatan yang berkekalan, tetapi memandangkan pertanian menjadi kegiatan ekonomi utama rakyat Kelantan, (khususnya mereka yang tinggal di Delta Kelantan yang luas dan subur itu), maka ikatan penaung-dinaung itu terus kekal sebagai suatu bentuk hubungan jangka panjang. Rakyat tetap memerlukan tanah untuk keperluan hidupnya, dan ini sekali gus telah

memberi peluang pula kepada golongan pemerintah untuk terus menikmati faedah yang berlebihan daripada proses tukar-menukar keuntungan sumber tersebut.

Pendek kata, selagi rakyat patuh dan setia kepada sultan, mereka terus-menerus diberikan perlindungan. Sebaliknya, apabila persefahaman ini dicabul oleh rakyat, maka pihak pemerintah mempunyai kuasa untuk merampas tanah yang diusahaannya itu. Sungguhpun rakyat jelata mengetahui wujudnya hubungan yang berat sebelah, namun mereka tidak pula bertindak memutuskannya. Walaupun ada di antara mereka yang berhasrat untuk berpindah ke negeri lain, kebanyakannya tahu risiko yang bakal dihadapi sekiranya tindakan tersebut dilakukan. Lazimnya, hukuman bunuh dan rampasan harta merupakan hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang cuba berhijrah ke negeri-negeri lain.³⁸

2.2.3 Kemunculan Golongan pembesar

Sungguhpun sultan berada dipuncak sistem politik dan sosial masyarakat Melayu, namun peranan dan sumbangan para pembesar tetap tidak boleh diketepikan, khususnya yang berkaitan dengan aspek naungan politik. Kemunculannya sebagai golongan yang berkuasa di peringkat daerah atau jajahan amat penting dalam perkembangan politik Kelantan. Kebanyakan mereka ini

terdiri daripada keluarga diraja yang mempunyai hubungan rapat dengan baginda sultan. Walaupun bidang kekuasaan mereka terhad berbanding dengan sultan, namun di peringkat jajahan mereka lahir "sultan".³⁹

Kemunculan golongan pembesar di dalam politik Kelantan pada kurun ke 18 dan ke 19, pada hakikatnya mempunyai pertalian yang rapat dengan strategi politik baginda sultan sendiri. Memandangkan Kelantan tidak mempunyai sistem penggantian yang jelas (dalam sistem perajaan negeri) dan peperangan seringkali menjadi asas kepada penentuan dan pemilihan seseorang sultan, maka perlantikan golongan pembesar (dari kerabat diraja) merupakan sebahagian daripada tindakan sultan untuk mengukuhkan kedudukannya, agar tidak menghadapi tentangan daripada kaum kerabatnya sendiri. Bermula daripada tindakan yang diambil oleh Long Yunus, sebaik-baik sahaja Kelantan muncul sebagai unit politik pada tahun 1779, tindakan yang sama juga telah dilakukan oleh pengganti beliau seterusnya.⁴⁰

Melalui strategi politik ini, sultan telah menganugerahkan kawasan (atau jajahan), serta kuasa mentadbir kawasan tersebut kepada kaum kerabatnya, khususnya mereka yang telah membantu beliau mendapatkan takhta.⁴¹ Di samping itu, gelaran-gelaran tertentu juga telah diberikan oleh sultan kepada kerabatnya itu.

Melalui tindakan mewujudkan pentadbiran negeri yang bercorak *decentralisation* ini, pihak sultan yakin bahawa beliau akan menerima taat setia daripada pembesar tersebut. Implikasinya, golongan pembesar ini kemudiannya telah muncul sebagai pemimpin politik patrimonial dalam sistem politik yang sedia wujud itu. Justeru, dengan kekuasaan serta kewibawaan yang dianugerahkan oleh sultan, para pembesar ini tidak sahaja menguasai sumber-sumber ekonomi di wilayah berkenaan, tetapi juga turut berpeluang menggunakan tenaga rakyat (secara percuma) melalui sistem kerah.⁴²

Memandangkan, para pembesar ini mempunyai kuasa penuh dalam pentadbiran kawasan masing-masing, maka rakyat di kawasan tersebut terpaksa memberikan taat setia yang tidak berbelah-bahagi kepada golongan itu. Sebagai balasannya, mereka pula diberikan keizinan untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi yang berada di bawah kawalan pembesarnya, terutama hak menggunakan tanah, hak berdagang dan berjual-beli. Di samping itu, rakyat juga perlu membayar pelbagai cukai yang dikenakan oleh pihak pembesar sebagai tanda kepatuhan kepada pihak pemerintah. Dalam hal ini, sultan telah memberikan hak kebenaran kepada para pembesar jajahan untuk mengutip cukai-cukai tersebut.⁴³

Oleh yang demikian, dalam konteks kepimpinan

politik dan penaungan, pembesar tempatan tidak sekadar bertindak sebagai penaung politik substantif (di wilayah masing-masing), tetapi juga turut berperanan sebagai perantara yang menghubungkan rakyat dengan sultan di peringkat negeri. Peranan ini menjadi begitu terserlah dalam amalan sistem kerah yang membekalkan tenaga kerja dan ketenteraan secara percuma kepada sultan ataupun negeri.⁴⁴ Di samping itu, mereka juga turut terlibat dalam pengutipan cukai bagi membiayai penghantaran bunga emas⁴⁵ kepada pihak Siam (setiap tiga tahun) sebagai tanda "terima kasih" Kerajaan Kelantan terhadap perlindungan yang diberikan oleh negara tersebut.

Walau bagaimanapun, pada pertengahan abad ke 19, golongan pembesar Melayu tidak lagi menjadi hak eksklusif kaum kerabat diraja Kelantan (mereka yang bergelar Long dan Tengku). Sebaliknya, Sultan Muhammad II (yang muncul sebagai pemenang dalam perang saudara) dalam usaha baginda menubuhkan sebuah kerajaan pusat yang kuat di Kota Bharu⁴⁶ telah melantik pula segelintir rakyat (yang berketurunan Nik, Wan dan Che) sebagai para pembesar baru dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kelantan.⁴⁷ Serentak dengan itu, dasar pemusatkan kuasa (centralisation) telah diperkenalkan pada pertengahan 1850-an bagi menggantikan sistem

pengagihan kuasa (decentralisation) yang diamalkan sebelum itu.

Melalui tindakan ini, para pembesar wilayah tidak lagi dibenarkan tinggal di jajahan masing-masing, sebaliknya mereka dikehendaki tinggal di Kota Bharu dan berulang-alik ke kawasan tersebut hanya bagi tujuan pengutipan cukai sahaja. Justeru, apa yang penting daripada "pembaharuan" pentadbiran itu, sultan tidak sahaja berjaya "mengawal" para pembesar sepenuhnya, tetapi juga berjaya menghalang golongan pembesar ini (kaum kerabatnya) bertindak membina pengaruh dan meluaskan kuasa masing-masing. Manakala, kemasukan golongan "pembesar baru" (dalam pentadbiran) pula, mereka telah melicinkan lagi perjalanan jentera pentadbiran negeri.

Lanjutan dari itu, golongan "pembesar baru" ini secara perlahan-lahan telah diterima dan diiktiraf sebagai golongan bangsawan oleh anggota masyarakatnya. Status sosialnya yang tinggi, serta hubungannya yang erat dengan institusi istana telah melayakkan mereka menerima pengiktirafan itu. Ini sekali gus telah menyebabkan mereka diterima sebagai "pemimpin" masyarakat Melayu Kelantan. Akibatnya, para "pembesar baru" ini juga mempunyai peluang untuk berperanan sebagai penaung kepada masyarakatnya. Sebagai anggota

"bangsawan Melayu baru", mereka tidak sahaja menguasai sumber daya sekunder (ekoran daripada kedudukannya dalam hierarki pentadbiran negeri), tetapi juga berpeluang memiliki sumber daya utama hasil daripada hubungannya yang erat dengan sultan dan istana, walaupun mereka tidak "menguasai" wilayah tertentu, sepetimana golongan pembesar (kerabat diraja) sebelumnya.

Ini terbukti apabila mereka telah menggunakan kedudukan itu bagi mengumpul dan memiliki sejumlah besar tanah, sebaik-baik sahaja urusan pendaftaran tanah dan penubuhan Pejabat Tanah dilakukan oleh sultan.⁴⁸ Oleh itu, dengan menguasai sumber utama ekonomi ini, maka golongan pembesar tersebut "dengan sendirinya" mempunyai peluang untuk mewujudkan segolongan pengikutnya (atau klien) yang tersendiri. Ini merupakan suatu hasil daripada kesediaanya memberikan keizinan dan hak mendiami serta menggunakan tanah kepunyaannya itu.

Walau bagaimanapun, dalam menjalankan urusan pentadbiran, golongan pembesar negeri telah dibantu dan disokong pula oleh dua institusi pentadbiran yang lain iaitu Tok Kweng, yang menjadi ketua di peringkat "kweng" dan Tok Nebeng (ketua kampung) yang menjadi ketua di peringkat kampung atau mukim.⁴⁹ Sama ada Tok

Kweng ataupun Tok Nebeng, kedua-duanya (sepertimana para pembesar Melayu yang lain) telah memperolehi kuasa dan kewibawaan secara *derivative* yakni melalui penganugerahan oleh baginda sultan yang bersemayam di Kota Bharu, setelah mendapat sokongan dan pengesahan daripada para pembesar jajahan.

Tugas utama kedua-dua "pemimpin kecil" ini ialah membantu para pembesar jajahan dalam urusan pengutipan cukai, serta membekalkan tenaga rakyat melalui sistem kerah. Oleh itu, dalam melaksanakan tugasnya ini, Tok Kweng dan Tok Nebeng bertanggungjawab secara langsung kepada para pembesar tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya itu, mereka tidak mengalami sebarang masalah memandangkan hubungannya yang erat dengan pembesar jajahan, dan mereka juga dilihat sebagai "wakil sultan" berdasarkan perlantikkannya oleh pihak Istana.

Dengan kedudukannya yang strategik ini, Tok Kweng dan Tok Nebeng lebih berfungsi sebagai perantara dalam jaringan hubungan sosial masyarakat Melayu Kelantan. Di peringkat jajahan, mereka bertindak sebagai perantara yang menghubungkan rakyat dengan pembesar jajahan, manakala di peringkat negeri pula, mereka merupakan perantara di antara sultan dengan rakyatnya. Namun begitu, peranan ini tidak pula

menghalangnya untuk berfungsi sebagai penaung substantif di kawasan masing-masing.

Sungguhpun penguasaan mereka ke atas sumber daya utama tidak sebegitu besar berbanding dengan para pembesar, namun sebagai pemimpin yang berstatus di paras lokal, mereka juga mampu memiliki dan menguasai sumber-sumber ekonomi tertentu yang berada di dalam kawasan jagaannya. Lazimnya, mereka ini merupakan tuan tanah yang terkemuka di kawasan kampung, kerana itu kekayaan mereka seringkali dihubungkan dengan jumlah tanah yang mereka miliki.⁵⁰ Maka itu, Tok Kweng dan Tok Nebeng juga mampu mewujudkan ikatan yang berbentuk penaung-dinaung dengan para penduduk yang bermastautin "disekelilingnya", seperti mana yang wujud di antara pembesar dengan rakyat jelata di peringkat jajahan.

Pendek kata, dari perkembangan yang berlaku itu, golongan rakyat sememangnya memerlukan perlindungan dan bantuan ekonomi daripada para pemimpin mereka. Mereka amat memerlukan tanah (yang dipunyai oleh "para pembesar" itu) untuk dikerjakan. Sebagai tukarannya, mereka sedia membayar sewa kepada "tuan-tuan tanah" tersebut. Malahan, dalam keadaan tertentu, mereka juga sedia memberikan sesuatu yang diluar daripada ikatan yang wujud di antara pemilik dengan penyewa tanah, seperti kesediaan menyumbangkan tenaga

untuk membuat sesuatu kerja yang dikehendaki oleh "tuan tanah" tersebut. Ini merupakan suatu bentuk kesetiaan yang perlu ditonjolkan, demi untuk memastikan mereka boleh bermastautin dan menggunakan tanah tanpa mengalami sebarang gangguan.

2.3 Penaungan Dan Kepemimpinan Politik Melayu Dalam Era Kolonialisme

2.3.1 Kemerosotan Dan Penerusan Kepemimpinan Politik Melayu

Menjelang abad ke 20, golongan bangsawan Melayu tidak lagi mampu mempertahankan "keistimewaan" yang pernah dinikmatinya itu. Keadaan ini telah bermula sebaik sahaja Kelantan gagal mempertahankan kewujudannya sebagai sebuah entiti politik yang bebas ekoran daripada perluasan kuasa penjajah Siam dan Inggeris ke atas negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Siam yang selama ini menjadi "pelindung" kepada Kelantan sudah tidak bersedia lagi untuk melaksanakan peranan tradisinya itu.⁵¹ Sebaliknya, dengan sokongan Inggeris, Kelantan telah berubah menjadi sebahagian "wilayah" Siam pada 1902.⁵² Keadaan ini dengan sendiri telah memberi kesan kepada politik dan pentadbiran Kerajaan Kelantan.

Walaupun Siam melalui Penasihat Inggerisnya⁵³

tidak "menyentuh" kedudukan sultan sebagai pemimpin politik Melayu, namun kekuasaan baginda (sebagai pemimpin politik utama) telah terbatas. Malahan, selaras dengan tuntutan pentadbiran moden yang berdasarkan kewibawaan legal-rasional, prinsip inter alia yang selama ini menjadi kekuatan baginda (dalam menguasai sumber daya utama di dalam negerinya) telah diketepikan oleh pihak berkuasa Siam. Melalui prinsip pentadbiran moden, harta milik sultan secara perlahan-lahan telah diasinkan daripada harta atau sumber yang menjadi hak milik Kerajaan Negeri. Dalam keadaan begini, peranan sultan sebagai penaung substantif telah kian mengecil, yakni baginda tidak lagi boleh menggunakan sumber kepunyaan kerajaan untuk meraih keuntungan dalam perhubungannya dengan rakyat jelata.

Malaham, tindakan pihak berkuasa Siam ini telah diperkuuhkan lagi oleh pihak Inggeris yang telah mengambil alih pemerintahan negeri Kelantan (daripada Siam) pada tahun 1909.⁵⁴ Walaupun Inggeris terus mengekal serta memperkuuhkan institusi sultan, (selaras dengan tuntutan dasar pemerintahan secara tidak langsung),⁵⁵ namun baginda pada hakikatnya telah kehilangan kuasa eksekutif. Sungguhpun baginda masih diterima sebagai pemimpin politik Melayu, namun kehadirannya dalam struktur pentabdiran negeri lebih merupakan suatu simbol sahaja. Segala kuasa membuat

keputusan (yang berkaitan dengan pentadbiran negeri, (kecuali urusan agama Islam) adalah terletak di dalam tangan Penasihat Inggeris.

Oleh itu, baginda langsung tidak berpeluang untuk berperanan sebagai penaung substantif. Tambahan pula, pihak Inggeris telah menghapuskan sama sekali segala unsur yang bercorak *inter alia* di dalam urusan pentadbiran kerajaan, khususnya yang berkaitan dengan pemilikan dan penyewaan tanah.⁵⁶ Bahkan, golongan bangsawan Melayu juga tertakluk kepada pelbagai bentuk cukai dan peraturan yang dikenakan oleh pihak Inggeris. Sehubungan dengan ini, berbanding dengan sultan, golongan pembesar Melayu menerima nasib yang jauh lebih buruk.

Sungguhpun pihak Siam tidak banyak menganggu kedudukan dan peranan mereka,⁵⁷ tetapi Inggeris yang datang kemudiannya telah melucutkan kekuasaan mereka (yang hampir tidak terbatas) sebagai pembesar tradisional Melayu, khususnya mereka yang berkuasa di peringkat jajahan ataupun wilayah. Dari seorang pembesar yang mendapat kuasa melalui kewibawaan institusi sultan, mereka telah berubah menjadi kakitangan kerajaan yang bergaji tetap dan berpencen. Kewibawaan legal-rasional yang menjadi asas pentadbiran moden telah membataskan kekuasaan mereka di dalam

bidang-bidang tertentu sahaja. Ini tidak sahaja terhad kepada mereka yang dilantik sebagai Ketua Jajahan (District Officer), tetapi juga meliputi golongan bangsawan atau para pembesar Melayu lain, yang dilantik mengetuai jabatan-jabatan tertentu di dalam struktur pentadbiran kerajaan yang berpusat di Kota Bharu.

Dalam konteks ini, walaupun mereka (bangsawan-pentadbir) terus dikekalkan sebagai "pembesar negeri" melalui jawatannya sebagai kakitangan kerajaan, namun kedudukannya itu tidak bertambah kuat berbanding dengan kedudukan sultan yang "dilindungi" dan "dipertahankan" oleh pihak Siam dan Inggeris. Begitu juga dalam konteks politik penaungan, keupayaan mereka untuk terus mengekalkan peranan tradisinya sebagai penaung politik substantif menjadi kian mengecil. Sepertimana sultan, golongan bangsawan-pentadbir juga terikat dengan proses pengasingan hak milik di antara kepunyaan peribadi dengan hak kepunyaan kerajaan. Dalam keadaan begini, peranan mereka akhirnya lebih terserlah sebagai perantara yang menghubung pihak rakyat dengan kerajaan. Namun begitu, "perubahan" peranan ini tidak pula sampai merubah status mereka sebagai elit Melayu dalam masyarakatnya.

Walaupun proses "peminggiran" ini telah banyak mengurangkan kuasa golongan bangsawan-pentadbir dalam

pentadbiran negeri, namun ini tidak pula menyebabkan mereka berada jauh dari pusat kuasa. Dasar pemerintahan secara tidak langsung yang diamalkan oleh pihak Inggeris itu akhirnya telah memberi peluang pula kepada golongan ini untuk terlibat secara aktif di dalam pentadbiran awam negeri. Ini secara langsung telah memberi peluang kepadanya (sebagai elit pentadbir) untuk turut serta dalam proses membuat keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut.⁵⁸ Fenomena ini dengan sendirinya memantapkan lagi peranan mereka sebagai perantara. Ringkasnya, golongan bangsawan-pentadbir ini masih lagi memiliki kuasa, sekalipun dalam ruang yang terhad, berbanding dengan sultan yang telah kehilangan kuasa, walaupun kedudukan tradisionalnya telah dikekalkan.

Keadaan yang sama juga turut dialami oleh Tok Kweng dan Tok Nebeng yang berkuasa di paras lokal. Sebagai golongan penting di dalam struktur pentadbiran dan politik tradisional Kelantan, mereka juga kehilangan "keistimewaan" yang pernah dinikmatinya. Namun begitu, pentadbiran moden yang diperkenalkan oleh pihak penjajah terus mengekalkan mereka sebagai kakitangan kerajaan di kawasan masing-masing.⁵⁹ Sepertimana para pembesar Melayu yang lain, keterbatasan kuasa telah menghalang mereka untuk terus berperanan sesebagai penaung substantif yang berkesan

dalam masyarakat Melayu tempatan. Namun begitu, kedudukannya yang baru sebagai kakitangan kerajaan turut menyerlahkan peranannya sebagai perantara yang menghubungkan masyarakat desa dengan struktur pentadbiran yang semakin kompleks yang berpusat di bandar.⁶⁰ Dengan peranannya itu, mereka masih mendapat penghormatan yang tinggi, walaupun tahap kuasa dan peranan tradisinya telah berubah.

Walau bagaimanapun, segala perubahan dan krisis kepemimpinan yang berlaku pada era kolonialisme ini tidak langsung merobahkan persepsi dan ikatan emosi yang sedia wujud di kalangan orang-orang Melayu terhadap golongan bangsawan. Kedatangan kuasa penjajah langsung tidak membawa perubahan kepada struktur masyarakat Melayu Kelantan. Ia masih terbahagi kepada dua kelompok iaitu golongan atasan (sultan dan para pembesar Melayu) dan golongan bawahan yang terdiri daripada rakyat jelata. Hubungan yang wujud tetap kekal di dalam konteks elit-massa. Oleh yang demikian, dengan ketiadaan perubahan ini, struktur politik masyarakat Melayu Kelantan juga tidak berubah. Kepemimpinan politik masih "dilihat" sebagai milik golongan atasan atau bangsawan Melayu, manakala rakyat menjadi pengikut setia kepada kepemimpinan itu. Justeru, orang-orang Melayu Kelantan tetap yakin bahawa golongan atasan ini masih lagi berfungsi sebagai penaung kepada

kehidupan politik mereka, sekalipun pada tahap simbolik.

Keyakinan ini diperkuatkan lagi dengan sikap pihak penjajah sendiri, khususnya Inggeris yang tidak merubah struktur sistem politik tradisional yang sedia wujud.⁶¹ Walaupun kewibawaan legal-rasional di terapkan dalam pentadbiran awam negeri, namun ia disesuaikan dengan sistem tersebut, di mana golongan elit tradisional Melayu terus diberikan peranan yang penting, sekalipun pada hakikatnya kekuasaan mereka telah jauh berkurangan. Tambahan pula, "konsep kerajaan" yang dikemukakan oleh pihak Inggeris langsung tidak membayangkan suatu gagasan yang meluputkan kuasa, kedaulatan dan kewibawaan sultan dan para pembesarnya.

Penasihat Inggeris diperlihatkan sebagai sebahagian daripada jentera kerajaan, yang mana tugas utamanya ialah memberi nasihat dan membantu sultan dalam urusan pentadbiran negeri. Majlis Negeri⁶² yang berkuasa membuat peraturan dan undang-undang, yang dipengerusikan oleh sultan, tetap dipertahankan oleh kuasa barat itu. Ini seolah-olah membayangkan bahawa baginda dan para besar Melayu terlibat dengan proses membuat undang-undang negeri, walhal mereka sebenarnya berada "dibawah telunjuk" Penasihat Inggeris. Namun begitu, kewujudan fenomena ini telah memperteguhkan

persepsi serta keyakinan orang-orang Melayu Kelantan terhadap kekuasaan para pemimpinnya itu, dan ini sekaligus telah memperkuatkan status sosialnya sebagai bangsawan Melayu dan pemimpin politik Melayu.

2.3.2 *Malayan Union, Bangsawan Melayu Dan UMNO*

Sungguhpun orang-orang Melayu Kelantan dan para pemimpinnya mendapat layanan "yang baik" daripada pihak Inggeris (melalui dasar penyesuaian mengikut keadaan tempatan), namun layanan ini bukanlah merupakan suatu yang berkekalan. Semuanya telah berubah selepas Perang Dunia Ke dua, apabila Inggeris yang kembali semula ke negeri-negeri Melayu pada tahun 1946 telah membawa bersamanya gagasan *Malayan Union*. Bagi orang-orang Melayu seluruhnya, gagasan politik baru itu (yang bertujuan menyatukan seluruh negeri Melayu, dan menjadikannya tanah jajahan Inggeris) bukanlah merupakan suatu idea, serta tindakan politik yang menggembirakan mereka. Sebaliknya, gagasan tersebut telah dilihat sebagai suatu ancaman kepada budaya politiknya.⁶³

Malayan Union tidak sahaja meletakkan negeri-negeri Melayu di bawah kawalan Gabenor Inggeris, tetapi juga turut menghapuskan kedaulatan raja-raja Melayu yang selama ini merupakan unsur penting dalam kehidupan

politik orang-orang Melayu. Bagi masyarakat Melayu, institusi kesultanan telah memberikan kepemimpinan dan perlindungan kepada mereka, serta Agama Islam yang dianutinya. Dari segi psikologi, tindakan menghilangkan kuasa raja merupakan suatu perkara yang asing dalam kehidupan mereka, apatah lagi proses ini telah dilakukan dengan secara paksa dan tipu helah oleh pihak Inggeris sewaktu wakilnya mendapatkan persetujuan raja-raja Melayu terhadap penubuhan gagasan tersebut.⁶⁴

Dalam pada itu, masyarakat Melayu juga tidak dapat menerima sikap liberalisasi Inggeris dalam memberikan hak kerakyatan kepada orang-orang bukan Melayu (untuk menjadi warganegara) di negeri-negeri Melayu melalui gagasan *Malayan Union* ini. Pemberian hak kerakyatan yang longgar melalui prinsip *jus soli*⁶⁵ telah dilihat oleh orang-orang Melayu sebagai ancaman terhadap masa depan mereka. Justeru, penubuhan *Malayan Union* ini telah dianggap sebagai suatu usaha untuk menghapuskan kedaulatan orang-orang Melayu di tanahairnya sendiri, serta menjajah negerinya secara langsung.⁶⁶

Oleh itu, apabila Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (yang kemudiannya dikenali sebagai UMNO) ditubuhkan pada Mei 1946 sebagai reaksi dan tentangan kepada gagasan tersebut, maka ia segera mendapat

sokongan daripada orang-orang Melayu.⁶⁷ Ini termasuklah juga mereka yang menetap di Kelantan. Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan (PPMK) dan Persatuan Melayu Kelantan (PMK) dengan segera telah menggabungkan dirinya ke dalam pertubuhan kebangsaan Melayu ini. Melalui kedua-dua pertubuhan elit Melayu itu, golongan massa telah berjaya dimobilisasikan bagi tujuan memperlihatkan tentangan orang-orang Melayu Kelantan terhadap sikap Inggeris yang mahu menghapuskan kedaulatan raja dan orang-orang Melayu di tanahairnya sendiri.⁶⁸

Fenomena ini sekali gus telah memberi peluang kepada golongan bangsawan-pentadbir Melayu untuk kembali aktif sebagai pemimpin politik Melayu setelah tidak dibenarkan berbuat demikian oleh pihak Inggeris, kerana kedudukan mereka sebagai pegawai kerajaan. Sungguhpun sebelum itu, mereka telah terlibat dengan penubuhan PPMK dan PMK, tetapi kegiatan politiknya tidak begitu terserlah akibat daripada halangan tersebut. Bagi golongan bangsawan-pentadbir Melayu, gagasan *Malayan Union* tidak sahaja mengancam kedaulatan raja, tetapi ia juga memberi kesan langsung kepada diri mereka, khususnya kedudukan mereka di dalam struktur pentadbiran negeri.

Ini kerana, sepertimana yang telah dinyatakan,

gagasan politik Inggeris itu telah menjanjikan hak kewarganegaraan yang longgar kepada orang-orang bukan Melayu. Maka itu, dengan memperolehi taraf kerakyatan ini, orang-orang bukan Melayu juga secara automatik mempunyai peluang untuk menikmati pelbagai kemudahan serta keuntungan politik, ekonomi dan sosial yang disediakan. Ini termasuklah peluang melibatkan diri di dalam sistem pentadbiran negara. Oleh itu, dalam keadaan masyarakat Melayu tidak lagi menikmati "keistimewaan" di dalam aspek politik dan pentadbiran (sepertimana yang dinikmati sehingga Perang Dunia Ke dua), keadaan ini amat membimbangkan golongan bangsawan-pentadbir Melayu yang berada di dalam hierarki pentadbiran di negeri Kelantan. Mereka tidak mahu autonomi yang pernah dinikmati itu dicabar oleh rakyat bukan Melayu.⁶⁹

Adalah dikhawatiri dengan kedudukan yang tidak seimbang daripada segi ekonomi dan pelajaran, mereka "mungkin" akan tersisih dari pusat kuasa. Oleh yang demikian, dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin UMNO, maka isu kewarganegaraan orang-orang bukan Melayu, serta kehilangan kedaulatan raja-raja Melayu telah dibangkitkan dengan begitu hebat bagi tujuan membangkit semangat golongan massa Melayu supaya bersama-sama mereka menentang gagasan *Malayan Union* ini.⁷⁰ Isu-isu tersebut ternyata telah berjaya

membangkitkan semangat rakyat Kelantan. Sebagaimana orang-orang Melayu di negeri-negeri lain, kedua-dua fenomena ini telah menimbulkan rasa ketakutan dan kemarahan di kalangan mereka.⁷¹

Golongan massa Melayu juga yakin bahawa dengan mewarisi kelemahan dan kemunduran di bidang ekonomi, pendidikan dan politik, mereka lambat-laun akan tenggelam di dalam "keagresifan" masyarakat bukan Melayu yang sedia maju akibat daripada sikap Inggeris yang mendedahkan golongan ini kepada aktiviti ekonomi moden. Maka itu, rakyat massa Melayu bersedia untuk dimobilisasikan oleh golongan elit atau bangsawan Melayu dalam menghadapi ancaman daripada gagasan *Malayan Union* ini.⁷² Dengan itu, pelbagai slogan yang dapat ditafsirkan sebagai berhasrat untuk mempertahankan hak kepentingan golongan bangsawan-pentadbir Melayu telah ditonjolkan pada setiap perhimpunan menentang *Malayan Union* yang diadakan diseluruh negeri Kelantan.⁷³

Dalam hal ini, kejayaan golongan bangsawan Melayu memberikan kepemimpinan, serta bertindak sebagai penaung politik kepada masyarakatnya juga mempunyai pertalian yang rapat dengan kedudukan raja Melayu sendiri pada ketika itu. Walaupun institusi raja Melayu dikekalkan di dalam struktur negara *Malayan Union*

namun kekuasaan baginda hanya terbatas di bidang keagamaan sahaja.⁷⁴ Dalam keadaan begini, orang-orang Melayu mulai sedar bahawa mereka tidak boleh lagi mengharapkan rajanya berperanan sebagai penaung politik (yang dapat melindungi mereka), sepetimana yang "dijangkakan" sebelum itu. Jadi, dalam suasana kekosongan kepemimpinan dan penaungan politik ini, golongan bangsawan-pentadbir Melayu merupakan kelompok sosial yang paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut.⁷⁵

Walaupun raja-raja Melayu kemudiannya telah kembali "berkuasa" melalui gagasan Negara Persekutuan Tanah Melayu yang diperkenalkan pada tahun 1948,⁷⁶ namun kedudukannya sebagai pemimpin politik utama masyarakat Melayu telah terjejas. Dalam struktur pemerintahan yang baru ini, baginda terus dikekalkan sebagai pemimpin simbolik sahaja yakni sebagai lambang kekuasaan Melayu. Justeru, peranan baginda sebagai penaung politik simbolik tetap kekal di dalam psikologi dan emosi orang-orang Melayu. Sebaliknya, gagasan negara baru ini telah memberi peluang pula kepada golongan bangsawan-pentadbir untuk terlibat secara langsung dalam pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan.⁷⁷ Walaupun penubuhan kedua-dua buah institusi ini "dikatakan" bagi tujuan membantu sultan menjalankan

pentadbiran negeri, namun pada hakikatnya ia berada di bawah pengaruh golongan bangsawan-pentadbir yang juga merupakan tokoh UMNO tempatan.

Perkembangan ini jelas memperlihatkan bahawa kepemimpinan politik Melayu yang sebenar telah berpindah dari tangan sultan kepada para pembesar negeri. Pada era ini, Kelantan telah menyaksikan kemunculan Nik Ahmed Kamil sebagai pemimpin politik utamanya. Sebagai Menteri Besar Kelantan, beliau merupakan tokoh terkemuka daripada golongan "elit neotradisional", dan apabila beliau melepaskan jawatan tersebut pada awal tahun 1950an, tempatnya telah diambil pula oleh Tengku Hamzah yang juga merupakan tokoh bangsawan-pentadbir Melayu yang terkemuka.

Apa yang menarik, perubahan politik ini tidak menjaskan sokongan dan penerimaan masyarakat Melayu terhadap rajanya. Di samping menerima UMNO dan kepemimpinan bangsawan-pentadbir, orang-orang Melayu masih juga menerima sultan sebagai pemimpinnya, walaupun kedudukan baginda telah jauh berubah daripada apa yang pernah dialaminya sebelum ini. Kewibawaan tradisional yang terdapat pada institusi kesultanan itu telah menyelamatkan baginda daripada terus tersingkir ekoran daripada perubahan politik tadi. Sejak itu, sultan terus kekal berperanan sebagai penaung politik

simbolik kepada orang-orang Melayu, manakala penaung politik sebenar telah menjadi peranan yang dijangkakan (role expectation) daripada golongan pemberesar negeri, dan UMNO yang dikuasainya.

Kemerdekaan negara pada 1957, dan kewujudan perlembagaan baru sedikitpun tidak membawa perubahan kepada struktur kepemimpinan politik yang sedia wujud. Kewibawaan tradisional yang terdapat pada institusi kesultanan Melayu tetap diterima dan dipertahankan oleh perlembagaan tersebut. Maka itu, melalui konsep "Raja Berperlembagaan", Sultan Kelantan (sepertimana raja-raja Melayu yang lain) terus kekal sebagai pemimpin politik simbolik dalam struktur pemerintahan negerinya. Ini sekaligus telah mengekalkan peranan baginda sebagai penaung politik simbolik masyarakat Melayu. Justeru, dengan "kekuatan" institusi tersebut, mereka yang mempunyai ikatan dan perhubungan yang rapat dengannya terus menerima penghormatan yang tinggi⁷⁸ daripada orang-orang Melayu Kelantan khususnya.

Bagi golongan bangsawan-pentadbir Melayu pula, kewujudan perlembagaan baru negara tetap tidak menjaskankan mereka dalam struktur pentadbiran negeri dan kepemimpinannya. Mereka masih merupakan golongan terpenting dalam jentera pentadbiran awam negeri, dan ini telah memberi peluang kepadanya untuk muncul

sebagai pemimpin politik utama masyarakat Melayu di negeri Kelantan. Namun begitu, salurannya bukanlah melalui jawatan dalam perkhidmatan awam negeri, tetapi melalui jawatan-jawatan politik yang diwujudkan, sama ada di dalam ataupun di luar UMNO), selaras dengan kemunculan dan peranan parti politik sebagai "alat" untuk mendapatkan kuasa dan membentuk kerajaan. Sebagai pemimpin UMNO negeri, mereka mempunyai kesempatan untuk muncul sebagai pemimpin politik Melayu yang sebenar, dan sekali gus berperanan sebagai penaung kepada orang-orang Melayu di negeri itu.

Malangnya, UMNO telah gagal meneruskan peranannya sebagai satu-satunya parti politik yang mampu menaungi masyarakat Melayu. Sebaliknya, Parti Negara dan Parti Islam SeTanah Melayu (PAS) telah muncul sebagai saingan utama UMNO dalam memperjuangkan hak dan kepentingan Melayu. Walaupun pada awal penubuhannya, golongan massa dan bangsawan Melayu bersatu di bawah UMNO, khususnya di Kelantan, namun keadaan telah berubah pada awal tahun 1950-an, ekoran daripada perkembangan politik berparti di kalangan massyarakat Melayu. Perpecahan yang berlaku itu turut memberi kesan kepada kepemimpinan UMNO Kelantan. Golongan bangsawan-pentadbir Melayu tidak lagi "sepakat" dalam proses mendapatkan kuasa, dan menubuhkan kerajaan di negeri Kelantan.⁷⁹ UMNO tidak

lagi menjadi saluran tunggal kepada mereka untuk membolehkannya mencapai matlamat politik itu. Jadi, keadaan ini telah melemahkan kedudukan UMNO sendiri di dalam arena politik negeri itu, sedangkan parti tersebut amat memerlukan kepemimpinan bangsawan sebagai suatu usaha untuk mengekangkan pengaruh parti lawan, serta meraih sokongan daripada rakyat jelata.

Sejak itu, persoalan kepemimpinan bangsawan sentiasa menjadi agenda utama UMNO Kelantan. Kepentingannya amat ketara apabila dilihat dalam konteks politik penaungan. Ini kerana UMNO Kelantan mahu menjadikan kepemimpinan bangsawan sebagai suatu simbol yang boleh menarik minat dan simpati orang-orang Melayu terhadap parti tersebut. Walaupun penaungan itu terhad kepada aspek simbolik sahaja, namun matlamat akhirnya ialah mewujudkan pertukaran psikologi yang boleh mendorong golongan massa Melayu menerima UMNO dan kepemimpinannya sebagai pelindung kepentingan mereka. Maka itu, dengan mewujudkan strategi seperti ini, UMNO Kelantan sebenarnya melanjutkan fenomena penaung-dinaung dalam tindakan politiknya, demi untuk mengekalakan kehadirannya di dalam arena politik Kelantan yang bermajoritikan orang-orang Melayu.

2.4 Kesimpulan

Pada keseluruhannya, perbincangan di atas memperlihatkan bahawa hubungan yang berbentuk penaung-dinaung merupakan suatu unsur utama yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Melayu. Ia merupakan suatu manifestasi struktur sosial yang wujud dalam masyarakat Melayu sendiri, iaitu golongan "berada" di satu pihak, dan golongan "tidak berada" dipihak yang lain. Dalam hal ini, kuasa, sama ada dari segi politik atau ekonomi merupakan unsur yang telah memisahkan kedua-dua golongan ini, dan kuasa itu juga yang telah memberi peluang serta kesempatan kepada golongan "berada" (golongan bangsawan) untuk menguasai sumber daya utama (khususnya sumber ekonomi) yang terdapat di dalam masyarakatnya. Akibatnya, di antara kedua-dua golongan ini telah wujud suatu jurang sosial yang memisahkan mereka. Namun begitu, "ketidaksepaduan" sosial ini tidak pula sampai melahirkan suatu bentuk pertentangan terbuka di antara kedua-dua belah pihak. Sebaliknya, setiap golongan cuba memanfaatkan ketidakseimbangan dalam pemilikan (sumber daya utama) bagi kepentingan masing-masing.

Sebagai golongan "tidak berada", rakyat jelata, masih berpeluang menggunakan serta memiliki sumber-sumber ekonomi itu, asalkan mereka tidak "menderhaka" dan

bernaung di bawah kepemimpinan golongan bangsawan yang merupakan golongan "berada". Begitu juga sebaliknya, golongan bangsawan ini akan terus kekal menikmati pelbagai "keistimewaan", selagi mereka memberikan bantuan dan perlindungan kepada golongan yang dinaunginya itu. Sehubungan dengan ini, tradisi beragama yang dilalui oleh masyarakat Melayu telah turut memperkuuhkan lagi kedudukan golongan bangsawan. Sama ada Agama Hindu yang pernah dianuti oleh orang-orang Melayu ataupun Islam kemudiannya, kedua-kedua agama ini telah "membangkitkan" kepercayaan di kalangan pengikutnya bahawa kepemimpinan itu bukanlah milik golongan rakyat jelata, tetapi ia merupakan suatu keistimewaan yang diberikan kepada golongan bangsawan. Justeru, "penderhakaan" bukanlah merupakan nilai politik dan sosial yang hidup subur dalam masyarakat Melayu.

Apa yang menarik dalam konteks masyarakat Melayu, khususnya di Kelantan, nilai-nilai politik (yang terbit daripada amalan beragama) ini tidak sahaja dinikmati oleh sultan, tetapi juga oleh segolongan rakyat yang rapat dengan institusi kesultanan. Gelaran serta jawatan yang dikurniakan oleh institusi tersebut telah menjadikan golongan ini diterima oleh anggota masyarakatnya sebagai golongan bangsawan (atau atasan) di dalam struktur masyarakat mereka. Ini secara

langsung memperlihatkan bahawa status dan simbol, serta kewibawaan tradisional merupakan *intangible goods* yang boleh memberi kekuatan dan legitimasi kepada golongan tersebut untuk terus kekal sebagai pemimpin, dan sekali gus berperanan sebagai penaung politik simbolik.

Bahkan, sehingga kurun ke 20, persepsi ini terus mantap di dalam minda orang-orang Melayu, sekalipun kedatangan kuasa kolonial telah "melemah" dan mengurangkan peranan golongan bangsawan (melalui kewibawaan legal-rasional) sebagai penaung politik substantif. Sebaliknya, tindakan pihak kolonial, khususnya Inggeris mempertahankan struktur politik dan sosial yang sedia wujud dengan sendirinya telah menyakinkan orang-orang Melayu Kelantan bahawa golongan bangsawan itu masih merupakan pemimpin politik mereka. Ringkasnya, Inggeris hanya mampu merobah sifat substantif daripada pemimpin-penaung politik Melayu, tetapi gagal "mengekang" sifat simboliknya.

Oleh yang demikian, jarak sosial dan hubungan yang tidak seimbang ini merupakan suatu yang *natural* di dalam kehidupan politik masyarakat Melayu, khususnya di Kelantan. Dengan itu, apabila UMNO ditubuhkan sebagai organisasi politik moden massa Melayu bagi tujuan mempertahankan kepentingan Melayu, dan seterusnya membebaskan negara daripada kuasa penjajahan, maka

adalah tidak luar biasa sekiranya parti itu melanjutkan ciri-ciri kepemimpinan politik Melayu tradisional. Ini kerana penubuhan UMNO itu sendiri, pada hakikatnya, merupakan suatu bentuk transformasi cara berpolitik masyarakat Melayu daripada bersifat tradisional kepada moden. Golongan bangsawan tidak sahaja memberikan kepemimpinan tetapi juga bertindak sebagai penaung.

Dari itu, apabila kajian mengenai saling-hubungan (inter-ralationship) di antara golongan bangsawan dengan perkembangan UMNO Kelantan dilakukan, maka isu ini tidak seharusnya dilihat sebagai suatu yang terasing serta terpisah daripada persejarahan yang pernah dilalui oleh kepemimpinan politik Melayu sebelumnya. Ini kerana penaungan politik dan kepemimpinan bangsawan yang wujud dalam hierarki kepemimpinan UMNO Kelantan itu pada asasnya merupakan lanjutan daripada pola kepemimpinan, serta proses politik yang pernah berlaku dalam masyarakat tradisional Melayu Kelantan.

2.5 Notakaki

1. Di antara tulisan-tulisan yang terikat dengan paradigma ini termasuklah J.M. Gullick, *Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu Barat*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1978; R. Emerson, *Malaysia: Satu Pengkajian Pemerintahan Secara Langsung dan Tidak Langsung*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987; Khoo Kay Kim, *The Western Malay States 1850-1873*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978; Phillip Loh Fook Seng, *The Malay States 1877-1895*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1969. Perbincangan lanjut lihat, Hanapi Dollah, "Struktur dan Hubungan Masyarakat Melayu Tradisional Berdasarkan Sejarah Melayu: Satu Perbincangan Teoritis", *SARI*, 1(2), Julai 1983.
2. S. Husin Ali, *Orang Melayu: Masalah dan Masa Depan*, Penerbitan Adabi Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 1979, hal. 69. Lihat juga tulisan, Shaharudin Maaruf, *Malay Ideas on Development: From Feudal Lord to Capitalist*, Times Books International, Kuala Lumpur, 1988; A. Kahar Bador, "Social Rank, Status-Honour and Social Class Consciousness Amongst the Malays", dalam Hans-Dieter Evers (ed), *Modernization In Southeast Asia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1973 dan Chandra Muzaffar, *Pelindung, Aliran, Pulau Pinang*, 1992.
3. Bagi mereka yang berasal dari golongan rakyat, statusnya sebagai golongan bangsawan telah diperolehi apabila mereka dilantik ataupun "diangkat" menjadi "orang besar" dan diberikan "persalinan" oleh baginda sultan. Status dan kemuliaan ini tidak hanya terhad kepada dirinya sahaja, malahan turut juga dikongsi bersama oleh kaum keluarganya, sepertimana yang dinikmati oleh mereka dari keturunan diraja. J. M. Gullick, *op.cit.*, hal. 105-120. Lihat juga, D.J. Steinberg, et.al, *Mengenali Sejarah Asia Tenggara Modern*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981, hal. 102, dan S. Husin Ali, *op.cit.*, hal. 69.
4. Menyentuh tentang hal ini, Abdullah Munsyi semasa lawatannya ke Kelantan pada pertengahan abad ke 19, antara lain telah menulis;

"....tiada sahaya sekelian boleh tahan diam di bawah perintah raja Melayu ini, kerana terlalu besar aniyanya...sehari-hari mengerjakan pekerjaan raja: dan makan minum sahaya dan anak bini sahaya, tiada

diberinya; di atas sahaya sendiri juga. Dan lagi, baik perahu atau tanam-tanaman dan hidup-hidupan sahaya sekalian, jikalau dikehendaki raja diambilnya sahaja dengan tiada berharga. Dan lagi, kalau ada berharta dan anak perempuan yang baik-baik, jikalau berkenan raja, diambilnya juga; tiada boleh ditahankan kehendak raja; dan jikalau ditahankan atau tiada diberi, disuruhnya tikam mati-mati sahaja... Demikianlah hal sahaya semuanya duduk dalam negeri Melayu, seperti duduk dalam neraka".

Lihat, Abdullah Abdul Kadir Munsyi, **Kisah Pelayaran Abdullah**, Fajar Bakti, Kuala Lumpur, 1981, hal. 71.

5. Lihat, Hanapi Dollah, **op.cit.**, hal. 129, dan S. Husin Ali, **op.cit.**, hal. 68-69.

6. Lihat, Hanapi Dollah, **op.cit.**, hal. 133-134, dan Chandra Muzaffar, **op.cit.**, 1-32.

7. **Sejarah Melayu**, Fajar Bakti, Kuala Lumpur, 1992, hal. 19-20.

8. Sultan dan raja dalam perbincangan ini dirujukkan kepada institusi yang sama. Kedua-dua istilah ini digunakan secara saling tukar-ganti mengikut kesesuaianya yang tersendiri.

9. J. M. Gullick, **op.cit.**, hal. 71-79. Lihat juga, D. J. Steinberg, et.al, **op.cit.**, hal. 101.

10. J. M. Gullick, **op.cit.**, hal. 71. Lihat juga D. J. Steinberg, et.al, **op.cit.**, hal. 101, dan Mohd Aris Othman, "The Sultanate As The Basis for Malay Political and Cultural Identity From a Historical Perspective", **SARI**, 1(2), Julai 1983.

11. J. M. Gullick, **op.cit.**, hal. 34. Lihat juga D. J. Steinberg, et.al, **op.cit.**, hal. 45.

12. J. M. Gullick, **op.cit.**, hal. 71-78. Lihat juga D. J. Steinberg, et.al, **op.cit.**, hal. 45.

13. J. M. Gullick, *op.cit.*, hal. 77-78. Lihat juga D. J. Steinberg, et.al,*op.cit.*, hal. 45.

14. Daulat dirujukkan kepada, "Pengukuhan mistik untuk sahsiah yang dianugerahkan oleh perajaan dan kuasa dunia yang tertinggi sekali. Kekudusan yang diserahkan kepadanya dapat dilahirkan dalam satu amal dan kepercayaan adat istiadat gilang-gemilang yang benar-benar penting sungguhpun kadangkala ia tidak semestinya disertai dengan tumpuan kekuatan pentadbiran atau kuasa". Lihat, D. J. Steinberg, et.al, *op.cit.*, hal. 101, dan J. M. Gullick, *op.cit.*, hal. 72-75.

15. J. M. Gullick, *op.cit.*, hal. 77-78, dan D. J. Steinberg, et.al, *op.cit.*, hal. 46. Perbincangan lanjut lihat juga, Haron Daud, *Sejarah Melayu: Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1993, hal. 89-102.

16. Max Weber menggambarkan kepercayaan yang menjadi nilai-nilai sosial ini melalui konsep kewibawaan tradisional iaitu suatu bentuk kuasa yang sah dan diterima umum. Melalui keabsahan ini seseorang itu mempunyai kebolehan atau kemampuan untuk melaksanakan kehendak-kehendaknya terhadap diri orang lain tanpa sebarang bantahan. Kewibawaan ini pada umumnya diperolehi secara turun-temurun. Oleh hal yang demikian, nilai kewibawaan ini selalunya sukar untuk dicabar kerana ia berdasarkan warisan dan keturunan. Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, The Free Press, London, 1964, hal. 341-342. Lihat juga perbincangan di dalam bab 1 mengenai kepemimpinan politik.

17. D. J. Steinberg, et.al, *op.cit.*, hal. 101.

18. *Ibid.*,

19. Perbincangan lanjut lihat, Chandra Muzaffar, *op.cit.*, 1-32.

20. *Ibid.*, hal. 28-30. Lihat juga, Haron Daud, *op.cit.*, hal. 90, dan Shaharudin Maaruf, *op.cit.*, hal. 1-7.

21. Rujuk notakaki No. 14.
22. Lihat, Haron Daud, *op.cit.*, hal. 90-91.
23. *Ibid.*, hal. 89-90.
24. *Sejarah Melayu*, hal. 141.
25. Perbincangan lanjut lihat, Chandra Muzaffar, *op.cit.*, hal.
26. H. Clifford telah melihat rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki sebarang harta (property), kesemuanya menjadi milik raja. Bahkan, diri mereka sendiri pada "mata" golongan pemerintah merupakan "sumber" untuk mendapatkan hasil. Lihat, H. Clifford, "Expedition to Terengganu and Kelantan", *JMBRAS*, 34, 1961, hal. 114.
27. Perbincangan lanjut mengenai peranan sungai di dalam sistem politik Melayu tradisional, sila lihat, J. M. Gullick, *op.cit.*, hal. 43, 69 & 70. Lihat juga, D. J. Steinberg, et.al, *op.cit.*, hal. 100 & 102.
Peranan sungai di dalam sistem politik tradisional Kelantan boleh dilihat dari tulisan, H. Cliford, *op.cit.*, 34, 1961, dan Wang Gung Wu, "An Early Chinese Visitor to Kelantan, *Malayan in History*, Jil. VI, No. 1, 1960.
28. Ketika menggambarkan situasi di muara Sungai Kelantan pada tahun 1780-an dan 1790-an, Hsieh Ch'ing Kao, seorang kelasi-pedagang China telah menulis;

"The King (Long Yunus) lived at the port. This port was where the morning market was held and where the ocean vessels were anchored. A circle of bamboo clusters had been planted to make a stockade and planks were added to strengthen it. There was only one gate and the people lived outside the circle of bamboo".

Dengan penguasaan istana terhadap aktiviti ekonomi, ini sekali gus telah membenarkan pendapat yang pernah diutarakan oleh J. M. Gullick iaitu, "perdagangan tidak

mungkin dapat berjalan hilir mudik sungai tanpa sesuatu "restu raja" di sepanjang-panjang sungai itu". Lihat, Wang Gang Wu, *op.cit.*, hal. 31-32, dan J. M. Gullick, *op.cit.*, hal. 70.

29. Cukai dikenakan ke atas setiap kapal yang keluar masuk melalui sungai Kelantan atau anak sungainya. Selain dari itu, cukai juga dikenakan ke atas emas, bijih dan barang-barang lain yang dibawa keluar dari Kelantan. Barang-barang yang diimpor ke Kelantan juga turut dikenakan cukai.

Selain daripada cukai di muara sungai, pedagang-pedagang yang berulang alik ke kawasan pedalaman mungkin juga terpaksa membayar cukai tambahan kepada pembesar-pembesar yang mendirikan kota istana di sepanjang sungai atau anak sungai Kelantan itu. Perbincangan lanjut lihat, Ishak Shari, *Pembangunan dan Kemunduran: Perubahan Ekonomi Luar Bandar di Kelantan*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988, hal. 78 & 79, dan Shahril Talib, "Nineteenth Century Kelantan: A Malay Tributary State", *Jurnal Antropologi dan Sosiologi*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Jil.9, 1981, hal. 46-47.

30. Ishak Shari, *op.cit.*, hal. 78.

31. Delta Kelantan luasnya kira-kira 1,500 batu persegi; iaitu 10% daripada keluasan negeri Kelantan, (pada hari ini ia merangkumi jajahan Kota Bharu, Pasir Mas, Pasir Putih dan Tumpat). Pernah dicatatkan, pada tahun 1830-an, jumlah penduduk di delta tersebut adalah di antara 40,000-50,000 orang, dan Kelantan pada tahun-tahun tersebut merupakan negeri Melayu yang paling ramai sekali penduduknya. Lihat Ishak Shari, *op.cit.*, hal. 77, dan C. Skinner, "The Civil War in Kelantan in 1839", *Monographs of The Malaysian Branch Royal Asiatic Society*, Vol. 2, 1965, hal. 8. Lihat juga E. H. Dobby, "The Kelantan Delta", *Geographical Review*, 41, 1951, hal. 233-234.

32. Perbincangan lanjut lihat, Ahmad Nazri Abdullah, *Melayu dan Tanah*, Media Intelek, Petaling Jaya, 1985, hal. 7-13.

33. "Kerah" merupakan suatu tugas yang perlu dilaksanakan oleh setiap rakyat apabila pihak sultan

dan para pembesar memerlukannya. Walaupun "kerah" bukan suatu bentuk cukai, namun rakyat terpaksa menyumbangkan tenaganya secara percuma, apabila mereka dikerah oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Sumbangan tenaga ini ini tidak hanya terhad sewaktu negeri berada di dalam suasana peperangan, malahan ketika suasana aman pun mereka boleh dikerahkan untuk melakukan kerja-kerja golongan pemerintah ini.

Kebiasaanya, rakyat akan dikerah untuk melakukan kerja-kerja penanaman padi di tanah kepunyaan sultan atau para pembesar, kerja-kerja perkahwinan istana, ataupun kerja-kerja istana yang lain. Mereka yang terlibat dalam melaksanakan tugas tersebut tidak diberikan sebarang bantuan kewangan, sama ada untuk dirinya atau kaum keluarganya. Menyentuh tentang hal ini, Abdullah Munsyi telah mencatatkan luahan perasaan rakyat Kelantan yang terlibat dengan sistem kerah ini, antara lain katanya;

"Inilah,...adat Melayu ini terlalu anjaya, sahaya sendiri juga membawa makanan, dan anak bini sahaya tinggal di rumah itu, barangkali makan, barangkali tidak. Demikianlah berbulan-bulan, sehari-hari mengerjakan pekerjaan raja [kerah], dan jikalau tiada pergi, disuruhnya rampas rumah sahaya dan barang-barang sahaya. Maka jikalau melawan dibunuuhnya, lagi didendanya...Manakala jikalau tiada waktu perang pun, tiada juga boleh senang. Ini raja tiada kerja, lain raja ada kerja; tidak satu-satu. Demikianlah selama-lamanya".

Selain daripada kerah, rakyat juga terlibat dengan pelbagai bentuk cukai yang lain, seperti Kharah (cukai pertanian sebanyak 10%), Serah (tribute) dan Banci (poll tax). Keterangan lanjut mengenai hal ini, sila rujuk, Abdullah Abdul Kadir Munsyi, *op.cit.*, hal. 55 dan, H. Clifford, *op.cit.*, hal. 72-73. Lihat juga, Ishak Shari, *op.cit.*, hal. 99 & 108-109, K. S. Jomo, **Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial Di Semenanjung Malaysia**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988, hal. 13-15, dan Rahmat Saripan, **Perkembangan Politik Melayu Tradisional Kelantan, 1776-1842**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1979, hal. 134.

34. Sistem pendaftaran dan pemilikan tanah yang lebih teratur telah diperkenalkan pada tahun 1881 oleh Sultan Muhammad II. Walaupun pelbagai andaian telah dibuat

berhubung dengan tindakan baginda itu, namun dari segi politik dan ekonomi, tindakan ini telah dilihat sebagai suatu usaha untuk meletakkan kawasan Delta Kelantan yang subur itu berada di bawah kawalannya secara langsung. Ini tidak sahaja memperkuat kerajaannya yang berpusat di Kota Bharu, tetapi juga untuk menjamin pengeluaran hasil pertanian yang berterusan, agar perdagangan Kelantan dengan dunia luar tidak terjejas.

Pada tahun 1898, tindakan pendaftaran ini telah diperkemaskan lagi oleh Sultan Mansor apabila baginda membuka Pejabat Tanah di Kota Bharu. Melalui pejabat ini, rekod pendaftaran tanah dan pengeluaran surat hak milik tanah yang sempurna dan lebih teratur telah dilakukan. Lihat, C. S. Kessler, *Islam and Politics in Malay States: Kelantan 1839-1969.*, Cornell University Press, Ithaca, 1978, hal. 43 & 63-64, dan Hussin Khalii Haji Awang, *Kelantan: Dari Zaman Ke Zaman*, Pustaka Dian Press, Kota Bharu, 1970, hal. 74. Lihat juga, Shahril Talib, *op.cit.*, hal. 52.

35. Selepas Sultan Mansor menubuhkan Pejabat Tanah pada tahun 1898, suatu bentuk cukai pertanian yang lebih jelas telah diperkenalkan. Hanya padi, kelapa dan durian sahaja yang telah dikenakan cukai, manakala yang lain telah dikecualikan. Pada tahun 1900, apabila Kelantan di perintah oleh Sultan Muhamad IV, cukai padi ialah sebanyak 5% daripada jumlah yang dituai, manakala kelapa pula dikenakan cukai sebanyak 3 sen bagi setiap pokok, dan sebatang pokok durian telah dikenakan cukai sebanyak 12 sen.

Bagi memastikan kelancaran pemungutan cukai ini, para imam, yang merupakan golongan berpengaruh di peringkat kampung telah dilantik sebagai pengutipnya. Sehingga ke penghujung abad ke 19, para imam di Kelantan tidak sekadar berfungsi sebagai ketua di dalam urusan agama Islam, malah "tandatangan" mereka juga amat diperlukan oleh rakyat jelata bagi tujuan mendapatkan "hak milik" ataupun "hak menggunakan" tanah kerajaan. Dalam hal ini, perlantikan imam sebagai pemungut cukai pertanian mempunyai pertalian yang rapat dengan peranannya sebagai pemungut zakat tanaman, khususnya padi. Lihat, Shahril Talib, *op.cit.*, hal. 52 dan, Abdul Rashid Haji Ahmad, "Bureaucracy Negeri Kelantan: Satu Kajian Tentang Perubahan dan Perkembangannya", *Tesis M.A.*, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1969, hal. 56.

36. C. S. Kessler, *op.cit.*, hal. 63-64.

37. Perasaan ini diluahkan oleh penduduk kampung kepada Abdullah Munsyi, sewaktu beliau berbual-bual dengan mereka, semasa lawatannya ke Kelantan pada penghujung tahun 1830-an. Lihat, Abdullah Abdul Kadir Munsyi, *op.cit.*, hal. 71.

38. Lihat, Abdullah Abdul Kadir Munsyi, *op.cit.*, hal. 72. Walau bagimanapun, perpindahan keluar (oleh segolongan rakyat) dari negeri Kelantan sudah tidak dapat dielakkan lagi apabila negeri itu di landa taufan, wabak penyakit dan kebakaran besar pada pertengahan kedua kurun ke 19. Lihat, Ishak Shari, *op.cit.*, hal. 91-92.

39. Abdullah Abdul Kadir Munsyi, *op.cit.*, hal. 32. Lihat juga, Rahmat Saripan, *op.cit.*, hal. 70.

40. Perbincangan lanjut lihat, Rahmat Saripan, *op.cit.*, bab III dan IV.

41. Ibid., hal. 44-47, dan 65-69.

42. Rujuk notakaki no.33.

43. Keterlibatan para pembesar dalam pemungutan cukai boleh berlaku di dalam tiga bentuk; (i) mereka dikurniakan hak memungut cukai di jajahan masing-masing oleh sultan (ii) pembesar memungut cukai bagi pihak sultan, dan sultan (ataupun Kerajaan Negeri) akan membayar secara langsung kepada pembesar sebaik-baik sahaja kerja memungut cukai itu selesai dilakukan, dan (iii) sultan "memajakkan" hak memungut cukai kepada para pembesar tertentu bagi suatu tempoh tertentu. Melalui kaedah ke tiga ini, para pembesar, pada setiap awal tahun, membuat pembayaran tetap kepada sultan. Lihat, Shahril Talib, *op.cit.*, hal., 53, dan Ishak Shari, *op.cit.*, hal. 97-98.

44. Perbincangan lanjut lihat, Ishak Shari, *op.cit.*, hal.95-101.

45. Pembiayaan ini diperolehi melalui kutipan cukai yang dikenali sebagai "banci" iaitu cukai yang dikenakan sebanyak satu ringgit kepada setiap lelaki dewasa, dan 50 sen bagi setiap hamba berhutang. Mereka

yang tergolong dalam kerabat diraja dikecualikan daripada membayar cukai ini. Banci perlu dibayar sekali pada setiap tiga tahun.

Bagi mereka yang tinggal di kawasan perlombongan emas, serta terlibat dengan kegiatan tersebut, jumlah yang berbeza telah dikenakan terhadapnya. Orang-orang Melayu perlu membayar sebanyak tiga ringgit, manakala orang-orang China pula dikenakan bayaran sebanyak dua belas ringgit seorang. Lihat, Ishak Shari, *op.cit.*, hal. 99.

46. Perbincangan lanjut lihat, Rahmat Saripan, *op.cit.*, bab V.

47. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad II, golongan para pembesar tidak sahaja terhad kepada kaum kerabat diraja, tetapi rakyat bukan daripada keturunan raja juga turut dilantik menjadi para pembesar atau "menteri" di dalam sistem pentadbiran berpusat di Kota Bharu. Nama-nama seperti Nik Majid, Wan Samad, Wan Yusup dan Che Ahmad merupakan tokoh-tokoh pentadbir yang terkemuka semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Manakala Che Ha' [Che Hak] dan Nik Soh merupakan dua pembesar Melayu (dari keturunan bukan raja) yang terkemuka pada zaman selepas Sultan Muhammad II. Kedua-dua tokoh ini telah berjaya memegang jawatan Perdana Menteri menjelang kurun ke-20. Perbincangan lanjut mengenai kemunculan para pembesar yang bukan berasal daripada keturunan diraja, sila lihat C.S. Kessler, *op.cit.*, hal. 48-55, dan Rahmat Saripan, *op.cit.*, 139-140.

48. C. S. Kessler, *op.cit.*, hal. 64.

49 Institusi Kweng diwujudkan pada tahun 1860, semasa pemerintahan Sultan Muhammad II. Untuk melicinkan pentadbiran di peringkat jajahan, maka beberapa buah Kweng telah ditubuhkan (dengan diketuai oleh seorang Tok Kweng). Pada umumnya, Tok Kweng ini dilantik oleh sultan dari kalangan mereka yang berharta dan dihormati oleh masyarakat di Kwengnya. Penggunaan istilah Kweng ini secara langsung memperlihatkan pihak Siam telah cuba dan berjaya membawa satu perubahan dalam struktur pentadbiran di peringkat lokal di negeri Kelantan. Walau bagaimanapun, perkataan Kweng dan Tok Kweng ini telah digugurkan oleh pihak Inggeris pada tahun 1916. Kweng telah digantikan dengan daerah dan Tok Kweng pula dikenali sebagai penggawa.

Manakala kampung pula merupakan sebuah unit politik yang terkecil di dalam pentadbiran negeri Kelantan dan ia telah wujud lebih awal daripada Kweng. Semasa pemerintahan Sultan Muhammad I, institusi kampung telah pun wujud sebagai unit-unit politik di dalam setiap jajahan. Ketua kampung merupakan orang yang melaksanakan urusan pentadbiran di kawasan tersebut.

Pada pertengahan tahun 1800, ekoran daripada bertambahnya pengaruh Siam di dalam jentera pentadbiran negeri, gelaran ketua kampung telah digantikan dengan panggilan Tok Nebeng. Sepertimana Tok Kweng, mereka yang dilantik sebagai Tok Nebeng juga selalunya dipilih daripada mereka yang kaya (di kalangan anggota masyarakat dalam sesebuah kampung), serta datang daripada keluarga "orang baik-baik". Perlantikan seseorang individu menjadi Tok Nebeng perlu disokong oleh Tok Kweng terlebih dahulu sebelum ia disahkan oleh pembesar jajahan.

Walau bagaimanapun, pada tahun 1916, pihak Inggeris telah menukar panggilan Tok Nebeng kepada penghulu. Kuasanya tidak lagi terbatas kepada kampung tetapi satu unit politik lain, yang dikenali sebagai mukim iaitu gabungan beberapa buah kampung. Semenjak itu, institusi kampung tidak lagi dirujuk sebagai suatu unit politik yang wujud dalam negeri, tetapi lebih merupakan suatu unit sosial, di mana ahli-ahlinya mempunyai perasaan setiakawan dan seringkali pula diikat oleh pertalian kekeluargaan, serta memiliki semangat kekitaan. Perbincangan lanjut lihat, Abdul Rashid Haji Ahmad, *op.cit.*, hal. 54-56, dan J. H. Beaglehole, *The District: A Study in Decentralization in West Malaysia*, Oxford University Press, 1976, hal. 12-14.

50. Perbincangan lanjut lihat, Abdul Rashid Haji Ahmad, *op.cit.*, hal. 54-56.

51. Kelantan telah bernaung di bawah kuasa Siam, selepas sahaja ia berjaya membebaskan dirinya daripada pengaruh politik Terengganu (melalui peperangan) pada tahun 1801. Sejak itu, Siam telah bertindak sebagai "pelindung" kepada Kelantan dan pemerintah yang diiktirafnya. Sebagai balasan kepada perlindungan yang diberikan itu, pihak Kelantan telah mengirimkan persembahan Bunga Emas ke Bangkok, sekali pada setiap tiga tahun.

Walau bagaimanapun, ekoran daripada perkembangan kuasa Imperialisme barat, khususnya Inggeris di negeri-negeri Melayu Utara, pada penghujung abad ke 19, pihak Siam telah mengambil keputusan untuk menjadikan Kelantan sebahagian daripada wilayahnya. Proses "penaklukan" ini telah dikenali sebagai *Thesaphiban*. Tindakan Siam ini mempunyai pertalian yang rapat dengan termenterinya Perjanjian Sulit Inggeris-Siam pada 1897, dan Perjanjian Sempadan Inggeris-Siam 1899. Melalui kedua-dua perjanjian ini, pihak Inggeris mengakui Kelantan adalah "hak milik" Siam. Keterangan lanjut lihat, J. Chandran, "Perjanjian 1909 Antara Inggeris Dengan Siam Serta Latarbelakangnya", *JEBAT*, Bil. 1, 1971/72, ha. 7. dan J. Chandran, "The British Foreign Office and The Siamese Malay States, 1890-97", *Modern Asian Studies*, 1971. Lihat juga, Ira Klein, "British Expansion In Malaya 1897-1902", *Journal Southeast Asian History*, Vol. IX, 1968.

Perbincangan lanjut mengenai dasar *Thesaphiban* lihat, Kobkua Suwannathat-Pian, *Thai-Malay Relations*, Oxford University Press, Singapore, 1988, hal. 106. & 171-177, dan Nik Anuar Nik Mahmud, *Patani Di akhir Pemerintahan Wangsa Tuan Besar 1896-1902: Satu Kajian Awalan*, Jabatan sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 1981, (Kertas Projek yang tidak diterbitkan).

53. Memandangkan perlaksanaan dasar *Thesaphiban* telah menimbulkan kegelisahan politik di Kelantan, serta boleh mendorong kuasa barat lain untuk "campurtangan" di negeri itu, maka pihak Inggeris telah mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan Siam pada tahun 1902. Melalui perjanjian tersebut, Inggeris telah berjaya "memaksa" pihak Siam agar melantik seorang warganegara British (yang sedang berkhidmat di Siam) sebagai penasihat untuk mentadbir Kelantan bagi pihak Siam. Dalam hal ini, sebelum perlantikan dilakukan, pihak Inggeris perlu dirundingi terlebih dahulu. W. A. Graham merupakan Penasihat Siam, berbangsa Inggeris yang pertama di Kelantan. Lihat, Ira Klein, "Britain, Siam and The Malay Peninsula", *The Historical Journal*, XII, I, 1969, hal. 119-136, dan Nik Anuar Nik Mahmud, *op.cit.*, hal. 68-70.

54. Memandangkan Kelantan sering menimbulkan masalah dalam perhubungan Inggeris-Siam, akhirnya kedua-dua belah pihak telah mengadakan perjanjian baru pada 1909. Melalui perjanjian ini, pihak Siam telah melepaskan hak kedaulatannya ke atas Kelantan kepada pihak Inggeris. Keterangan lanjut lihat, Mohamed Nik Mohd. Salleh, "Kelantan in Transition: 1891-1910", dalam W. R. Roff

(ed), **Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State**, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1974, hal. 51 & 55.

55. Corak pemerintahan seperti ini dimaksudkan sebagai satu polisi ataupun prinsip yang disesuaikan dengan keadaan tempatan. Berdasarkan prinsip tersebut, Inggeris melalui penasihatnya cuba menunjukkan yang ia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menggambarkan seolah-olah ia memberi perhatian yang serius kepada keadaan yang terdapat di negeri yang dijajahnya itu. Lihat, R. Emerson, **Malaysia: Satu Pengkajian Pemerintahan Secara Langsung dan Tidak Langsung**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987, dan D. G. E. Hall, **Sejarah Asia Tenggara**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1971.

56. Keterangan lanjut mengenai pentadbiran tanah lihat, L. R. Robert, "Kelantan 1890-1939: Government in Transition", **Tesis M.A**, Universiti Malaya, 1977, hal. 194-209.

57. Sejak dari awal lagi (dalam menjalankan tugasnya), W. A. Graham (Penasihat Siam) telah mengambil sikap yang berhati-hati terhadap golongan pembesar Melayu Kelantan. Golongan ini telah dilihat anti-Siam dan terlalu sukar untuk menerima "pembaharuan" pentadbiran yang ingin dilaksanakan oleh beliau. Hanya, selepas setahun berada di Kelantan barulah golongan ini bersedia menerima "kehendak" Graham yang mahu menyerapkan mereka di dalam sistem pentadbiran awam yang baru diperkenalkan itu.

Walau bagimanapun, selama 7 tahun berada di Kelantan, Graham lebih banyak menghabiskan masanya memperkuuhkan kedudukan sultan, agar lebih mudah baginya menjalankan pentadbiran negeri atas nama baginda. Lihat, Kobkua Suwannathat-Pian, **op.cit.**, hal.170-172, dan L. R. Robert, **op.cit.**, hal. 76-88 & 114-115.

58. Keterangan lanjut mengenai keterlibatan golongan elit atau bangsawan Melayu di dalam pentadbiran awam negeri-negeri Melayu lihat, Khasnor Johan, **The Emergence of the Modern Malay Administrative Elite**, Oxford University Press, Singapore, 1984.

59. J. H. Beaglehole, **op.cit.**, hal. 13-14. Penjelasan

lanjut mengenai istilah penggawa dan penghulu lihat, S. Husin Ali, **Masyarakat dan Pemimpin Kampung Di Malaysia**, Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur, 1982, hal. 175.

60. Kepentingan kedua-dua golongan ini menjadi semakin terserlah selepas tercetusnya pemberontakan Tok Janggut. Didorongi oleh hasrat untuk memperkuatkan struktur pentadbiran negeri, serta menjadikan para penggawa pengutip cukai yang berkesan, pihak Inggeris telah menu buahkan satu pertubuhan para penggawa. Melalui pertubuhan ini Inggeris berharap satu dialog yang berterusan, serta secara langsung dapat diadakan dengan "pemimpin" paras lokal ini. J. H. Beaglehole, *op.cit.*, hal. 14-15. Lihat juga, L. R. Robert, *op.cit.*, hal. 189-192.

61. Berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain (khususnya negeri-negeri Melayu Bersekutu), campurtangan Inggeris di dalam pentadbiran negeri Kelantan, (melalui kaedah pemerintahan secara tidak langsung) berada di tahap yang paling minima sekali. Lihat, J. S. Sidhu, "Kemajuan Pentadbiran Tanah Melayu 1896-1941", dalam Zainal Abidin Abdul Wahid (ed), **Sejarah Malaysia Sa-Pintas Lalu**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1971, hal. 93.

62. Dalam sistem politik tradisional Kelantan, Majlis Negeri lebih berfungsi sebagai sebuah badan yang menjalankan urusan memilih dan menabalkan raja yang baru. Walau bagaimanapun, semasa Kelantan berada di bawah kuasa Siam, W. A. Graham, Penasihat Siam di negeri itu telah menjadikan majlis tersebut, dengan dipengerusikan oleh sultan, sebagai badan pembuat undang-undang dan peraturan. Lihat, Rashid Haji Ahmad, *op.cit.*, hal. 84-85.

63. L. W. Pye dan S. Verba antara lain telah mengatakan, "*the political culture of a society consists of the system of empirical beliefs, expressive symbols, and values which defines the situation in which political action takes place*". Oleh yang demikian, berdasarkan kepada pengertian ini, maka nilai asas yang menentukan orientasi politik orang-orang Melayu adalah ditentukan oleh tiga faktor yang utama iaitu; (i) mempertahankan kedaulatan agama Islam, (ii) taat setia kepada sultan dan (iii) mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Ringkasnya, ketiga-tiga unsur ini juga yang

mengidentifikasi mereka sebagai Bangsa Melayu. Perbincangan lanjut lihat, Gordon P. Means, **Malaysian Politics**, Hodder & Stoughton, London, 1976, hal. 20-23, dan Yoshiyuki Hagiwara, "Political Culture and Communalism in West Malaysia", **The Developing Economics**, Vol. X, No. 3, 1972, hal. 262-263. Lihat juga, K. J. Ratnam, **Paham Perkauman dan Proses Politik Di Malaya**, Universiti Malaya Press, Kuala Lumpur, 1969.

64. Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, "Malayan Union: Penubuhan-nya", dalam Zainal Abidin B. Abd. Wahid (ed), **op.cit.**, hal. 121, dan Khong Kim Hong, **Merdeka: British Rule and The Struggle for Independence in Malaya 1945-1957**, INSAN, Petaling Jaya, 1984, hal. 77-79.

65. Prinsip *jus soli* dirujukkan kepada pemberian hak kerakyatan kepada setiap orang bukan Melayu yang dilahirkan di Tanah Melayu selepas penubuhan negara Malayan Union. Lihat, Zainal Abidin bin Abdul Wahid, **op.cit.**, hal. 120.

66. Sebelum perang dunia kedua, negeri-negeri Melayu di Semenanjung telah terbahagi kepada tiga kumpulan, iaitu i) negeri-negeri Selat (Melaka, Pulau Pinang dan Singapura), ii) Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang), dan iii) Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor).

Gagasan Malayan Union antara lain telah mencadangkan agar kesemua negeri-negeri Melayu ini (Bersekutu dan Tidak Bersekutu) berserta negeri-negeri Selat, kecuali Singapura, disatukan di bawah satu pentadbiran yang dikawal terus oleh Gabenor British. Gabenor ini pula kemudianya akan bertanggungjawab kepada Gabenor-Jeneral British yang berkuasa ke atas Malayan Union, Singapura dan tanah jajahan British di Borneo.

Manakala raja-raja Melayu pula terus dikekalkan ke jawatan masing-masing, tetapi dengan bidang kuasa yang terbatas sekali. Baginda hanya berkuasa di dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam sahaja (tidak termasuk soal-soal yang berhubung dengan pungutan zakat dan percukaian), itu pun di bawah kawalan Gabenor British yang juga merupakan pengurus Majlis Mesyuarat Agama Islam.

Gagasan *Malayan Union* juga menawarkan hak kerakyatan berdasarkan prinsip *jus soli* kepada orang-orang bukan Melayu. Perbincangan lanjut mengenai gagasan *Malayan Union* lihat, James de V. Allen, *The Malayan Union*, Monograph Series No. 10, Yale University, 1967, dan Zainal Abidin Wahid, *op.cit.*, hal. 118-129, dan B. Simandjuntak, *Federalisme Tanah Melayu 1945-1963*, Penerbitan Fajar Bakti, Petaling Jaya, 1985, hal. 40-59. Lihat juga, A.J. Stockwell, *British Policy and Malay Politics During the Malayan Union Experiment 1942-1948*, MBRAS, No. 6, Kuala Lumpur, 1979, dan Khong Kim Hong, *Merdeka*: *op.cit.*, hal. 73-121.

67. Keterangan lanjut lihat, Mohammad Yunus Hamidi, *Sejarah Pergerakan Politik Melayu Semenanjong*, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1961, dan Alias Mohamed, *Gerakan Sosial dan Politik Kelantan*, Insular Publishing House Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 1984, hal. 78-80.

68. Alias Mohamed, *op.cit.*, hal. 78-80, dan Nik Mohamed Bin Nik Mohd. Salleh, "Tentangan Orang-orang Melayu Kelantan Terhadap Malayan Union", *Warisan Kelantan V*, Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, Kota Bharu, 1986, hal. 84-126.

69. Lihat, Nik Mohamed Bin Nik Mohd. Salleh, *op.cit.*, hal. 91.

70. Lihat, Chandra Muzaffar, *Pelindung?*, Aliran, Pulau Pinang, 1992, hal. 71-74.

71. Ini terbukti dari isi kandungan surat yang dihantarkan oleh para pembesar-pentadbir Melayu, (selaku ketua pertubuhan Melayu), kepada sultan dan para pegawai Inggeris di negeri ini berhubung dengan tentangan mereka, serta orang-orang Melayu seluruhnya terhadap gagasan *Malayan Union*. Persoalan hak kewarganegaraan yang longgar ini juga sentiasa dibangkitkan oleh para pemimpin Persekutuan Persetiaan Melayu Kelantan (PPMK) dan Persatuan Melayu Kelantan (PMK) di dalam setiap perjumpaan dan perhimpunan yang dianjurkannya di seluruh negeri. Lihat, Nik Mohamed Bin Nik Mohd. Salleh, *op.cit.*, hal. 99-102.

72. Semasa ketibaan Sir Harold MacMicheal, wakil Kerajaan British di Kota Bharu pada 14 Disember 1945,

kira-kira 30,000 orang Melayu Kelantan telah keluar mengadakan tunjuk perasaan di bandar tersebut sebagai membantah terhadap gagasan *Malayan Union*. Manakala pada 1 Februari 1946 pula, lebih kurang 36,000 orang Melayu di negeri tersebut telah keluar mengadakan perarakan di bandar yang sama sebagai tanda penolakan mereka terhadap penubuhan *Malayan Union* serta isi kandungan perlembagaannya yang memberi persamaan hak kepada orang-orang bukan Melayu yang memilih untuk menjadi warganegara di negara ini. Lihat, Nik Mohamed Bin Nik Mohd. Salleh, *op.cit.*, hal. 93-100.

73. Antara kata-kata tersebut ialah,

- i) "Kami tidak rela bangsa-bangsa lain diberi kuasa dan kemudahan-kemudahan kepunyaan orang-orang Melayu", dan
- ii) "Tanah Melayu hak orang Melayu, kami tak bersetuju bangsa-bangsa asing diberi hak Melayu".

Lihat, Nik Mohamed Bin Nik Mohd. Salleh, *op.cit.*, hal. 93.

74. Lihat notakaki no. 66.

75. Lihat, Chandra Muzaffar, *op.cit.*, hal. 68-74.

76. Negara Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan pada 1 Februari 1948, selepas termenyeri perjanjian di antara Raja-raja Melayu dengan Kerajaan British pada 21 Januari 1948. Lihat, Zainal Abidin Bin Abdul Wahid, "Dharurat: Akibat-akibatnya", dalam Zainal Abidin B. Abdul. Wahid (ed), *op.cit.*, hal. 130.

77. Berikutan Perjanjian Persekutuan 1948 (yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu), setiap negeri yang bergabung di dalam Persekutuan tersebut dikehendaki mempunyai Perlembagaan Negeri masing-masing. Melalui kuat-kuasa perlembagaan ini, Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Majlis Mesyuarat Negeri telah diwujudkan disetiap negeri tersebut.

Mereka yang menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan ialah Sultan sebagai pengurus, Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan Negeri, Penasihat Undang-Undang, Penasihat Inggeris, Pegawai Kewangan Negeri, dan ketua

pejabat-pejabat negeri yang kanan, serta beberapa orang ahli yang tidak rasmi yang dilantik oleh sultan. Manakala anggota Majlis Mesyuarat Negeri pula dianggotai oleh Menteri Besar sebagai pengurus, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan, dan ahli-ahli yang dilantik oleh sultan yang mewakili kepentingan tertentu. Keterangan lanjut lihat, Abdullah Ayob, **Cara Pemerintahan Tanah Melayu 1957-1963**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1978, hal. 117-119.

78. Perbincangan lanjut lihat, A. Kahar Bador,
op.cit., hal.137-149.

79. Isu ini akan dibincang lebih lanjut dalam bab 3.