

PERTEMBUNGAN AWAL ISLAM DAN KRISTIAN DALAM PENTAS POLITIK SABAH, 1946-1975: GENESIS DAN SINTESIS

Nordi Achie

Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah

Tel: +6012-8200425 Emel: nordi@ums.edu.my

Narsyatika Adira Puddin

Lulusan Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia), Universiti Malaysia Sabah.

Tel: +6012-6326283 Emel: harlianamohdarifin@yahoo.com

ABSTRAK

Kertas kerdil ini bertujuan menggarap dua tema utama. Pertama, perkembangan pelbagai pertubuhan bercorak keislaman dan kesedaran awal politik Islam pasca-1946. Kedua, pergolakan dan persaingan antara Islam-Kristian dalam kerangka politik kepartian pasca-1960 di Sabah. Kedua-dua tema ini saling berkaitan dan berkesinambungan dalam pentas sejarah politik dan agama di negeri ini. Meskipun pertembungan ini ada kalanya menimbulkan ketegangan dalam perkembangan politik, namun ia tidak pernah mengakibatkan teretusnya rusuhan agama, politik dan kaum di Sabah dalam tempoh tersebut. Mengapa? Masyarakat majmuk di negeri ini tetap mengutamakan harmonisme kaum dan agama berbanding konflik politik kepartian yang berbentuk dikotominasi perkauman dan keagamaan. Malah, mereka sangat menyedari bahaya di sebalik pempolitikkan agama, sekalipun konflik agama dan politik amat sukar dinafikan pengaruhnya dalam sistem dan amalan demokrasi. Dengan menyedari batasan dalam berpolitik – bukan semua perkara boleh dipolitikkan sewenangnya – dan sensitiviti keagamaan, keharmonian politik dan sosial dapat dilestarikan di Sabah. Akar keharmonian ini telah terpatery dalam sejarah Sabah sebelum pembentukan Persekutuan Malaysia lagi sekali gus menunjukkan betapa pentingnya kesederhanaan (bukannya ekstremisme) dalam berpolitik serta sikap politik yang sentiasa terkawal daripada pengaruh nafsu liar dalam politik kepartian.

Kata kunci: Politik, Islam, Kristian, Sabah

1. Pengenalan

Dalam Islam, agama dan negara adalah dua entiti yang tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya saling bergantung antara satu sama lain dan memisahkannya justeru melahirkan konsep yang lain pula iaitu sekularisme. Bagi umat Islam, Islam (agama) berperanan sebagai garis panduan dan petunjuk bagi pemimpin untuk menjalankan pemerintahan negara. Lantaran itu, Islam merupakan sumber dan dasar rujukan tertinggi untuk negara Islam. Masa berlalu dengan pantas dalam kitaran sejarah. Musuh-musuh Islam iaitu golongan kafir bertindak memerangi Islam secara terbuka. Antara peristiwa penting yang memberikan kesan negatif terhadap hubungan Muslim-Kristian ialah Perang Salib. Kekalahan pakatan Kristian dalam Perang Salib telah memacakkan dendam sehinggakan motif penjajahan kuasa-kuasa kolonial Kristian-Barat ke Asia Tenggara amnya dan Sabah khususnya, ditunjangi oleh sentimen Perang Salib. Peristiwa ini menjadi saksi zaman terhadap permusuhan antara dua umat bagi kedua-dua agama tersebut. Akhirnya, hubungan antara penganut Kristian-Islam terus menjadi keruh akibat prasangka dan prejudis keagamaan. Hakikat ini terheret dalam konteks politik kepartian di Sabah pada era politik kepartian. Bagaimanapun, terdapat satu lagi bentuk pergolakan yang lebih rumit iaitu persaingan dan pertentangan politik sesama Muslim di Sabah. Dalam konteks ini, Islam telah diseret ke medan politik untuk kepentingan politik kepartian lantas berbaur dengan kepentingan umat dan Islam itu sendiri. Bagaimanapun, akar kesejarahannya (pertembungan Islam-Kristian) dapat dilihat menerusi penentangan terhadap regim Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (SBBUB), seperti disentuh selanjutnya.

2. Kesedaran dan Gerakan Islam di Sabah, 1946-1963

Semenjak kerajaan kolonial British menjajah Sabah pada tahun 1946, kepentingan umat Islam di Sabah terus terabai. Contohnya, British tidak menghiraukan kemajuan pendidikan dan kemajuan umat Islam, malahan kerajaan kolonial British menjalankan sekatan-sekatan terhadap perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di Sabah. Sebagai buktinya, pada tahun 1950-an, masjid yang telah didirikan oleh umat Islam di bandar Kota Kinabalu (dahulunya lebih dikenali sebagai Jesselton), telah dirobokkan lalu kawasan tersebut didirikan pula sebuah gereja *Seven Day Adventists*.

Tindakan British ini dilihat sebagai penghinaan terhadap agama Islam. Bahkan, tindakan ini cukup mengguris hati mereka. Justeru, akibat tekanan dan pengabaian terhadap kepentingan umat Islam di Sabah, buat pertama kalinya mereka bangkit dan tampil ke hadapan dengan menubuhkan persatuan-persatuan Islam. Pemimpin bumiputera Muslim menyedari bahawa tanggungjawab untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka adalah terletak dalam tangan mereka sendiri. Lantas, perbincangan yang diadakan dalam kalangan mereka cenderung untuk menyatupadukan bumiputera Muslim melalui pertubuhan bercorak bumiputera-Islam. Mereka percaya dengan perpaduan itu nanti, nasib dan masa depan bumiputera Muslim dan agama Islam di Sabah dapat diperjuangkan. Perlu dinyatakan, pertubuhan ini bukanlah pertubuhan Islam, namun memandangkan pemimpin dan anggotanya beragama Islam, justeru mustahil mereka tidak mempunyai kesedaran dan semangat Islamik.

Antara pertubuhan-pertubuhan Islam tersebut, seperti Barisan Pemuda Sabah (BARIP) dan Parti Kebangsaan Melayu (PKM). Kedua-dua persatuan ini mempunyai cita-cita kemerdekaan. Terselip bersamanya, untuk membela kepentingan bumiputera Muslim dan Islam. Kedua-dua aspek ini tidak dapat dipisahkan. Sungguhpun BARIP dan PKM tidak menggunakan perkataan “Islam” pada nama persatuan tersebut, tetapi mustahil kedua-dua pertubuhan ini bersifat anti-Islam pula. Malah, belum ada bukti menunjukkan kedua-dua pertubuhan ini bersifat anti-Islam. Dalam konteks ini, tidaklah keterlaluan apabila penulis berpendapat kedua-dua pertubuhan ini mempunyai semangat dan kesedaran Islamik. Tambahan pula, Islam merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Kemunculan BARIP dan PKM membimbangkan kerajaan kolonial British, dan kemudiannya British berusaha melaksanakan taktik kotor untuk melemahkan kedua-dua pertubuhan ini. Usaha penjajah itu berjaya menimbulkan perpecahan dan pergeseran antara BARIP dan PKM (Muhiddin Yusin, 1990: 19).

Akhirnya, pergeseran itu menyebabkan parti-parti tersebut lumpuh dan terpaksa dibubarkan, pada awal tahun 1960-an. Walaupun pergerakan kedua-dua parti telah dikudungkan oleh penjajah, namun berputus asa bukan pegangan umat Islam. Sejak itu, sehingga awal tahun 1960-an, beberapa persatuan Islam telah muncul dengan tujuan-tujuan yang lebih khusus terhadap perjuangan Islam. Antaranya, Khairat Jumaat Muslimin (KJM) dan Persatuan Ikhwan Sabah. Kedua-dua persatuan ini memfokuskan perjuangan mereka untuk memartabatkan agama Islam dan membela nasib masyarakat Islam di Sabah. Patah tumbuh hilang berganti.

Bagaimanapun, kedua-duanya tidak dapat bertahan lama kerana menghadapi pelbagai masalah, termasuklah kekurangan penglibatan para pemimpinnya. Kebanyakan pemimpinnya terdiri daripada kakitangan kerajaan kolonial British dan ini menyukarkan mereka untuk bergiat aktif dalam persatuan. Tambahan pula, gerak-geri mereka sentiasa diawasi. Kerajaan kolonial British kelihatan mencurigai kemunculan dan pergerakan persatuan-persatuan keislaman di Sabah. Penjajah British dihantui bayang-bayangnya sendiri.

Dalam pada itu, bumiputera Muslim di Sabah tidak pernah alpa dengan tanggungjawab, nasib dan masa depan mereka. Walaupun beberapa persatuan yang telah muncul sebelum ini telah dibatuniskan oleh penjajah British, tetapi roh dan semangat mereka semakin teguh untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam. Ini jelas apabila tertubuhnya persatuan-persatuan Islam seperti Persatuan Islam Tawau (PIT), Persatuan Islam Putatan (PIP) dan Persatuan Islam Sabah (Hamdan Abdul Aziz, 1996: 62-63).

Ketiga-tiga persatuan ini telah bekerjasama untuk menyatukan umat Islam seluruh negeri, di samping memajukan kehidupan mereka dalam hal ehwal agama Islam dan kebajikan. Persatuan-persatuan ini berusaha untuk menumpukan sepenuh perhatian dalam memandu dan menggerakkan seluruh tenaga umat Islam sekali gus membela hak dan kepentingan mereka yang diabaikan oleh penjajah. Kejayaan awal persatuan-persatuan ini ialah penubuhan cawangannya di seluruh Sabah dan membina beberapa buah masjid dan madrasah pengajian agama Islam.

Sungguhpun demikian, tindakan penjajah yang sentiasa menghidu dan mencemburui gerakan-gerakan Islam di Sabah, turut memberikan tekanan ke atas pemimpin-pemimpin persatuan tersebut. Ini menggambarkan betapa agama Islam dan umatnya telah terancam dan terhimpit pada zaman kolonial British. Namun, pemimpin bumiputera Muslim semakin matang dalam perjuangan mereka. Tekanan dan pengabaian British menjadi taming dan katalis terhadap proses kebangkitan politik bumiputera Muslim di Sabah, khususnya pada awal 1960-an, seperti disentuh selanjutnya.

3. Persaingan Islam-Kristian Merentasi Era Politik Kepartian, 1961-1975

Dalam tempoh 1961-1975, pempolitan agama semakin jelas kelihatan. Gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman menjadi pemangkin yang merancakkan lagi senario perkembangan politik di Sabah. Sejak awal lagi, UNKO menentang gagasan Malaysia. Manakala USNO yang dipimpin oleh bumiputera Muslim, tidak pernah membelakangi matlamat murni gagasan Malaysia. Senario ini memperlihatkan terperciknya pertentangan antara dua entiti politik dan agama iaitu UNKO (dominasi bumiputera Kristian) dan USNO (membawa aspirasi Islam) (Mohammad Agus Yusoff, 1992: 32)

Pertentangan ini juga disebabkan oleh perbezaan pandangan antara kedua-dua parti mengenai gagasan Malaysia. Bagi UNKO, gagasan Malaysia adalah satu muslihat Islam untuk menguasai mereka. Manakala bagi USNO, Sabah akan lebih maju dari segi ekonomi, politik dan sosial (agama Islam), sekiranya berada dalam Persekutuan Malaysia. Pada masa yang sama, USNO lahir hasil daripada kesedaran politik bumiputera Muslim yang bergiat dalam persatuan-persatuan Islam. Semangat keislaman ini telah tersemat dalam diri umat Islam di Sabah. Lantas, tidak keterlaluan apabila dikatakan kelahiran USNO – secara tersiratnya – turut bertujuan membela kepentingan bumiputera Muslim dan Islam. Kebenaran ini tidak dapat dinafikan lagi apabila kebanyakan daripada pemimpin persatuan-persatuan Islam turut menjadi pemimpin tertinggi dalam USNO pula.

Fenomena ini memberi tekanan kepada UNKO kerana terdapat garis perbezaan mendasar antara UNKO dengan USNO. Sementara UNKO didominasi bumiputera Kristian, USNO pula didominasi bumiputera Islam. Justeru, persaingan antara UNKO dengan USNO dengan sendirinya memperlihatkan pertentangan antara dua agama: Kristian dan Islam. Gimfil pernah mendakwa perkembangan agama Kristian terancam di Sabah disebabkan oleh Islam. Menurut beliau, selagi suku Kadazan berbaik sangka dengan masyarakat Islam, cita-cita suku Kadazan untuk menguasai politik Sabah akan menemui kegagalan. Beliau juga mendakwa penganut Kristian di

Sabah dianiaya sejak Sabah berada di bawah Kesultanan Sulu, malah berterusan hingga ke era pemerintahan USNO (James Gimfil, 1963: 13).

Lantaran itu, untuk memastikan impian mereka tercapai, para pemimpin UNKO berusaha menyatukan penganut Kristian di bawah payung “Kadazan”. Dalam pada itu, kerajaan negeri Sabah pimpinan Datu Mustapha jelas tidak disenangi pemimpin Kristian tempatan. Father J. Bius (Bishop gereja Katolik Sabah) dan Peter Mojuntin (Pengerusi Majlis Pastoral Gereja-gereja di Sabah) mendakwa Datu Mustapha bertindak zalim terhadap mubaligh Kristian kerana Datu Mustapha menghalau 41 orang mubaligh Kristian dari Sabah. Dakwaan sebegini tidak disenangi Datu Mustapha. Beliau turut dilabel anti-Kristian (Mat Zin Mat Kib, 2003: 160).

Dalam menghadapi situasi politik sebegini, Datu Mustapha mengakui: “api kemarahan saya tidak berpanjangan kerana sebagai pemimpin, saya mestilah sanggup menerima apa-apa teguran dan jika pemimpin-pemimpin lain datang dengan ikhlas untuk menegur saya, saya tetap menerimanya” (Teks Ucapan Datu Mustapha Datu Harun, 11 Ogos 1975). Oleh itu, untuk menangkis serangan politik terhadapnya, Datu Mustapha menerangkan situasi sebenar mengenai penghalauan tersebut. Datu Mustapha mengatakan beliau bertindak atas dasar perundangan, bukannya anti-Kristian. Beliau bertindak rasional sebagai pemimpin yang mendapat mandat daripada rakyat, berdasarkan peraturan yang telah dibuat sejak zaman SBBUB lagi iaitu *The Supervision of Alien Missionaries Ordinance No. 3 1919*, selaras dengan Fasal 5, Akta Imigresen 1963 (*Daily Express*, 19 Disember 1970).

Jika diperhalusi, para mubaligh itu tidaklah dihalau, tetapi permit mereka untuk tinggal di Sabah telah tamat. Maka, mereka diminta supaya meninggalkan Sabah. Itulah alasannya. Tetapi bagi mereka yang memenuhi syarat imigresen, mereka tetap dibenarkan tinggal di Sabah. Bahkan, sebahagian daripada mereka memperoleh taraf pemastautin tetap dan dibenarkan tinggal di Sabah sehingga sekarang. Tindakan Datu Mustapha ini disokong oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri (ketika itu) iaitu Tun Dr. Ismail. Beliau menjelaskan tindakan Datu Mustapha adalah berdasarkan maklumat risikan daripada polis. Pihak polis mendapati para mubaligh telah menjalankan aktiviti yang tidak secocok dengan keharmonian dan perpaduan negara. Di samping itu, Datu Mustapha menjelaskan terdapat beberapa orang mubaligh yang terlibat dalam percaturan politik Sabah. Oleh itu, atas kepentingan keselamatan dalam negeri, mereka diminta secara hormat agar meninggalkan Sabah (*Daily Express*, 18-19 Disember 1970).

Bagaimanapun, tindakan UNKO yang dilihat menanamkan sikap anti-Islam terhadap ahli-ahli parti telah mendesak USNO untuk memberikan reaksi. Datu Mustapha melihat senario ini sebagai satu penghinaan terhadap agama dan umat Islam. Tidak dapat dinafikan, beliau berusaha mengangkat martabat Islam dan umat Islam di Sabah. Sebagai menebus hak dan maruah umat Islam yang tidak terbela, beliau ingin melihat umat Islam (khususnya di Sabah) tidak menerima peminggiran seperti pada zaman penjajahan British. Datu Mustapha menolak tuduhan-tuduhan liar terhadapnya. Misalnya, mereka menuduh bumiputera Muslim sebagai pencipta istilah “Dusun”. Istilah ini juga dilihat sebagai suatu penghinaan kerana perkataan “Dusun” berkonotasi negatif yakni melambangkan kemunduran. Seperti dinyatakan Majihi:

Dusun should be retained, accepted and maintained simply because that is what some foreigners and colonails masters used to call us, makes no sense at all. It simply means that those who have been calling us “Dusun” were impolite and disrespectful. They did not bother to ask our fore-fathers or ancestors for our real name or names. The simply named or labelled us according to what they

thought would describe our looks and our way of life. I am thankful enough, because the name that they gave us could have been worse. Just imagine, they could have called us “Orang Utans”, and for all we know and for all we care, we might have accepted and adopted that name (F. Mathuis Majihi, 1970: 5).

Perlu ditegaskan, pertuduhan sebegini tidaklah berasas kerana istilah “Dusun” telah digunakan sebelum penjajahan British lagi serta penggilannya bukanlah satu penghinaan berniat untuk menjatuhkan maruah mereka. Hakikatnya, prasangka dan prejudis terhadap Islam bukan sahaja merebak ke arena politik, malah meresap dalam kegiatan pensejarahan. Margaret Roff misalnya, menyifatkan sesetengah bumiputera Muslim sebagai imigran:

[T]he Muruts and Dusuns formed approximately 37% of the population - the largest single racial group. The rest of the population of the state was made up of immigrant Muslim peoples of a variety of kinds (mainly Sulus and Illanuns from the Southern Philippines, Brunei from the Sultanate and Bajaus whose oral histories claim Johore as place as place of origin) settled predominantly in coastal villages (Margaret Roff, 1974: 328).

Benarkah “Muslim peoples” merupakan “immigrant”? Mereka merupakan perantau – bukannya imigran seperti buruh dari China dan India – kerana mereka merupakan peribumi di Alam Melayu. Jelas, Margaret Roff tidak memahami konsep Alam Melayu dan budaya perantauan di Alam Melayu. Sejak awal penubuhan UNKO lagi, Datu Mustapha tidak menyenangi dikotominisasi politik bersentimenkan agama. Justeru, Datu Mustapha menyelar Donald Stephens lantaran Stephens hanya mahu menyatukan bumiputera Kristian sahaja. Situasi ini menjadi semakin sengit dan panas apabila Herman Luping membenarkan tanggapan Datu Mustapha, dengan menyatakan UNKO sebagai *Christian Party*. Pengakuan Herman Luping ini sememangnya menzahirkan penafian-penafian yang selama ini cuba dilakukan oleh Presiden UNKO, Donald Stephens. Pihak gereja pula tidak menolak penglibatan mereka dalam kegiatan politik UNKO. Ini dibuktikan Ronney:

There were Catholics involved in almost every political party, excepting of course those which were at the time specifically Muslim. Though mission personnel were forbidden to make any comment on party political issue, it was in a sense inevitable that in North Borneo the Church became associated in the popular mind with the UNKO party. (John Ronney, 1981: 211).

Donald Stephens tetap menafikan dakwaan tersebut. Isu ini kelihatan reda apabila beliau memeluk agama Islam pada 5 Januari 1971. Beliau memeluk Islam demi “memperkuhkan perpaduan (sekali gus mengendurkan sentimen perkauman) di kalangan bumiputera” (*Sinar USIA*, Jun 1971: 16). Pengakuan ini bersandarkan kepada keazaman beliau untuk mengukuhkan perpaduan politik, khasnya bumiputera di Sabah. Syed Kechik turut menyokong kenyataan Donald Stephens. Menurut beliau, “adalah sukar untuk dibayangkan sekiranya penukaran agama tokoh-tokoh penting seperti Donald Stephens adalah sebagai tekanan atau paksaan, mereka memeluk Islam di atas kehendak mereka sendiri, yakni tanpa paksaan” (*Kinabalu Sabah Times*, 5 Julai 1971: 1). Donald Stephens sedar pempolitikan agama hanya melebarkan lagi jurang perpecahan politik sesama bumiputera. Ini dapat difahami berdasarkan kecenderungan parti-parti politik yang didominasi oleh suku masing-masing. Misalnya, UNKO dengan dominasi Kadazan-Dusun (Kristian), USNO dengan pengaruh

bumiputera Muslim, SCA mewakili masyarakat Cina (Buddha) dan SIC untuk masyarakat India (Hindu). Atas kesedaran inilah, Donald Stephens bersama dengan UNKO akhirnya dibubarkan pada tahun 1968 demi perpaduan politik bumiputera di Sabah.

Meskipun begitu, dari satu sudut pandangan yang lain pula, mungkin tindakan Fuad Stephens ini dipengaruhi oleh faktor politik: beliau sudah tidak berpengaruh lagi di Sabah. Pada awal tahun 1960-an, UPKO ialah parti yang berpengaruh di Sabah. Sungguhpun demikian, kekalahan parti ini dalam pilihan raya tahun 1967 turut menjejaskan reputasi politik Stephens. Dalam keadaan seperti ini, Stephens perlu melakukan sesuatu untuk mengekalkan sokongan rakyat terhadapnya, terutamanya bumiputera Muslim. Oleh itu, dengan memeluk Islam, beliau tidak lagi dilihat sebagai anti-Islam. Dari sudut politik pula, keislaman Stephens dengan sendirinya dapat memperluas sokongan politik daripada bumiputera Muslim kepadanya. Hakikatnya, pempolitan agama (Islam-Kristian) sudah pun berlaku dalam perkembangan politik kepartian di Sabah, sebelum berlakunya pempolitan Islam antara USNO dan BERJAYA. Dalam perkembangan politik kepartian di Sabah selanjutnya, persoalan pempolitan agama – antara Islam dan Kristian – tidaklah berakhir dengan keislaman Donald Stephens, malah senario politik tempatan terjebak pula dalam pertentangan politik yang lebih rumit akibat pempolitan Islam antara USNO dengan BERJAYA.

4. Kesimpulan

Apabila dilihat dalam konteks agenda politik kolonial British, bumiputera Muslim di Sabah tidak mendapat manfaat yang besar pada zaman penjajahan ini (1946-1963). Malah, penjajah turut menggali jurang perpecahan antara sesama bumiputera Sabah dengan menggunakan sentimen keagamaan, meskipun secara halus tetapi tegas sehinggalah sentimen keagamaan dan perkauman terus meresap masuk ke dalam gelanggang politik kepartian. Sejajurnya, taraf hidup bumiputera bukan Muslim tidaklah terbelah (hampir menyerupai nasib bumiputera Muslim) kerana mereka juga merupakan mangsa politik penjajahan. Bagaimanapun, bumiputera Muslimlah yang kelihatan lebih tertekan dan tertindas pada era kolonial British. Kegiatan dan kesedaran politik Islam mereka tidak disenangi kerajaan kolonial. Akibatnya, tercetuslah persaingan dan pertembungan politik yang dipengaruhi garis perbezaan kaum dan agama di Sabah. Jelas, pempolitan agama di negeri ini telah berlaku sebelum tahun 1976 lagi. Pempolitan agama ini dilihat sebagai pertentangan antara dua agama iaitu Islam dan Kristian dalam kerangka politik kepartian, pasca-Malaysia. Sungguhpun pertentangan ini terus bermata rantai dalam persaingan dan pergolakan politik di Sabah sehingga dekad 1970-an dan selepasnya, namun ternyata rakyat majmuknya berjaya mengekalkan harmonisme konstruktif antara politik, kaum dan agama.

5. Penghargaan:

Penulisan ini ditaja oleh pelbagai dana: Geran Penyelidikan Bidang Keutamaan Fasa 1/2021 (Kod Projek: SBK0487-2021. Tajuk Kajian: Angkatan Gaya Baru (AGABA) Sebuah Gerakan Intelektualisme Di Sabah), Majlis Ugama Islam Sabah, Pusat Zakat Sabah, Pejabat Pembangunan Negeri Wilayah Persekutuan (Jabatan Perdana Menteri), Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah dan Yayasan Taqwa, Wilayah Persekutuan.

6. Rujukan

Daily Express. 19 Disember 1970.

Gimfil, J. 1983. *The Kadazans at the Crossroads*. Penampang: Gimfil James.

Hamdan Abdul Aziz. 1996. "Parti Politik USNO Dan BERJAYA Di Sabah, 1961-1996". Tesis. M.A. Sekolah Sains Sosial. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Kinabalu Sabah Times. 5 Julai 1971.

Mat Zin Mat Kib. 2003. *Kristian Di Sabah, 1881-1994*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohammad Agus Yusoff. 1992. *Politik Akomodasi Di Sabah 1962-1992*. Kuala Lumpur: Laser Skill Sdn. Bhd.

Muhiddin Yusin. 1990. *Islam Di Sabah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Roff, Margaret Clark. 1974. *The Politics of Belonging: Political Change In Sabah and Sarawak*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Rooney, John. 1981. *Khabar Gembira: A History of The Chatholic Church in East Malaysia and Brunei, 1880-1976*. London: Mill Hill Missionaries.

Sinar USIA. Jun 1971.