

العثمانية التي أخذت -عياً- تطرح صيغة اصلاحية تخطاها العصر، وأجهضها الانحلال الساري في الكيان العام للدولة ونظمها، فابتعدت عن جوهر الإسلام ولم تعد قادرة على مجابهة تحديات العصر، ولا على الوصول إلى الجماهير المسلمة في آلامها وتطلعاتها الحقيقية.

ثم جاء الإخفاق السياسي للنخبة الفكرية التوفيقية متمثلة في جماعة الأفغاني ومحمد عبده، وللنخبة العسكرية الاصلاحية متمثلة في جماعة أحمد عرابي، ليؤكد الحاجة إلى تحرك جديد من نوع آخر.. تحرك جماهيري واسع يلجأ إلى الأيدولوجية الشعبية الإسلامية باعتبارها الأيدولوجية الوحيدة القادرة على تحريك الجماهير، ودفعها للعمل والاستشهاد والتصدي والرد خاصة في أوقات النكبات والهزائم، والإنهيارت الكبرى عندما تصل حربة التحدي المعادي إلى صميم الوجود الإسلامي في العمق.

ولم تكن المدن العربية الكبرى وأقاليمها المركزية الواقعة مباشرة تحت وطأة الاحتلال الغربي أو التركي مهياً أو قادرة على هذا النوع من التحرك، بعد ان أخفقت فيها المحاولات الاصلاحية الوسطية، وانتهت بالوقوع تحت السيطرة الأجنبية المباشرة.

لذلك فإن أقاليم الأطراف هي التي تصدت لتوليد حركات المقاومة العنيفة للتعويض عن سقوط الحواضر الإسلامية المركزية. ولقد كان جنوب وادي النيل، بحكم هذه الظروف مجتمعة، إحدى الساحات الأكثر إخصاباً وتقبلاً لهذه الحركة الجماهيرية المسلحة بالأفكار الدينية الأصولية المبسطة، والقائمة على روح التقشف والجهاد، بأسلوب الحسم ورفض الحلول الوسط.

إعتمدت الحركة على فكرة ظهور المهدي، - وهي الفكرة التي ظلت تراود الجماهير المسلمة - على اختلاف مذاهبها - منذ عصور الإسلام الأولى، معبرة عن توقعها لرجل الخلاص المنتظر ونظامه المثالي العادل الذي سيقمه للمؤمنين الفقراء، ليملاًها عدلاً بعد أن ملكت جوراً.

وتنبثق من فكرة ظهور المهدي دعوة الجهاد العام، ودعوة التقشف والزهد والتصوف. ونبذ حياة اللهو والتزلف، ومحاربة المترفين، وتكديسهم الثروات، والعمل