

לע"ג
אבי מורה, הכהן

קידמתי לברוח תרשישה (עינויים בספר יונה)

קולמוסין הרבה נשתבררו על נסיונות לפטור את חידותיו של ספר יונה. אין ספק שמדובר בשיפור המעשה בנביא המתנרד זהו חיבור בעל משמעות פילוסופית, הנידונה דרך מעשיו של יונה ותגובתו של היי – כדוגמתו של ספר אイוב. אך שלא בספר איוב, שבו מובעות האמנויות והדיעות בנאותה של הדמיות השונות בספר, ספרנו חסכו בדברים. השיחות אשר בספר מועטות. מופיעים דיאלוגים שכואורה; למעשה קשה לראות בהם דיאלוגים "אמיתיים" (פרט לשיחת הבירור בין המלחים ובין יונה). מה שנראה כחילופי דברים בין יונה ובין היי (פעמים בפרק ד') הואאמתו של דבר – אם נתיחס לצד הענייני – מונולוג קצר אחד הצדדים. תגובתו של היי על קובלנת יונה (ד'), ד) אינה תשובה של ממש. גם השיחה בפסוקים ח'–יא אינה שיחה ממשית, ושאלת היי ותשובה יונה אכן אלא סמן ריטורי.

יתרה מזו: דומה, שבכונה תחילתה בונה המשפר את סיפורו על חידות, סודות וرموزים, המחייבים את הקורא להזור ולקרוא בו שוב ושוב, ואז יגלה בו בכל פעם פנים חדשות.¹ ויש אשר גובר הצורך האמנותי אצל המשפר, והוא מביא לידי כך, שפטיטים חשובים של מהלך הדברים נשרים עמו.² משום כך, כדי להבין את המשמר – או המשרים – של הספר³, מנסה הפרשן להיאחז בכל פרט, גליי וחובי, הנמצא בספר; באמצעות האומנותיים – בצורה, במבנה, בניסוחים, בבחירה המלים. כמו כן הוא מנסה להיבנות על שיקול הדעת ועל סבירות עניינית וספרותית.

מבין הגישות השונות לגבי עיקרו של הספר נראה לנו זו הרואה במרכזה את פרשנות הנביא המתלבט והנאבק על האמת שלו: תיקון עולם במלכות הצדק⁴; עם זאת, תופס

.1 קויפמן, עמ' 283; א' רופא, עמ' 135–136. לijken רואה בספרנו לא רק שתי עמדות, זו של הנביא, זו של הילו. וראה עוד בהמשך. עצם מעשה ההתר美德ות של הנביא העתק הבה את הקדמוניים. דוגמה המבetta את מצוקת הפרשן היא דרכ' ביאורו של הפרשן הקראי פת בן עלי, הרואה ב'בירה' מה נדרפת לזריזות למלא את צ'ה, ובדרך הקצרה יioter; ובדרך זו מה הולך ומפרש יפת את המשך הספר. לשיטתו, יונה אף דע שהי' יעשה עמו נסائم בים. לעניין זה וראה: מי צוקר, "האפשר שנביא חטא?", *תורבץ* לה (תשכ"ז), עמ' 149–173; ולענינו: עמ' 166–170.

.2 לעניין ההפתעות שמזמן המחבר לקרוא ראה:

.H. Hauser, "Jonah: in Pursuit of the Dove", *JBL* 104 (1985), pp. 21–37

.3 נוסף על הביעות הפרשניות המרכזיות בספר, רבות גם השאלות המשניות, הנימנות להתרפרש בנסיבות שונות; ראה, למשל, הנושאים הנידונים בעוררות 13, 46, 53 להלן.

.4 השווה דבריו של וינברג, עמ' 22.

.5 ראה: סימון, עמ' 291. וראה גם הערה 21 להלן.

מקום חשוב גם עניין אנשי האנניה ואנשי נינה⁶, אשר בסופו של דבר פונים אל דרך האמת.

אין כוונתנו לעסוק כאן במקול העניינים בספר, ואף לא לדון בשאלות המרכזיות, אלא רק לעמוד על נקודות אחדות, אולי משניות, אשר נראה לנו שלא עמדו עליהם, או שלא תבררו די נכון.⁷

A. "עוד ארבעים יום ונינה נהפט"

1. חטאיהם ותשובתם של אנשי נינה

השליחות שהוטלה על יונה היא מיוונית במיןה. זהו המקורה היחיד, שהALKIM מודיע בידו נביאו, שהוא פונה להעיש עיר של נקרים, ולא על חטאיהם כלפי עם ישראל, כי אם על חטאיהם שחתאו יושבה בין עצם. לא נאמר במפורש במאחטה נינה; ובדברי ה' אל'יניה, "קום לך... וקרא" (אי, ב) גם לא נאמר מה עונשה. את זאת ילמד הקורא מאוחר יותר, כאשר יונה ייקום וילך' לנינה ו"קרא עלייה ג' ג-ז, בהתאם לציוויו. אפיונה של העיר החוטאת נעשה באמצעות העונש הצפוי לה, הפיכה (ג' ד), שהוא העונש המפורסם לסודם ולעומורה (בראשית י"ט, כא, בט; דברים כ"ט, כב ועוד). במבט לאחר חזרה הקורא ונזכר, גם במצווי שנסמר ליהן כבר נרמז כובד חטאיהם: רעתה כה רבה, עד כי הגיעו לביכול עד כסא הכבוד (ראה אי, א) – בדומה לנארם בסודם (בראשית י"ח, כא). נינה זו נתפסת אפוא כמיון סודם חדשה, וגם היא אחראית תהיה כאחריתה של סודם. ואילו חטאיה הספציפי שנזכר, החמס (ג' ח)⁸, יוצר אסוציאציה עם דור המבול (בראשית ז, יא, יג) שගם עליו נגזרה קליה בכלל כובד חטאיהם.

אותו קשרו סמוני עם סיפור המבול⁹ עליה גם בסיום העניין, לאחר שחזרו אנשי נינה

6. סימון, עמ' 306-308.

7. בסוגרת זו לא נוכל לציין לכל הספרות העשירה המגיעה לכמה מאות כתורים. ראה למשל הביבליוגרפיה המפורשת בחיבורים הנזכרים אצל לוי, עמ' 236, העורות 4, 5, 236, העורות 4, 5, ואצל מגנט. גם במקצת מוחחים הנזכרים בהערות בשולי מאמר זה מובאתביבליוגרפיה עשריה.

8. ואילו אף לא עצם העובדה שינוי צפיה לעשוי. דבר תלוי בהבנתה הגד "כי עלתה רעtam לפני" (אי, א), אס המלה "כוי" כאן היא פתרה למשפט השבר, או שהיא פתרת כאן את הדיבור היישר; מהי "רעtam" (ומהי "עלתה") בהקשר זה: חטאם, או רועה שתובא עליהם. ואילו יש כאן כפל משמעויות. הפרשנים נחלקו בזה; וראה גם: גויטין, עמ' 84 ובחערה; מגונט, עמ' 153, העלה 133. מכל מקום, ברור לחוטין, שהי' הוודע לנבייה שהוא מתכוון להחריב את נינה בכלל חטאיהם.

9. לשונו הפיכת ערבים בתנ"ך חלה תמיד על סודם עמורה"; ראה אי רופא, עמ' 137.

10. "חמס" במקורה הוא מונח כלל המתיחס למעשי עולה ורשע בכלל, ולא רק לגז. בס. חיזרוף "אשר בכפרים" הוא ביטוי מושאל; ראה למשל שופטים י"ב, ג, וربים ממש. השווה גם ישעה אי, יב. המלים "חמס" ו"כף" באחד ייחד פעמים הרבה במקורה; כגון יעשה ניט' ג. אצל חז"ל נתפס המושג הזה, על דרך האמצוצים, כמקביל ליגזיל; ובהתאם לזה תיארו בוצרה ציריות (במגמה אורה), או לא אורה (ותאחות) את הרשות "חמס אשר בכפרים" של אנשי נינה; ראה המקורות המוצטבים ביליקוט שמעוני, ח"ב תק"ג-תק"א. וכן הערה 24 להלן.

11. הקוטוטציות, וכן האסוציאציות, הוללות אצל הקורא, אכן מצטצחות בתוך הספר, אשר הוא עוסק בו, אלא הן באותם מתחם מכלול המטען והרגובות של בן התקופה. מערכת השוואות הטרוריות והণיגודים מותפרסת אפוא גם לספר המקורה האחרים, ובוודאי אל תלמידים מפורטים כמו בתורה. לעיין זה ראה בORTHOGRAF, למשל, אצל מי גרשיאל, ספר שמואל א', עיון ספרותי במשמעות השוואות, בנאנליזות ובקבילותות (ומתוון תשמ"ג), בעיקר עמ' 16 ואילך, ובפתרונות המובאות שם. יש הרואים טמיינות, לעניינים שונים, בשם של הנביא, "נינה"; ראה האוזר (עליה העלה 2, עמ' 22. ושם אין לראות קשר לעניין המבול, והוועה היא מבשתה ההצלחה. ראה גם הערה 38 להלן.

בתשובה: שלא כדור המבול; אכתחה נינהה קריית החמס לкриיעת רוע גור דינה. ראוי לעמות את יחסו של ה' אל אנשי נינהה עם התייחסותו אל אנשי דור המבול:

**ה' ניחם על הרעה שאזר על נינהה
(יונה ג', י)**

<p>"וירא האלקים את מעשיהם כי שבו מדריכם הרעה... וינחם האלקים על הרעה... ולא עשה (ה') חס על ברואינו, יונה ד', יא) (ואני לא אחשס על נינהה... אשר יש בה...)</p>	<p>"וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ... וינחם ה' כי עשה את האדם... אמחה את האדם אשר בראתי... אדם עד בהמה... כי נחמתי כי עשיתם".</p>
---	---

2. יונה קורא אל אנשי נינהה

ציוויל הרាជון של ה' אל יונה, "זקרא עלייה, כי עלתה רעתם לפני" (אי, ב), מוצא אל הפועל באיחור, כאשר בסוףו של דבר הلك הנביא לנינהה¹² וקורא, "עוד ארבעים יום ונינהה נהפכת" (ג', ד¹³). מתווך ניסוח זה קשה לדעת, מה היו הדברים ש"קראה" יונה בבואו בנינהה. האם התהלך בעיר והשמע שוב ושוב את חמץ המלים הללו? וrama המלים הללו הן סיכום מצאה שנוטן בעל הספר לדברים שהכריז הנביא?¹⁴ אפשרות זו האחרונה סבירה, שכן תכופות בפרקysi הסיפורת במקרא אין ציטוט מילולי של הדברים, אלא הבאת עיקרי הדברים¹⁵. והאם גם הסביר יונה, שהחרוכן בא בשל חטאיה הכבדים של נינהה? האם גם הוסיף זאמר, שיש עדין פתח להצלחה, ושביצעו גור הדין תלוי במעשיהם של יושביה?

אנו נוטים לדעתה, שבניגוד למקרים רבים, שבhem דרוש הנביא מן השומעים לשוב בתשובה, וההודעה שביפוי על החורבן המשמש ובאה נושא אופי של أيام מותנה — לא נצלואה יונה לומר דברים כאלה לאנשי נינהה¹⁶. תורה מזו: בניגוד למסורת בירמיה כ"ג, ג,

12. את הבדלי הלשון בין אי', ב לבין ג', ב תפסו בצורות שונות; ואפשר שמדובר כאן החבדל שבין הארצת הננים אל הנביא, הנטאפס בשותף, כביכול, של ח' לתכניותיו וביצועו (אי, ב) לבין מי שמקבל פקדות בלבד, ללא חסרבר (ג', ב).

13. אין ספק, שהקריאה "עוד ארבעים יום" הייתה במצוותו של ה'. אכן, מוצאים אנו, שבאים מתעוררים מעטם להזכיר על מותה או על פורענות. ראה במדבר ט"ז, כת-לא; שטואל א' י"ב, ט-ח; מלכים א' י"ז, א; י"ח, כ-לט, ודמייה, ולדעת רב הפרשנים, עשוי פלאות אלה היו ביזמת הנביא עצמו. במקרה שלנו אין שום סבירות עניינית או ספרותית להנחה, שאת ארבעים ימי ההמתנה קבוע יונה מדעתו.

14. שים לב לניסוח הייטרגראפי. איןך יכול להשمي ולך אף מלה אחת מתוך החידך הקצר הזה:

15. ראה בקשר לה את ציטוט דברי ארבע מאות הנביאים מל"א כ"ב, ג, יב.
16. ראה: אביעזר, עמ' 25.

שמננו משתמע כי ה' הוסיף והסביר לנביא, בינו לבין, שמותה שליחותו היא, לאמיתו של דבר, "אלו ישמעו, וינחם ה' על הרעה אשר חשב לעשות להם"¹⁷, לא בורר כלל אם ה' אמר דבר כזה ליונה¹⁸. ואם תאמר, אם כן, לשם מה נשלח הנביא? כיצד היה עליו להבין את תכלית שליחותו אל נינוּה? מסתבר, שионаה הבין את תפיקdon, להיות מבשר החורבן (השוויה ירמיהו א', ותפקידו להשמע לעיר את גור הדין קודם ביצועו — בעוד ארבעים ימים¹⁹. ובה בשעה קינהה בו התחשוה, שהדבר לא יצא אל הפה²⁰, כיון שהיא ימצא לו תואנות שלאקיימים את דברו — והנוהה שבחן: חזרתו של נינוּה בתשובה!²¹. נראה אפוא, שלא מפני נינוּה למדזו אנשי נינוּה, שעלהם לחזור בתשובה. מכך מתן הדברים הסיקו מעצם; הדרכה מעשית נספת קיבלו מאלכם. הם רואו בהשהייה ביצוע גור הדין הענקת ארוכה, המאפשרת לעזוק אל האלקים²². בינוּגוז לSeverity, המאיימת על אנשי האנניה (בחלקו הראשוני של הספר, א'–ד-ה)²³, הסכנה במרקזה לא נראית מוחשית. אף על פי כן, היענותם של אנשי נינוּה לדברי יונה היתה מיידית. הם מאמינים באמונה שלמה, שהאיש הזר נבייא הוא, ודבר האלקים בפיו. הם קוראים צום ומתקסים שקיים, ואחר כך, בעידודו ובנהrichtתו המדוייקת של מלך נינוּה, מותקנים את מעשיהם. אין טפק, שיש כאן מעשה קלנסי של חזרה בתשובה, ולהערכה כזאת זוכה הוא אצל חז"ל, המכובדים עליו כעל דוגמה לחיקוי (משנה תענית ב', א, ובבבלי על המקום)²⁴. אנשי נינוּה לא רואו בזאה גזירה שרירותית שנזרה מלמעלה, כמו גורל (*moira* במשמעות היוננית), שאין לו קשר למעשיו או למחדלו של האדם, אלא פשוטו, שימושיהם הם שהמיטו עליהם את הפורענות; שאכן ראויה הייתה עירם, בשל כובד חטאיה, לחורבן.

17. כפי הנראה, לא נטויה ירמיהו לומר זאת לעם, ורק במהלך נאום החצדוקות שלו (כין, י) הזכיר במפואר את התופעה של תשובה, ובעקבותיה ביטול האזרעה. ברם יש חולקים על אינטגרטיביזציה זו. לעניין זה ראה: ג' ברן, *הנביא במאבקיו (תל אביב תשמ"ג)*, עמ' 35. על הקרבנה שבין סייפור זה ולמעשה יונה, ראה להלן.

18. מונך דברי ההתהרהה של יונה (ז', ב), שמשמעותם: "כבר מחלתילה יעדתי, שאון לך כל מונה לקיים את דבריך" (ראה בהמשך), יש אולי להסביר, שהלא אמר לו, שמותה שליחותו היא, בסוטו של דבר, אי התקיימות נבאת החורבן.

19. מוטיב "ארבעים יום" מופיע גם בספר המבול, ובהקשר של השמדה כללית (בראשית ז', יז ואילך); אך ראה גם הערתה 22 להלן.

20. לדעת הדרשן [*סנהדרין פ"ט, ע"ב*], אכן — בראשיה לאחרר — נתקימו בינויו דברי הנבואה, "וינוּינה נפקת" — לטובה! אברבנאל רואה באינטגרטיביזציה זו פשט גמור, ועם מבין החדשינים יש הרואים משמעותות נסתרת כזו בלשון הנבואה. אך סוג זה של פרשנות מצור במדרשיו חז"ל, השווה למשל המשמעות האחרת. המילולית, "העלורי" (בראשית כ"ב, ב). הניתן בכיר פניו, ח' ציווי. ראה היינמן, *דרך האגדה*² [*ירושלים תש"ד*], עמ' 117-121. אכן, מבחן לשונית, כאשר ההוראה של "הפק" הוא השתנה, מצורף לו משלים (בדרך כללם לי), המצביע, מה מהפך; וכן ואכן מותבך המשלשים, כגון: "נחافت לטוב".

21. לאחררונה רוחות הדעה, המונחת בואריאציות אחדות ובשינויים דגשים, שמחאותו של יונה היתה על השימוש שינוייה ה' בມידות החסד, ביעוד לכללי הצד. ראה כהן, עמ' 87-88; סימון, עמ' 291, 312. בספרות המובאות שם; אביעור, השווות לנוין. לעומתם טבור רופא (עמ' 140-141), שווה בא בטורניה על עצם העובדה שאין ה' מקיים את דברו (השווות בדבר במדרש כייג, יט; שמואל א' ט"ז, כת).

22. קורא הספר ייוצר, שוגם בתפלות משה, לאחר מעשה העגל, מופיע מוטיב "ארבעים יום" בהקשר של מהילה ונינה. על הדקstrar של שמות י"ד עם יטפרונו ראה להלן).

23. על הקשר שבין שני העניינים האלה ראה בהמשך.

24. ראה צ' סלוצק, "תשובה אנשי נינוּה ואת ערך תשומתם; ראה א' א' אורבן, "תשובה אנשי נינוּה והיוכחות היהודי-יווני", *תוביץ* כ (תש"י), עמ' 118-122; הימן, *דברי האגדה*, עמ' 48 ואילך.

אין הם מתאימים לחפש את האשם על ידי הטלת גורלות ועל ידי חקירה ודרישה, בשלמי הרעה הזאת להם (הקבב אל, ז ואילך).²⁵ אפשר שבתוך תוכם קינה ההכרה, שגם הם רעים וחטאיהם מאדו (ראה בראשית ייג, ג), שקיומה של עירם אינו מובטח, ושבכל רגע עלול להקץ עליהם הקץ.²⁶

3. מטעם המלך וגדיין

משמעותו, שאת תפקיד הנביא, הקורא לעם לבקש רחמי שמיים, נוכח האסון הקרב (ראה, למשל, יואל ב, יג ואילך), מלא במרקזה זה, כביכול, דזוקא מלך נינה, ולא יינה.²⁷ הבה נשווה את הקריאה לתשובה, המופנית אל אנשי נינה, עם דברי הנביא יואל:

יואל ב, יב-יד

"וגם עתה, נאם ה'"

"ויקראו אל אלקים בחזקה"

שובו עדי בכל לבבכם

ושובו איש מדרך הרעה

ומן החמס אשר בכפיהם

ובצום וביבci ובמספד

(ויקראו צום, וילבשו שקים)

האדם והבהמה.. אל יטעו מארמה

ויתכסו שקים...

(ושובו...)

ושובו אל ה' אלקיים

(ראה ד, ב)²⁸

כי חנן ורחום הוא

ארך אפים ורב חסד

ונחם על הרעה.

מי יידע ישוב ונחם האלקים

מי יידע ישוב ונחם (ה' אלקיים)

ושב מחרון אף

והשאר אחריו ברכה...²⁹

ולא נאבד.

25. סימון, עמ' 311.

25. בנויגו לאוֹטוֹ שהמדרש מציר בו את אנשי סדום, כדי שאים מנסים לראות מעבר למציאות של הרוגע (מדרש הגadol על בראשית ייט, יד [מהדי מגילות עמ' שיט]).

26. גם בפרשת האנניה לא יינה הוא המעודד קרייה אל האלקים, אלא דזוקא רב החובל הוא הפונה בדרךisha זו (א, ז; וראה גם להלן העותה 48).

27. על הקרבה שבין שני המקומות הללו ראה: מגנט, עמ' 138, הערה 45; H.W. Wolff, *Studien zum Jonabuch* (Köln 1965), pp. 67-71.

28. על התקבלת זאת עמוד בהמשך.

29. אם לתפילה אל ה' בלשון "חוסה" (יואל ב, יז) יש כמו חד בסוף ספרנו (ד', י-יא); ראה: וולף (הערה 27 לעיל).

הנחיותיו של מלך נינהו כוללות כמה עניינים. הוא מכוון את מעשי הזעקה והקריאה לאלקים, את שיורף בעלי החיים בתענית ובחתיכשות בשים³⁰, והחשוב מכל: הוא מצווה על תיקון המעשים ועל שיבתן מן החמס.

מן הרاوي להאזור יפה גם לדברי הסיום המהוססים, בדבר אפשרות ההצלה, "מי יודע — — !" גם בפרשת האנניה מביע רב החובל³¹ תקווה מהוססת כזו, "אולי יתעשה האלים לנו ולא נאבד" (אי, ז). לשנותות דומים אנו מוצאים גם בפי עמוס (ה, טו) ובפי נביאים אחרים. וגם זאת אחרי שייעשו את כל מה שנתקבע מהם: ככל האי — "אולי"! (ראה חגיגה ד', ע"ב). כאן נראה לעינינו ענוותה של העושה תשובה בכל לבו. הוא אינו טובע סליחה וקՐיעת גור דין בוזכות חזרתו בתשובה. הוא מכיר בזה, שחרטו על העבר וקבעו לעתיד אין בהן כפירה על המעשים שעשה, ואין הן יכולות לבטל אותם מעיקרם. אין אפשרות להחזיר לאחרו את גלגול הזמן ולגרום למעשה שלא היה עשוי. השב בכל מאוזו יודע, שאת החטא אפשר למחוק רק על ידי מעשה נגדו של עונש. הוא נি�כט שפל ברך לפני בוראו, ואומר, שגמ אס עתה, לאחר מעשה התשובה, יצא אל הפועל אותו עונש שנגזר עליו, קיבל אותו באהבה ולא טרוניה, ואך לא יתרחט על שטרח לשוב. הוא מיהיל לרחמים, אך אין מעו אלא לבקש, מתוך כניעה גמורה, שהקב"ה בחסדו ימחל ולא יעניש אותו כפי הרاوي לו³².

4. מן החמס אשר בכפיה

כבר עמדו על ההקבלה ועל הדמיון שבין סיפור אנשי האנניה ו"תשובתם" אל הי ובין סיפור אנשי נינהו³³. הסיפור הראשון משמש בידי המספר גם מעין רקע להבנה ולהשווואה. גם בספר האנניה עומדים האנשים בפני סכנת מוילון. האסון המשמש ובאה נקרא בשני המקומות "הרעה" (אי, ז; ג', ז). בשני האירועים יש תגובה מיידית, ספונטנית, על ידי ההמון, ורק אחר כך מצטרפת דמות המנהיג, המסייע ומכוון את הפעולות. פעולותיהם של אנשי האנניה הין הן מן התחום הטבעי (השלכת המטען, הגורם לשקיעת הספינה), וכן מן התחום העל-טבעי (זעקה אל האלים); ובדומה לזה, כפי שנראה להלן, עושים אנשי נינהו.

המלים המנוחות הן אמצעי אמנותיו רוחה מקובל בספרנו³⁴. אחת מהן היא הפעול החוזר "הטייל"³⁵, ובמהשכו הצירוף "אל הים":

30. גזירת הכליה חלה גם על בעלי החיים; השווה בראשית ז, ז. חז"ל רואו בסיגוף שהוטל על הבהמות מעשה שחנות (ירושי תענית ב' הל'יא [ס'יה, ע"ב]). בהכפלת של "יאל ירעוי" (ג', ז) יש אולי להראות משחק מלים (השווה פס' ח): ראה:

D.L. Christensen, "Anticipatory Paronomasia in Jonah 3:7-8 and Genesis 37:2", *RB* 90 (1983), pp. 261-263.

31. הוא מופיע כען מלך האנניה, במקביל למלך נינהו; ראה הערה 23 לעיל ו-33 להלן.

32. השווה סימון, עמי 312.

33. השווה מונט, עמי 65, ואילך; סימון, עמי 298 ואילך.

34. ריכוז המלים המנוחות ראה אצל מונט, עמי 13 ואילך; סימון, ואחרים. הרשימה בתוך בשודה חמץ לד (תשנ"א), עמי 80-87, 87-92, וינה חלקת.

35. השווה כהן, עמי 92; מגנט, עמי 16.

וְה' הַטִּיל	רֹוח גְּדוֹלָה
וַיִּשְׁלַׁח	אֶת הַכְּלִים
אֶל הַיּוֹם	(וַיְהִי סֻעָר גְּדוֹלָ בַּיּוֹם...)
(א', ד)	
אֶל הַיּוֹם.	
(א', ח)	
אֶל הַיּוֹם (כִּי בְּשָׁלֵי הַסֻּעָר גְּדוֹלָ עַליכֶם)	שָׁאוֹן וְהַטִּילוֹנוּ
(א', יב)	
אֶל הַיּוֹם	וַיִּשְׂאוּ אֶת יוֹנָה וַיִּטְלֹלוּוּ
— וַיַּעֲמֹד הַיּוֹם מִזְעָפָה	(א', טו).

אל מול הסער המכבד שהטיל ה', מנסים המלחים פתרו של השלחת הכלים אל הים. ברם במהרה מתברר להם, כי לא השליכו את הדבר הנכון אל הים, והיה עליהם להטיל אל הים את מה שגרם להם את הרעה הזאת: את יוֹנָה³⁶. וכוחתו של יוֹנָה באנייה איאימה על קיומה, ככוחתו של החמס המאיים על קיום נינווה. ואכן, כאשר הטילו את יוֹנָה אל הים, בטלה הסערה. מבחינה ספרותית, פעולה זו מקבילה לשילוק החמס אשר בכפים של אנשי נינווה³⁷.

ברם, בעודם הבחינה העניינית מספקה פעולה זו בשבייל להצלאת אנשי האונייה, שלא חטאו, ולא בעטיהם התחולל הסער הגדול — האם מספקה פעולה כמו זו כדי להצליל את אנשי נינווה החוטאים? תשובה של יוֹנָה על שאלה זו היא שלילית; וגם לאחר מhilתו של ה' ממשיך יוֹנָה במאבקו.

ב. להצליל לו מרעתו

1. וַיַּרְא אֶל יוֹנָה

באותה לשון עצמה של תיאור מעשה התשובה של אנשי נינווה "כי שבו איש מדרכו הרעה" (ג', ח, י), ושל היונתו של ה': "וַיִּנְחַם הַאֱלֹקִים עַל הַרְעָה" (ג', י), מסופר על מה שגרם הדבר הזה ליוֹנָה: "וַיַּרְא אֶל יוֹנָה רֹוח גְּדוֹלָה" (ד', א). אך לא על מעשה התשובה היה יוֹנָה מצר. לגביו מעשה התשובה אינו מעלה ואינו מוריד. הוא מצהיר, "כִּי יִדְעָתִי כִּי אַתָּה יוֹנָה מִצְרָ" (ד', ב'). אך אין הוא מזכיר כלל "כִּי יִדְעָתִי כִּי שׁוֹבֵן שׁוֹבֵן אֶל רְחוּם וְחַנּוּן... וְנַחַם עַל הַרְעָה" (ד', ב'). אֲך֒ אֵין הוּא מזכיר כלל "כִּי יִדְעָתִי כִּי שׁוֹבֵן שׁוֹבֵן מִדְרְכֵם הַרְעָה". מבהינתו, החזרה בתשובה משמשת רק תוענה ביד ה' שלא לבצע את גור הדין הרואוי לנינווה-צדקם; ככלומר: שלא לעשות צדק! והויתר על הבאת הרעה על נינווה החוטאת היא אשר גרמה ליוֹנָה רֹוח גְּדוֹלָה³⁸.

36. הינויון לחמק מהטילתו אל הים על ידי חתירה אל היבשה נ苴ל אף הוא, כי הים הולך וסוער עליהם (א', יג).

37. ושם הניסות "וַיִּטְלֹלוּ... לְהַקְלָל מַעֲלֵיהֶם" (א', ח), ולא "לְהַקְלָל מַעֲלֵיהֶם" (מעל האנייה) יש בו כדי לרמז להקבלה זו. ריווי עונות מזואר כמשא כבד (עשhiro כ"ד, כ; תהילים ל"ח, ת, וуд). השווה גם: "וַיַּשְׁלַׁיךְ בְּמִצְלָותֵם כָּל חֲטֹאתָם" (מיכאה ז', יט); ואוthonה לשון במוזמור התפילה של יוֹנָה (ב', ד): "וַיַּשְׁלַׁיךְ מִצְלָה בְּלֵבֵב יִמְמָם". על מעשה טכסי של השלחת עונותים אם אצל בני תרבויות אחרות, ראה: שי ורונו, *ספר מיכה* (בדפוס), הערא על מיכה ז', יט, ושם ספרות.

38. כשם שמקבשים סמליות בשמו של הנבניה (הערא 11 לעיל), כן בקשו בשם של אביו, "אמתי", כאלו הוא כינוי, "איש האמת" (השווה ירוש' סנהדרין י"א, הל' ז' ע"ב). בצדון שם האב (א), יש אולי יותר מאשר ציון מוצא של הנבניה. תן דעתך לזה, שאין המספר מצינו את שם מקומו של הנבניה (השווה מלכיט ב' י"ד, כה) ואת זמנה. אפשר אפוא שהזכרת "בן אמת" אינה רק בגדר מסורת אופרטומטית על מוצא. יש מחייביו שביארו את בריחת יוֹנָה משם החחש, שיקראו לותו "נְבָיא שְׁקָר" (פרק ד' אליעזר, ט.). פרשה כזו של נביא המאים בחורבן ממצאת בירמייהו כ"י. ירמייהו מואשם בנבואות שקר, והעם רואה לדzon אותו למיתה. יש קירבה לשונית בין פרק זה, במיוחד בנסיבות החוצdotות של יוֹנָה, לבין סיפוריו של יוֹנָה:

וכאן יונה חורר ומתפלל. דומה שיש בהקשר זה שימוש מיוחד בפועל "ויתפלל" (ד', ב') הוא מדבר עם אלוקיו משפטים (ראה ירמיהו ייב, א)³⁹. הוא מזכיר את מידות הרחמים של ה' (ראה לעיל) ובאמת — לאחר קריית גור הדין, יונה מעיד על עצמו, שידיעידע, שאלן חן דרכיו של ה', וכבר ברגע קבלת השילוחות על אבון נינה הבין, שיגלו רחמי ויחסו על מידותיו; ומשום כך קידם לברוח תרשישה (ד', ב'). ראיינו לעיל את הקירבה שבין לשון ספרנו לבין יואל ב'. צד מעניין אחר העולה מהשוואת שני המקומות הללו הוא הזוכר מידותיו של ה', כתכונות ידועות ומוכרות, ובניסוח כמעט זהה.

יונה ד', ב

"כי ידעתني,
כי חנון ורחום הוא
ארך אפים ורב חסד
ונחם על הרעה".

יואל ב', ג

"כי חנון ורחום הוא
ארך אפים ורב חסד
ונחם על הרעה".

מידותיו אלה של ה' — מידות רחמים, אשר הרודע ה' למשה, לבקשתו "הוזענני בא את דרכיך" (שםות לייד, ה-ז)⁴⁰ — משמשות בפי יואל כבסיס וכהמקה לכך, שיש עלים לפניו אל ה' ולבקש ממנו רחמים, כי הוא חנון ורחום⁴¹. שלא בספר יואל, שם מזכורות מידות

יונה

א, ו: אולי, ד', ט; מי יודע —
ג, ח: ושיבו איש מדרכו הרעה (ווכן ג', ז)
ג, י: ונחם האלקים על הרעה (ווכן פס' ז)
אשר דבר לעשות להם
(השווה יונה א', יג)
השווה יונה א', יד
אי, יד: ואל תתן לנו דם נקיה
(ביוונה: נמצא תכופות)

ירמיהו ב' י'

ג: אولي —
ושיבו איש מדרכו הרעה
ונחמת עלי על הרעה
אשרacci' השב לעשות להם
(ווכן פס' יג: ונחם על הרעה
אשר דבר אליכם; ופס' יט)
יד: ואני חנני בידיכם;
עשוי ליטוב וכישור בעיניכם
טו... אם ממתיים אתםأتي
דס נקי אתם נתנים עליכם
כי באמת שלחני הי'.
יט: ואנחנו עושים רעה גודלה

אכן, אפשר שאין זה אלא שימוש בלשונות מוכרים ותו לא; כך למשל הלשון "ושיבו איש מדרכו הרעה" חזורת הרבה בספר ירמיהו; ראה מגונט עמ' 71. (מקובל לראות את כתיבתו של ספר יונה בתקופה של אחר החורבן, כmockח מלשונו; ראה: אי רופא, עמ' 128 ואילך). אך שמא יש לראות בספרנו גם מעין היד לסיפור ירמיהו נביא האמת?

39. השווה: שיר הארץ, חורב (תרגום מיז' אהרוןzon), תשלי"ג, עמ' 447-446.
 40. המידה יונחם על הרעה" אינה מנויה כאן: אבל לשון כמו זו מופיעה בתפללת משה לאחר מעשה העגל (שםות לייב, יט), וכן בתיאור היעותו של ה' לתפילה (שם, פס' יט). השווה גם ירמיהו כ"ז, יג (ווכן י"ח, ח — ולעומתו י"ח, ז). השווה גם דעת רופא (עמ' 140-141). ללשון "שוב מחרון אפר" אשר בתפילה זו של משה יש מקבילה בדברי מלך נינה יושב מחרון אפר" (ג', ט).
 41. במקומות אחרים נזכרות מידות אלו, בניסוחים שונים, בפניו של המתפלל. כך לאחר חטא המרגלים (בכבודו י"ד, יח); תהילים פ"ו, טו; נחמה ט, יז, או בדברי שכח ותודה: תהילים ק"ג, ח; קמיה, ח.

אלו בפיו של הנביה הקורא לחזרה אל ה', בספרנו אין המידות הללו מושמעות בפי מלך נינה, המעורר את העם לשוב בתשובה, אלא מפיו של יונה, ואף זאת רק לאחר שבטל הגזירה (מלך נינה אינו יודע אותן, והאפשרות, שהאלקים ינחים וישוב מחרון אף, מועלית בלשון של "מי ידוע – – –"). בפיו של יונה הן משמשות בסרקוזם,بلاغ מרלו⁴¹: הרי ידוע ידוע מלכתחילה שאין כי מתכוון כלל לבצע את איזמוני, ובוודאי ימצא דרך להסתלק מהם. משום כך צדק בזה שהתרמוד כבר ברגע שהוטלה עליו השלחיות, שלא להמתין ולראות איך יופל דבר. עתה, לאחר שAMILIA את אשר הוטל עליו, תובע הוא את זכותו למות – אותה זכות שלא ניתנה לו קודם לכן⁴².

יונה ניצב כאן כמי שיודיע הכלול הכל מחורר לו, ודרךו ישירה לפניו. אין הוא שואל, כמוה, "הודיעני נא את דרכיך", אלא קורא תגר. משם כך גם אין זוכה למענה מפרש וمبahir מאתה ה'. תגבותה ה', "הHIGHICH חורה לך"? נראה ליונה בוטה, לא אדיבה⁴³, והוא אין מшиб, אלא פותח בשורה של עשיות, שתכליתן צבירת הוכחות לצדקת טיעוני נגד השליחה הבלתי ראויה לנינה. רק מאוחר יותר, כאשר תחזר ותשאל השאלת, "הHIGHICH חורה לך" (ד', ט), בין יונה שאין זו רק התבטאות לא מנומסת של ה', אלא שאלה DIDAKTIT, והיא אשר תולין אל המענה החספי של ה'. אך לפי שעיה מתבער יונה בעמדתו. הוא מתישב לו מוחץ לעיר, כדי לחוץ בעינויו את שובם של אנשי נינה לסורם, עתה מחלפה הסכנה. שהרי הלקח הבלתי-חינווי נלמד: אדם יכול לחמוק מלהשתת בתוצאות מעשיו; ذי לו בזה שייקבל על עצמו, שמאן ולהבא לא יחוור על פשעו – וכל חטאינו הראשוניים ימחקו. יונה מושכנע שתהילך השיבה אל מעשייהם הקודמים יחל במוקדם או במאוחר, ואת זה מסמלת עשיית המעון הזמן, הסוכחה⁴⁴.

2. להציל לו מרעתו

והנה, פועלתו הבאה של ה' הנזכרת כאן היא הצמתה הקיקיון, "להיות צל על ראשו" של יונה, ובניסוח נוסף: "להציל לו מרעתו" (ד', ז). מהי מטרת מעשה הקיקיון? סימונו סביר, שיש לראות בהצמתה הקיקיון מחות פיסוס כלפי הנביה הפגוע. רק כך אפשר לדעתו, להבין את הביאור הערכי שנוטן הכתוב לפעה זו: "להציל לו מרעתו", בנוסף לתיאור הפרוגנטי-אובייקטיבי, "להיות צל על ראשו". רעתו⁴⁵ זו, לדעת סימון, אינה אלא

42. סימון, עמ' 312; אביעזר, עמ' 27.

43. פסקת הסרקוזם היא בחזכתה המידה האתונית, "וונח על הרעה"; בזה יש התייחסות ישירה למעשה של ה' (ג', ז). ובאותה לשון.

44. עם זאת אין לשון תפילה יוצאת מידי פשוטה, כמשמעותו הרגיל, היינו בקשות תחוננים. בבקשה, שעתהitol ממנה את חייו, הפтиחה "אנא ה'" אופיינית לשון תפילה, והוא גם פותחת את תפילת המלחים (אי', יד); ראה מגנות, עמ' 117, הערה 33.

45. שימושותה של המלה "HIGHICH" בהקשר זה נתפסה כפנוי שוננות. נראה שזהו תואר פועל בהוראה של "הרבה מאד"; ראה בעיקר דברים ט', כא; מלכים ב' י'יא, יט.

46. כך נראה לנו לבאר את המשפט "עד אשר יראה מה יהיה בערר" (ז', ח). ויש מבארים, שהיה זה עדין בתוך ארבעים ימים שמקצבו לניונה, והוא המתין מזמן לעיר לראות, מה בסופו של דבר יקרה לעיר, האם ה' יישאר איתן בהחלתו לחוץ את העיר (כך, למשל, אי ארליך, *מקרה כפשוטו*, ג: דברי נבואה (ברלין תרס"א), עמ' 427; ראה גם המשפט ליטון אצל סימון, עמ' 302, הערה 25). ברם, אם זה היה אחרishi ביטל את גור דינו, אין עוד משמעות ליום הארבעים, כי אז לא יתרחש דבר; והאפשרות. שההזה לפניו שהה החליט למחול לאנשי נינה, אינה توأم את הכתובים, ואי אפשר להבין את ה הפרצות חרומו של יונה (ד', א (אייל)).

אותה "רעה גוזלה" (ד', א), שגרמה לו חניתת נינה; והצמתת הקיקיון המתיקה אותה, וגרמה לו ל"שמחה גוזלה" (ד', ז⁴⁷).

ברם, כיצד יתיישב זה עם זימון התולעת, המביאה לאבדנו של הקיקיון; השימוש הקופחת, ורוח הקדים? לנו נראה, שיש להבחן היבט בין הבנותו של המספר, שהוא חולק אותה עם הקורא, לבין תחשותו של יונה. הטעם החוזר "זימן ה'", הנזכר בקשר לדג, לקיקיון, ואחר כך בקשר לתולעת ולרוח הקדים, איןו רק הערכה של המספר, אלא כוונתו לומר, שמדובר יונה הבין – אולי רק כעבור זמן מה – שאלו הם שלחיהם אלים של ה'. השילוחים הללו מופיעים לפני יונה, ובאמצעות ד"י מדבר אליו⁴⁸. הביטוי "להציג לו מועטו", האמור על הקיקיון, הוא הערכה אירונית של המספר, המתיחסת – בדרך של משחק מלים – אל "להיות צל על רשו": זהה ה"רעה", שמננה מציל הקיקיון את יונה;⁴⁹ הרעה זו מבלייטה את הנלע שבהתיחסותו של יונה: "וישמח יונה על הקיקיון שמחה גוזלה". הנה כך רוצה המספר להראות לנו, איך צרתו הפרטית, הפוטה, של יונה, והוא עניינה רק שאיפה למעט צל, מעסיקה אותו לא פחות מהאסון הנורא אשר צפוי היה לעיר נינה. ברגע זה נתן יונה כל יכולו לרגשות השמחה על הקיקיון המבורך. ספק אם באותה שעה נתן יונה דעתו על כך, שאפשר שלצמיחה מפתיעה זו של הקיקיון יש משמעות מיוחדת. ואולי סבר יונה, בטעות, שזוה רצה ה' לרוץ במקצת את רישום של דבריו הבוטים אודות החתמיירות של יונה (ד', ד). מסתבר שرك מאוחר יותר ראה בזה יונה מעשה של "זימן ה'", רק לאחר שהי מינה את התולעת, את השימוש היוקדת ואת רוח הקדים, שכולם חבירו יחד לייבש את הקיקיון של יונה ואף לפגעו בגופו. אז נוכח הנביא לדעת, שהצמתתו הנשית של הקיקיון הייתה בכתדי ליבשו למחורת, וכל זה מכובן לפגעו בו – ומבליל שיבין את הטעם לכך⁵⁰.אותה כפיה בלתי מובנת של רצון ה' לעלו, הנוראית בעיניו כשרירות לב של החזק ממנו, ושבכוחה אילץ אותו לבצע את השליחות שלא חפש בה, מוצאת לה מעין המשך שרירות: ה', כביכול, מהו למפגע לו! כביכול, ה' באעשיו

47. שם, עמ' 314.

48. גם בנסיבות הרוח הגדולה והסער הגדול דיבר ה' אל יונה. כאן לא נזכר "זימן"; אולם ממשום שבמקרה זה היה גליו לעין כל, שבנסיבות מודיעין ה' לиона, שהוא בעקבותיו, ולאין הוא יכול לבזרה, ואת זה הבן יונה מיד; ואילו את שליחותם של השלוחים האחרים הבן יונה רק כעבור זמן.

ביגוד לזה מסביר סמוך את הימנעותו של יונה מלקרוא לאל בעת סערת הים, שזונה משלה יונה, שאי לטורה כל קשר לבירוחתו (שם, עמ' 309). קשה להקל גישה זו. הרי בסופו של דבר מגלה יונה למלחים. כי מפני ה' הוא נורח; וכאשר הם חווורים ושואלים אותו עזח, במנון תמיימות מופלאה, מה יעשה לו ווישתקם הים מעלהיהם, רק אז הוא מורה להם להשילכו אליהם (א', י"ג). ברור לחלטני, שכבר קודם לכן הבן היטב, שהשתעה תרא תגונה על בירוחתו. הוא אומר במפושך, "כי יודע אני, כי בשל הטעה הגדול הזה עלייכם" (שם). מודע-Aprוא אין הוא מצטרך אל כל המתפללים וזעקה אף הוא אל אלקיו, ברגע שבשלח הברה זו לבבו? אין זאת כי אם התעלמות מעדת מון הסערה, כיון שפניה אל ה' היא ככינעה, דומה שאת רוחה המספר להציג, כאשר הוא מעתה את זעקה המליחים איש אל אלקיו עם התהמקותו של יונה על ידי בירוחתו אל ווועת השינה. לעונת השצינה בעת המבחן בחר הכלמל, כאשר אללו מצעיע "קראותם בשם אלקיום – ואני אקרה בשם ה'" (מלכים א' י"ח, כד), בולטת כאן הימנעותו של יונה מלקרוא אל ה' אלקיו (ראה גם הרעה 26 לעיל). על המוטיבים הדומים שבסיפורו אליו יונה ווועת, ראה מוטט, עמ' 67 ואילך.

49. בדורכים שונים ניסו לייבש את הצורך בקייון לצל, בנוסף על הטוכה. ראה אצל סימון, עמ' 134, הערת

40.

50. ושמא יש לדאות, במישור הספרותי, ברוח הקדים מעין מענה לצידוק שמביא עתה יונה על ש"קידם" לבORTH תרשisha (לפועל "קידם" יש כרגע קונוטציה חיובית); והרוח היא המשך לרוח, שהteilil ה' אל הים. בעת שירד יונה אל האנניה. הנוכל גם לראותה הד' להה בתהלים מ"ח, ח?

עמו חשבון (השויה לזה איובי, טז-יט). אם זו ענישה — יונה מתקומות נגדה, כיון שגם עתה הוא מאמין בכל לבו בצדתו. בקשתו החזרת למות אינה אפוא בשל חולשתו וסבלו הגופניים, שהרי הללו היו מביאים אותו להתפלל למעט צל, רוח צוננת וללא מים.

ברם, לא היה זה נכון לראות בתוספת המפריזה, "היטב חחה לי עד מות", איבוד פרופורציה בין גורל נינהו לגורלו האיש. יונה אינו מבהיר בקשר שבין יחסו אל הקיקיון לבין יחסו של הי' כלפי נינהו, ורק הסבירו המפורש של הי' העמיד אותו על הדמיון שבין הסיטואציות. בזה יש יתרון מסוים לקורא הספר על פני גיבור הספר, יונה: הקורה הבנו כבר חש בקשר שבין הדברים, מתוך שהובאו לפניו — ובמරחך של פסוקים מעטים זה מזה — התבטהו יונה לאחר חנית נינהו ולאחר ממשת הקיקיון, וניכר שהדמיון שביניהם אינו מקרי⁵¹. אפשר לראות בכך במשהו זה של הי' מעין בבואה לאיסטרטגיה של הי' משל השיפוטי (שמואל ב' י"ב, א-ב; מלכים א' כ', לח-מג), בהיפוך: תשומת לבו של המעורב בדבר נמשכת אל עניין אחר, צדי (כאן: אל הקיקיון וקרורתיו); התיעיחסותו אל עניין זה הופכת להיות משל, שמתוכו נלמד הלקח לנושא העיקרי⁵².

3. ואני לא אחוש?

אכן, הקב"ה דוחה מכל ויכול את עדותו של יונה, השוללת את השימוש בסליחה, והותבעת ביצוע גורדיונו של החוטא ואיהה תחשובה במעשה התשובה. אך האם יהיה נכון לומר, שהנביא טועה? במישור העקרוני בודאי שהצדק עמו. הקב"ה אינו אומר שמן הבחינה המשפטית יונה אינו צודק. הקב"ה מכניס כאן גורם חוץ-משפטית: רחמי הי' על מעשי ידיו. הוצרך בזה הומחש באמצעות מעשה הקיקיון (ד', י-יא). זה היה הגורם להיעדרות לשובת אנשי נינהו.

האם משליכים יונה מעתה עם רבוי האם זוהי שתיקה של המספר, הבוחר בנקודה זו לסיים את הויכוח — בהשמעת דבר הי', ואין לו עוד עניין באיש יונה? או שמא זוהי שתיקה של יונה? ומה אומרת שתיקה זו: האם היא כהוזאה וכקבלה⁵³, או שמעמונבצר עדין יונה בעמדתו הקודמת? דבר זה מסור לקורא; כשם שולם אין לדעת, אם לאחר פרשה זו חוזר הי' ושלח את יונה בשליחות נוספת כלשהי.

תhea משמעות ה"סיום הפתוח" זהה אשר תהא. עצם הצגת עדותו של יונה טמון בה לחק חינוכי-דתי חשוב. יש ללמידה מכך, שלא נטעה לחשוב, שהתשובה, ובעקבותיה הסליליה, הינו חלק מן הסדר הטבעי של העולם, דוגמת מקומו של הגשם במחזור המים. אדרבה, בהתאם לסדר הטבעי של העולם, התוצאה ההכרחית של החטא היא ענישה

51. במשמעות מענהו של הי' עסקו רבים. ראה, למשל, לי פרנקל, "האנטיותה כיסוד ספרותי במקרא", בתוך: ב' אופנהיימר (ערץ). מחקרים לזכרו של יעקב לירו (תל-אביב תש"יב), עמ' 129-146 (לענינו: 146-143); הכיל, "וורחמי על כל מעשיין", מעינות, מס' 49 לענינו חינוך והוראה, ט: ימים נוראים וירושלים תשכ"ה, עמ' 193-207; סימון, 315-316; אביעזר, בمعنى זה אין הי' מותיחס כלל לחזרות אנשי נינהה בתשובה. וטליחתו מנוקחת בזה שהוא חס על העיר ויושביה.

52. על הי' משל השיפוטי ראה: א' סימון, "משל כבשת הרש בחינת 'משל שיפוטי'", בר אילן ז-ח (תש"ל), עמ' 37-9.

53. ראה ילקוט שמעוני ח'ב תקנא.

והרס: "חטאיהם תחרף רעה" (משל ייג, כא; ראה גם ירושי מכות פיב, הל'יה [לי'א, ע"ד]). האפשרות הניתנת לאדם לסגור את החשבון הקודם באמצעות התשובה, ולמעשה לבטל את העבר מעיקרא, היא מוגנת חינוך של ה'. הכרה זו חייבה להיות חרוטה על לוח לבו של האדם, וידע להזכיר תודה על חסדו זה של ה'.

מפתח ביבליוגרפי

- אבייעזר — נ' אבייעזר, "ספר יונה. עימות רעיוני בין הנביה והקב"ה", **שמעתין** כג (83 תשמ"ז), עמ' 25-27.
- ゴיטיין — ש"ד גויטיין, **יעוניים במקרא** (תל-אביב תשכ"ז), עמ' 80-87.
- וינברג — צ' וינברג, "בשורות ספר יונה", **שמעתין** כו (95 תשמ"ט), עמ' 22 ואילך.
- כהן — G.H. Cohn, **Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzähkunst**, Assen 1969.
- לוין — Etan Levine, "Jonah as a Philosophical Book", **ZAW** 96 (1984), pp. 235-245.
- מAGONET, **Form and Meaning. Studies in Literary Techniques in the Book of Jonah** (Beiträge zur biblischen Exegese und Theologie 2), Frankfurt/M 1976.
- סימונו — א' סימונו, "ספר יונה — מבנה ומשמעות", **ספר י"א זיגמן**, עורכים א' רופא ו' זקוביץ, כרך ב (ירושלים תשמ"ג), עמ' 291-317.
- קויפמן — י' קויפמן, **תולדות האמונה היהודית**, כרך ב (תל-אביב תש"ז), עמ' 279-287.
- רופא — א' רופא, **ספריו הנביאים** (ירושלים תשמ"ג), עמ' 128-144.

שולחן הנשיאות במסיבת הסיום של שנה"ל תשנ"א