

שמונה עשרה IN ברכות 18 WHY

The following גמרא explains why the number 18 was chosen to be the number of ברכות in שמונה עשרה:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח' עמוד ב'—משנת. רבן גמליאל אומר: בכל יום ויום מתפלל אדם שמנה עשרה. רבי יהושע אומר: מעין שמונה עשרה. רבי עקיבא אומר: אם שגורה תפלתו בפיו – מתפלל שמונה עשרה, ואם לאו – מעין שמונה עשרה. . . גמרא. הני שמונה עשרה כנגד מי? אמר רבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני: כנגד שמונה עשרה אזכרות שאמר דוד (תהלים כ"ט) בהבו לה' בני א-לים. רב יוסף אומר: כנגד שמונה עשרה אזכרות שבקריאת שמע. אמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי: כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה. . . הני תמני סרי, תשסרי הוויין! אמר רבי לוי: ברכת המינים ביבנה תקנוה. כנגד מי תקנוה? אמר רבי לוי: לרבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני – כנגד (תהלים כ"ט) א-ל הכבוד הרעים, לרב יוסף – כנגד אחד שבקריאת שמע; לרבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי – כנגד חוליא קטנה שבשדרה. תנו רבנן: שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים: כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה, לשנה אחרת שכחה.

Rabbi Eliyahu Munk in his ספר, עולם התפילות, page 'קכד', explains the significance of the number 18:

נסתפק פה ברמז, שמספר של י"ח ברכות כבר היה, כנראה, קבוע ראש מקדמת דנא, ורק סדרן של הברכות האמצעיות ונוסחן המדויק נקבע בתקופה מאוחרת יותר. בהרבה מדרשים קדמונים כבר נמצא המספר הזה על סמך כמה וכמה פסוקים שבמקרא, עדיין לפני קביעת התוכן של ברכות אלו, ומכאן ראייה של מספר י"ח כשלעצמו נודעת חשיבות מיוחדת. מנגמה בולטת זו להגיע למספר קבוע של ברכות אומרת דרשני. קודם לכל מוכיחים המקורות, כי הכוונה הראשונית לא היתה השאיפה לערוך בדיוק י"ח ברכות או בקשות, אלא להזכיר את שם ה' י"ח פעמים במסגרת התפלה הזאת, ורק כדי לאפשר י"ח אזכרות חוברו הברכות דווקא באותו מספר. ברב המקורות מבוסס המספר הזה על י"ח האזכרות של שם הוי-ה שבמזמור "הבו לה' בני א-לים" (תהילים כט'), או שבשלוש פרשיותיה של קריאת שמע או שבדברי שירת הים (עיין ברכות כח', ב'; ויקרא רבה א'; הנחומא בראשית, פרשת וירא). כמו שכבר אמרנו לעיל בפירושונו לברכות השחר ולשירת הים, מיועדת הזכרת השם הזה, בן ארבע אותיות, י"ח מונים, לרמוז על השם המפורש הגדול בעל ע"ב האותיות, היוצא מן הפסוקים יט'-כא', בפרק יד' שבספר שמות, ולפי תוכנם של פסוקים אלה הוא קשור במעשי הניסים של יציאת מצרים. לפי דברי הרא"ש, אין להתחשב בחשבון

הזה, בברכה הי"ט של התפלה "ולמלשינים", שנתוספה רק בתקופה מאחרת יותר, (סוף מסכת פסחים, סימן מ'). בנפלאות אלה על שעת הגאולה ממצרים, ואשר על כן: "סומכים גאולה לתפלה", ובעיקר בנס קריעת ים סוף, מתבטא ה"שם הגדול" של הכל יכול שאין גבול לפעולתו. משום כך נודעת דווקא לשם הזה עמדת מפתח במרכזה של תפילתינו, וכל ברכותיה מסודרות סביב הגרעין, שאותו מסמל המספר ע"ב. וכשם שתפלת י"ח בכלל בנויה על "שם הגדול" בן ע"ב אותיות, כך כל אחת ואחת מברכותיה פונה אל שם הוי-ה בפרט, בן ד' האותיות, מתוך הבטחון הנחוש, ש"ה' מחסי ומצודתי" (עיין תהילים צא', ב') ואצלו נמצא תמיד אוזן קשבת: "יקראני ואענהו", כי "עמו אנכי בצרה" (שם, פסוק טו'; עיין גם מדרש תהילים, מזמור כ') וכך עולה תפילתינו למרומים, ממש כ"קידוש השם" אדיר.

By relating the number of ברכות in שמונה עשרה, 18, to the שם המפורש, the name of G-d that consists of 72 letters, Rabbi Munk provides us with an important principle. First, it explains why שמונה עשרה needed to include 18 ברכות. By reciting G-d's name, הוי-ה which consists of four letters 18 times, we reproduce G-d's name that consists of 72 letters. By doing so we connect our prayer with the miracles that occurred in יציאת מצרים and in particular with קריעת ים סוף which occurred through the utterance of G-d's 72 letter name. This further explains the importance of סמיכת גאולה לתפלה. We connect with the miracles in יציאת מצרים by reciting G-d's name which consists of 4 letters, in 18 ברכות.

Rabbi Munk's point also provides us with a clue as to the כוונה that we should have as we recite each of the 18 ברכות within שמונה עשרה. We should be conscience of the fact that we are reciting G-d's name 18 times in honor of G-d's name of 72 letters and that we are trying to recreate the moment in יציאת מצרים when reciting G-d's name of 72 letters produced such great miracles. It is our hope that by reciting G-d's name 18 times that G-d will provide us with what we need at this time just as G-d provided עם ישראל what it needed during יציאת מצרים.

Finally, Rabbi Munk has provided us with a principle that we can use to determine if a prayer like שמונה עשרה existed before the destruction of the Second בית המקדש. It would appear that Judaism had a long tradition of composing writings that repeat G-d's name 18 times in order to replicate G-d's name of 72 letters. This explains why דוד המלך composed the chapter of תהילים that begins לה' בני א-לים by including G-d's name of four letters (הוי-ה) 18 times. The same principle can be used to explain that חז"ל noticed that G-d's name appears 18 times in קריאת שמע and included קריאת שמע as part of סמיכת גאולה לתפלה for that reason.

לעלית נשמת הרב שבת שלמה אליהו בן הרב רפאל, יהיה זכרו ברוך

TRANSLATION OF SOURCES

'תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח' עמוד ב' - Mishna-Rabban Gamliel said: every day a man should say the eighteen benedictions. Rabbi Joshua says: a prayer that is an abbreviated version of the eighteen benedictions. Rabbi Akiva says: if he knows the eighteen benedictions fluently he says the original eighteen, and if not then an abbreviated version of the eighteen benedictions.

Gemara: To what do these eighteen benedictions correspond? Rabbi Hillel the son of Samuel ben Nahmani said: To the eighteen times that David mentioned the Divine Name in the Psalm, Havu L'Ashem Bnei Ailim (Psalms 29). Rabbi Joseph said: To the eighteen times the Divine Name is mentioned in the Shema'. Rabbi Tanhum said in the name of Rabbi Joshua ben Levi: To the eighteen vertebrae in the spinal column.

These eighteen are really nineteen? — Rabbi Levi said: The benediction relating to the Minim was instituted in Yavneh. To what was it meant to correspond? — Rabbi Levi said: On the view of Rabbi Hillel the son of Rabbi Samuel ben Nahmani, to Ail HaKavod Hirim (Psalms 29); on the view of Rabbi Joseph, to the word 'One' in the Shema'; on the view of Rabbi Tanhum quoting Rabbi Joshua ben Levi, to the little vertebrae in the spinal column.

Our Rabbis taught: Simeon ha-Pakuli arranged the eighteen benedictions in order before Rabban Gamliel in Yavneh. Said Rabban Gamliel to the Sages: Can any one among you frame a benediction relating to the Minim? Samuel the Lesser arose and composed it. The next year he forgot it

עולם התפילות - We can conclude by way of a clue that the number 18 Brachot was already established well before Shmona Esrei was composed and only the order of the middle Brachot and their exact wording was established during a later period. In many early Midrashim, we already find the number 18 has a significance based on verses from Tanach. This number was established well before the composition of the wording of these Brachot. The Midrashim are proof that the number 18 in and of itself carried a special importance.

The apparent goal to reach a certain number of Brachot begs to be interpreted. First of all, the sources reveal that the initial goal was not to compose exactly 18 Brachot or requests but to recite G-d's name 18 times within this Tefila. Only as means of reaching that goal were 18 Brachot composed. In most sources, the number 18 is based on the fact that G-d's name which consists of four letters (יהוה) appears 18 times in the chapter of Psalms that begins: Havu L'Ashem Bnei Ailim (Psalms 29) or within the three Parshiot of Kriyat Shema or within the verses of Oz Yashir. This follows what we provided in our

explanation in Birchot Haschachar and to Oz Yashir that the mention of G-d's name which consists of four letters 18 times was intended to represent G-d's ineffable name which consisted of 72 letters ($18 \times 4 = 72$) which are found in Oz Yashir. It appears from the content of those verses that G-d's name of 72 letters was tied to the miracles that occurred in the Exodus from Egypt. According to the words of the Rosh, one should not concern himself with the recital of G-d's name in the 19th Bracha of V'Lamalshinim which was added in a later era. The miracles that occurred during the exodus from Egypt and in particular the miracles that occurred during the splitting of the sea were tied to the ineffable name of G-d and became the basis for the rule of Semichat Geula L'Tefila. Because this name is tied to the miracles that occurred in the Exodus from Egypt, this name was given a special place in Shmona Esrei. All of the Brachot of Shmona Esrei were composed around the idea that together they should represent the 72 letter name of G-d. Just as Shmona Esrei as a prayer was built around G-d's 72 letter name so too each of its Brachot was built around G-d's name of four letters out of the enduring hope that "My refuge and my fortress, my God, in whom I trust" (Psalms 91,2), will always extend a listening ear: "He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble; I will save him, and honor him." (ibid. 15). By reciting a prayer that was composed in this manner our prayers rise to the heavens as a wonderful Kiddush Hashem.