

HALACHIC AND HASHKAFIC ISSUES IN CONTEMPORARY SOCIETY

88 - ELECTRICITY & SHABBAT: PART 2 - MICROPHONES

OU ISRAEL CENTER - SPRING 2018

A] THE HISTORICAL DEBATE

- 1878 Carbon microphone invented in the US.
- 1920 Significant development of microphone technology.
- 1940s R. Simcha Levy and the Halacha Commission for the RCA publish a decision permitting certain microphones on Shabbat and Yom Tov.
- 1951 Agudas HaRabbonim in the US issued a ruling prohibiting all use of microphones on Shabbat.
- 1954 Rav Soloveitchik spoke at the RCA conference against the use of microphones on Shabbat.¹
- c1970 Chief Rabbi of Israel, R. Isser Yehudah Unterman issued a psak permitting a use of a microphone on Shabbat within very specific guidelines.²
- Rav Shaul Yisraeli³ issued a psak permitting certain microphones on Shabbat.
- c1995 Rav Yisrael Rozen of Zomet created the Zomet microphone.

1. **SHABBAT MICROPHONES CATCHING ON AMONG ORTHODOX DESPITE TABOOS** Jerusalem Post, May 5 2015

Ten years ago, the overflow crowd during the height of the summer season at Rabbi Marc Schneier's synagogue in Westhampton Beach, New York, was so large it had to be housed in tents on the lawn outside. Acoustics were terrible, if not nonexistent, and many congregants decided to cease attending services because they felt disconnected from the activity inside. Turning to then-Israeli Chief Rabbi Yisrael Meir Lau and former Haifa Chief Rabbi She'ar Yashuv Cohen, Schneier was referred to Yisrael Rozen, a national-religious rabbi whose Zomet Institute in Alon Shvut had developed a Halacha- friendly sound system.

Microphones, like the issue of separation of the sexes during prayers, had long been one of the dividing lines between Orthodox and Conservative congregations, with traditionalists shunning the technology as a violation of the legal norms regulating Shabbat observance. When Rabbi Joseph B. Soloveitchik, the leading light of modern Orthodoxy during the mid-20th century, came out against the use of microphones in synagogues during a meeting of the Rabbinical Council of America he was expressing what had become the consensus among the rabbinate.

"In the '50s and '60s the true dividing line between Orthodox and Conservative synagogues was the issue of mehitza. Microphones, while an issue, were more a halachic concern and were addressed separately," explained RCA head Rabbi Leonard A. Matanky. "Zomet's microphone is a halachically valid option and, therefore, not a concern for an Orthodox synagogue."

According to Brandeis Professor Jonathan Sarna, who studies American Jewish history, when Soloveitchik came out against the use of microphones, it was "no doubt as part of his effort to distinguish Orthodoxy from Conservative Judaism. Nowadays, the threat from Conservative Judaism to Orthodoxy is much reduced – everybody knows the difference – and there is much more sensitivity to the hearing impaired, as well as more pressure for larger synagogues in communities with large Orthodox populations."

1. This was the Rav's first convention after becoming head of the halacha commission, at which he also spoke in favor of the preservation of the mehitza. Rav Herschel Schachter described the Rav's position on microphones as follows in an interview (c. 2010) with the YU Commentator:
 "Rabbi Soloveitchik once spoke at an RCA convention, and dealt with the issue of shuls that permitted the use of a microphone on Shabbos. He said that, with regard to those who permitted the use of a microphone, he wondered whether they understood the Halakha well enough to permit this; with regard to those who prohibited the use of a microphone, he wondered whether they understood physics well enough to prohibit this." quoted by R. Shlomo Brody in
<http://text.rcarabbis.org/polemics-and-the-orthodox-prohibition-against-microphones-on-shabbat-by-shlomo-brody/>
2. The microphone had been designed by Prof. Zev Lev - founder of Machon Lev. See Rabbi J. David Bleich's review of the controversy in Tradition 12.1 - Summer 1971 p 95 ff. Rabbi Manuel Poliakov wrote a number of strong defences of the use of microphones in shuls on Shabbat, in particular in Tradition 14:3 - Spring 1974. R. Immanuel Jacobovitz and others wrote about them through the 1960s.
3. d. 1995 Senior Posek in the Religious Zionist community

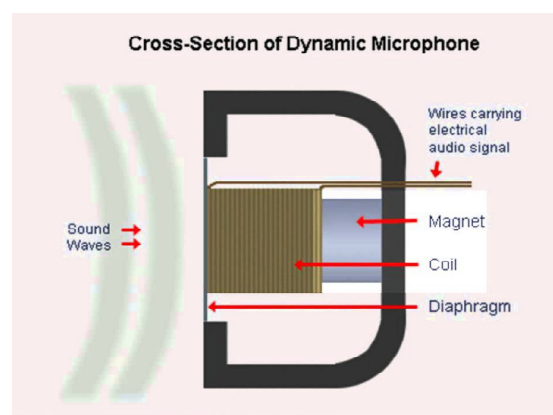
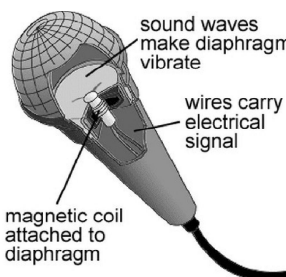
Relying upon rulings by decision makers such as Rabbi Shaul Yisraeli, Isser Yehuda Unterman and Rav Haim David HaLevi, the Zomet microphone uses only transistors “without any glowing [or ‘burning’] elements;” is turned on by an automatic “Shabbat timer;” and, once turned on, “current flows continuously in the system,” according to technical notes on the setup released on the group’s website.

According to Zomet executive director Rabbi Dan Marans, the system has come into use in 15 synagogues in Baltimore, Montreal, West Stamford and other locations, as well as in 18 old-age homes. ... In many aging congregations, as the Rabbi’s voice weakens and his listeners find themselves with decreasing auditory capacities, such technology can enable people to be a part of the service, he added. Asked about the possible stigma of using the system, Marans said Zomet usually recommends that synagogues post signs stating that it is rabbinically approved, adding that innovations such as the automatic Shabbat timer and Shabbat elevator took time to be accepted but eventually became mainstream. I believe within 25 years it will be commonplace in Orthodox synagogues here in the Northeast.”

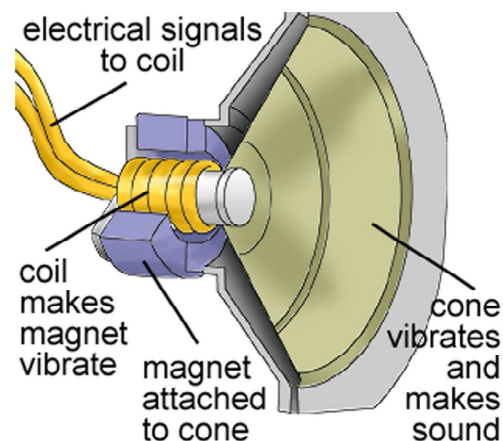
Sam Sokol, Jerusalem Post, May 5 2015

B] HOW DOES THE MICROPHONE WORK?

When we speak, sound waves created by our voice carry energy toward the microphone. This is transmitted in the form of vibrations in the air. Inside the microphone, a thin diaphragm (usually made of very thin plastic or metal) moves back and forth when the sound waves hit it. A metal coil, attached to the diaphragm, moves back and forth as well. This is positioned inside a permanent magnet, which produces a magnetic field that cuts through the coil. As the coil moves back and forth through the magnetic field, an electric current flows through it. The electric current flows out from the microphone to an amplifier or sound recording device.

In a loudspeaker, the electrical signal flows into a coil of metal wire wrapped around (or in front of) a permanent magnet. The changing pattern of electricity in the coil creates a magnetic field all around it that pushes against the field the permanent magnet creates. This makes the coil move. The coil is attached to a large flat disc called a diaphragm or cone. As the coil moves, the diaphragm moves too. This pushes air back and forth into the room and creates sound waves we can hear.

C] THE HALACHIC ISSUES

C1] 'AISH'

Early poskim discuss the problems of filaments in radio tubes which glowed red when the microphone was in use. This old technology is no longer in use. However modern microphone systems are often connected to monitor lights which indicate the activity (or volume) of the microphone. Today, these are usually LED lights and thus no problem of ‘aish’ arises. Nevertheless their activation is often unnecessary and the ‘Shabbat Microphone’ do not have these extra lights (see E below).

C2] SPARKS

Similarly, early poskim were concerned with the possibility of sparks from circuitry. Again, this is no longer a real concern given current technology. If a spark is made, this would be in the turning the system on, and not when operating it. Since the ‘Shabbat Microphone’ is turned on before Shabbat or operates on a time-switch, this is not a halachic concern.

C3] ELECTRICAL CURRENT

1. **טעמי האיסור לדבר במייקראפאן/במיקרופון/ בשבת ויו"ט י"ד מנ"א תשכ"ט.** מע"כ ידידי מהר"ר יצחק סידעלסקי שליט"א. דבר לדבר בשבת ע"י מייקראפאן - פשוט שאסור וכבר פרסמו אגודות הרבנים שהוא אסור. ואף שאיכא אינשי שלא ידוע להם הטעמים מחוייבים לשמוע להוראת חכמים. ואותן שהקלו לא עשו כהוגן אף אם הם רבנים ואף אם אומרים שהן גדולים בתורה.
- ואבאר בקיצור את הטעמים שהם שנים שיש בהם חשש איסור מדאורייתא ושנים שהם איסורים ודאים מדרבנן
- (א) דיש לידע שקול הנשמע מהמייקראפאן אינו קול האדם עצמו אלא כשמדבר נעשה רושם של הברותיו שם ומה שנשמע הוא קול ההברה. וזהו חשש איסור דאורייתא במה שבדבור נעשה רושם באיזה מקום בהמייקראפאן. ואף שאין זה כתיבה שאינם אותיות יש עכ"פ איזה חשש מלאכה מאחר שנתחדש איזה דבר שע"ז נשמע קול רם ומרחוק אולי מכה בפטיש ואולי בונה. וצריך לעיין בברור איזו מלאכה, עכ"פ טעם זה הוא לחוש לאיסור דאורייתא, אף שלא ברור האיסור.
- (ב) שלפי מדת הקול נגדל הוצאת כח העלעקטרי/החשמלי/ ונמצא שבדבורו הוא מגדיל ומקטין את העלעקטרי, ורואין זה בחוש כשמחברין עוד מכונה בחשמל המודדת הדבור בהמייקראפאן למי שרוצה להשוות את קולו. שלכן אף כשלא מחברין מכונה כזו יודעין אנחנו משתמש בדבורו בהעלעקטרי יותר ממה שהמייקראפאן בחבורו משתמש בעצמו בלא דבור, וכשמדבר בקול רם משתמש בעוד יותר. והשתמשות בכחות העלעקטרי יש חשש איסור דאורייתא אף בלא הבערה ויש לעיין בזה טובא למעשה.

שר"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן פד

Rav Moshe Feinstein wrote a landmark teshuva on this in 1969. His first response is that we must follow the ruling of the Agudas HaRabbonim on this issue. whatever their reasoning! He then lists four main halachic issues with microphones - two are min haTorah and two are rabbinic. The first possible Torah prohibition is the problem of making the machine function electrically. Rav Moshe is unclear on what the specific issue is but suggests makeh bepatish or boneh.⁴ The second potential Torah prohibition is increasing the electrical current through speech. Again, Rav Moshe is not clear what specific prohibition this entails. He also takes a different stance when dealing with hearing aids - see Part 3.

2. כל הדברים האלה לא נאמרו אלא לענין פותח וסוגר זרם של מאורר ומקרר וכיו"ב. משא"כ במדבר לפני המיקרופון של רדיו שם אין ניתנין כלל שום ניצוצי אש בתוכו וכיון שכן מסתבר דבנד"ד לענין שידור בשבת ע"י המיקרופון באופן שחידוש הזרם או הפסקתו ע"י תנודות מיתרי הקול של המדבר אינן גורמות כלל לשום פעולה של כיבוי והדלקה או מלאכה אחרת מהמלאכות שאסור לעשותן בשבת, אלא שהשתנות הזרם של המיקרופון פועל רק בהתחלפותו מפעם לפעם לשנות את תנופת גלי הרדיו היוצאים מהמסדר, באופן שהם גורמים לבסוף שהממברנה של המקלט תתנדנד באותן התנודות של מיתרי קול המדבר. נראה לכאורה שאין לחוש כלל בזה למלאכת מכה בפטיש וכן לאיסור תיקון מנא או מוליד כיון שלא נעשה כלל בדבורו שום דבר שאסור לעשותו בשבת

מכתבי הרש"ז אורבך, תש"ו

R. Shlomo Zalman Auerbach⁵ rules that MODULATING electric current is not a melacha on Shabbat. This is the halachic foundation⁶ for many of the Zomet inventions for Shabbat use.⁷

C4] HASHMA'AT KOL - MAKING NOISE

3. אין נותנין חטין לתוך הריחים של מים אלא בכדי שיטחנו מבעוד יום. מאי טעמא? - אמר רבה: מפני שמשמעת קול. אמר ליה רב יוסף: ולימא מר משום שביתת כלים! דתניא: ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו - לרבות שביתת כלים.

שבת יח.

The Gemara rules that one may not put grain into a mill just before Shabbat and allow it to grind through Shabbat. The Amoraim disagree on the reason: Rabba rules that it is because of the loud noise that it will make through Shabbat. Rav Yosef rules that it is due to 'shevitat kelim' - that our belongings should not be working for us on Shabbat.

4. **שיטחנו מבעוד יום - מפני שמשמעת את הקול, ואושה מילתא צשצת ואיכא זילותא**

רש"י שם

Rashi explains the problem of creating noise during Shabbat as a cheapening of Shabbat - ziluta.

4. See Part 1. The Chazon Ish suggests both of these. We saw there the potential 'catch-all' nature of the melacha of makeh bepatish, but also the view of R. Shlomo Zalman Auerbach that neither of these prohibitions apply to electricity - see also below.

5. In a 1946 unpublished letter, quoted by R. Rozen in his Hebrew article on the Shabbat Microphone - <http://www.zomet.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=283>

6. We saw in Part 1 that, ultimately, the halachic consensus of most poskim is that the prohibition of electricity is likely to be 'molid' - 'creating' a new reality (classically smell) in a substance. There is no problem of 'turning down' molid. Even 'adding extra' may be acceptable when it is more of the same - see Part 1 for more sources.

7. See also Tzitz Eliezer 6:6 who writes in connection with speaking into a hearing aid that there is no problem of boneh or molid.

5. אין נותנין חטים לתוך רחים של מים אלא בכדי שיטחנו מפני שיש בה השמעת קול ופרסום גדול והוא זלזול שבת ויש מתירין אף בזו ...

בית הבחירה (מאירי) שם

The Meiri also writes in a similar vein - the public noise of the mill is a disrespect for Shabbat. But he also writes that others permit this.⁸

6. נראה מדברי מהר"י ווייל צתשובותיו סימן ק"ל דנקט לחומרא שכתב על כלי המשקולת שקורים זייג"ר העשוי להשמיע קול צצצת אסור להעמידו מערב שבת דאמרינן אין נותנין חטין לתוך הריחיים משום השמעת קול עכ"ל

דרכי משה הקצר אורח חיים סימן רנב

The Darche Moshe⁹ quotes the Mahari Weil¹⁰ who prohibits setting a chiming clock¹¹ before Shabbat to ring on Shabbat. This is for the same reason - hashma'at kol.

7. ומותר לפתוח מים לגנה והם נמשכים והולכים בכל השבת ומותר לתת חטים לתוך רחים של מים, סמוך לחשיכה. הגה: ולא חיישין להשמעת קול, שיאמרו רחים של פלוני טוחנות צצצת. ויש אומרים צרחים וכל מקום שיש לחוש להשמעת קול (טור וחוספות וכו' פ"ק דשבת, וסמ"ג וסמ"ק וסב"ת וכו' פ"ו ותשובת מהר"י סימן ק"ל ואגור) וכדי נהוג לכתחלה. מיהו צמקס פסידא יש להקל ומותר להעמיד כלי משקולת שקורין זייגע"ר מערב שבת אף על פי שמשמיע קול להודיע השעות צצצת כי הכל יודעים שזרען להעמידו מאתמו.

שולחן ערוך אורח חיים סימן רנב סעיף ה

The Shulchan Aruch rules that placing grain in the mill shortly before Shabbat is permitted like all other similar issues of 'shevitat kelim', which are permitted. The Rema explains that this psak assumes that we are NOT concerned with loud noise being created on Shabbat. However, the Rema rules that, lechatchila, we are machmir for the concern of hashma'at kol and only permit this in the case of loss. He allows the chiming clock since everyone knows that it would have been set before Shabbat. As such, the Rema appears to understand the concern of hashma'at kol as the concern that people will think Shabbat is being violated, as opposed to the loud noise per se.

8. (ג) כיון שבחול הדרך לחבר המייקראפאן להעלעקטרי רק בשעה שצריכין לדבר ולא קודם, לכן אף אם לא היה שום איסור בעצם הדבור אסור זה מדרבנן, מהא שאסרו ליתן חטין לתוך רחים של מים בע"ש אלא כדי שיטחנו בשבת ומפורש בב"י ס"ס של"ח ד"ה כתב האגור - שמטעם זה היה לן למיסר להכין ולערוך זוג המקשקש לשעות עשוי ע"י משקלות (שהם הזיגנערס (השעונים) הגדולים שהיו בדורות הקודמים ובילדותנו השתמשו עוד בהרבה בתים בזיגנערס כאלו). אבל כיון שאף בימי החול רגילים לתקנו על יום שלם מותר גם בע"ש שאין לגזור שמא יאמרו שעתה בשבת העריך אותו כיון שבכל יום מכניין מיום שעבר. הרי מפורש שאם אין עושין כן בחול אסור. ולכן כיון דבימי החול מחברין את המייקראפאן רק כשצריך לדבר, אסור לחברו בע"ש על כל השבת כדי שידברו בו בשבת, דהרי אפשר לומר שהיום קודם הדרשא וקודם התפלה חברוהו להעלעקטרי. ומטעם זה אסור להעמיד בע"ש רעדא וטעלעוויזן /וטלביזה/ כדי לראות ולשמוע בשבת.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן פד

R. Moshe Feinstein in the continuation of his teshuva mentioned above, gives a third reason why microphones are prohibited on Shabbat, based on hashma'at kol.¹² Just as one is not allowed to put grain in the mill on Friday as people will think a Jew is operating it on Shabbat, so too one should not be allowed to set a chiming clock on Friday. The only reason this is permitted is since it is normal to set such a clock on Friday and people realize that it was not operated on Shabbat. In the case of microphones, it is normal to turn them on just before use. As such, people will assume that it is being operated on Shabbat.

Why would people not assume that the microphone was on a time-switch like so many other appliances? First, such time-clocks were far less common in 1969. Second, Rav Moshe also took a hard line against time-clocks generally!!

8. The reasoning of Rav Yosef was that the problem is 'shevitat kelim'. Ultimately, the Gemara concludes that this is only an issue for Beit Shammai. The halacha follows Beit Hillel that our inanimate objects do not need to rest on Shabbat (only our servants and animals).

9. Commentary on the Tur by R. Moshe Isserlis - 16C Poland.

10. Early 15C Germany - one of the main students of the Maharil.

11. Mechanical clocks were invented as early as the 11th Century and became much more widespread in the 14th Century.

12. R. Shlomo Zalman Auerbach also prohibits microphones for the this reason - see the article by R. Yisrael Rozen ob cit.

9. הנה לענ"ד פשוט שאסור להתיר זה דהרי ע"י מורה שעות כזה יכולים לעשות כל המלאכות בשבת ובכל בתי החרושת (פעקטעריס) ואין לך זלזול גדול לשבת מזה: וברור שאם היה זה בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרין זה, כמו שאסרו אמירה לעכו"ם מטעם זה, וגם אולי הוא ממילא בכלל איסור זה דאסרו אמירה לעכו"ם, דאסרו כל מלאכה הנעשית בשביל ישראל מצד אמירת ישראל וכ"ש מצד מעשה ישראל אבל אף אם נימא שאין לאסור אלא מה שתיקנו חכמים ואין למילף מזה לאסור גם מה שבסברא הוא חמור כיון שעכ"פ לא אסרו אף שהיה זה מחמת שלא היה ענין זה בימי חז"ל אין לזה איסור ממש, מ"מ אין להתיר זה כיון שהוא דבר הראוי לאסור

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ס

Rav Moshe rules that time-clocks were effectively the same as 'amira leakum' - asking a non-Jew to do melacha on Shabbat. Just as Chazal prohibited this in order to avoid Shabbat becoming like a regular weekday, so too they would have prohibited time-clocks too. Rav Moshe suggests that the prohibition of amira leakum could include time-clocks anyway, since they are closer to the actions of the Jew than the action of a non-Jew who was asked by the Jew. In any event, even if they are not actually prohibited, they should be!!!

Rav Moshe reluctantly accepted that time-clocks were already accepted for lights on Shabbat, but he strongly objected to using them for other melachot. Today, this psak has NOT been generally accepted and time-clocks are widely used in many areas on Shabbat - eg milking, heating, AC, watering, alarms and others. As such, will this objection of hashma'at kol and the cheapening of Shabbat be relevant today if people assume that it was activated on a time-clock?

On the other hand, people realize that the voice is being amplified NOW as a result of speaking, which is quite different to setting an AC to come on on Shabbat.

C5] UVDIN DECHOL

Even if people realize that the system was switched on before Shabbat, would there still be a problem with the actual noise created? Would that be an independent 'zilzul Shabbat'.

10. (ג) נוסף לכל זה יש בעצם השמעת קול הנאומים ע"י הרם-קול גם משום אוושה מילתא. שיאמרו הרם קול של ציבור פלוני ושל קהל אלמוני עובד בשבת, וכן אנשים שלא יעמדו על הדבר מקרוב יחשבו שסודר כל עצם העמדת הרם-קול בשבת גופא לפני השמעת הנאומים ... וכך מצינו בכמה מקומות בש"ס וש"ע שאסרו גם דברים שהם מותרים כשלעצמם משום אוושה מילתא וכן משום עובדין דחול כן ה"נ בנידוננו לא מועיל אפילו אם יפרסמו ע"י איזה פרסומת שהיא שהכל סודר מע"ש

שו"ת ציץ אליעזר חלק ד סימן כו

The Tzitz Eliezer is concerned for the issur of Uvdin Dechol¹³ since the activity of amplification is something that people would expect to be set up immediately beforehand.

C6] SHEMA YETAKEN KLI SHIR

11. מתני': כל שחייבין עליו משום שבות ... בשבת חייבין עליו ביו"ט ואלו הן משום שבות לא עולין באילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על פני המים ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין

ביצה לו:

The Mishna rules a Rabbinic prohibition of dancing, thigh-slapping and clapping on Shabbat.

12. ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין - גזרה שמא יתקן כלי שיר

ביצה לו:

The Gemara explain the reasoning behind the prohibition - maybe someone could come to fix (tune?) a musical instrument. This would be the Torah prohibition of tikun kli.

13. Uvdin Dechol is a rabbinic prohibition on Shabbat. It is a category which is difficult to define clearly. It usually relates to something which is perceived as a weekday activity or which blurs the boundaries between things which are appropriate to Shabbat and those which are more appropriate to weekdays. Sometimes the use of professional equipment on Shabbat is itself considered to be uvdin dechol.

13. תנן אין מטפחין ואין מרקדין. פרש"י שמא יתקן כלי שיר. ומיכו לדידן שרי דדוקא צימיהן שביי צקיאין לעשות כלי שיר שייך למגזר אבל לדידן אין אנו צקיאין לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר

תוספות ביצה ל.

Tosafot limit the application of the gezeira. According to them, it only applies when there is a real societal norm that could bring a person to tikun kli. When people are far less likely to fix a musical instrument, the prohibition of clapping etc would not apply.

14. השמעת קול בכלי שיר אסור. אבל להקיש על הדלת וכיוצא בזה כשאנו דרך שיר מותר. כגו וכן אם לא עזיד מעשה שרי. ולכן אלו שקורין לחצריהם ומצלצלים צפיהם כמו לפור מותר לעשותו צצצת (הגהות אלפסי). ואסור להכות צצצת על הדלת צצצת הקצוץ דלת אע"פ שאנו מכין לשיר מ"מ הואיל והכלי מיוחד לכך אסור. (אגור וצ"י צצצת פסקי תוספות דעירובין):

שולחן ערוך אורח שלחא

The Shulchan Aruch rules that one may not play musical instruments¹⁴ on Shabbat in case one comes to fix a musical instrument.¹⁵ The Rema adds that one may not even use a door knocker since that is specifically designed to produce a sound. Nevertheless, the Shulchan Aruch and Rema permit the use of a chiming clock which was set before Shabbat!

15. ומשמע מזה דלהעמיד כלי שיר מערב שבת שישיר מעצמו בשבת - גם כן אסור. והכי מסתברא, דכיון דהאיסור הוא שמא יתקן כלי שיר, אם כן מה לי אם מנגן על ידו או מעצמו? סוף סוף יש חשש כשיראה שאינו מנגן יפה יתקנו (ולהעמידו בשבת אסור משום מתקן מנא).

ערוך השולחן אורח שלחא

The Aruch HaShulchan rules that this prohibition of shema yetaken kli would apply to any musical production on Shabbat, even if it was set up on Friday. Since, practically speaking, it is playing on Shabbat has the potential to go wrong, there is still the danger of coming to fix it on Shabbat if it does go wrong.

16. (ד) דאיכא בזה גם איסור כלי שיר שאסור מטעם שמא יתקן. דאף את המייקראפאן יכולין כמעט רוב בנ"א לתקן כשמתקלקל בתוך הדבור וזה אירע הרבה פעמים. ואיסור זה הוא ג"כ איסור ברור דרבנן. ואין מועיל מה שישגרו באופן שלא יוכלו לתקן דמה שנאסר מדרבנן אסור בכל אופן אף כשעשו עצה שלא יתקנו. ולכן ברור שהמייקראפאן אסור להשתמש בו בשבת ויו"ט ואין להקל אף לצורך גדול ולכן אסור למע"כ לקבל משרה כזו שיצטרך לדבר ע"י מייקראפאן בשבת ויו"ט. ידידן, משה פיינשטיין.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן פד

Rav Moshe rules that this is a fourth reason to prohibit the microphone.¹⁶ The systems often need resetting or fixing when in use (because of feedback, technical problems etc). Someone may therefore come to fix the system. It will not even help if you design a system which is 'tamperproof' since the principle of 'lo plug' applies. When the Rabbi created a rabbinic prohibition, they implement it in ALL cases and do not distinguish based on applicability. This is in order to strengthen the weight of the gezeira and its implementation.

As such, Rav Moshe prohibits any Rabbi from taking a position in a shul where he will have to speak into a microphone.

However, in the very next teshuva, Rav Moshe applies similar analysis to the question of using a hearing aid on Shabbat and speaking into the hearing aid. Here, he dismisses the prohibition in each of the four areas outlined above (although ultimately reaches a stringent conclusion - see Part 3). Some commentators have questioned why the prohibition of shema yetaken would not apply to the wearer of a hearing aid too.¹⁷

14. The Shulchan Aruch also prohibits clapping, dancing etc for the same reason. Why clapping and dancing have now become widespread on Shabbat is a subject for a different shuir!

15. See specifically later in O.C. 339:3

16. Other poskim who prohibit microphones based on shema yetaken kli shir include: R. Eliezer Waldenberg - Tzitz Eliezer 4:26, R. Yitzchak Weiss - Minchat Yitzchak 3:38, R. Yaakov Breisch - Chelkat Yaakov 3:186)

17. See below - R. Moshe suggests that the concern of adjusting the hearing aid would apply only to the wearer (and not the person speaking to them) and since this affects only the hearing-impaired (who are a small minority of people), this is an unusual situation which the gezeira would not have applied to. The dividing line between the inclusive principle of 'lo plug' and the limiting principle of 'mitla de lo schiach' is not always clear.

D] THE HASHKAFIC ISSUES**D1] FEAR OF CONFUSION BY THE MASSES**

17. ויש לנו להזהר ביותר בכגון זה שנוגע הדבר לענין הדלקת חשמל מכיון שלדאבוננו ישנם המונים שנשתרשו בטעות שאין איסור בהדלקת חשמל בשבת ויבואו להעמיד טעותם זה ע"י שמיעת עובדות כאלה של הפעלת רם קול בשבת הקשור כפי הרגילות עם הדלקת חשמל וכיבוי

שו"ת ציץ אליעזר חלק ד סימן כו

The Tzitz Eliezer is concerned that many people in the masses do not appreciate the seriousness of activating electricity on Shabbat. If they see and hear that a microphone system is in use, this will encourage them to be lenient in other areas involving electricity on Shabbat, which could involve serious Torah prohibitions (eg filament lights, heating elements etc).

D2] ACCEPTANCE OF NON-ORTHODOX APPROACHES

18. ביחס להפעלה בשבת ובחג הנושא נדון הן מנקודת מבט של איסורי חשמל בשבת, אך בעיקר מתוך זיקה לגזירות דרבנן כמו כלי שיר, השמעת קול וכיו"ב. בהקשר זה נציין כי קיימת מעין רתיעה מעיסוק בנושא בשל דמיון לרפורמים אשר הכניסו מיקרופון לביה"כ "שלא ברצון חכמים". נקודה זו לא הועלתה בספרות השו"ת אך דומה כי צילה מרחף בחלל בית המדרש. ברם, בישראל דומה כי בעיה זו אינה קיימת, וגם בחו"ל ניתן בקלות להצביע על כך כי הציוד כיום שונה מזה שהיה נהוג בעבר ואין לראות בהכנסת מיקרופון לביה"כ מעין הזדהות עם הרפורמה, חלילה.

מיקרופון ורמקול בשבת - הרב ישראל רוזן¹⁸

Rav Rozen is convinced that, despite the technical objection based on electricity, hashma'at kol, kli shir etc, the REAL motivation behind the concern of the poskim is the blurring of lines between orthodox and reform, especially in the areas of synagogue ritual.

19. בנוגע לאיסור השתמשות במיקרופון הבאתי להלכה כדברי המחמירין שלא להביא פרצות בחומות בית ישראל, אבל בנוגע להמכונת שמיעה, כיון דאין עושין זאת משום פרצה רק להשמר מסכנת דרכים, סמכתי על המקילים בזה ...

שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן יז

Although Rav Moshe did not explicitly mention this in his teshuva, it is raised by the Minchat Yitzchak - Rav Yitzchak Weiss - who feels the need to explain why he is strict on microphones on Shabbat but lenient when it comes to hearing aids. Even though the technology is effectively the same, the case of microphones is a 'pirtzah' - a breach in the walls of Jewish tradition - in a way that the hearing aid is not.

20.

ראשית אשתומם על כת"ר, ששואל בענין „רמקול" בשבת, ואלו בחול שרי להכניס לבית הכנסת באופן קבוע רמקול ולהשמיע בכך ש"ץ, והלוא זהו חיקוי לריפורמיים ועלול להביא לידי עוגב בבית הכנסת ועוד תקלות, וכבר גזרו ע"ז גם בחו"ל רבנן קדמאי בארצות שנתפשטו הריפורמיים, וכ"ש בזמנינו **סירצה להתיר סדרי תפלות** הקבועים ברמקול, עלול להתרחב לדמות עוד יותר להם ולדרכם ר"ל, ומחאי טעמא גופא סגי לאסור רמקול.

.....
ח"ו, ולכן „רמקול" המוצעת אסור בקביעות בבית הכנסת, ואפילו באקראי לסדרי תפלות הקבועין, והיא מוקצה מחמת מיאוס דריפורמיים גם בחול. ובשבת גם

תשובת רב משה שטרנבוך - אוצרות ירושלים חלק ק"ד עמ' ריו - תשל"א

In an 1981 teshuva rejecting the newly developed microphone of Professor Lev, Rav Moshe Sternbuch strongly condemns any action which could give support to the Reform movement. He objects to the introduction of microphones into the synagogue even on weekdays! They are, he argues, מוקצה מחמת מיאוס דריפורמיים !!!

18. <http://www.zomet.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=283>

21. ומודים שאם חל להיות בשבת שיום טובו אחר השבת ואין כהן גדול מתלבש בכליו ומותרין בהספד ובתענית שלא לקיים דברי האומרים עצרת אחר השבת

משנה מסכת חגיגה פרק ב משנה ד

There were sectarian movement in the Second Temple Period - particularly the Boethusim - who insisted that Shavuot should always fall on a Sunday.¹⁹ When Shavuot fell on Shabbat most of the private korbanot (especially olot re'iyah) would be brought the next day on Sunday which, by default, became a major celebration. In order to avoid ANY impression of accepting the position of the Boethusim, the Sunday celebrations were severely scaled back to show that this was NOT Chag!

22. אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את [הצדוקים] [המנינים]: (רש"י - יחזיק ידיכם בחוקיכם, יחקה לשון 'חוק')

משנה חולין פרק ב משנה ט

Even though there is no in-principle halachic problem with slaughtering an animal and draining the blood into a pit, once this became a REQUIREMENT of heretical sects, Chazal felt the need to step in and prohibit it. This was necessary to avoid any suggestion of supporting these sects.²⁰

E] THE ZOMET SHABBAT MICROPHONE

Rav Yisrael Rozen z'l (one of the founders of Zomet) created a Shabbat microphone. He relied on the psak of Rav Shaul Yisraeli and Rav Chaim David Halevi (Chief Rabbi of Tel Aviv). He also received approval from the Sefardi Dayan Pinchas Toledano of London.²¹ R. Rozen presents the following guidelines for his Shabbat microphone.

23. Guidelines for the Use of Microphones and Amplifiers on Shabbat

A. Microphones:

1. One may not use a dynamic microphone (which creates current), but may use a condensor microphone (or a carbon-based microphone) which merely changes the strength of the current.
2. The microphone itself should not include an on-off switch. If such a switch exists, it should be electrically disabled.
3. One may not hold the microphone in his hand; it should be set up as a free-standing unit.

B. Amplifiers:

1. The system should be fully transistorized.
2. The system may not contain lights which turn on and off, or change their intensity, due to speech.
3. It is preferable for the system to work on battery power and not to be plugged into a power grid (in order to be sure that use of the system will not illuminate any bulbs).

C. Labels and Safety Measures:

1. The system should be clearly labeled as operating in accordance with Halacha.
2. A timer should turn on the system at a pre-set time.
3. All buttons, dials, and switches (in the entire amplification system) must be covered, locked (including the timer) and inaccessible without a key.
4. The system should be set up such that, in case of a malfunction, it can be shut off in an indirect manner (gramma). In this case, one will not be able to reactivate the system until after Shabbat, and then only by unlocking the sealed control panel.

D. Limitations:

1. Use of the microphone is restricted to mitzva cases, and only where there is a great need.
2. One may not play klei shir over a microphone, even by means of a radio set on a timer, etc.

19. Based on their understanding of 'ממחרת השבת' in Vayikra 23:16.

20. Consider also the extreme lengths that the halacha goes to in order to ensure the tahara of the 'mei nidda' - the solution of the ashes of the para adama which was used to remove tumat met. Then at the very last moment, the person preparing the water was PURPOSEFULLY made tamei as a tvul yom, in order to refute the claims of the Tzedokim that a tvul yom was not permitted to prepare the water.

21. Rav Rozen sets out their detailed reasoning in his article - see <http://www.zomet.org.il/eng/?CategoryID=198&ArticleID=283> for the English version.