

מי שאינו שומר תורה ומצוות בעד קידושין

א. רקע לשאלת

התורה פסלה עדות של עובי עבירה: "אל תשת ייך עם רשות להיות עד חמץ" (שמות כג, א), ודרשו על זה: "אל תשת חמץ עד" (סנהדרין כז, א). מי שעבר עבירות ממון וגזל את חבריו נקרא "רשות חמץ" ופסול לעדות. ומכאן למדיו חכמים שמי שעלול לעבור עבירות כדי להרוויח כסף - פסול. לכן "מומר אוכל נבילות לתיאבון" פסול לעדות, שהרי קנה בשער טרפ' מפני שהוא זול מבשר כשר, ואנו חוזדים בו שישker גם בעדות עבר בצע כסף. "אוכל נבילות להכuis" - ככלומר, ללא הנהה כספית אלא כדי לעבור על המצוות - לדעת רבא כשר לעדות, כי גם אם אדם חשוד על עבירות שבין אדם למקום - לא נחשד לעבור עבירות שבין אדם לחבריו, שכן חמורות יותר, משום שבחן הוא "רע לשמים ורע לבריות". לדעת אבי גם אוכל נבילות להכuis פסול לעדות, כיון שנקרא "רשע", והتورה אמרה "אל תשת רשות עד", ולאו דוקא "רשות חמץ" (סנהדרין שם). הלכה כאבוי. לפיכך אדם נפסל לעדות כשהוא מוגדר "רשע" (מומר להכuis) או "חשוד לשקר" (מומר לתיאבון).

ב. מי שעבר עבירה שאינו מודע לחומרתה

אדם שעבר עבירה שאינו מודע לחומרתה - אינו נפסל. כך כתב הרמב"ם:

במה דברים אמרים? כשעבре על דברים שפשט בישראל שהן עבירה, כגון שנשבע לשקר או לשוא, או גזל או גנב, או אכל נבילה וכיוצא בו. אבל אם ראהו עדים עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג - צרכיים להזהירו ואחר כך יייפסל. כיצד? ראהו קשור או מתיר בשבת - צרכין להודיעו שזה חילול שבת, מפני שרוב העם אין יודיעין זה... כללו של דבר, כל עבירה שהדברים מראים לעדים שזה ידע שהוא רשע ועבר בזדון, אף על פי שלא התרו בו - הרי זה פסול לעדות.

(להלן עדות יב, א, הובא בשווי' חוי'ם לד, כד)

עיקרון זה יושם בכל הדורות. בשווית הרמ"א (ס"י יד, בשם רב מבריסק) הקשר עד שהיה "מוסר" (כלומר: מלשין על יהודים בפני השלטונות של גויים), למרות שהיא עבירה חמורה והורגין עליה גם בזמן גלות, מהטעם שהעד רואה כמה מוסרים שהפכו להיות מנהיגי העיר (פראג באותה תקופה), וחושב שזה מותר. מקור לדבריו מביא הרמ"א מהגמרה בבבא מציעא (ה, ב) שמלאכת סניגורייה על זמנה, ואומרת: "לא תחמוד לאינשי - בלי דמי משמע להו", וכן החומד ומשלם כשר לשבועה.

ר' עקיבא אייגר (שו"ת ח"א סי' צו) לא היה מוכן לפסול אדם שהעידו עליו שהוא מתגלה בתער, כיון שבזמן התפשטות הדבר מאד וربים חשבו שזה מותר. והואיף לזה, שאנשים רבים שבידי מקבלים עדות של אנשים מגולחי ז肯, ואין מבחנים בין מי שמתגלה בסם או בתער, וחושבים שם שם ביד קיבל עדותם - סימן שאין אישור דאוריתא בגילוח בתער אלא רק איסור דרבנן.

לגביו המצב בזמננו, הרי מלבד הסברתו הניל' שבמקום שעבירות מסוימות אין נשמרות - העובר עליו אין נפסל לעדות, יש להוציא כי אף מי שככל אין שומר תורה ומצוות בימינו, ברובם של המקרים אינו נקרא מומר, וזאת לפי מה שכתב הרמב"ם בעניין בני הקראים שהם כתינוקות שנשבו:

אבל בני הטועים האלה ובני בנייהם שהודיעו אותם אבותם ונולדו במניות וגידלו אותם עליה, הרי הן כתינוק שנשבה בין הגויים וגידלווהו הגויים על ذاتם, שהוא אнос, ואע"פ ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה היהודים ודתם הרי הואakanos, שהרי גידלווהו על טעותם, כך אלו האוחזים בדרכי אבותיהם שתעו. לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשוך אותן בדרך שלום עד שיחזרו לארון התורה.

(להלן ממרים ג, ב, מהדי הרב קאפה)

ג. סיבת נאמנותו של עד

מайдין גיטה יש לבירור: האם הנסיבות לעוזת נובעת מהיוושר הטבעי שיש בכל אדם (עד שיוכח שהוא משקר), או שהتورה מבססת את האמון על האזהרה "לא תענה ברעך עד שקר", שהיא מהחרומות שבתורה, ומהדעת העד לאזהרה זו היא הנוגנת את התקופ לדבריו? אם נאמר

1. ראייתי דבר מוזר בשווית יאיגרות משה (אה"ע ח"א סי' פב ענף יא). הוא כותב שם בני הכהנים שהרמב"ם מדבר עליהם נחשבים כgoym, ומה שהרמ"ב מיקל בני הכהנים זה רק לענין שאין בהם דין מוידין ולא מעליון, ולא לענין להחישבים כיהודים לכל דבר. וזה פלא גדול, כי אם נחשבים אנוסים, מדוע להחישבים כgoym? ולמרות שאונסו לאו כמאן דעובד, כמו"ש שם, מכל מקום הלא העובר עבירה באונס ורחמנא פטריה!

כאפשרות השנייה - אי אפשר להכשיר גם כיום מי שאינו שומר תורה ומצוות, שהרי גם אם נאמר שאינו נפסל מלחמת העבירות שעבר - סוף סוף חסירה לו גם סיבת הנאמנות! רעכ"א (שו"ת ח"א סי' קע) כתוב שלענין קידוש החודש וגם לדין הכחשה - אין איסור "לא תענה". בעדות החדש - משום שהירח אינו "רעכ". בהכחשה - משום שלא רצוי לעשות רע לאיש, אלא לומר שהעדות לא נכונה.

ולדבריו ודאי שעדות מתقبلת גם ללא האיום של "לא תענה".

אלא שביקובץ שיעורים' (בבא בתרא אות שכז-שכח) חולק, וסביר שגם בעדות החדש עובר משום "לא תענה". אך לא הסביר איך יכול "רעכ" להתקיים שם. אבל אפשר להסביר זאת לפי דברי הרמב"ן בפירושו לתורה (דברים ה, יז), שגם המעיד עדות "ושא", כלומר עדות שאין ממנה נפקא מינה לגבי נידון כל שהוא, עובר משום "לא תענה". ואך בקידוש החדש נוכל לומר כן. וכtablet ר' אלחנן שם, שאם אין איסור של "לא תענה" - איך נוכל להאמין לעדים שאינם משקרים? הרי שלדעתו הפחד מלעובר איסור הוא הגורם לנאמנותה.

על הוחחתנו יש לעיר, שגם אם אכן עבר על "לא תענה" - אין מכאן ראייה שקיבלת עדות תלואה במודעות העד לאיסור "לא תענה", אלא יתכן כדי בירושו הבלתי².

נחלקו בדבר פוסקי זמננו. לדעת הר"מ פיניינשטיין למatters שיש לחילונים דין תינוקות שנשבו-סוף סוף אינם יודעים שיש איסור תורה להעיר שקר, ושיש עונש מן השמים על כך, וכן הם פסולים לעדות ("איגרות משה" אה"ע ח"ד סי' לב). לעומת כתבת הר"י הרצוג ("תחוכה לישראל" ח"ג עמי 231 ואילך³) שעדות תלואה ביישור הטבעי, וממי שאינו נפסל מגזירת הכתוב, כמו רשות להכweis או פסול אחר, כשר. ומוכיח זאת מדברי רבינו יהונתן אייבשיץ ('אורחים ותומכי סי' כח ס"ק ג), שכtablet שהעובר עבירה באופן שנפסל לעדות, ואין עדים לפוסלו - מותר לו להעיר כשיודע שהאמת אותו. שטעם הפסול של רשות הוא מחשש שיישקר, ולא פסול עצמי, וכיון שיודע שאינו משקר - מותר לו להעיר. וגם בעניינו, כיון שמדובר אמת - אין לפוסלו.

2. עניין מאמרו של הרוב נחום נריה בתחוםין ייג עמי 417 שהביא את שתי הסברות, והקשה קושיות חמורות על היקובץ שיעורים'. ולענינו מחדש שם שגם אם צריך שעדר יפחד מאיסור "לא תענה", זה רק בעמודו לפני הדיינים, אבל בעדות קידושין שהיא עדות קיומ בשעת מעשה, ולא עמידה לפני ב"ד, אין צורך בכך. והכשיר מסיבה זו עדות קידושין גם של מי שאינו שומר תורה ומצוות.

3. דבריו שם צי"ע בណודה מסוימת, כי רוצה להכשיר העדות גם משום שלABIי במוואר להכweis הוא מסביר, שכיוון שעבר עבירה חושדים גם שמא יישקר, וכך אם נראה לבי"ד שהוא איש אמת אלא שעובר עבירות אחרות - יכולם להכשירו. אמן לכאורה אין הדבר משנה כלל, שהלא אם הוא מוגדר כאנוס, כמו שהביא הרב הרצוג שם, אין כבר צורך לסבירו זו. יתר, על כן: מנין לבי"ד הסמכות להכשיר מי שההתורה פסלה? והדווגה שהביא שם (הערה 1) לכואורה אינה עניין לכך, שהגמי שם עוסקת בערעור נאמנות על פי קרובים, ולא בהכשרה פסולים.

גם בשווית 'שרידי אש' לרייני ויינברג (ח"ג סי' יט) הבהיר עדות מחלל שבת ומגלה בתער
כשלא נפסל בבי"ד, וצירף את דעת הבנין ציון (סי' כג) שמחלי שבת בזמןנו הם תינוקות
שנשבו, וגם את דעת הסמ"ע (חו"מ סי' לד ס"ק נז) שרק אם העדים יודעים שנפסלים הם
אכן נפסלים, ואלה בזמןנו אינם יודעים שנפסלים.

ד. מומר לאותו דבר

תנאים נחלקו האם החשוד על עבירה מסוימת יכול להיות עד על אחרים באותו דבר. למשל:
מי שחשוד שאינו מעשר, האם נאמן להעיד על פירות של חברו שהם מעוררים? הרי מאיר
אינו אמן, כי חוששים שהוא מעד שקר ומצפה שתצמיח לו הנאה מעודתו; לרשב"ג - נאמן,
כי אין אדם חוטא כדי שייהנו אחרים, ואין חוששים שהוא מצפה להנאה עקיפה. הלכה
כרשב"ג (בכורות לה, א-ב). אבל כל זה באיסורים, ולא בעניינים הדורשים עדות גמורה, שבה
חויזר הכלל של "ירשע פסול לעדות".

החשוד על העuries - לדעת רב נחמןCSR לערות, ולדעת רב ששת פסול לעדות (סנהדרין כו,
ב). הראשונים נחלקו בהגדרת המקраה. לדעת רשי'י ועוד, מדובר למי שימוש בא על העורה,
ובכל זאת הבהירו רב נחמן לעדות, כיון שבורה יצרו תקפו, ואין להסיק ממעשהו שישكر
בעדות בעניינים אחרים. אבל לדעת בעל המאורי ועוד, מדובר מי שرك נחישד על העורה,
כלומר שמתiyich הרבה פעמים עם נשים, וחושדים בו שבא על העורה, אבל אין עדות על כך.
רב אמר שגם רב נחמן מודה שלעדות של התורת אשת איש, כגון שمعد שמות בעלה, נפסלו,
שما משקר כדי להתריה לו. לפי גירסת רשי'י, לעדות נישואין הואCSR כשר, שלא ורצה לאוסרה
עליו. אבל לגירסת הרמב"ם (הלי עדות יא, ח) פסול לכל ענייני נישואין וגירושין. רב ששת
חלק על רב נחמן ופסל - לכל שיטה לפי דעתה - כיון שמדובר למי שדין לקלות. גם אם
מדובר בחשוד בלבד - הרי מלקיים על "לא טובה השמעה".

הפוסקים נחלקוomi לפסוק - כרב ששת שנתן נימוק לדבריו, והלכה כמותו באיסורים, או
רב נחמן שהלכה כמותו בדין, ועוד שאמוראים מאוחרים צו בדבריו. ר'ח פסק כרב ששת
שהלכה כמותו באיסורים, אבל בעל העיטורי ועוד הרבה ראשונים פסקו כרב נחמן.
הבית יוסף (חו"מ סי' לד) פוסק שם יש עדים בדבר - הרי הוא כשר פסול לעדות. ואם
יצא עליו قول בלבד - כשר לכל עדויות, חוות מדעות גירושין, ולניסיאין נשאר בספק בכלל
מחלקות הגירושאות בין רשי'י לרמב"ם. הרמ"א (אה"ע מב, ח) פסול בקול בעלמא לעדות
אשה, דעת רבא בשיטת רב נחמן, ופסק רmb"m שפסול לכל סוג עדות אשה. [אחרונים
נחלקו בטעם פסולו של חשוד זה, האם הוא כשר פסול לעדות, וכשר להעיד שמות בעלה
('חלוקת מחוקק' שם ס"ק יד), או שהוא נוגע, ופסול גם על זה (ש"ץ יו"ד סי' קיט ס"ק יח)].
לפי זה, החשוד על העuries בעדות נישואין - למחבר ספק פסול, ולרמ"א פסול בודאי.

ה. דין בא על הפנוייה

לכערכנו, מצוי אצל מי שאינו שומר מצוות שזוג חברים חי חיי אישות לפני שהתחתנו. מובן אפוא שעד שכזה הוא חשוד שבא על פנוייה ונידה. האם ייחשב לחשוד על העיריות ונפסלנו לעדות מסיבה זו?

המרדיי (סנהדרין סי' תרצה) פסק כרב ששת בסוגיה הניל, ונימוקו: אם עבר על מצות בוראו בשביל תאותו - הריהו חשוד להעיד שקר עברו ממון. אחר כך כתוב שהבא על הנידה פסול לעדות אשפה. והובאו דבריו בבית יוסף (חו"מ סי' לד). ויש לבירר האם הב"י יסביר להלכה כהמרדיי, שהרי משמעות דברי המרדיי היא שפסק הרבה, שסיבת הפסול בעד עבריין היא שמא ישקר בשביל הנאותו, ואילו אבי סובר שבעל מקורה פוסלים אותו, גם במומר להכuis, והרי המחבר פסק (לד, ב) כאבוי, וכגדעת רוב הפוסקים. ובאמת בשוו"ע לא הביא את דברי המרדיי. ואפילו הרמ"א (אה"ע מב, ה) שהביא דין החשוד על העיריות, והחמיר לפוסלו אף אילו בקול בעלמא וגם לקידושין, לא הביא את דברי המרדיי. הגדרת 'ערווה' בפרשיות היא: אשה האסורה לו, ולא פנוייה נידה. בנוסף, הב"ש והח"מ כתבו שפסול החשוד אינו אלא מדרבן. לאור כל זה, מסתבר שאם יש ספק בדיין זה - נלך בו לkolala.

בנו של הידוע ביהודה⁴ ذן בשאלת אם הבא על הפנוייה נחשב חשוד על העיריות⁴ (נו"ב תניננא אה"ע סי' קלב, מבן המחבר). בדבריו הוא מניח בפרשיות שאם הייתה ודאי נידה - נקרא חשוד על העיריות, אבל כתוב שסתם אשה אינה חשודה שלא לטבול אף אילו אם היה עמו ללא קידושין, ואייסור קדשה בלבד אינו פסול, כיון שרוב הפוסקים אינם סוברים כרמב"ם שאסור ביאת פנוייה משות זנות, ואפילו אם הלכה כרמב"ם, מכל מקום כיון שלרובא דאיינשי אייסור קדשה משמעו להו רק במופקרת ולא במיוחדתו לו - אינו נפסל לעדות בזה, כי מה שאינו אייסור ידוע לכל העולם אינו פסול, וכייל.

ולפי זה, אף שמי שגור עם חברתו לפני הנישואין הריהו חשוד כבא על פנוייה - אין זה חשוד לעיריות, וכך כתוב בן הנו"ב, שהרמ"א לא דיבר אלא על חשוד לערווה ממש, ומה שהיא רגיל להיות עם אשה ללא חופה וקידושין אינו דבר ערווה. ומשום אייסור נידה - הרי אינו חושב זאת לאייסור. ואפילו נקבל את דברי המרדיי הפסול מי שבא על הנידה, הלא נימוקו הוא שחשוד לעבר עבירה בשביל יצרו, ומשם הוא מעוניין שתתגרש בשביל ישיאנה, או להפץ, שתתחנן בשביל "מים גנובים", כמבואר בשיטת הרי"ף שם; אולם אם אינו מודע לאייסור נידה, אם כן אינו נחשב חשוד לעבירה בשביל יצרו, וסבירת "מים גנובים" אינה שייכת בו,

.4. חלקו בדבר גולי האחרונים. רבים סוברים שאינם נחשב אייסור ערווה, אך יש סוברים שהוא אייסור ערווה.
עי' ספר 'טהרת הבית' לרבי עובדיה יוסף בהקדמה, שם נוטה להכריע שאינה ערווה.

ואין לחשוד בו שיעיד שלא ביושר על קידושין*. ויש להוסיף עוד סברא להתייר. כבר הובא לעיל שהחשוד על הדבר נאמן להעид על אחר חוץ מעדות אשה. אבל כאן, אם התחתון - אינו נחשב עוד לחשוד על הדבר, כי חזרת החוטאה היא כשייפסיק את חטאו (רמב"ם הל' עדות יב, ד). רק חוטאים מסוימים, כמשחקי בקוביה ועוד, המנויים שם ברמב"ם - דין חמור יותר, וצריכים לעשות מעשה מובהק המוכיח שפרשו מדריכם הרעה⁵. ולענ"ד גם מי שלא נישא, ועדין Chi עם אשה לא חופה וקידושין - כיון שאינו אישור ערוה לרוב הפסוקים, על זה נאמר כללו של רשבי"ג שמעיד לאחרים, וכמו שפסק הרמב"ם בהל' עדות יא, ח, ובשוו"ע יוד' קיט, ז.

1. ייחוד העדים

פעמים רבות שעורך החופה מייחד עדים אלה דוקא. מנהג זה מבוסס על הסוגיא במכות ו, א, שם הגמרא אומרת שאם יש בקרב הראויים את המעשה פסולין עדות, הריהם פולסים את הזרים אם נודע שבאו על מנת להעיד. התוס' (שם ד"ה שמואל), הקשו איך מצאנו ידינו ורגלינו לשנותני גט ויש שם קרוביים שבאו לראות, ואולי אף התכוונו להעיד, ומצטרפים לזרים פולסים אותם?

לכן חידשו התוס' שאינם פולסים אלא אם כן באו בסופו של דבר לבב"ד. אבל דעת הרמב"ם שפולסים גם במקרה באו לבב"ד, והמחבר פוסק כמותו (חו"מ לו, א), ואת דעת התוס' מביא כיש אומרים. הריטב"א (קידושין מג, א בשם מورو [הרואה]) מחדש, שבקידושין כיון שהעדים יוצרים בעדותם את המעשה ונונתנים לו את התקוקף - שעת ראייתם היא בשעת הגודה בבב"ד, ולכן גם לפי התוס' יפסלו הקרוביים הנוכחים במקום את העדים הזרים. ולפיכך כתוב שיש צורך לייחד את העדים הזרים ולומר שרק הם יהיו עדים, וכך נפרט בעית העדות בגיטין

* הערת העורך: הסברה שאיסור פנינה ואיסור נידה לא יפסלו אותן שאיינו חושב זאת לאיסור - אינה פשוטה. הפסוקים שכתבו שאיסור שאינו ידוע לכל איינו פסול לעדות, דברו על חברה דתית שבה איסור מסוים נחשב בטעות להיתר. אין זה דומה לאדם היודע שדבר מסוים נחשב לאיסור אצל הדתיים, אלא שהוא אינו שומר מפני שאינו שומרמצוות. אמנם, לכארה אפשר לסמוך בזה על הרמב"ם המחייב את בני המינים כאנוסים, ואנוס, מעצם הגדרתו, אינו "רשע", אך אולי הרמב"ם התכוון רק ליחס הכללי אליהם, כייהודים צריכים להאחים ולקרבים, ולא לפרט ההלכות של פסולות לעדות וכו'?

.5 אמנם, הרב יעקב אריאל כתוב (נהלה של תורה עמי 398) לפkap בכתירות עד זה, מהמת שהוא חמוד לזלול במצבה עשה של קידושין, שהרי גם אם ביום הוא נשוי - הרי קודם לכן חיל לא נישואין. אך לע"ד דומה שלאור הדברים הניל הדעת נוטה להכשירו. כי בא על הפנינה איינו נחשב חמוד על העורה, כמו"ש בן הנז"ב הנ"ל, ועוד, שכעת הוא נשוי בקידושין ומה אכפת לו במה שהיא חוטאה פעם? וגם אם כשהתחתון לא התכוון לשם מצוה - וכי מי שעושה מצוה ללא כוונה יחשב מומר לאותו דבר רק מכיוון שכבר קודם לכן עבר עליה?

וקידושין. והריב"א עצמו כתוב שאין זה דעת המפרשים (תוספות מכות הניל, רמב"ן ורש"א בבבא בתרא קיג, ב).

היקצתו (ס"י לו ס"ק א) ממליצ' לעשות כן. והוסיף לזה חידושו של הש"ץ (שם ס"ק ג) שאם כולם שוים, כלומר התכוונו להעיד, או כולם לא התכוונו להעיד - בזאת מצטרפים הפסולים ופוסלים את הכהרים, ועל ידי שמייחד העדים פוטר בעיה זו. והוא עצמו כתוב בחיבורו 'אבני מילואים' (ס"י מג ס"ק ז) פתרון אחר לשאלת זו. סברתו היא שכיוון שהקידושין אינם מתקיימים אלא ע"י ראיית העדים, מסתמא דעת המקדש והמתקדשת על עדים כשרים דוקא, ולא על הפסולים. אמנם מסיים שרואוי לייחד עדים וכמו שכותב ב'יקמות', "שלא יהיה חיו שום גמגם בשורש קדושת ישראל!"

ה'יחתם סופרי' (אה"ע סי' ק) הקשר בדיעד עדות של שם הרב שהתגלה שהיה קרוב לאחד הצדדים, ומהדש שבעדות קידושין אין צורך עדים, אלא כיוון שיש שם קהל רב ומצוות חתנן וכלה וכו' אין סהדי שנתקדשה לו, וב"אנ סהדי" לא חלים דין קרוב או פסול וצירוף פסולים לכשרים.

וחידש עוד, שלמרות שהרב ייחד את העד הזה, מכל מקום כיוון שהחתן לא ייחד אותו, ורוצה מן הסתם שהקידושין יתקיימו, התכוון בודאי לעד כשר כלשהו שבודאי היה בין הקהיל. והוא שעהדיפנו לומר שכל הקשר להעיד - יהיה עד (ושאית 'בנין ציון סי' קנו), או לא לומר כלום, ומסתמא יש עדים כשרים בקהל ועל פייהם יתקיימו הקידושים. בשווית 'שרידי אש' (הניל) נשאל על עד שהרב ייחד אותו לכך ונתרבר אחר כך שהוא מחלל שבת וכו', והקשר בדיעד הנישואין על פי החת"ס הניל, וצירף לזה עוד כמה סברות:

1. עד נפסל רק על פי עדים ובב"ד, וכן לא העידו עליו בבב"ד.
2. לפי 'בנין ציון' מחייב שבת בזמןנו הם תינוקות שנשבו.
3. לפי הסמ"ע רק מי שידוע שnposל לעדות במעשה העבירה - אכן נפסל למעשה, וכן אין יודעים זאת.
4. גם הפסול לעדות מדאוריתא אינו פסול אלא לדבר שהוא חשוד בו, והחשוד לחלל שבת אינו חשוד לאישות. ועוד סברות, ע"ש.

ג. סיכום

1. מימי בעלי התוספות (מכות ו, א ד"ה שמואל) כבר התעוררה שאלת כשרותם של עדי גיטין וקידושין, שלכוארה נפסלים בנוכחותם של הקרובים. מספר פתרונות נאמרו לזה, והידוע שבהם - ייחוד של שני עדים מסוימים דוקא. لكن, מובן שהטוב ביותר הוא שהרב מביא עמו עד כשר נוסף, וממייחד את עצמו ואת האיש הנוסף שעמו בלבד להיות עדי הקידושין.
2. לא תמיד הפתרון הניל אפשרי, ובימינו קורה הרבה שकשה להשיג בחופה עדים כשרים,

או שבולי השמחה מעוניינים דוקא בעדים שבחרו, והם אינם שומרי מצוות, ואם נפסול אותם - תהיה קפידה ותרעות וشنאת ההלכה. ויש גם מקרים שאומרים לרב שהעדים שומרי מצוות ואח"כ מתברר שאינם כן. לבן בדייעבד, כשאין מוצא, לענ"ד אפשר להזכיר עדים כאלה, אלא שזו לא יאמר הרב שמייחד דוקא אותם להיות עדי הקידושין; וудיף - אם אפשר - שיאמר בשקט לעד כשר שמצא, שיתבונן וייה עד על הקידושין⁶.

3. גם אם בטעות ייחד את העדים - לא נפסול הקידושין בדייעבד, וזאת עפ"י דעת גдолיז מגנו, כמובא לעיל מה'שידי אש' והרב הרצוג.

.6. הפטرون שמציע הרב יועז אריאל ('יתורת המשפט', ח"א עמ' 291) להזמין את העדים רק לחתימה על הכתובת תחץ החופה - אין כל כך ישים. ראשית, ברוב החופות חותמים על הכתובת קודם החופה. בזמנ החופה הכל מצפים להזמנת עדים לקידושין, ואם לא יזמינים - יחשבו שנעשתה חופה שלא כדין.