馬太福音16章1-20節

​ 1 法利賽人和撒都該人來試探耶穌，請他從天上顯個神蹟給他們看。2 耶穌回答說：「晚上天發紅，你們就說『天必要晴』；3 早晨天發紅，又發黑，你們就說『今日必有風雨』。你們知道分辨天上的氣色，倒不能分辨這時候的神蹟！4 一個邪惡淫亂的世代求神蹟，除了約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他看。」耶穌就離開他們去了。

※法利賽人追求聖潔的生活的敬虔主義，與撒都該人（當時的祭司階級）接受現實世界的世俗主義有本質上的差異，但是在這裡卻聯合起來試探耶穌（1）。前次耶穌面對類似試探是在12:38，來試探耶穌的是法利賽人和文士，他們起碼是同質的人。可見當時的宗教領袖們已經無法獨自面對耶穌所傳天國福音的挑戰，必須採取聯合陣線，以免自己的宗教團體被瓦解。

※顯個神蹟，原本的意義是要求給一個記號，以資證明所傳的是真實的。在《王下》20:8-11，希西家王曾向預言他病將得痊癒的先知以賽亞求一個兆頭（記號），可見求一個記號作為證明並無不可；但把記號出現的地點或方式加以限定（例如，從天上），就暴露了求記號者的心機，他們不是想證明所信的，而是想證明對方的不可信，以致馬太在此說他們乃是來試探耶穌。

※約拿的神蹟，強調的是尼尼微人的悔改（12:41; 《拿》3）。因著他們的悔改，神沒有把要降的災降下來；如果以色列人願意接受耶所傳的天國福音，他們也會像尼尼微人一樣得救，只是他們忽視這些記號（耶穌所做的），不像尼尼微人把約拿所說的當作一個記號來解讀；所以後者要得救，前者將滅亡。

※在人類的歷史中藉由經驗的累積，找出分辨兆頭（神蹟）的模式，也可說是常識；但是耶穌卻說這些宗教領袖無法分辨時代的徵兆。徵兆可能是指耶穌已在眾人面前講論的教訓、比喻，以及行過的神蹟。耶穌所言所行是天國的記號，可惜這些宗教領袖卻把天國當作異端，把天國的君王當作傳異端的假師傅，還要這位君王用他們所要求的方式來證明自己；所以耶穌斷然拒絕他們的請求。

5 門徒渡到那邊去，忘了帶餅。6 耶穌對他們說：「你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵。」7 門徒彼此議論說：「這是因為我們沒有帶餅吧！」8 耶穌看出來，就說：「你們這小信的人，為什麼因為沒有餅彼此議論呢？9 你們還不明白嗎？不記得那五個餅分給五千人，又收拾了多少籃子的零碎嗎？10 也不記得那七個餅分給四千人，又收拾了多少筐子的零碎嗎？11 我對你們說要防備法利賽人和撒都該人的酵，這話不是指著餅說的，你們怎麼不明白呢？」12 門徒這才曉得他說的不是叫他們防備餅的酵，乃是防備法利賽人和撒都該人的教訓。

※耶穌和門徒渡過加利利湖，也許是增加的行程，或是行程太過頻繁，以致忘了帶路上所需的食物，耶穌卻告訴他們要小心法利賽人和撒都該人的酵（5-6），這明顯是比喻，卻被門徒解讀為對他們忘記帶餅的抱怨而起了辯論（7），當大家正煩惱沒有把猶太人自己的餅帶在身邊，或者是因為沒有潔淨的食物，是否要吃非猶太人做的餅時而沾染汙穢時，耶穌提醒他們五餅二魚，和七個餅給數千人吃飽的事（8-10），門徒這才明白耶穌原來的意思（11-12）。有時候人往往太過注意眼前的需要，特別是身體上的需要，而誤解了神的意思，也忘記曾經領受過的恩典以及神的能力。

※耶穌將法利賽人和撒都該人相提並論，並非不知道他們之間的差異，而是指出他們雖在宗教意識型態上各有堅持，但在面對耶穌時卻一致地把耶穌當作是威脅，必須聯合起來對付。門徒如果不能明白這點，以為可在這兩大對立勢力夾縫中生存，那就大錯特錯了；所以要小心他們的教訓，也就是對耶穌的批評和論斷。

13 耶穌到了該撒利亞-腓立比的境內，就問門徒說：「人說我人子是誰？」14 他們說：「有人說是施洗的約翰，有人說是以利亞，又有人說是耶利米或是先知裡的一位。」

※該撒利亞˙腓立比是分封的王腓力的王城。腓力是大希律的兒子，也是斬了施洗約翰的希律安提帕同父異母的兄弟，據信他娶了希羅底的女兒莎樂美，就是那位在安提帕面前跳舞，導致施洗約翰被殺的。這座城素以拜外邦的神聞名，先是迦南的巴力，後是希臘的潘（Pan），再來是羅馬的皇帝該撒，耶穌在這裡問門徒自己是誰饒有深意。

※一般人對耶穌是誰的看法雖有不同；但是總離不開這些先知曾經死了，現在的是從死裡復活的（14:1-2希律安提帕就有類似的看法）。這種看法是猶太人中間特有的，他們認為在末世時，這些人會出現（《但》12:2），做彌賽亞的先鋒（《瑪》4:5; 《太》11:13）。

15 耶穌說：「你們說我是誰？」16 西門彼得回答說：「你是基督，是永生神的兒子。」17 耶穌對他說：「西門‧巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。18 我還告訴你：你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。19 我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」20 當下，耶穌囑咐門徒，不可對人說他是基督。

※彼得是第一位認信耶穌是基督（彌賽亞）的人。彼得接著承認耶穌是永生的兒子，在此之前只有鬼做此承認（8:29）。神兒子的概念緣起可回溯到神藉先知拿單給大衛的應許（《撒下》7:12-16），因此有大衛的子孫也是神兒子的說法。而彼得的認信讓他得到耶穌給他的稱讚，以及權柄和託付。

※耶穌告訴彼得，他能夠說出自己是基督，是神兒子的話，不是出於他自己，而是神（天上的父）的指示（啟示）。耶穌告訴彼得他是有福的；因為彼得知道耶穌是基督，間接也承認接受耶穌所傳的天國福音。

※彼得與磐石的爭議，癥結點在於到底磐石是指誰？教會的根基是什麼？

羅馬天主教（大公教會Catholic Church）將彼得與磐石連結在一起，認為教會的磐石（唯一的磐石）就是彼得；所以耶穌所言是教會要建造在彼得這唯一的磐石上，彼得就成為第一任的教宗，而衍生出歷代的教宗就是教會的根基的說法。

反對此說法的更正教會（Protestant Church），認為耶穌玩的文字遊戲（彼得也有磐石之意），第一個彼得是指彼得，這個磐石則是指耶穌自己，因此彼得不是教會的根基，耶穌自己才是。

以上兩種解釋各有其盲點。前者太過高舉彼得的地位，而忽略了彼得本身是個有缺陷的人。後者則是為了否定前者過於著重彼得地位的看法，因而做出彼得與教會建立無關的解釋。

不過，從耶穌說的話，在加上彼得日後在教會建立時所發揮的影響來看，耶穌確實是要藉著彼得來建立他的教會，保羅也曾說個教會的根基是使徒和先知（《弗》2:20）。

※天國的鑰匙，指的是權柄。耶穌要把天國的權柄給彼得，隱喻他所建立的教會能讓人進入天國，或者可讓某些人無法進入天國。後來衍生成彼得站在天國大門前檢查資格，看誰可以進去。還有一說，是彼得有權柄去做的是神早已預定好的。另有一說，是天國的門已經被打開了，進入天國不再需要鑰匙；所以把鑰匙給了彼得。那已經得到福音好處的，要盡力去把福音傳給世人，讓越多人得救越好。

※綑綁與釋放，是擁有權柄者要做的事，比較有可能的是指進入天國或被拒絕進入。

※耶穌禁止門徒向他人說出他是基督，目的可能是避免讓人以為他有鬧革命搞解放的意圖。