

सामान्य-वैदिक दर्शन में आभाव को भी भाव की तरह एक
 पदार्थ माना गया है। वास्तव में, सामान्य-वैदिक दर्शन एक सामान्य बुद्धि-
 वस्तुवाद (common-sense realism) है। अतः यह अनुभव की
 उद्बोधना नहीं कर सकता है। अनुभव हमें जिस प्रकार "भाव" पदार्थ का
 होता है उसी प्रकार "आभाव" पदार्थ का भी होता है। जिस प्रकार "आयुक्त वस्तु
 विद्यमान है", की हमें अनुभूति होती है उसी प्रकार "आयुक्त वस्तु
 विद्यमान नहीं है", की भी हमें अनुभूति होती है। उदाहरणार्थ किसी समान रूप
 व्यंजन के विद्यमान रहने पर हमें यह अनुभव होता है कि "यह व्यंजन है", और
 व्यंजन के नहीं रहने पर हमें यह अनुभव होता है कि "यह व्यंजन नहीं है"।
 अतः आभाव तथा भाव दोनों परस्पर संबंधित हैं और इनके एक
 की अभिव्यक्ति दूसरे के द्वारा की जा सकती है। एक ही विचार को
 आवाचक तथा निषेधात्मक दोनों ही प्रकार से अभिव्यक्त किया जा
 सकता है। अतः परस्पर दोनों एक दूसरे के तुल्य (Equivalent) हैं।
 निम्न वाक्यों में ^{द्वारा} यह स्पष्ट किया जा सकता है कि निषेधात्मक
 को आवाचक रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे ^{आवाचक} "आभाव" का
 रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। फिर इसके विपरीत भी निषेधात्मक
 को आवाचक रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे ^{निषेधात्मक} "भाव" का
 रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है।

- उपरोक्त प्रथम दो वाक्य एक दूसरे के तुल्य हैं तथा द्वितीय
 दो वाक्य एक दूसरे के तुल्य हैं। अतः भाव तथा आभाव की
 समान व्यक्तता (denotation) का क्षेत्र है।
- (1) (क) "व्यंजनः अस्ति" अर्थात् व्यंजन है (यह व्यंजन का भाव है।)
 - (ख) "व्यंजनो नास्ति" अर्थात् व्यंजन का अभाव नहीं है।
 - (2) (क) "व्यंजनः च अस्ति" अर्थात् व्यंजन नहीं है (यह व्यंजन का भाव नहीं है।)
 - (ख) "व्यंजनो नास्ति" अर्थात् व्यंजन का अभाव है।

आभाव का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। लेकिन इससे यह
 नहीं समझ लेना चाहिए कि आभाव का अर्थ शून्य है। वास्तव
 में आभाव का अर्थ शून्य नहीं है बल्कि किसी वस्तु का किसी
 दिग्-भावे में विद्यमान नहीं होना है। इसे स्पष्ट करते हुए
 Hiriyama ~~का~~ कहते हैं कि "By *abhāva*, however,
 we should understand only the negation of something
 somewhere and not absolute nothing (Śūnya) which
 the Nyāya-Vaiśeṣika dismisses as unthinkable
 or a pseudo-idea".

अभाव का ज्ञान भाव-ज्ञान सापेक्ष है। अतः बिना भाव पदार्थ अभाव
 ज्ञान हुए उसके अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ
 बिना पहले से बूट ज्ञान हुए व्यंजन (बूट के अभाव) का ज्ञान संभव
 नहीं है। पाश्चात्य दार्शनिक Hume (ह्यूम) ने भी बताया है कि
 Every negation has a positive ground (प्रत्येक निषेध का
 भावलाभक आधार होता है)

यद्यपि अभाव का ज्ञान भाव-ज्ञान सापेक्ष है किन्तु भाव का ज्ञान स्वयं
 अपने पर निर्भर करता है। जैसे बूट ज्ञान बूट की सत्ता पर निर्भर करता है।
 भाव-ज्ञान पर निर्भर करना अभाव का विशेष लक्षण है। इसे
 प्रधान में संस्कार अभाव की निम्न परिभाषा दी गयी है -

"प्रतियोगिता ज्ञानात्पीन विषयत्वम् ~~अभावत्वम्~~ अभावत्वम्"
 अर्थात् अभाव वह है जिसका ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान पर आश्रित है। अतः
 वस्तु का अभाव होना है उसे प्रतियोगी कहा जाता है। अतः अभाव का
 अभाव होता है वह प्रतियोगी है - "अभावभावः सा प्रतियोगी"।
 व्यंजन में बूट प्रतियोगी है। व्यंजन का विरोधी ~~व्यंजन~~
 बूट है। इस प्रकार अभाव का विरोधी या विपरीत भाव है।
 अतः प्रतियोगी का अर्थ ~~विरोधी~~ विरोधी ग्रहण करना चाहिये।

अभाव किसी वस्तु का ही नहीं बल्कि किसी वस्तु में भी होता है।
 कदने का लक्षण तात्पर्य यह है कि अभाव का आधार या आधारभूत भाव
 होता है जैसे - बूटले बूटः नास्ति। अर्थात् जमीन पर बूट नहीं है।
 अभाव के आधार या आधारभूत भाव को अनुयोगी कहा जाता है। अतः
 जमीन (बूटल) अनुयोगी है। इस प्रकार, जिसमें अभाव है उसे
 अनुयोगी कहते हैं। - "मास्तिमान् अभावः सा अनुयोगी।"

अभाव की तरह संयोग तथा समवाय संबंध भी सापेक्ष है। अतः
 संयोग संयुक्त करता है और अभाव में संयोग समवेत रहता है,
 एतन्संबन्धयोः (अभाव-संयोग) के ज्ञान के बिना संयोग
 तथा समवाय संबंध का ज्ञान नहीं हो सकता है। किन्तु अभाव
 संबंधयोः (अभाव-संयोग) के ज्ञान पर संयोग तथा समवाय का
 ज्ञान निर्भर करता है वे ऐसे भाव पदार्थ हैं जो उपस्थित रहते हैं।
 अतः अभाव का ज्ञान अभाव पदार्थ के ज्ञान पर निर्भर
 करता है वह अनुपस्थित रहता है। अतः भाव पदार्थ अभाव
 का निरूपक (determinant) ही नहीं ^{वैशिष्ट्य} प्रतियोगी (opposite
 or counterpart) भी होता है।

अभाव के प्रकार : - यद्यपि विभिन्न प्रकार के अभाव का उल्लेख किया जाता है किन्तु ~~ये~~ अभाव के मुख्य प्रकार मुख्य हैं : -

- (1) प्रागभाव, (2) प्रद्वंसाभाव, (3) अल्पन्ताभाव तथा (4) अन्तो-अभाव।

(1) प्रागभाव (Pignor non-existence) - उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव प्रागभाव है - "उत्पत्तेः पूर्व कार्यस्य" दूसरे शब्दों में उत्पत्ति से पहले कार्य का जो अभाव कारण में रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। उदाहरणार्थ घड़ा की उत्पत्ति के पूर्व उसके अभाव का कारण मिट्टी में जो अभाव है उसे प्रागभाव कहते हैं। प्रागभाव में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि घट उत्पन्न होगा - यद्यपि गतिविधायी किन्तु घटोत्पत्ति के बाद घटाभाव (घट के अभाव) का अन्त हो जाता है। इस प्रकार ~~उत्पन्न वस्तु~~ उत्पन्न वस्तु से अभाव का नाश हो जाता है। इसलिये प्रागभाव को प्रद्वंसक भी कहा जाता है - "विनाशप्रवर्तक प्रागभावत्वम्"। प्रागभाव अनादि तथा सान्त है - "अनादिः सान्तः प्रागभावः" यह अभाव कब से चला आ रहा है, नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रागभाव का सार्वभौम या सार्वद का पता नहीं होने से यह अनादि है। किन्तु ~~उत्पत्ति~~ कार्य की उत्पत्ति हो जाने पर इसका अन्त हो जाता है इसलिये इसे सान्त (स + अन्त) कहा जाता है।

(2) प्रद्वंसाभाव (Pindhanor non-existence) - कार्य के विनाश के बाद जो अभाव होता है उसे प्रद्वंसाभाव कहते हैं - "विनाशान्तरं कार्यस्य" दूसरे शब्दों में किसी कार्य की उत्पत्ति के बाद जब उसे ~~किस~~ विनाश हो जाने से जो अभाव होता है उसे प्रद्वंसाभाव कहा जाता है। उदाहरणार्थ उत्पन्न घड़ा के नष्ट हो जाने के बाद जो अभाव होता है उसे प्रद्वंसाभाव कहते हैं। प्रद्वंसाभाव सार्वद तथा अनन्त है - "सार्वदेरनन्तः प्रद्वंसाभावः" उपर्युक्त उदाहरण में घड़ा के विनाश के बाद इस अभाव का सार्वभौम होना है इसलिये इसे सार्वद (स + सार्वद) कहा जाता है। किन्तु इस अभाव का अन्त नहीं हो सकता है क्योंकि जो घड़ा नष्ट हो गया, वह ~~कभी~~ कभी फिर से उत्पन्न नहीं हो सकता है, अतः यह अनन्त है।

(3) अल्पन्ताभाव (Absolute non-existence) - त्रैकालिक अभाव को अल्पन्ताभाव कहते हैं। अतः, वर्तमान तथा भविष्यतीन कालों में जब कोई अभाव रहे तो वह अल्पन्ताभाव है। अतः तीन कालों में संसर्ग के अभाव को अल्पन्ताभाव कहते हैं - त्रैकालिकसंसर्गाभावः अल्पन्ताभावः। उदाहरणार्थ वायु में सप का अभाव त्रैकालिक है।

'यदि वायु में न तो रूप बघड़े का, न जगती है और न भावे...
 गी होगा। प्रागभाव तथा अखंडसाभाव से सर्वथा निरा अल्पताभाव
 प्रागभाव का अन्त है तथा अखंडसाभाव का आदि (प्रारंभ) है कि
 अल्पताभाव का न तो आदि है और न अन्त। अखंडसाभाव संकल्पना
 से ~~अन्त~~ कष से प्रारंभ हुआ, अखंड नहीं कहा जा सकता है अतः
 अखंड अन्त है। पुनः इस अभाव का अन्त भी नहीं होगा इसलिये
 अखंड अन्त है। अन्तकार अल्पताभाव आदि तथा अन्त है —

"अन्तान्तरन्तः अल्पताभावः।"

(ii) अन्तोन्माभाव (Reciprocal non-existence) - तादात्म्य के
 निषेध को ~~अन्तोन्माभाव~~ कहते हैं - "तादात्म्यनिषेधः अन्तो-
 तादात्म्य के अभाव वतने के कारण इसे तादात्म्यभाव भी कहते हैं।
 -माभाव। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तादात्म्य नहीं है
 तब इसका अर्थ हुआ कि दोनों एक दूसरे से निरा का अन्त है।
 अन्तोन्माभाव परस्पर का अभाव है। उदाहरणार्थ
 व्यडा कपडा नहीं है - व्यडः पटः न अस्ति। व्यडा कपडा एक ही चीज
 नहीं है अर्थात् दोनों में तादात्म्य नहीं है। व्यडा का तादात्म्य व्यड से तथा
 कपडा का तादात्म्य कपडा से है। अतः व्यडा कपडा से अन्त है और
 कपडा भी व्यडा से अन्त है। इस प्रकार दोनों में परस्परिक अन्त का
 अन्तर है। अखंड अन्त भी संभव होनेवाला नहीं है इसलिये अखंड अन्त अन्त है।

कुछ विद्वानों ने अन्तोन्माभाव को अल्पताभाव में समाहित
 करने का प्रयास किया है और बताया है कि दोनों का सही स्वरूप है
 उदाहरणार्थ - व्यडा कपडा नहीं है। इसका अर्थ है कि - (i) व्यडा में
 कपडा नहीं है (ii) कपडा में व्यडा नहीं है। लेकिन यदि हम स्थान से देखें
 तो स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों में परस्पर अन्त है। अन्तोन्माभाव में
 अन्त (difference) बताते हैं। अन्तोन्माभाव में संसर्ग (Contact)
 के अभाव को बताते हैं।

उपर्युक्त बताये गये अभाव के चार प्रकार को दो वर्गों में ही रखा जा
 सकता है - (1) तादात्म्यभाव (2) संसर्गाभाव। तादात्म्यभाव एक ही प्रकार
 का होता है लेकिन संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है - प्रागभाव, अल्पताभाव
 तथा अल्पताभाव। प्रागभाव में कार्य के अल्पता नहीं होने से संसर्ग का अभाव
 है, जैसे सूती से कपडा नहीं बनने से सूती में कपडा का संसर्ग नहीं है। अल्पता-
 भाव में कार्य के नाश हो जाने से संसर्ग का अभाव रहता है, जैसे कपडे का
 नाश हो जाने से सूती से संसर्ग नहीं रहता है। अल्पताभाव में तीनों कारण
 में संसर्ग का अभाव रहता है, जैसे कपडा में व्यडा का तीनों कारण में अभाव रहता है।

तादात्म्यभाव तथा संसर्गाभाव में अन्तर अखंड है कि तादात्म्यभाव
 तादात्म्य (identity) का निषेध करता है तो संसर्गाभाव संसर्ग अभाव
 संबंध (separation) का निषेध करता है।

आभाव का ज्ञान कैसे होता है ? How it is known

भट्ट भीमशंकर तथा कौटिल वेदान्ती मानते हैं कि आभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये इन्द्रिय और वस्तु का संयोग या सात्त्विक सम्बन्ध आवश्यक है किन्तु किसी वस्तु का आभाव का धर्म ही है कि ~~किसी~~ समुक्त वस्तु की अनुपस्थिति। अतः जब वस्तु उपस्थित ही नहीं है तो उससे इन्द्रियों का सात्त्विक कैसे हो सकता है ? अतएव भट्ट भीमशंकरों तथा कौटिल वेदान्तिनों ने आभाव के ज्ञान के लिये एक संतुल्य प्रमाण के रूप में अनुपलब्धि को स्वीकार किया है।

किन्तु नैयायिकों के अनुसार आभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से ही ~~होता है~~ होता है। इस संदर्भ में उन लोगों ने एक अन्य प्रकार का सात्त्विक को स्वीकार किया है जिसे उन्होंने विशेषण-विशेष्य भाव की संज्ञा दी है। इस सात्त्विक के अनुसार जब हम कहते हैं कि मूल पर फल का आभाव है तब मूल विशेष्य तथा फलभाव उसका विशेषण है। इस प्रकार फलभाव विशेष्य मूल विशेषण से ~~मूल~~ विशेष्य मूल ~~से~~ है- इससे हमारा इन्द्रिय सात्त्विक होता है जिसे विशेषण-विशेष्य भाव कहा जाता है और इसी के द्वारा मूल पर फल के आभाव का ज्ञान होता है।

यह दूल्हन है कि फलभाव तथा मूल के बीच संयोग तथा सम्बन्ध सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि ये संबंध दो भाव पदार्थों के बीच पाये जाते हैं। अतः नैयायिक उनके बीच एक विशेष्य प्रकार का सम्बन्ध — संतुल्य संबंध मानते हैं।