Likovi i motivi u *„Pričama iz davnine“* uzeti su iz mitološki koncipiranih djela te su stari mitološki motivi i oni iz usmene tradicije znatnim dijelom međusobno stopljeni. Imena nekih likova poznata su otprije iz literature kao imena starih slavenskih božanstava; primjerice Svarožić, Mokoš, Stribor... (Bošković – Stulli 1970: 165).

Prema mitološkoj literaturi Svarožić je sin Svarogov, a u bajci „*Kako je Potjeh tražio istinu“* je Svarožić Sunce na izlasku u liku prekrasna mladića: „I ukaza im se prekrasno momče u blistavu odijelu, a ko njega zlatna kabanica trepti kao zlatan barjak“ (Brlić – Mažuranić 1997: 46).

U priči o „*Ribaru Palunku“* vjetar nosi Palunka morem do ostrva do Bujana, do kamena do Alatira. Bošković – Stulli (1970.) navodi da su naši preci ondje zamišljali raj, a kamen Alatir predočavao je Sunce.

Motiv zmije orijaške – majke svih zmija, ptice orijaške – majke svih ptica i zlatne pčele – majke svih pčela, također je potekla iz Afansjevljeve mitologije, tvrdi Bošković – Stulli (1970).

U bajci „*Lutonjica Toporko i devet župančića“* suserećemo starca Neumijka koji je poznat u ruskim pričama u kojima se obvezao vragu da se petnaest godina neće brijati ni šišati, useknjivati nos, niti čistiti i mijenjati odjeću (Bošković – Stulli 1997: 167).

Afanasjev napominje da je on bog neba, prekrasan junak, koji se za sedam zimskih mjeseci ne češlja ne šiša, ne umiva i ne brije. Na tom putu rodila se figura djeda Neumijka iz priče o Lutonjici, koji je i oblak i nebo i vjetar i kiša, koji je priroda sama, mitski lik oslobođen vještačkih interpretacija fiktivnih mitoloških simbola iz kojih je potekao (Bošković – Stulli 1997: 167).

U „*Šumi Striborovoj“* očit je motiv „djeduška domovoj“ kojeg Afanasjev veže uz zaštitnika doma koji mu donosi obilje, živi na kućnome ognjištu, te izgleda kao sitan starčić u crvenoj košulji. Uz Afanasjev utjecaj, važan udio imaju i hrvatska narodna vjerovanja.

Trag tome može se naći u imenu Malik Tintilinić, što je stari narodni naziv za jednoga od najživljih domaćih., ali Bošković – Stulli (1970.) navodi da to nije istina. Ime Malik Tintilinić skovala je sama autorica znajući za vjerovanja o maliku i o tintilinu. O maliku se pripovjeda na području od Istre do srednje Dalmacije, a poznati je i kajkavskim Hrvatima, te Slovencima, a o tintilinu se priča u južnoj Dalmaciji i oko Dubrovnika (Bošković – Stulli 1970: 169).

On je sitan dječačić u crvenoj odjeći i crvenoj kapici, nestašan, rado se šali i rado pleše, a svome gospodaru donosi blagostanje. Po nekim vjerovanjima nastaje od duše nekrštena umrla djeteta (Bošković – Stulli 1970: 169).

U „*Pričama iz davnina“* nailazimo i na vile. Dijele se na na plemenite bagodatne vile, kao što je Kosjenka u priči o Regoču, ili na opake planinske vile zatočenice u priči o bratu Jaglencu i sestrici Rutvici. Takva polarizacija se susreće u prikazu vila Natka Nodila. Nodilo, dijeli vile na bijele i dobre te crne i zle, a objašnjava ih u duhu meterološke mitologije (Bošković – Stulli 1970: 170).

Svakako valja uzeti u obzir iz spomenute pripovjetke i Kitež-planinu. Kitež pripada ruskoj usmenoj predaji, no niti je planina niti je strašan. Naprotiv, Kitež je grad koji se spasio pred tatarskom najezdom potonuvši u jezero Svjetlojar (Bošković – Stulli 1970: 170).

Iz usmene tradicije s otoka Mljeta, posredstvom djela Ignjata Đurđevića, potekao je lik diva Regoča. Iz epske pjesničke tradicije potječe i Legen – grad u kojemu Regoč provodi svoj vijek. Ali, umjesto epskog grada, on je ovdje dobio irealnu dimeziju bajke postavši neki strahovito veliki grad Legen, u kojemu vladaše silna zima: „Sedmi dan pred zoru stigoše do srca ravnice, a u srcu ravnice stajahu porušene zidine strahovito velikoga grada Legena, u kojemu vladaše silna zima.“ (Brlić – Mažuranić 1997: 78).

Treba obratiti pažnju i na Mokoš, za koju Marković tvrdi da je pomoćnica slavenskog boga Peruna čija se vlast rasprostirala na zemlji i koja je zalazila među ljude, a Brlić-Mažuranić ju je dopunila osobinom pretvaranja (Marković 1970: 124):“A Mokoš znala je u svašta da se pretvori: i u pticu i u zmiju i u baku i u djevojku.“ (Brlić – Mažuranić 1997: 157).

Usprkos svemu navedenom, Bošković – Stulli (1970:9 smatra da nutarnja veza „*Priča iz davnina“* s narodnom bajkom nije izrazita. U svojoj biti narodne bajke i „*Priče iz davnina“* predstavljaju svaka na svoj način posebnu i drukčiju umjetnost.

Bajke Ivane Brlić – Mažuranić čudesne su po fantastičnim motivima, a ne po svojoj strukturi, a u tome je njihova najvažnija razlika od narodne bajke (Bošković – Stulli 1970: 179).